

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الموسوعة الإسلامية العالمية

إشراف
أ. د. محمد مجدي زقزوق
مدير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الموسوعة الإسلامية العامة

إشراف
أ.د. محمد عبد القادر
وزير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

لأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق
وزير الأوقاف

فى شهر رمضان ١٤١٧هـ الموافق فبراير ١٩٩٦م تم بعون الله إنشاء
«مركز الدراسات والموسوعات الإسلامية» فى إطار المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية للقيام بمهمتين أساسيتين:

أولاهما: تتبع ما ينشر عن الإسلام فى الخارج باللغات الأجنبية وإعداد
البحوث والدراسات باللغات ذاتها للرد العلمى عليها.

ثانيهما: إصدار موسوعات إسلامية متخصصة بالعربية وباللغات
الأجنبية.

أما عن المهمة الأولى: فقد تم تشكيل لجنة متخصصة دائمة تعكف على
رصد ما يُبث عن الإسلام من معلومات على شبكة «الإنترنت الدولية» وإعداد
البرامج المناسبة لتصحيح ما يحتاج من هذه المعلومات إلى تصويب، وذلك
بالإضافة إلى التعريف بالإسلام بوصفه عقيدة وشريعة وأخلاقاً وحضارة.
ويقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببث ذلك كله على موقع المجلس على
شبكة الإنترنت الذى تم إنشاؤه فى ١٩٩٨/٦/٣٠.

وأما عن المهمة الثانية فهى موضوع حديثنا فى هذه المقدمة.

مدى الحاجة إلى موسوعات إسلامية متخصصة:

من الملاحظ أن الساحة الفكرية الإسلامية تزدهم بالكثير من الضباب حول العديد من المصطلحات الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى جدل عنيف في الماضي والحاضر تقطعت به وشائج الوحدة الفكرية والثقافية، بل والدينية بين أبناء الأمة التي وصفها القرآن الكريم بقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾. (الأنبياء ٩٢).

وقد أدت الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بالأمة الإسلامية منذ الفتنة الكبرى - التي يوصف بها ما كان من صراع مسلح بين على ومعاوية رضى الله عنهما - إلى ظهور العديد من الفرق الإسلامية المتناحرة في فترات مختلفة من تاريخ الأمة الإسلامية.

وتحاول بعض الفئات المعاصرة أن تعيد خلاقات الماضي رافعة شعارات مضللة، ومفاهيم مغلوطة، وأفكارا خاطئة، الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من البلبلة الفكرية لدى الكثيرين.

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية فإن الأمة الإسلامية قد شهدت على الجانب الآخر صفحات مشرقة عكست عظمة الإسلام في تعاليمه السامية ومبادئه الراقية التي قدمت للإنسانية أعظم حضارة عرفها الإنسان.

من هنا أراد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يسهم في تجلية المصطلحات الإسلامية، وإزالة الغبار الذي علق بالكثير منها من أجل القضاء على البلبلة الفكرية التي أحدثتها الصراعات المختلفة. وذلك حماية للمسلمين من الاغترار بالشعارات المضللة، والدعايات الكاذبة التي يقصد من ورائها جر الأمة إلى متاهات لا يعلم إلا الله مدى ما تخبئه لها من مصير مظلم، في وقت تحتاج فيه الأمة الإسلامية إلى تجنيد كل إمكاناتها للحاق بركب العصر، واحتلال مكانها اللائق بها على خريطة عالمنا المعاصر.

وإذا كنا نحرص على تقديم الجانب المشرق الذي قدمته الحضارة الإسلامية، بهدف حفز الهمم للانطلاق مرة أخرى على خطى الأسلاف العظام فإن ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال أن نغض الطرف عن الجوانب السلبية التي شابَت مسيرة هذه الحضارة في بعض الأحيان، وذلك حتى نتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.

طريقتنا فى إعداد الموسوعة:

ونحن إذ نقدم ذلك كله، فإنما نقدمه بأسلوب علمى وبموضوعية متجردة، بعيدة عن التحيز أو التعصب أو الميل الدعائى، فنحن على يقين من أن الإسلام فى عالم اليوم لا يمكن أن يُخدم إلا عن طريق العلم، فالإسلام كدين لا يُخشى عليه من أى تيارات مناوئة مهما كانت قوتها، طالما وجدَ هذا الدين من بين أبنائه من يفهمه فهما سليما فى أصوله ومبادئه، ويحسن عرضه بالأسلوب العلمى السليم.

وعندما فكر المجلس فى إعداد «الموسوعة الإسلامية» كان أمامه خياران: إما أن يسير على خطى الجهات التى سبقتنا فى إعداد مثل هذه الموسوعات التى يستغرق إعدادها جيلا أو جيلين حتى تكتمل، ويجد فيها القارئ ضالته المنشودة وبذلك نكرر ما فعله غيرنا.

وإما أن نلجأ إلى خيار آخر: هو أن نقوم بحصر جوانب الفكر والحضارة الإسلامية، ونخرج فى كل فرع منها مجلدا خاصا مكتملا يلبي حاجة القارئ فى وقت معقول.

وقد آثرنا الخيار الثانى، وتم حصر مجالات الفكر الإسلامى فى خمسة عشر مجالا على النحو التالى:

العقيدة - القرآن وعلومه - السيرة والسنة - التشريع الإسلامى - الأخلاق الإسلامية - الحضارة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية - التصوف الإسلامى - الفرق الإسلامية - القضايا المعاصرة - تاريخ العلوم - الفكر السياسى الإسلامى - التراجم - الأدب الإسلامى - التاريخ الإسلامى.

وذلك بالإضافة إلى مجلد تمهيدى يشتمل على «المفاهيم والمصطلحات الإسلامية العامة».

الموسوعة الإسلامية العامة:

وهكذا استقر الرأى على أن نبدأ بمجلد يحمل عنوان: (الموسوعة

الإسلامية العامة)، وتم تشكيل لجنة للإعداد لها من السادة الأساتذة العلماء المذكورة أسماؤهم بعد هذه المقدمة. وقامت اللجنة باقتراح عدد من المداخل، وتم استكتاب طائفة كبيرة من العلماء والمفكرين زاد عددهم على المائة كما هو وارد فى الصفحات التالية. وشكلت لجنة للتحضير من الباحثين بالمجلس حتى خرج هذا العمل الذى بين أيدينا اليوم ليمثل الباكورة التمهيدية لتلك الموسوعة المأمولة فى أجزائها الخمسة عشر التى ستصدر تباعاً إن شاء الله تعالى.

وفى تخطيط المجلس أن يترجم كل مجلد عقب الفراغ منه إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يعم النفع بهذه الموسوعات المسلمين وغير المسلمين ممن لديهم اهتمام بالتعرف على الإسلام وحضارته وتاريخه وآدابه وكل ما يتعلق به فى مشارق الأرض ومغاربها.

ويعكس هذا العمل وجهة النظر الإسلامية ليكون موازياً لما أنجزه المستشرقون فى دائرة المعارف الإسلامية، والتى تعكس تصوراتهم. وبذلك نكون قد أحدثنا نوعاً من التوازن فى هذا المجال، حيث إن التصور الإسلامى فى مجال الموسوعات الحديثة مازال غائباً عن ساحة الفكر الغربى.

وقد كان ذلك أحد الدوافع التى حفزتنا للقيام بهذا المشروع الكبير، على الرغم مما ندركه من ضخامة العمل وعظْم المسئولية، ولكن جهود الزملاء من العلماء والباحثين وحماسهم لهذا المشروع شجّعنا على المضى فيه. حتى ظهر الإصدار الأول تحت عنوان (موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) التى ضمت (٣١٤) مصطلحاً فقط.

أما الموسوعة التى بين أيدينا الآن فتضم ما يقرب من (٧٧٠) مادة علمية بينها مصطلحات الإصدار الأول.

وإذ نقدم اليوم باكورة إنتاج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من هذا المشروع الطموح فإننا نتوجه بالرجاء إلى العلماء والباحثين فى مجال

الموسوعات والدراسات الإسلامية أن يتفضلوا مشكورين بإمدادنا بما قد يكون لديهم من ملاحظات على هذا العمل العلمى، لمراعاة ذلك فى الطبعة الثانية إن شاء الله. فهدفنا فى النهاية هو أن نقدم للقارئ الكريم عملاً علمياً دقيقاً ومشرفاً ينتفع به الناس.

ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء الذين أسهموا فى التخطيط، وجمع المصطلحات وتصنيفها، وللسادة العلماء الذين أسهموا بالكتابة فى هذا المجلد، ونسأل الله أن يجزيهم جميعاً خير الجزاء، كما نعبر عن شكرنا بصفة خاصة للأخ الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وللاستاذ الدكتور على جمعة محمد الأستاذ بجامعة الأزهر اللذين بذلا جهوداً مضاعفة فى سبيل الإعداد والتحرير لهذا المجلد وإخراجه على هذا النحو الطيب. والشكر موصول أيضاً لكل من أسهم بالرأى فى الإصدار الأول وبصفة خاصة الأستاذ سامى خشبة.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د. محمود حمدى زقزوق

١ من ربيع أول ١٤٢٢هـ

٢٤ من مايو ٢٠٠١م

أعضاء اللجنة

المشرف العام: أ. د. محمود حمدي زقزوق
نائب المشرف العام: أ. د. عبد الصبور مرزوق
الإعداد والتحرير: أ. د. على جمعة محمد

- أ. د. السيد الشاهد* الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر
أ. د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم وشئون الطلاب
أ. د. حسن الشافعي الأستاذ بكلية دار العلوم ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية
في إسلام آباد - باكستان
أ. د. عاطف العراقي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة
أ. د. عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر
أ. د. محمد الجوادى الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق
أ. د. محمد عبد الغنى شامة الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر
أ. د. محمد عبد الفضيل الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر
السفير/ نبيل بدر مستشار السيد وزير الخارجية

الأمانة الفنية

د. أحمد على الزينى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس

الإشراف الفنى

أ. أبو سليمان صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون مركز السيرة والسنة بالمجلس

* ترتيب الأسماء جاء وفقاً للترتيب الهجائى.

السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة

م	الاسم	م	الاسم
١	أ.د/ آمنة محمد نصير	٣٤	أ.د/ زينب عبدالعزيز
٢	أ.د/ إبراهيم أحمد العدوى	٣٥	أ.د/ سعاد صالح
٣	أ.د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة	٣٦	أ.د/ سيد دسوقي حسن
٤	أ.د/ إبراهيم عوض	٣٧	أ.د/ شعبان عبدالعزيز خليفة
٥	أ.د/ أبو اليزيد العجمى	٣٨	أ.د/ صباح عبيد دراز
٦	أ.د/ أحمد الحفناوى	٣٩	أ.د/ صبرى عبدالرؤوف محمد
٧	أ.د/ أحمد الطيب	٤٠	أ.د/ صفوت حامد مبارك
٨	أ.د/ أحمد شلبى	٤١	أ.د/ صفوت زيد
٩	أ.د/ أحمد شوقى إبراهيم	٤٢	أ.د/ صلاح الدين محمد عبدالقواب
١٠	أ.د/ أحمد صدقى الدجاني	٤٣	أ.د/ عاصم أحمد الدسوقي
١١	أ.د/ أحمد على طه ريان	٤٤	د.م/ عبدالباقى إبراهيم
١٢	أ.د/ أحمد فؤاد باشا	٤٥	أ.د/ عبد الجواد صابر إسماعيل
١٣	أ.د/ أحمد مختار عمر	٤٦	أ.د/ عبد الحميد عبد المنعم مدكور
١٤	أ.د/ أحمد مدحت إسلام	٤٧	أ.د/ عبدالرحمن العدوى
١٥	أ.د/ أحمد المهدي	٤٨	أ.د/ عبد الرحمن النقيب
١٦	أ.د/ أحمد يوسف سليمان	٤٩	أ.د/ عبد الرحمن يسرى أحمد
١٧	أ.د/ السيد محمد الشاهد	٥٠	أ.د/ عبد الستار عبد الحق الحلوجى
١٨	أ.د/ السيد محمد الدقن	٥١	أ.د/ عبدالسلام عبدالعزيز فهمى
١٩	أ.د/ الشحات محمد أبو ستيت	٥٢	أ.د/ عبدالسلام محمد عبده
٢٠	أ.د/ أيمن فؤاد سيد	٥٣	أ.د/ عبدالصبور شاهين
٢١	أ.د/ بكر زكى عوض	٥٤	أ.د/ عبدالصبور مرزوق
٢٢	أ.د/ جعفر عبدالسلام	٥٥	أ.د/ عبدالعزيز غنيم عبدالقادر
٢٣	أ.د/ جلال صابر حجازى	٥٦	أ.د/ عبدالعزيز إبراهيم المطعنى
٢٤	أ.د/ جمال رجب سيدبى	٥٧	أ.د/ عبدالقادر محمود مصطفى
٢٥	أ.د/ حسن عبدالرؤوف محمد	٥٨	أ.د/ عبدالفتاح عبداللہ بركة
٢٦	أ.د/ حسن الباشا	٥٩	أ.د/ عبدالفتاح محمود إدريس
٢٧	أ.د/ حسن على حسن	٦٠	أ.د/ عبدالقادر حسين
٢٨	أ.د/ حمدى عبدالعزيز العظيم	٦١	أ.د/ عبدالقادر محمود
٢٩	أ.د/ خليفة حسن العسال	٦٢	أ.د/ عبداللطيف محمد العبد
٣٠	أ.د/ رأفت عبدالحميد محمد	٦٣	أ.د/ عبداللہ جمال الدين
٣١	أ.د/ رفعت العوضى	٦٤	أ.د/ عبدالمعطى بيومى
٣٢	أ.د/ رفعت فوزى عبدالمطلب	٦٥	أ.د/ عزة الصاوى
٣٣	أ.د/ رمضان عبدالقواب	٦٦	أ.د/ عزت عطية

(تابع) السادة العلماء المشاركون فى الموسوعة

م	الاسم	م	الاسم
٦٧	أ.د/ عز الدين الدنشارى	٨٩	أ.د/ محمد سلام
٦٨	أ.د/ على جمعة محمد	٩٠	أ.د/ محمد سيد طنطاوى
٦٩	أ.د/ على حلمى موسى	٩١	أ.د/ محمد شامة
٧٠	أ.د/ على مرعى	٩٢	أ.د/ محمد عبدالفضيل القوصى
٧١	أ.د/ عبيد محمد شبايك	٩٣	أ.د/ محمد عبداللطيف جمال الدين
٧٢	أ.د/ فاروق عبدالجواد شويقة	٩٤	أ.د/ محمد عبدالله الشرقاوى
٧٣	أ.د/ فرج السيد عنبر	٩٥	أ.د/ محمد عمارة
٧٤	أ.د/ قاسم عبده قاسم	٩٦	أ.د/ محمد محمد الجوادى
٧٥	أ.د/ محفوظ عزام	٩٧	أ.د/ محمد نبيل غنايم
٧٦	أ.د/ محمد إبراهيم الجيوشى	٩٨	أ.د/ محمود أبو زيد
٧٧	أ.د/ محمد أحمد خاطر	٩٩	أ.د/ محمود العكاوى
٧٨	أ.د/ محمد أحمد المسير	١٠٠	أ.د/ محمود على مكى
٧٩	أ.د/ محمد الأنور حامد عيسى	١٠١	أ.د/ مروان محمد مصطفى
٨٠	أ.د/ محمد السعدى فرهود	١٠٢	أ.د/ مصطفى الشكعة
٨١	أ.د/ محمد السعيد جمال الدين	١٠٣	أ.د/ مصطفى محمد أبو عمارة
٨٢	أ.د/ محمد السيد الجليند	١٠٤	أ.د/ منى أحمد أبو زيد
٨٣	أ.د/ محمد السيد جبريل	١٠٥	أ.د/ موسى شاهين لاشين
٨٤	أ.د/ محمد حبر أبو سعدة	١٠٦	أ.د/ نبيل محمد بدر
٨٥	أ.د/ محمد حرب	١٠٧	أ.د/ نعمت عبداللطيف مشهور
٨٦	أ.د/ محمد رأفت سعيد	١٠٨	أ.د/ هدى درويش
٨٧	أ.د/ محمد رياض	١٠٩	أ.د/ يحيى أبو بكر
٨٨	أ.د/ محمد سراج		

هيئة التحرير

رئيساً	أ.د/ على جمعة محمد
عضواً	١ / أ.د/ أبو مسلم عبدالعزيز أبو العطا
عضواً	٢ / أ.د/ إسماعيل رجب عقيى
عضواً	٣ / أ.د/ أيمن إبراهيم أحمد طاجن
عضواً	٤ / أ.د/ حسن أحمد خليل
عضواً	٥ / أ.د/ كمال عبدالوهاب أحمد

* ترتيب الاسماء جاء وفقاً للترتيب الهجائى

« الله » *

الله: اسم علم لذاته تعالى، وهو ليس مشتقا من غيره، فيما يقول جمهور المفسرين. وأكثر الأصوليين والفقهاء، وبعضهم يقول: إنه مشتق من الفعل «أله» بمعنى: «سكن إلى ..» أو من «الوله» بمعنى ذهاب العقل، أو من غيرهما، وهذا القول غير شائع عند العلماء، وهو اسم عربى، والقول بأنه مأخوذ من العبرانية أو الآرامية مردود من العلماء بحجج وبراهين مطولة، مذكورة فى كتبهم، والمحققون منهم يقولون: إن هذا الاسم جامع للأسماء الإلهية الأخرى، ويوصف بها، فيقال: الله العليم الحكيم القادر ... إلخ، من غير عكس، فلا توصف هى به، وهذا الاسم ليست له صيغة تشية ولا جمع، بخلاف «إله» فإنه يُثنى، ويُجمع، فيقال: إلهان وآلهة، ومن هنا كان اسم «الله» علما على الإله المعبود بحق، دون غيره من الآلهة التى عُبِدت زورا وبهتانا.

وفى القرآن الكريم تحديدات دقيقة - وحاسمة - صحّحت مدلول اسم «الله» مما لحقه من انحرافات الشرك والوثنية قبل

الإسلام، وبخاصة: تصورات العرب التى اضطربت فى فهم «الألوهية» اضطرابا شديدا. تمثل فى عبادة الأصنام تقريبا إلى الله. أو الاعتقاد بأن الملائكة بنات الله، أو القول بأن بين الجن وبين الله نسبا ... إلخ. وقد أبطل القرآن كل هذه المفاهيم المغلوطة، وبين ما فيها من زيف وتحريف، وأعلن التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية: فالله واحد أحد فرد صمد منزه عن الولد وعن البنات وعن الشريك وعن الند والمثل.

وتُسَمَّى الكلمة المشتملة على اسم «الله» - بهذا المعنى - كلمة التوحيد، وصيغتها: «لا إله إلا الله»، وهى أصل الأصول فى الإسلام، وهى محل أنظار علمية دقيقة للغاية فى المصادر المعنية بشرح أسماء الله الحسنى، ومعناها - إجمالا - فيما يقول ابن عباس: «لا نافع ولا ضار، ولا معز ولا مُذل، ولا معطى ولا مانع إلا الله».

وما يصدق عليه اسم «الله» وهو «الذات الإلهية» موضوع للإيمان والاعتقاد فقط، لا للإدراك العقلى، كائنا ما كانت طاقاته ووسائله، فالله غيب، ولا يعرف العقل عن

* جعلنا اللفظ الجلالة الصدارة فى ترتيب لمصطلحات بغض النظر عن الترتيب الهجائى، وذلك لاعتبار اقدسيتها للذات الإلهية

ذاته وصفاته إلا ما أخبر الله به عن نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والقرآن الكريم، وهو يدعو الناس لعبادة الله، يفتح لهم أبواب المعرفة من طريق تدبر الآثار والدلائل الماثلة في الكون، لكنه يوصد أى باب من أبواب الوهم فى إدراك الذات الإلهية إدراكا عقليا أو حسيا ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٠٢) لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام ١٠٢-١٠٣)، ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ﴾ (الأعراف ١٤٣)، ولذلك أشباه وأمثال أخرى كالنفس وحقيقة المادة وحقيقة الذرة والضوء، وكلها مما يعجز العقل عن إدراكها بجوهرها، وإنما يعرف منها آثارها ودلائلها فقط.

والشعور بالله فطرة وإحساس مشترك بين الناس جميعا، يشهد لذلك شيوع هذا الشعور فى الأمم القديمة والحديثة والهمجية والمتحضرة، والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة فى قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم ٣٠)، وكذلك الحديث

القدسى: «وانى خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (حوالتهم) عن دينهم ...» (رواه مسلم).

بل فى القرآن إشارات تفيد أن الجمادات والحيوانات تعرف «الله» معرفة تناسبها، يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الإسراء ٤٤)، وقوله ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ (سبا ١٠). ولعل آية الميثاق فى القرآن (الأعراف ١٧٢) تجيب عن سؤال: «لماذا كان الشعور بالله فطرة مشتركة بين الناس؟» إجابة صحيحة وتعلله بما يستقيم مع منطق العقل.

وترد كلمة «الله» فى القرآن فى سياقات عديدة، لتصور الألوهية فى عقيدة بسيطة وعميقة، تخلو - كليا - من كل ما يتعارض مع العقل أو يصدم بدهياته ومسلّماته، وقد أثبت الله - لذاته المقدسة - صفات وأسماء حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها ونتقرب إليه بحفظها وفهم معناها: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف ١٨٠)، وقد أحصاها النبى ﷺ فى ٩٩ اسما: «إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة» (رواه الترمذى).

وهذه الأسماء يجب أن نتوقف عندها، ولا نُسَمَّى «الله» باسم لا يكون من بينها، وإن كان المعتزلة يقولون بجواز إطلاق أى اسم يليق معناه بالذات المقدسة، حتى ولو لم يرد به الشرع. والإمام الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥هـ) يفرق بين الاسم والصفة: فالاسم موقوف على إذن الشرع، وأما الصفة فيجوز إطلاقها بشرط أن يكون معناها دالا على كمال ولا يوهم نقصا.

وتشتمل كتب العقيدة على قسم خاص بالإلهيات، وهى العلوم التى تجب - أو تتبعى - على المسلم معرفتها فى جنب «الله» تعالى: وفى مبحث «الذات» تُدرس مسائل: إثبات الصانع، ومخالفة ذاته - تعالى - لساائر الذوات، وتنزهه عن الجهة والمكان

والجسمية، ونفى كونه جوهرًا أو عرضًا، أو فى زمان، واستحالة أن يتحد بغيره أو يحل فى غيره استحالة عقلية، وفى مبحث الصفات تطرح قضايا عديدة، منها: إثبات الصفات بوجه عام، وإثبات صفات القدرة والإرادة والعلم والحياة وصفات أخرى. على خلاف بين الفرق فى حقيقة الصفات وثبوتها للذات. وفى مبحث الأفعال، تُدرس مسائل: القضاء والقدر، وأفعال العباد، والآجال والأرزاق، وهل تُعلّل أفعاله بالأغراض أو لا تُعلّل؟.. إلخ.

ويُشكّل قسم الإلهيات مع قسم النبوءات والسمعيات أهم مباحث علم العقيدة.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١- التفسير الكبير، الرازى ١٦٩.١، دار الفكر، بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
- ٢- كتاب أصول الدين، عبدالقاهر البغدادي ص ٦٨-١٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
- ٣- الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ محمود شلتوت دار المعارف
- ٤- عقيدة المسلم، الشيخ محمد الغزالي، دار الكتب الحديثة- القاهرة ١٩٧٦ م

الآتابكة *

المماليك الذين يجلبهم الجلابون ويبيعهم النخاسون، ودخل فى ملكية آتابك الموصل لدى أرسلان، فلما حضرته الوفاة سنة ٦٠٧هـ عهد بالولاية لولده عز الدين مسعود، وأمر بدر الدين بتولى تدبير المملكة وحفظها والنظر فى مصالحها، وذلك لما رأى فيه من رجاحة عقله وسداده وحسن سياسته وكان عمر مسعود القاهر حينئذ عشر سنين^(١) ثم توفى القاهر سنة ٦١٥هـ وأوصى بالملك لابنه الأكبر نور الدين أرسلان شاه الثانى وكان صغيرا، وظل بدر الدين هو الوصى عليه والمدير لدولته^(٢).

وقد أعلن بدر الدين استيلاءه على المملكة الآتابكية بالموصل سنة ٦٣١هـ وهى سنة وفاة ناصر الدين محمود شاه الثانى آخر ملك من الأسرة الآتابكية الموصلية.

وحاول بدر الدين أن يوثق صلته بالخلافة العباسية فزوج ابنتين له بأmirين كبيرين من أمرائها، وكانت سياسته قائمة على انتهاز الفرص السياسية، فإنه لما حاصر المغول مدينة أربل وكان ذلك فى سنة ٦٣١هـ أمدهم

اصطلاحا: هى صيغة مألوفة تطلق فى الأصل على الوصى أو المؤدب لأمرء الأتراك، الذين كان يعهد بأمر تربيبتهم فى أيام السلاجقة إلى بعض الأمراء البارزين الذين ينتسبون إليهم بصلة القرابة من جهة الأب.

وكلمة (آتا) تركية معناها (أب) وتدخل فى تركيب بعض الأسماء مثل «آتابك».

وقد أطلق هذا اللقب على الأمراء الأقوياء فى عصر المماليك فى مصر، كما أطلق هذا اللقب على الأمير الذى كانت تعهد إليه إمارة العسكر، ومنه شاع لقب (آتابك العساكر)^(١).

كما تسمى الدولة التى قامت فى دمشق سنة ست وسبعين وأربعمئة بدولة الآتابكة أو الآتابكية^(٢). وكان من أشهر أمرائها بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الآتابكى النورى الأرمنى الأصل، ويعرف بصاحب الموصل، وكان رجلا مملوكا لنور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن زنكى، وجرى عليه الاستعباد والاسترقاق فى بعض الحروب، فأخذ مملوكا ونقل إلى الجزيرة، وأدخل الموصل كسائر

العلويين واستمال العلماء والفضلاء
والشعراء.

وتوفى بدر الدين في شعبان سنة ٦٥٧هـ.

(هيئة التحرير)

بما يحتاجون إليه من ميرة وآلة وغيرها.
واستولى على «سنجار» منتزعا لها من
صاحبها الملك جواد سليمان بن مودود بن
الملك العادل الأيوبي سنة ٦٣٧هـ.

واجتذب بدر الدين إلى بلاطه السادة

* هذا الاسم تركي الأصل وقد ورد في الكتب مترجما عن هذه لغة نادرة
١- دأبره، معارف الإسلام ١، ٢٢٢، طبعة دار معرفة بيروت
٢- معراج النور في أحوال بني يونس، لابن وصفي ١١/١، طبعة لأمنية - عشرين ١٩٥٦م
٣- تكامل لابن لاثير
٤- دأبره، معارف اللسان ٢٤٢/٥، طبعة دار المعرفة، بيروت

آل البيت

الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: (وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) قالها ثلاثاً، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِّم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: آل علي، وآل عقیل، وآل جعفر، وآل العباس رضی الله عنهم.

والشيعة يخصصون أهل بيت النبي ﷺ بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. لكن رواية زيد السابقة تدل على أن آله من حُرِّم الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله ﷺ.

وقد تنازع الناس في آل محمد ﷺ من هم؟ فقيل: أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب النبي ﷺ ومالك وغيرهم، وقيل: المتقون من أمته، وإليه ذهب طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم واستدلوا بحديث موضوع هو: «آل محمد كل مؤمن تقى» وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد ﷺ هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي.

لكن الصحيح أن آل محمد هم أهل بيته ﷺ وهو المنقول عن الشافعي وأحمد رحمهما الله.

اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته ﷺ خاصة، لا رجل معهن، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (الأحزاب ٣٤).

وذهبت فرقة منهم أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة والزمخشري والكلبي أنهم: علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة.

وذهب فريق منهم الفخر الرازي والقسطلاني وآخرون إلى أنهم أولاده وأزواجه ﷺ والحسن والحسين، وعلي منهم؛ لمعاشرته فاطمة وملازمته النبي ﷺ.

وذهب زيد بن أرقم إلى أنهم من تحرّم عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل عقیل، وآل جعفر، وآل العباس، وهو الراجح.

قال السيوطي: هؤلاء هم الأشراف حقيقة في سائر الأعصار وهو ما عليه الجمهور، وهو معنى رواية مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: (أما بعد.. أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك بينكم ثقلين: أولهما: كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب

وآل بيت النبي ﷺ يجب حبهم، أخرج ابن سعد: قال رسول الله ﷺ : (استوصوا بأهل بيتي خيرا، فإنني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه خصمه الله). ونقل القرطبي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (الضحى ٥) قال : رضا محمد ﷺ "لا يدخل أحد من أهل بيته النار.

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال أبو بكر: خطب النبي ﷺ فقال: (أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا) وروى الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله سائلكم كيف خلفتموني في كتاب الله وأهل بيتي).

وروى الحاكم والترمذي وصححه على شرط الشيخين، قال ﷺ: (أحبوا الله لما يغذوكم به، وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي)، وهناك آثار كثيرة تدل على وجوب حب آل بيت النبي ﷺ.

وكثير من الآثار - أيضاً - تدل على تحريم

بغض آل البيت منها: ما أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: (مابال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي! ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله).

وروى أحمد مرفوعا: (من أبغض أهل البيت فهو منافق).

وروى أبو الشيخ: قال رسول الله ﷺ (ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي؟ والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي).

وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين، قال رسول الله ﷺ: (لا يبغض أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار).

وقد بلغ من عظيم أدب السلف الصالح أنهم كانوا لا يقرءون في الصلاة بسورة «المسد» حفاظا على قلب رسول الله ﷺ ونفسه، مع أنها قرآن منزل. والله أعلم.

أ. د/ عبد الصبور مرزوق

مراجع الاستزادة :

- ١ - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٤٥٢/٨ وما بعدها. دار امد عربي، ط ١٩٩٠م
- ٢ - تفسير القاسمي المسمى بحاشي التناويل ٤٨٥٠/١٣ وما بعدها. تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، ط عيسى البابي الحلبي وشركاه
- ٣ - مرافد أهل البيت للشمس محمد ركني إبراهيم راند العسيرة. لجمعية ص ١٣٩ مصرعات العشيرة المحمدية بالقاهرة. الطبعة الرابعة ١٩٨٦م

آيات القرآن الكريم

لغة: الآيات جمع آية، واشتقاقها من التآي وهو التثبت والتبين.

وأشهر إطلاقاتها بما يتوافق مع هذا الاشتقاق أنها: العلامة الظاهرة، والعلاقة واضحة بينهما، فالعلامة الظاهرة طريق لتبين الشيء، ووسيلة للتثبت منه.

وشاهد ذلك من القرآن قول الله تعالى يحكى سؤال زكريا ربه أن يجعل له علامة على تحقيق بشارته بالذرية التي دعا بها بعد أن وهن عظمه وشاب راسه: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (مريم ١٠).

وتطلق الآية بعد ذلك على المعجزة فتكون علامة على تصديق الله تعالى لرسله صلوات الله عليهم، قال الله سبحانه: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ (البقرة ٢١١).

ومن هذا الباب كذلك تطلق على الأمر المعجيب: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ (المؤمنون ٥٠).

وعلى العبرة: ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ (٦٦) إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين (الشعراء ٦٦، ٦٧).

وعلى الجماعة: قال ابن منظور (وخرج القوم بأيتهم، أى بجماعتهم، لم يدعوا وراءهم شيئاً) (١).

كما تطلق الآية على البرهان والدليل، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (الروم ٢٠).

واصطلاحاً: طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن، وآخرها يسمى فاصلة، وهى كذلك كما قال الفيروزآبادى: كلام متصل إلى انقطاعه، والقرآن الكريم مكون من آيات، كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ (الحج ١٦).

ومن خصائص آيات القرآن أنها تجمع كل ما جاء في الإطلاق اللغوى، والتعريف الاصطلاحي: فآية القرآن فيها معنى العلامة، وهو أشهر الإطلاقات اللغوية، فهى علامة

على صدق النبي ﷺ، وأيضا علامة على نفسها بانفصالها عن الآية التي قبلها والتي بعدها، وهي كذلك معجزة إما بنفسها عند من قال بثبوت إعجاز القرآن ولو بآية، وإما بانضمام غيرها إليها عند من قل بغير ذلك، وهي كذلك من الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجاز في هديها للتي

هي أقومُ فيما جاءت به، ثم إن فيها عبرة وتذكرة لمن أراد أن يتذكر، كما أن فيها معنى البرهان والدليل على ما تضمنته من هداية وعلم، وقدرة دالة على صدق قضية الدين عامة.

أ. د / محمد السيد جبريل

١ - لسان العرب ابن منظور، نشر دار المعارف بمصر، دون تاريخ. المفردات هي عرب القرآن الراغب الاصفهاني، نشر دار المعرفة، بيروت - لبنان، دون تاريخ. القاموس المحیط مجد الدين الفيروز آبادي، نشر دار الجيل العربي، بيروت - لبنان ضيع مصطفى الحنبي ١٩٥٢م

مرجع الاستزادة

١ - البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

٢ - منهج الفرقان في علوم القرآن محمد علي سلامة، مطبعة شبرا ١٩٣٧م

٣ - مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني، نشر دار الفكر، بيروت - لبنان ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

الآيات المدنية

كما جاءت لطيفة العبارة، رقيقة الكلمات، كالآيات العشر الأول من سورة الحجرات، كما تميزت الآيات المدنية بكشف المنافقين، كما في آيات سورة (المنافقون) وقد نزلت فيهم بتمامها، ودعت أهل الكتاب إلى الحق - يستوى فيه الجميع - ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ٦٤).

وحاكتهم إلى بداهة العقل، وأحداث التاريخ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران ٦٥).

أ. د / محمد السيد جبريل

اصطلاحاً: تعرف الآيات المدنية في القرآن الكريم - وفق أصوب ما قرره العلماء في تعريف المكي والمدني - بأنها : ما نزلت على النبي ﷺ بعد هجرته إلى المدينة، ويطلق على جملة ما نزل من القرآن في ذلك: القرآن المدني.

وللقرآن المدني من الخصائص ما برز في آياته المنزلة في تلك الفترة، فقد اهتم الوحي فيها بقضايا التشريع وتفصيل الأحكام وبيان ضروب العبادات والمعاملات، ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، ومناقشتهم في معتقداتهم الباطلة، وإظهار مجانباتهم للحق، وتحريفهم ما نزل إليهم، ومحاكمتهم إلى العقل الصحيح والتاريخ الثابت.

وقد برز ذلك كله في آيات القرآن المدنية، فسلكت تلك الآيات سبيل التطويل، كما في آية الدين - أطول آيات القرآن - وهي الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

مراجع الاستزادة:

- ١ - الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، نشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت - لبنان ط ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
- ٢ - مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، نشر: دار الفکر، بيروت - لبنان ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م
- ٣ - منهج الفرقان في علوم القرآن: محمد علي سلامة مطبعة شبوا ١٩٣٧م
- ٤ - مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، مؤسسة الرسالة ط ٤ - ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.

الآيات المكية

وقد برز ذلك كله في آيات القرآن المكية فجاءت تلك الآيات: قصيرة الفواصل، موجزة العبارة، مناسبة لما كان لأهل مكة من الفصاحة والبلاغة، كما نرى في آيات سورة الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ كما تميزت بشدة قرعها المسامع في الزجر عن الكفر لما كانوا عليه من الجحود، كما في الآيات العشر الأولى من سورة البروج.

كما حذرت من مصائر المجرمين السابقين، كما في آيات سورة الفيل، وخاطبت النفوس بأسلوب الترغيب والترهيب، وأبرزت مظاهر القدرة في الاستدلال على الحق كما في آيات سورة الفاشية كاملة.

أ. د / محمد السيد جبريل

اصطلاحاً: تعرف الآيات المكية في القرآن الكريم - وفق أدق الضوابط في تعريف المكي والمدني - بأنها : ما نزلت على النبي ﷺ قبل هجرته إلى المدينة، ويطلق على جملة ما نزل عليه من القرآن في ذلك: القرآن المكي.

وسنقرآن المكي من الخصائص ما ظهر في آياته المنزلة، فقد عني في تلك الفترة بالدعوة إلى أصول الاعتقاد الحق، من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسول، كما عني بترسيخ الأخلاق الفاضلة التي تتناسب والاعتقاد الحق، وخاطب الكفار بعبارة شديدة نداءً وقسوة قلوبهم، وشدة جحودهم، وحذرهم عواقب كفرهم من الهزيمة في الدنيا، والعذاب في الآخرة، وساق لهم عبرة من قصص من قبلهم.

مراجع الاستزادة

- ١ - لسان في علوم العرب، خلاص الدين السيوطي، نشر دار ابن كثير، دمشق - بيروت - لبنان ط ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
- ٢ - مدخل العرب في علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقاني، نشر دار الفكر - بيروت - لبنان ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
- ٣ - مباحث غرر في علوم القرآن محمد علي سلامة مطبعة شبيرا ١٩٣٧ م
- ٤ - مدخل في علوم القرآن مناء القطان، مؤسسه الرسالة ط ٤ - ١٤٢٩ هـ - ١٩٧٧ م

الآية

لغة : الآية والآيات لفظ قرآنى معناه العلامة والدليل والبرهان والأمانة، ويرادفه فى المعنى لفظ المعجزة غير أن لفظ المعجزة ليس قرآنيا .

واصطلاحاً: تدل كلمة الآية على الفعل الخارق للقانون البشرى فهى فعل فوق قدرة البشر وخارجة عن استطاعتهم وتضاف إلى الله تعالى فيقال آيات الله بمعنى دلائل قدرته وبراهين حكمته، وتضاف إلى الأنبياء فيقال آيات الأنبياء بمعنى دلائل صدقهم وبرهان نبوتهم، وتطلق مفردة على الجملة من القرآن الكريم وجمعاً على القرآن كله، لأنه دليل وبرهان على صدق نبينا محمد ﷺ فهو آية صدقه وبرهان نبوته.

وينطبق تعريف المعجزة فى علم الكلام على الآية والآيات، لأنها كلها أمر خارق لما اعتاده البشر، واستعمل القرآن كلمة آية فى الإشارة إلى الدلائل الكونية على قدرة الله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (فصلت ٢٧) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

وَأَلْوَانِكُمْ﴾ (الروم ٢٢) واستعملها كذلك فى الإشارة إلى البراهين النفسية الدالة على حكمته فى خلقه قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتَنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت ٥٣).

وتدل كلمة آية فى القرآن على العبرة والعظة: قال تعالى فى حق فرعون ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً﴾ (يونس ٩٢) أى عبرة وعظة للمتكبرين الجبارين.

وتطلق فى غير القرآن على الأمر العجيب الشأن، فيقال هذا الأمر آية فى الجمال أو الإتيان، وفيه معنى الإعجاز.

وآيات الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت حسية فقط وانتهى إعجازها بموتهم لكن يبقى ضرورة الإيمان بها والإيمان بدلالاتها على صدق صاحبها، فأية موسى عليه السلام كانت اليد والعصا. قال تعالى ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَظًا مِنْ غَيْرِ سَوْءِ آيَةٍ أُخْرَى﴾ (٢٢) لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿

(طه ٢٢، ٢٣) وَآيَةَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ فِي مَوْلِدِهِ عَنْ غَيْرِ أَبِي قَالَ تَعَالَى ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ (المؤمنون ٥٠) وَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي أَحْيَاءِ الْمَوْتَى وَشَفَاءِ الْمَرْضَى قَالَ تَعَالَى ﴿وَتَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذَا تَخَرَّجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ (المائدة ١١٠).

لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ (الإسراء ٨٨) وقال تعالى ﴿الرَّ
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ﴾ (يونس ١)
وتطلق كلمة آية على الكون كله لأنه آية دالة
على خالقه.

وفى كل شيء له آية

تدبر علي أنه الواحد

والآية والمعجزة ليست فعلاً للبشر وإنما
 هي فعل إلهي يظهره الله تعالى على يد
 الرسول وفق إرادته، كما في قوله تعالى ﴿وَمَا
 كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾
 (الرعد ٣٨).

أ. د. / محمد السيد الحليند

مراجع الاسفزازة

- ١ حسن اعرج لاس مطهرة (اية - معدرة)
- ٢ النصحاح للجوهري مادة (اية)
- ٣ شرح لعبية الطحاوية تحقيق الشيخ باصره زين الدين حيدر - قم - جمعية بيروت ١٩٦٤م
- ٤ الامن لاس تيميه ط المكتب الاسلامي دمشق - سوريا
- ٥ بيت لاس بنو محمد بن علي القاضي عبد الجبار ص ٨٠

الإباحة

لغةً : يقال : أباح الشيء إذا أحله وأطلقه
كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : هى خطاب الله تعالى
المخير بين الفعل والترك^(٢).

مثالها: الخطاب المبيح للسعى فى الأرض
وطلب الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة
المدلول عليه بقوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
(الجمعة ١٠).

والإباحة أحد أقسام الحكم التكليفى
باعتبار ما تضمنه من طلب أو تخيير. وهى:
الإيجاب، النذب، التحريم، الكراهة، الإباحة.
وكما انقسم الحكم إلى هذه الأقسام فقد
انقسمت متعلقاته التى هى فعل المكلف إلى
خمس أقسام أيضاً؛ لأن الفعل الذى تعلق به
الإيجاب يسمى واجباً، والذى تعلق به النذب
يسمى مندوباً، والذى تعلق به التحريم يسمى
حراماً ومحرماً، والذى تعلقت به الكراهة
يسمى مكروهاً، والذى تعلقت به الإباحة
يسمى مباحاً.

وعليه فالمباح هو: الفعل الذى خير الشارع

فيه المكلف بين فعله وتركه كالسعى فى
الأرض وطلب الرزق بعد الفراغ من صلاة
الجمعة المدلول على جوازه وإباحته بالآية
السابقة^(٣).

والمباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجباً
إذا كان فى تركه الهلاك، ويصير محرماً إذا
كان فى فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة
كالبيع وقت النداء، ويصير مكروهاً إذا
اقتترنت به نية مكروه، ويصير مندوباً إذا
قصد به العون على الطاعة^(٤).

ويطلق المباح على ثلاثة أمور:

أحدها: ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين
الفعل والترك، وهو المراد هنا، ومنه قوله
للمسافر: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.

ثانيها: ما سكت عنه الشرع، فيقال:
استمر على ما كان، ويوصف بالإباحة على
قول.

ثالثها: قد يطلق المباح على المطلوب، ومنه
قولنا: الحلق فى الحج استباحة محظور على
أحد القولين، فالمراد بالإباحة فيه: أن الحلق
ليس بشرط فى التحليل، وليس المراد أنه غير
مندوب إليه^(٥).

ويسمى المباح بالحلال، والمطلق، والجائز.

وله صيغ تدل عليه منها :

١ - رفع الحرج، مثاله: قوله **يُخَيِّرُ السَّائِلَ**

فى حجة الوداع: (افعل ولا حرج) (رواه مسلم^(٦)).

٢ - ومن صيفه في القرآن: نفس الجناح.

ومن ثم صار الشافعي إلى أن القصر مباح لا واجب من قوله تعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (النساء ١٠١) ،

والجناح: الإثم، وهذا من صفة المباح لا
الواجب^(٧).

والإباحة ليست بتكليف إذ لا إلزام فيها.

وإن كانت في ذات الوقت حكماً شرعياً^(أ)
وإنه أعلم.

أ. د / علي جمعة محمد

١ انظر المعجم، ترميز ١/٢، مادة (يوح) دار معارف

٢ - انظر البحر المحيظ لزركلي ١/٢٦٦ - دراسات في أصول الفقه - ج ٢ - محتاج الشيخ من ٢٨ طبعة أولى ١٩١٢م/١٩٧٣م - منتهى الوصول
وإدمل لاس انحاء ص ٣٨ دار الكتب العلمية ١٩٨٥/١٩٩٥ ص ٢٥١

٢ - دراسات في أصول الفقه / عبد الفتاح الشيبه ص ٢٨ وما بعده

۴۔ الطحطاوی کے ۳۶۰/۱

٥ - البحر المحيط بالجزيرة - الشكوك الشريفة عند لأجودين - / على حصة ص ٥٦

١٢٠٤ من حديث عنه

١٠ الخط "الحجر الخط" رقم ٣٩٧/١

٨ - انظر انصاف المحدث ٣٦٨/١ وقد عرفت
تتميم برآمد و الزمان له احد صاحب سنه ٣٩

سراجیہ اسلامیہ

١ حميد الخليلي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في شركة

٢ - مستحسن العزالي، وفقدنا الامم المتحدة ١٩٣٦ م في سرج ستيف حصول لقراقي من ٧١ مكتبة الكليات الازهرية ط اولي
١٣٩٣هـ / ١٩٧٣ م تحفيق / عند الزحف سعد

الإباضية

ربطهم بالخوارج. ويرون أنهم مذهب مستقل عن الخوارج حيث إن بينهم وبين الخوارج فروقا كثيرة، ولكن معظم المؤرخين وكتاب الفرق يعدونهم فرقة من فرق الخوارج.

ومن أصولهم فى السياسة:

- ١ - عقد الإمامة فريضة بفرض الله.
- ٢ - رئاسة الدولة الإسلامية (الخلافة) ليست مقصورة على قريش أو العرب وإنما يراعى فيها الكفاءة المطلقة، فإن تساوت الكفاءات كانت القرشية أو العروبة مرجحاً.
- ٣ - الإمام يختار عن طريق الشورى، وباتفاق أغلبية أهل الحل والعقد.
- ٤ - بلد المخالفين لهم فى المذهب بلد إسلامى، ولو كان سلطانهم جائراً.
- ٥ - لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها إلا ردّاً لعدوان.
- ٦ - يرون صحة مناكحة المخالفين من المسلمين والتوارث معهم.
- ٧ - لا يجيزون قتال مخالفينهم إلا بعد دعوتهم.
- ٨ - يجيزون شهادة مخالفينهم على أوليائهم.

ومن أصولهم فى العقيدة:

- ١ - الإيمان يتكون من ثلاثة أركان لا بد منها وهى الاعتقاد، والإقرار، والعمل.
- ٢ - الله سبحانه وتعالى صادق فى وعده ووعيده.

ظهر المذهب الإباضى فى القرن الأول الهجرى فى البصرة، فهو من أقدم المذاهب الإسلامية، والتسمية كما هو مشهور عن المذهب جاءت من طريق الأمويين حيث نسبوههم إلى عبد الله بن إباض، وهو معاصر لمعاوية بن أبى سفيان، وتوفى فى أواخر عهد عبد الملك بن مروان، وعلة التسمية تعود إلى المواقف الكلامية والجدالية والسياسية التى اشتهر بها عبد الله بن إباض فى تلك الفترة. ويرجع المذهب الإباضى فى نشأته وتأسيسه إلى جابر بن زيد الذى أرسى قواعده الفقهية وهو فقيه محدث، ومن تلامذته عبد الله بن إباض ومرداس بن حيوة، وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة، وهذا الأخير هو الذى اكتملت صورة المذهب الإباضى على يديه، وقد توفى فى خلافة أبى جعفر المنصور وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر بن زيد، وبإشارته أسس الإباضية فى كل من حضرموت والمغرب دولاً مستقلة، حيث كان من تلامذته عبد الرحمن رستم الذى أسس الدولة الرستمية بتيهرت بالمغرب العربى.

والإباضية يسمون أنفسهم أهل الدعوة ولم يعرفوا بالإباضية إلا بعد موت إمامهم جابر بن زيد بزمان، ولم يعترفوا بهذه التسمية إلا بعد ذلك عندما انتشرت على أسنة الجميع فتقبلوها تسليماً بالأمر الواقع بل إن المنتسبين الآن لهذا المذهب يرفضون

٣- إنكار معلوم من الدين بالضرورة
شرك.

٤ - الخلود في الجنة والنار أبدى.

٥ - أفعال العباد مخلوقة لله إحدًا وإبداعًا، ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازًا.

٦ - أجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر (كُفِّرَ النعمة) لا (كُفِّرَ الملة).

٧ - لا يخلق الله تعالى شيئًا إلا دليلًا على وحدانيته.

وقد انقسم الإباضية إلى ثلاث فرق:

١ - الحفصية: أصحاب حفص بن أبي المقدم.

٢ - الحارثية: أصحاب الحارث الإباضى، وقد خالف الإباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة.

٣ - اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة، وزعم بأن الله تعالى سبعت رسولاً من العجم وينزل عليه كتاباً قد كتب في السماء.

وقد انحسر الإباضية في أكثر البلدان التي انتشروا فيها فلم يبقوا إلا في:

١ - عُمان: فأغلب سكان عمان على المذهب الإباضى.

٢ ليبيا: فقد كان معظم سكانها على

المذهب الإباضى، ثم انحسر، فلم يبق إلا في جبل نفوسة وزوارة.

٣ - زنجبار: وكان أغلب سكانها من الإباضية، وكانت لهم هناك دولة ملكية، كان لها نشاطها الجيد في نشر بعض الكتب في نفقه والتفسير والحديث والتاريخ، وكان لأهل زنجبار أياد طويلة في نشر الإسلام في شرق ووسط وجنوب أفريقيا؛ بسبب العلاقات الطيبة التي كانت تربطهم بتلك الجهات. وكنت زنجبار تكون مع دولة عمان قوى رادعة لحماية الثغور الواقعة على ساحل المحيط الهندي، ولكن عندما قامت الثورة الشيوعية في تانجانيقا استطاعت أن تطيح بدولة زنجبار وأن تضمها إليها تحت اسم تنزانيا.

٤ - تونس: وكان أغلب السكان في الجنوب التونسي على المذهب الإباضى، ثم انحسر فلم يبق إلا في جزيرة جربة.

٥ - الجزائر: وكان أغلب سكانها على المذهب الإباضى، وقامت لهم هناك دولة فيما بين (١٦٠ - ٢٩٦هـ) اشتهرت بالدولة لرستمية، تعاقب عليها ستة أئمة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - المنار والنحر للشهرستاني - تحقيق محمد سيد كيلاني ط ١٩٣٩م
- ٢ - الفكر السياسي عند الإباضية د/ عدون جهلان ط مكتبة الصامري نشر ر نوريع عام ثمانية ١٩٩١م
- ٣ - الإباضية بين الفرق الإسلامية - علي يحيى معمر - ط مصبعة 'الاور' بدمشق - ط ١٩٩٢م
- ٤ - دراسات إسلامية في الأصول الإباضية - بكير بن سعيد عويس ط مؤسسة 'شجرة' القاهرة ١٩٨٨م
- ٥ - التاريخ الإسلامى العام د/ علي إبراهيم حسن - ط الأجنحة المصرية ١٩٥٩م
- ٦ - الإباضية دراسة مركزية في أصولهم وتاريخهم - علي يحيى معمر ط مؤسسة 'شجرة' القاهرة ١٩٨٠م
- ٧ - الخواص في الإسلام - عمر ابو النصر ط مكتبة مدارف بيروت ١٩٥٣م
- ٨ - العقود الغضبية في أصول الإباضية - سالم بن حميد حدادى ط مدارف بيروت ١٩٥٠م
- ٩ - موسوعة التاريخ الإسلامى د/ أحمد شلبي ط مؤسسة مكتبة 'شجرة' بدمشق ١٩٨٨م

الأبجدية

عن هاتين اللغتين فى آخر المجموعة، وهى:
الثاء والخاء والذال والضاد والظاء والغين:
تخذ ضغط.

وقد دخل أربعة ألفاظ من الأبجدية فى
إحدى الأغنيات المصرية الشهيرة، ثم استعملت
الأغنية فى برنامج لتعليم اللغة العربية
للمستمعين.

وقد تستعمل الحروف الأبجدية للدلالة على
الأرقام الحسابية، وسُمى هذا الاستعمال
حساب الجُمَّل. وفيه يرمز كل حرف من
الحروف لرقم معين من الأعداد المفردة
وألفاظ العقود.

ويستخدم السحرة والمتصوفون الحروف
الأبجدية فى كتابة التعاويذ معتمدين على
حساب الجمل هذا، كما سجل الشعراء كثيراً
من الأحداث معتمدين على هذا الحساب.

أما الترتيب الألفبائى فالأساس فيه كتابى.
حيث تم وضع الحروف المتشابهة فى الرسم
معاً، وهو ما نلاحظه بسهولة فى كتابة
الحروف الهجائية بطريقة المشاركة، ويتفق
معهم المغاربة إلى حرف الزاى (أ ب ت ث ج ح

اصطلاحاً : يطلق اللفظ للدلالة على
سلسلة الحروف التى تتكون منها اللغة.
وينظره فى هذا لفظ «الألفبائية».

ومن الطريف أن اللغة الإنجليزية تستعمل
لفظ «الألفبائية» بأصله العربى للدلالة على
ذات المعنى، وعلى عادة العرب فى تسهيل
حفظ ما ينبغى حفظه فقد كَوَّنُوا من
الحروف الأبجدية بحسب ترتيبها ثمانية
ألفاظ لا معنى لها، غير أنها تنتظم حروف
الأبجدية بحسب ترتيبها، مما يسهل حفظها
واسترجاعها.

وفى ترتيب المشاركة تترتب الأبجدية فى
هذه الألفاظ الثمانية:

أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت
تخذ ضغط.

ويبدل المغاربة فى الترتيب؛ فيلتزمون
بالألفاظ الأربعة الأولى، ثم يبدلون الأربعة
الأخيرة لتكون: صعفض فرست تخذ ظلعش.

ويتميز الترتيب المشرقى بأنه يتفق مع
ترتيب اللغتين العبرية والآرامية، مع استبقاء
الحروف الستة التى تتميز بها اللغة العربية

على موضع إخراج الحرف. وهكذا تكون
الأبجدية الصوتية:

ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص ر ط ت
د ط ذ ث ر ل ن ف ب م و ي ا ء.

د / محمد الجوادى

خ د ذ ر ز ا تم يرتبون الحروف بعد ذت عسى
السحو اتالى ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف
ق س ش ه و ي.

وهناك ترتيب ثالث صوتى، وقد ابتكره
الخليل بن أحمد، وطوّره سيبويه، وهو يقوم

مراجع الاسرادة

- ١ معجم مصطلحات علمية وأدبية محمد عبد الغنى الفهره
- ٢ عم لغة عام الأصوات د/ كمال محمد سمر ر تعريف ١٩٨٠م
- ٣ الأصوات السعوية د/ ابراهيم سمر ر اخصصة عربية ص ٣ ١٤٦٦م
- ٤ سر صناعة العرب لابر حنى - تحقيق لاسب مصطفى شفا سعة مصمقى الدنى صفة الاولى ١٩٥٩م

الأبد

النار، وفي بعضها الآخر (ثلاث عشرة مرة) مفيداً النفس المطلق لوقوع فعل ما، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (البقرة ٩٥). وقد ورد ذكر لفظ «الأبد» مرة واحدة بمعنى استمرار شيء إلى الأبد في قوله تعالى: ﴿وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾ (المتحنة ٤).

أما في السنة المطهرة فقد ورد لفظ «الأبد» مرات عديدة بمعنى «عمر الإنسان» مثال ذلك قوله ﷺ: «لا صام من صام الأبد» (رواه البخاري).

أما في الفلسفة فقد استخدم لفظ «الأبد» للدلالة على الاعتقاد في قدم الدهر، وسمى أصحاب هذا الاعتقاد بـ «الدهرية».

أ. د / السيد محمد الشاهد

الأبد لغة : محرّكة تعنى «الدهر» وجمعها «آباد» و«أُبود». وقيل إنها تعنى الدهر مطلقاً، كما قيل إنها تعنى الدهر الطويل الذى ليس بمحدود^(١).

واصطلاحاً: يذكر الشريف الجرجاني «للأبد» ثلاثة تعريفات فى الاصطلاح، فيعرفه أولاً: بأنه «استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب المستقبل، كما أن «الأزل» استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة فى جانب الماضى».

كما يعرفه ثانية: بأنه «مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة».

وعرفه ثالثة: بأنه «هو الشيء الذى لا نهاية له»^(٢).

وقد ورد لفظ «الأبد» بهذا المعنى فى القرآن الكريم ثمانياً وعشرين مرة، اقترن فى معظمها بلفظ «الخلود» فى الجنة أو فى

١ - القاموس المحيط للفيروز آبادى مطبعة الحلى القاهرة د ت
٢ - التعريفات للشريف الجرجاني، على بن محمد - مكتبة لبنان - بيروت - ١٩٨٥م

الإبداع

لغة: الإتيان بما لا نظير له.

واصطلاحاً: إخراج ما فى الإمكان

والعدم إلى الوجود والوجود، وابتدع الشيء

بمعنى أنشأ واخترع شيئاً جديداً، كما جاء

فى قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾

(الحديد ٢٧) أى اخترعوها من تلقاء أنفسهم

ولم يفرضها الله، وقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة ١١٧) (الأنعام

١٠١) أى مبتدعها ومنشئها على غير

مثال سابق.

وقال بعض العلماء: إن الإبداع والاختراع

والصنع والخلق والإيجاد، والإحداث، والفعل،

والتكوين، والجعل كلها ألفاظ متقاربة، أما

الإبداع فهو اختراع الشيء دفعة، والاختراع

هو إحداث الشيء لا عن شيء، والصنع إيجاد

العدم، والفعل أعم من أخواته، والتكوين ما

يكون بتغيير وتدرّج، والجعل إذا تعدى إلى

مفعولين.

وقد يستخدم لفظ الإبداع عند اللغويين،

ويقصد به أن يؤتى - فى البيت الواحد من

الشعر، أو فى الفاصلة الواحدة من النثر -

بأنواع كثيرة من البديع.

وقد يستخدم لفظ الإبداع بمعنى القدرة

على ابتكار حلول جديدة لمشكلة ما، أو إيجاد

أساليب جديدة للتعبير.. ومن هنا كان لهذا

اللفظ مدلوله فى العلم الإلهى، وفى العلم

الإنسانى، ويختلف المدلول فى كل منهما عن

الآخر.

أ. د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة

- ١ - كشف اصطلاحات الفنون، للنهاوى تحقيق - نظى عبد السميع ترجمة - عبد يعقوب محمد حسين، مراجعه: أمين الحولى، نشر القاهرة ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، مادة (إبداع)
- ٢ - تعريفات للحرجاني تحقيق إبراهيم إسماعيل - ر الكتب العربى بيروت ط١ سنة ١٩٨٥ م
- ٣ - دائرة المعارف، تأليف بطرس البستاني د ر معارف بيروت مح١ سنة ١٨٧٦ م مادة (إبداع)
- ٤ - الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق عرس دار النهضة بيروت سنة ١٩٨١ م مادة إبداع
- ٥ - معجم لفظ الحديث سنوى، شريف - محمد حسين أبو الفتوح مكتبة سن حد١ سنة ١٩٩٣ م

الإبصار

المخاريط تختص بالإبصار فى الضوء الساطع، على حين تختص العيذان بالإبصار فى الظلام، كما يعتقد أن المخاريط هى التى تتولى إدراك الألوان، وتفترض النظرية وجود ثلاثة أحاسيس لونية أساسية هى: الأحمر والأخضر والبنفسجى، وبناء على هذه النظرية يمكن تفسير عمى الألوان، ويرى الإنسان بعينه معاً فتتكون صورة مستقلة على كل من العينين، ثم تندمجان فتعطيان تأثيراً واحداً، ويمكن للإنسان تقدير عمق الشئ المرئى ومسافته وتجسيمه.

ويتراوح العضو الذى يؤدى وظيفة الإبصار من بقعة عينية فى بعض اللافقاريات، إلى عيون مركبة فى الحشرات، ثم إلى العيون المعقدة فى الأخطبوط والفقاريات.

وفى الفقاريات يعتمد الإبصار على طبقة عصبية فى مقلة العين هى الشبكية، تتجمع عليها أشعة الضوء، ومنها تتحول الصور إلى الدماغ.

ومن فضل الله على الإنسان أن إبصاره إبصار تجسيماً، يمكنه من تمييز العمق والمسافة على وجه الدقة.

د / محمد الجوادى

اصطلاحاً: يطلق اللفظ على إحدى الحواس الخمس، وبها تدرك الكائنات الحية - الإنسان والحيوان - الضوء واللون، ومن ثمّ المرئيات وألوانها، وتعتمد هذه الحاسة على سلامة كل من حساسية الشبكية للضوء، والعصب البصرى، وجزء القشرة المخية المعنىّ بالإبصار، وهى من أبرز نعم الله على الإنسان، وبها امتنّ الله على عباده كثيراً فى القرآن الكريم.

والآليات التى يتم بها الإبصار غاية فى تعقيد التركيب والدقة، وهى تدل دلالة قاطعة على إعجاز الخالق سبحانه وتعالى، ويمكن تبسيط هذه الآليات بأن نذكر أن عدسة العين تتكيف من تلقاء نفسها حتى تقع صور الأشياء القريبة والبعيدة، والمضيئة والمظلمة فى البؤرة، وطبقة الشبكية القريبة من المشيمية طبقة صبغية. ويعتقد العلماء أن الأرجوان البصرى (رودوبسين) يتكون فيها، وفى الطبقة التالية خلايا عصبية على هيئة العيذان والمخاريط - وتسمى بهذين الاسمين - وهذه المنطقة حساسة للضوء وتنتقل السيالات العصبية من العيذان والمخاريط بواسطة العصب البصرى، ويُعتقد أن

مراجع الاستزادة:

- ١ - معجم المصطلحات العلمية الفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة
- ٢ - قاموس القرآن الكريم معجم الطب - مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ١٩٩٧م
- ٣ - الحسن بن الهيثم - مصطفى نطيف - القاهرة ١٩٤٢م
- ٤ - تطور بطريات الضوء منذ ابن الهيثم حتى الوقت الحاضر د/ عبد الحميد صبرة بحث فى الدورة الرابعة للاتحاد العلمى المصرى ١٩٦٠م

ابن السبيل

والقاطن في بلده ليس بمسافر، ويعطى بشرط ألا يجد مقرضاً يقرضه، فإن وجد مقرضاً وكان له من المال ببلده ما يفي بقرضه فلا يعطى الزكاة، ويعطاها أيضاً عندهما إن وجد مقرضاً لكن ليس له في بلده ما يكفى السداد.

وأما الشافعية: فابن السبيل عندهم يعطى من الصدقة مطلقاً سواء أكان منشئاً سافراً من بلد مقيم به ولو كان وطنه، أم كان غريباً مسافراً يجتاز بالبلد حتى لو كان هناك من يقرضه كفايته وله ببلده ما يقضى به دينه.

وقد اشترط الفقهاء أن يكون سفره في طاعة، أو في غير معصية واختلفوا في السفر المباح: فالشافعية على أنه يعطى منها حتى لو كان سفره للتزهر.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

هو المسافر المنقطع عن بلده، وليس لديه من المال ما يعينه على الوصول إليها.

وهو من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٦٠).

وابن السبيل المنقطع به طريقه نوعان: لأنه إما غريب مسافر يجتاز بالبلد، وإما منشئ سافراً من بلد مقيم به ولو كان وطنه.

وقد ذهب الإمامان مالك وأحمد بن حنبل - رحمهما الله - إلى أن المستحق للزكاة هو ابن السبيل المجتاز دون المنشئ: لأن السبيل: الطريق. وابنها: الملازم لها الكائن فيها،

مراجع الاستزادة :

- ١ - المذهب لأبي إسحاق الشيرازي ١٧٣/١ - د عيسى الحلبي
- ٢ - الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفى ١٥٦/١ إدارة المعاهد الأزهرية ١٩٩٣م
- ٣ - كفاية الأخيار حل غاية الاحتصار لمصطفى شامسي ٢٠١/١ فيصل عيسى الحلبي
- ٤ - الشرح الصغير للزبدية ١٩١/٢ - د عيسى ساني الحلبي
- ٥ - الكافي في فقه الإمام أحمد ٣٤٧/١ فيصل عيسى الحلبي
- ٦ - النظام الاقتصادي في الإسلام - أحمد نعلال، ودفعتي عبد الكريم ص ١١٢ مكتبة وهبة - فقه سنة للسيد سابق مكتبة دار التراث - ٣٣٤/١

الاتحاد

يُقصد به أن تصير ذاتٌ ذاتاً أخرى من غير أن يزول عن الذات الأولى شيء من خصائصها، أو ينضاف إليها شيء آخر. والاتحاد بهذا المعنى مستحيل الوقوع عقلاً ووجوداً، لأن هاتين الذاتين إن بقيتا بعد الاتحاد كما هما متميزتين فلا معنى للاتحاد بينهما، وإن عُدمت إحداهما وبقيت الأخرى فلا اتحاد بينهما. وإن عُدمت الذاتان وصار الأمر إلى ذات ثالثة فلم يحدث اتحاد أصلاً، وهذا هو دليل العقل على بطلان الاتحاد بالمعنى الحقيقي بين أى شيئين أو ذاتين، ومن هنا قيل: «الاثنتان لا يتحدان».

وللإتحد معنى آخر مجازى وهو الصيرورة أو التغير، بمعنى أن شيئاً ما ينتقل إلى شيء آخر بعد أن تزول عنه صورته النوعية، وتحصل له صورة أخرى مغايرة، مثل صيرورة الماء هواء بعد زوال حقيقة الماء وتبدلها إلى حقيقة جديدة، هي حقيقة الهواء، ومثل صيرورة التراب والماء عن طريق التركيب طيناً، وهذا المعنى المجازى للاتحاد جائز وواقع، لكن لا يُسمى اتحاداً حقيقياً.

وفى الصوفية تستخدم بمعان عدة، تدور حول الاتحاد بمعنى: استناد الموجودات بأسرها إلى الوجود الإلهي، والنظر إليها على أنها معدومات لا وجود لها بالحقيقة. أو بمعنى مرتبة القرب التي تضمحل فيها ذات السالك، وتفنى إرادته فى إرادة الله تعالى، وصفاته فى صفاته، وتغيب عن كل ما سواه، بحيث لا يرى فى الوجود إلا الله تعالى، على ما يشير إليه حديث: (كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به). أو حالة العبد عند تلاشى هويته فى مقام الكثرة، وتحققه بمظهر الأحدية. ويحرص جمهور علماء التصوف على التنبيه على أن مصطلح «اتحاد» فى علومهم إنما هو «حال» أو درجة من «الشهود» يتحد فيها مراد المحب بمراد المحبوب، وتفنى إرادة المحب فى مراد المحبوب، وأن الجامع لذلك تحقيق شهادة «أن لا إله إلا الله» علماً ومعرفة وعملاً وجلالاً وقصداً.

وأن الاتحاد لا يتضمن من قريب أو بعيد أن للعبد وجوداً خاصاً يتحد بالوجود الإلهي،

فإن ذلك محال بالضرورة عندهم وعند
غيرهم. ينبه على ذلك الشيخ الأكبر «ابن
عربي» فيقول «واحذر من الاتحاد، فإن
الاتحاد لا يصح... فإن الذاتين لا تكونان
واحدة، وإنما هما واحدان».

ويطلق الاتحاد عند الفلاسفة على معان
عدة كالمجانسة والمماثلة والمشاركة والمشاركة
والمساواة والمطابقة والإضافة. ولكل معنى
منها حدٌ معين ومفهوم خاص.

أ.د/أحمد الطيب

مراجع الاستزادة :

- ١ - الكليات لأبي البقاء
- ٢ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لنقاشني
- ٣ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/٣٣٧ - ٣٤٢) ط. الرياض ١٣٩٨هـ
- ٤ - كتاب الحدود لابن سينا
- ٥ - المئين في ألفاظ الحكماء ومنتكلمين بالأمدى، تحقيق د/حسن الشافعي
- ٦ - كتاب الألف لابن عربي (صمن رسائل ابن عربي ج ١) (الرسالة الثالثة) ط. حيدر آباد ١٣٦١هـ

الاتساق

لغة: الانتظام، فالشيء المتسق هو المنتظم^(١).

وقد وردت مادته في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ﴾ (الانشقاق ١٨)، وقد دارت أقوال المفسرين لاتساق القمر على معاني اكتماله وانتظامه وتمامه.

«والاتساق» كما يكون صفة للمادة، يكون صفة للفكر. فالكون الذي نعيش فيه كون متسق، بمعنى أنه يخلو من كل مظهر أو أثر للنقص أو الأمت، أو العوج، أو الفطور والخلل. وقد تحدّى الله الناس أن يديموا النظر في الكون ليكتشفوا فيه خللاً أو فطوراً، فقال: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (الملك ٤).

وكما وُصِفَ الكتاب المجلّو «الكون» بالاتساق، وصف الكتاب المتلو «القرآن الكريم» بالاتساق. قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء ٨٢). ويمكننا أن نسجل هنا أن «علم المنطق»: Logic الصوري أو الرمزي أو الرياضي. يستند أساساً إلى فكرة الاتساق، فهو يعالج التفكير من زاوية اتساقه بمعنى صحته الصورية، بقطع النظر عن انطباقه على الواقع أو عدم انطباقه. وهنالك «الاتساق» في الاستنباط الرياضي، بمعنى الانسجام أو التوافق التام بين المقدمات والنتائج، أو بين البراهين الرياضية ومكوناتها من الأوليات والبدهيات.

أ. د. / محمد عبد الله الشرقاوي

١ - لسان العرب، لابن منظور مادة (وسق) ٢٨١/١٠ طبعة دار صادر بيروت.

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرطبي، طبعة بيروت.

الاثنا عشرية

وسموا كذلك بالقطعية: لأنهم قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق^(٣).

ويذكر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أن الإمامية الاثنا عشرية يمثلون في العصر الحاضر جمهرة العراق وإيران. وملايين من مسلمي الهند ومئات الألوف في سوريا وأفغان^(٤).

وقد أمر الشام إسماعيل الصفوى بعد اعتلائه عرش فارس عام ١٥٠٠م بأن يكون مذهب الاثنا عشرية المذهب الرسمي للدولة، وظل الحال على ذلك حتى يومنا هذا.

ويقوم مذهبهم على الإيمان بأن لرهب النبي - ﷺ - من الهاشميين قوى إلهية انتقلت منه إلى الأجيال التالية من نسله، وهذه المواهب الربانية الخارقة يملكها فرد واحد من نسل النبي ﷺ، في زمن واحد، وهذا الفرد تحيطه هالة من القدسية، لا ينزع فيها غير كافر، وأوامره إنما هي من أوامر الله وإرادته من إرادة الله، لا راد لها، وحين يحدد هذا الإمام خلفاً له تنتقل هذه المواهب، وهذه الهالة إليه دون غيره، وقد ظلت هذه الإمامة تنتقل من شخص إلى شخص حتى توفي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري (٢٦٠هـ) وخلفه ابنه محمد الذي سرعان ما اختفى في ظروف غامضة، حينئذ أعلن قادة الشيعة أن الإمام الثاني عشر لم يموت وإنما هو في غيبة وسيعود في الوقت المناسب في صورة المهدي، فيقود أتباعه إلى النصر ويملا الدنيا عدلاً^(٥).

هم فرقة من فرق الشيعة تدين بإمامة اثني عشر إماماً من آل البيت أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهم يعتبرون الإمامة بعد علي - كرم الله وجهه - في أولاده من فاطمة وهم: الحسن (ت ٥٠هـ) ثم الحسين (ت ٦١هـ)، ثم علي زين العابدين (ت ٩٤هـ)، ثم أبو جعفر محمد الباقر (ت ١١٣هـ)، ثم أبو عبد الله جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ)، ثم موسى الكاظم (ت ١٨٢هـ)، ثم أبو الحسن علي الرضا (ت ٢٠٢هـ)، ثم محمد بن علي الهادي (ت ٢٥٤هـ)، ثم أبو محمد الحسن العسكري (ت ٢٦٠هـ)، ثم محمد المهدي المنتظر الملقب بصاحب الزمان والذي اختفى (بسر من رأى) سنة خمس وخمسين أو ست وخمسين ومائتين من الهجرة، ولا يزال حسب اعتقادهم، في غيبته، وسيعود في آخر الزمان ليملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً^(١). وتختص هذه الفرقة بجملة أسماء، فيطلق عليها الاثنا عشرية، والإمامية، والجعفرية. فأما تسميتها بالاثنا عشرية: فلأنها تجعل الإمامة في اثني عشر إماماً، وأما تسميتها بالإمامية: فلأنها تقول بوجوب نصب الإمام، على أن هذا الاسم، وإن كان قد أطلق على كل فرق الشيعة غير الزيدية، فإنه أصبح منذ أوائل القرن الخامس الهجري مرادفاً لكلمة «الاثنا عشرية» وعلماً على هذه الفرقة بالذات، وأما تسميتها بالجعفرية: فلظهور أمرها وقوة كيانها في عصر الإمام جعفر الصادق^(٢).

وقد نقد الشهرستاني قولهم بالغيبة من حيث مدتها وتصورها، حيث يقيسون الإمام الغائب بالخضر والياس - عليهما السلام - من حيث إنهما يعيشان منذ آلاف السنين في معتقد بعض الطوائف الإسلامية، فلم لا يجوز ذلك في واحد من آل البيت^(٦).

ويسبغ الاثنا عشرية على الإمام صفات تتلوى على أسس عقدية في غاية الأهمية من حيث إضافة خصوصيات متميزة له ترفعه إلى درجة النبي ﷺ بل جعلته أحيانا كائناً نورانياً يفوق في مقامه الأسمى بعض الأنبياء، ومن هذه الصفات:

١ - العلم : حيث يخلق الاثنا عشرية على أئمتهم أنواعاً من العلوم والمعارف، فيرون أنهم ورثوا عن النبي ﷺ علم تأويل القرآن، وعلم الحلال والحرام، وكل ما يحتاج إليه الناس حتى قيام الساعة، كما ورثوا عنه كل ما انتهى إليه من علوم الأنبياء والأوصياء السابقين^(٧).

٢ - العصمة: فيرون في أئمتهم العصمة من الصفات والكبائر من أول العمر حتى

آخره، فلا يجوز عليهم السهو والنسيان، لأنهم نواب الأنبياء القائمون مقامهم في تنفيذ الأحكام.

٣ - الخلق النوراني: فيعتقد الاثنا عشرية أن الله خلق محمداً ﷺ والأئمة في صور نورانية قبل أن يخلق العالم.

٤ - الاختصاص بالكرامات: فهم يرون أن الكرامات - ويسمونها بعضهم معجزات - تدل على إمامة الإمام، إذ لا طريق للخلق في بعض الأوقات إلى قبوله إلا بها، فإنها إذا ظهرت على يده في وقت مسيس الحاجة إليها وقرنت بدعواه للإمامة علم أنه منصوب من قبل الله تعالى^(٨).

ومن أعلام الاثنا عشرية: علي بن إسماعيل الثمار الذي يصفه ابن النديم بأنه أول من تكلم في مذهب الإمامة، وهشام بن الحكم الذي فتق الكلام في الإمامة، وهذب المذهب، ومحمد بن النعمان الملقب بشيطان الطاق وكان متكلماً حاذقاً، وهؤلاء هم شيوخ الشيعة في علم الكلام^(٩).

(هيئة التحرير)

١ - المدخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشافعي ط مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩١م ط ثانية ص ١٠٢. وانظر مقدمة في دراسة علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتي ط دار الثقافة العربية القاهرة ١٩٨٨م ص ٢١٤.

٢ - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام - السيد محمد الصدر - العراق ١٩٥١م ص ٧٣ - ٧٤.

٣ - الملل والنحل: للشهرستاني ص ١٤٩.

٤ - أصل الشيعة وأصولها: محمد الحسين آل كاشف الغطاء ط ٢ صيدا ١٩٣٦م ص ٧٣ - ٧٤.

٥ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان - لابن منصور السكسكي الحنبلي تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج ط دار التراث العربي القاهرة ط أولى ١٩٨٠ ص ٢٥.

٦ - الملل والنحل: للشهرستاني ص ١٥١.

٧ - عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر القاهرة ١٣٨١هـ ص ٥٥.

٨ - رسالة الإمامة. نصير الدين الطوسي مطبوعات جامعة طهران ص ٢٢.

٩ - الفهرست: ابن النديم ص ٢٦٣ - ٢٦٤.

مراجع الاستزادة :

١ - الفرق بين الفرق - للبغدادي

٢ - الفصل في الملل والنحل - ابن حزم.

الإجارة

دليل مشروعيتها :

والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما بالكتاب، فيقول تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَأْجِرُوا مِنْ خَيْرِ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (القصص ٢٦ - ٢٧) وكذلك ما ورد في سورة الزخرف ٢٢ وسورة البقرة (٢٢٣).

أما في السنة فنجد حديث رسول الله ﷺ (اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) (رواه ابن ماجه في الرهون).

وحديث: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) (رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وعبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة).

وحديث: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة...) وعد منهم رجلاً (استأجر أجيراً

لغة : من الأجر، وهو الجزاء على العمل، والجمع أجور، والإجارة: من أجر يأجر: هو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب، والأجر العوض، والإجارة: المعاوضة^(١).

شرعاً : عقد معاوضة على تحليل منفعة بعوض^(٢).

والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدار، أو ركوب السيارة. وقد تكون منفعة عمل، مثل عمل المهندس والبناء والنساج والصباغ والخياط والكواء، وقد تكون منفعة الشخص الذى يبذل جهده مثل الخادم والعامل.

هذا والمالك الذى يؤجر المنفعة يسمى: مؤجراً، والطرف الآخر الذى يبذل الأجر يسمى: مستأجراً، والشئ المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجوراً. وما يبذل فى مقابل المنفعة يسمى: أجراً أو أجرة.

ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعة ويثبت للمؤجر ملك الأجرة؛ لأنها عقد معاوضة.

فاستوفى منه ولم يعطه أجره) (رواه البخارى فى البيوع والإجارة).

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة منذ عصر الصحابة إلى الآن على العمل بها ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من العلماء.

أما دليلها من المعقول: فلأن الإجارة وسيلة للتيسير على الناس فى الحصول على ما يبتغونه من المنافع التى لا ملك لهم فى أعيانها.

حكمة مشروعيتها :

وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل ويحتاجون إلى الأراضى للزراعة، وإلى الآلات لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية.

ويشترط فى كل من العاقلين الأهلية

بأن يكون كل منهما عاقلًا مميزًا فلو كان أحدهما مجنونًا أو صبيًا غير مميز لا يصح العقد. وأضاف الشافعية والحنابلة شرطًا آخر وهو البلوغ، فلا يصح عندهم عقد الصبى ولو كان مميزًا.

وشروط صحتها هى:

١ - رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما لا تصح الإجارة.

٢ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تمنع المنازعة.

٣ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتغالها على المنفعة.

٤ - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة؛ فلا تصح على المعاصى.

٥ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب مادة (أ ج ر) ١٠/٤

٢ - الأم للإمام الشافعى ٢/٢٥٠ ط ١٣٢١هـ.

مراجع الاستزادة:

١ - فقه السنة السيد سابق ٢/١٩٨ - ٢٠٨ ط دار التراث القاهرة.

٢ - الشرح الكبير للدريز مع حاشية الدسوقي ٢/٤ ط دار الفكر.

٣ - كشاف القناع للبهوتى ٣/٤٥٨ وما بعدها ط أنصار السنة

٤ - حاشية ابن عابدين (الدر المختار) ٣/٥ ط بولاق

٥ - الموسوعة الفقهية ج ١ - ط وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٤م ط الثالثة.

الإجازة

الرابع: إجازة بمجهول أو له كجزتك كتاب السنن وهو يروى كتباً في السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد. وهناك كثيرون يشتركون في هذا الاسم، وهي إجازة باطلة.

الخامس: الإجازة للمعدوم كقوله: أجزت لمن يوسد لفلان وهي محل خلاف أجازها لخطيب وأبو يعلى الفراء. وأبطلها القاضي أبو الطيب وبن لصباغ من الشافعية^(١).

السادس: إجازة ما لم يتحملة المجيز بوجه يرويه المجاز إذا تحمله المجيز. منع ذلك أبو البريد قاصي قرطبة. وقال عياض: وهو الصحيح.

السابع: إجازة المجاز: كجزتك مجازاتي. وقد عمل به الحفاظ مثل: الدارقطني وابن عقدة وأبو الفتح نصر المقدسي. وكان يروى الإجازة عن الإجازة.

شروط الإجازة :

١ أن يَعْمَ المجيز ما يُجيز.

٢ أن يكون المجاز من هل لعلم، وذلك لأنها ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها.

لغة : الإنفاذ، وأجاز اشئ^(٢) نفذه .

واصطلاحاً : الإذن بالإفتاء أو التدريس^(٣).

وعند المحدثين وغيرهم: الإذن بالرواية سواء رواية حديث أم رواية كتاب، وعند المحدثين هي من أقسام تحمير الحديث الثمانية: السماع واقراءة والعرض والإجازة.. إلخ.

وتتقسم الإجازة إلى سبعة أضرب، وفي بعضها خلاف.

الأول: أن يُجيز مُعَيَّنًا لِمُعَيَّنٍ كَجَزَّتْكَ البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي^(٤)، وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة .

الثاني: يُجيز مُعَيَّنًا غيره. كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الضوائف حوزوا الرواية ووجبوا العمل بها .

الثالث: الإجازة لغير معين بوصف العموم كقوله: أجزت المسلمين أو أحزت من أدرك زمانى أن يروى حديثى. قال ابن الصلاح فى هذا الضرب: (ولم نر أو نسمع عن أحد ممن يقتدى بهم أنه استعمل هذه الإجازة)^(٥).

وأركانها: المجيز، والمجاز له، والمجاز به،

ولفظ الإجازة.

صيغة الإجازة :

وصيغة الأداء لمن تحمل الحديث بطريق

الإجازة أن يقول أجازنى فلان، أو يقول:

أخبرنا على ما ذهب إليه أبو نعيم. والأدق أن

يقول: أخبرنا إجازة، وعند الأوزاعى خبرنا

(بتشديد الباء).

حكم رواية الحديث بالإجازة:

اختلف العلماء فى حكم رواية الحديث

بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع،

وهى إحدى الروايتين عن الشافعى، وحكى

ذلك عن أبى طاهر الدباس من أئمة الحنفية،

ولكن الذى استقر عليه العمل، وقال به جمهور

أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول

بتجويز الإجازة، وإباحة الرواية بها، ووجوب

العمل بالمروى بها.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب مادة (ج و ز) ٣٢٦/٥

٢ - حاشية ابن عابدين ١٤/١

٣ - فهرستى أى مروياتى التى أروىها

٤ - تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - ط دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٩٦٦م (٨/٢)

٥ - علوم الحديث - لابن الصلاح - ط مطبعة الأصيل - حلب ١٣٨٦هـ (ص ١٢٤)

٦ - السنة النبوية بين إثبات الفاهمين ورفض الحافلي د/رؤوف شلبى - ط جامعة قطر ١٩٨٢م ص ٢٨٤ -

مراجع الاستزادة.

١ - الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف الكويت ١٩٨٤م ط ثلاثة

٢ - توثيق السنة - د/ رفعت فوزى عند المطلب - ط دار الثقافة العربية ١٩٨٧م

الاجتهاد

لغة: تحمل الجهد (أى المشقة) وبذل
الوسع والطاقة، فى طلب أمر ليلبغ مجهوده،
ويصل إلى نهايته، ولا يستعمل لغة على سبيل
الحقيقة إلا فيما فيه مشقة^(١).

واصطلاحاً: عرّفه الأصوليون بأنه بذل
الفقيه غاية جهده فى تحصيل حكم شرعى
ظنّى، بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن
المزيد من ذلك^(٢).

وقد عرّفه ابن حزم بأنه: «استنزاد
الطاقة فى حكم النازلة حيث يوجد ذلك
الحكم، لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن
الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف، وهى مضمونة
الوجود لعامة العلماء، وإن تعذر وجود بعضها
على بعض الناس؛ فمحال ممتنع أن يتعذر
وجوده على كلهم، لأن الله تعالى لا يكلفنا إلا
ما فى وسعنا، وما تعذر وجوده على الكل. فلم
يكلفنا الله تعالى إياه»^(٣).

والاجتهاد ينقسم إلى:

(أ) اجتهاد مطلق فى جميع الأحكام،
وهو ما يقتدر به على استنباط الأحكام

القليلة من أمارة معتبرة أو نقلاً فى الموارد
التي يظفر فيها بها.

(ب) اجتهاد فى حكم دون حكم، وهو ما
يقتدر به على استنباط بعض الأحكام، ولا بد
بالنسبة للمجتهد فى هذا من أن يعرف جميع
ما يتعلق بهذا الحكم، ومن جملة ما يعرفه
فيه أن يعلم أنه ليس مخالفاً لنص أو إجماع،
ولا يشترط معرفة ما يتعلق بجميع الأحكام.

ويشترط للاجتهاد المطلق شروط
وضعها الأصوليون هى:

(أ) معرفة مواضع آيات الأحكام من
القرآن الكريم بحيث يتمكن من الرجوع إليها
عند الحاجة ولا يتمكن من الرجوع إلا إذا
عرف منها:

(أ) معانى مفرداتها وتراكيبها وخواص
ذلك فى الإفادة والاستفادة.

(ب) معانيها الشرعية ويتوقف ذلك على
معرفة أصول الفقه وعلل الأحكام الشرعية.

(ج) أقسام الآيات من حيث العام
والخاص والمشتترك والناسخ والمنسوخ،
والمجمل والخفى ... الخ.

٢ - أن يعرف من السنن (متنا وسندا) القدر الذى تتعلق به الأحكام، فبالنسبة للمتن: معرفة هل روى بلفظ الرسول أو بالمعنى، وبالنسبة للسند: هل متواتر أم مشهور، أم من الأحاد، وكذلك حال الرواة من الجرح والتعديل.

محل الاجتهاد وحكمه:

كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى هو محل الاجتهاد ، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وباقي أركان الإسلام، وما اتفقت عليه جليات الشرع التى تثبت بالأدلة الشرعية.

والاجتهاد فرض كفاية، فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن المجتهد مستلزما لاتفاق المسلمين على الباطل وإنه محال.

والاجتهاد إما أن يكون فى دائرة النص وهو يتضمن الاجتهاد فى معرفة القواعد الكلية التى هى الدليل الإجمالى كاجتهاد الحنفية فى دلالة العام والمطلق أنها قطعية فى مدلولها، فلا يخصها ولا يقيد بها خبر الأحاد إلا إذا صارت ظنية بالتخصيص والتقييد، وكاجتهاد الشافعية فى أن دلالة

العام والمطلق والتقييد ظنية فتخصص بأخبار الأحاد .

وإما أن يكون الاجتهاد بطريقة النظر وهو يتضمن قياس المجتهد أمرا لانصر فيه ولا إجماع على ما ورد فيه نص أو إجماع مجمع عليه، كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة، مما يطلق عليه البعض الاجتهاد بالرأى.

اجتهاد الصحابة فى عصر النبى ﷺ:

اختلف العلماء فى وقوعه أيضا لأنه عصر القدرة على معرفة الحكم بالوحى جملة، ولكن وقع الاجتهاد منهم وكان ذلك منهم هو تعليم من رسول الله ﷺ لوضع الحجر الأول فى بناء تربيتهم تربية يقتدرون بها على حل ما يواجههم من ظروف جديدة، وحوادث متجددة بعده ﷺ وحتى لا يهابوا الاجتهاد من أجل القيام بأمور دينهم من بعد، ولحمل الأمانة الكبرى الملقاة على عاتقهم وهى الحكم بما أنزل الله بين عباده، ثم تسليم ما أخذوا منه ﷺ إلى من يليهم من الأمة.

مدى الحاجة إلى الاجتهاد الآن:

ما أحوجنا إلى الاجتهاد ، لأنه لولا الاجتهاد : لزاد عدد ما يتصرف فيه المسلمون

برأيهم المحض أو بقوانين وأعراف غير دينية
على المنصوصات جيلا بعد جيل، وذلك
بطبيعة الحال بُعد عن تعاليم السماء
بالانهماك في العمل بمعايير بشرية والانقياد
لهوى النفس ، وذلك ضرر للناس أيما ضرر لا

يدفع إلا بشرعية الاجتهاد في كل زمان
ومكان بشرط أهلية المجتهد والتزامه
بالشروط التي وضعها العلماء لمن يقوم بالاجتهاد .
(هيئة التحرير)

-
- ١ - ترتيب القاموس المحيط ٤٦٧/١ (مادة ج هـ د)
 - ٢ - كشف اصطلاحات الفنون التهانوي ١٩٨/١ طبع ككتا
 - ٣ - الأحكام لابن حزم ١٣٣/٨ ط ١٣٤٧ هـ

مراجع الاستزادة:

- ١ - فتح القدير للإمام ابن الهمام الحنفى طبع مكتبة الأزهر
- ٢ - «رشاد العجول للشوكانى ط مطبعة السعادة القاهرة
- ٣ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام العربى عبدالسلام ط دار الشرق للطباعة د ت
- ٤ - الاحتهاد ماصيه وحاصره الفاضل بن عاشور ١٩٦٤م
- ٥ - الاحتهاد ومدى حاجتنا إليه فى هذا العصر - د/ سيد محمد موسى (توما) دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٧٣م
- ٦ - احتهاد سبى الإسلام د/ عبدالخليل عيسى
- ٧ - ميدان الاجتهاد عندافتنعال الصعدي
- ٨ - فلسفة التشريع الاسلامى صبحى محمصانى - دار العلم للملايين بيروت - د ت
- ٩ - موسوعة لفته الاسلامى ج ٢ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة ١٣٩٤ هـ

الإجماع

(١١٥)، فسبيل المؤمنين هو الإجماع، ومن لم يتبعه كان آثماً.

وبالسنة، قال ﷺ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)، وهو حديث له طرق كثيرة يتقوى بعضها ببعض، وله شاهد في الصحيحين^(٦). وبالعقل، فإن اتفاق أهل الإجماع على أمر يوجب في حكم العادة أن يكون حقاً موافقاً للواقع قطعاً^(٧).

وينقسم الإجماع إلى ثلاثة أقسام: قولي: بأن يقولوا جميعاً إن الحكم في المسألة الفلانية الوجوب - مثلاً - أو يقول البعض ويفعل البعض على وفق هذا القول. وفعل: بأن يفعل كل واحد منهم فعلاً يدل على أن حكم الأمر الفلاني هو الندب مثلاً.

وسكوتي: بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقيون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرداً عن أمانة رضا وسخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة. وهو حجة في الأصح^(٨). واشترط التجرد عن الأمانة لأنه إن اقترن بأمانة الرضا فهو إجماع قطعاً، أو بأمانة السخط فليس إجماعاً قطعاً^(٩).

ومن أمثلة الإجماع: الإجماع على إطلاق (الصانع)، و(الموجود)، و(الواجب)، و(القديم) على الله تعالى^(١٠).

ومنها الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس لا يجوز

لغة: يطلق على معنيين: أحدهما: العزم التام: ويتعدى إلى المفعول به بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ (يونس ٧١). والآخر: الاتفاق. ويتعدى بعلى، يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه^(١). واصطلاحاً: ينقسم إلى عام، وخاص. العام: اتفاق علماء كل فن على قضية من قضاياها^(٢).

والخاص له تعريفات مختلفة باختلاف المذاهب:

فعند أهل السنة: اتفاق مجتهدي الأمة بالقول، أو الفعل، أو التقرير بعد وفاة النبي ﷺ، في عصر على أي أمر كان من ديني ودنيوي وعقلي ولغوي^(٣).

وعند الزيدية: يقع الإجماع على أحد وجهين: أحدهما كقول أهل السنة. والآخر: اتفاق المجتهدين من عترة الرسول ﷺ بعده في عصر على أمر^(٤).

وعند الإمامية: اتفاق عدد ممن يعتبر قولهم في الفتاوى الشرعية على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم في ذلك العدد ولو مع عدم التعيين^(٥).

وحجية الإجماع ثابتة بالكتاب، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء

التطهر به من الحدث. وليس لهذا الحكم دليل آخر غير الإجماع^(١١).

ومنها الإجماع على أن سداد دين المتوفى من ماله مقدم على تنفيذ وصيته^(١٢).

ومنها الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر^(١٣).

ومن المسائل المتعلقة بالإجماع: أنه إذا استند إلى مصلحة ثم تغيرت انتهى وجوب العمل به.

ومنها أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كفر لا لكونه أنكر إجماعاً ولكن لكونه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.

ومنها أن من أنكر حكماً ثبت بالإجماع القطعى - كميراث بنت الابن مع البنت - إذا علم الإجماع عليه - كفر لمخالفته شرع الله تعالى، لا من أجل الإجماع. ولذلك لو أنكر أن الإجماع أثبت الحكم لا يكفر حيث لم ينكر شرعية الحكم.

ومنها أن من أنكر حكماً ثبت بالإجماع الظنى، كالإجماع السكوتى، أو الإجماع المنقول بخبر الآحاد فإنه يُفسق أو يُبدع، لأنه خالف دليلاً ظنياً يجب العمل بمقتضاه. ولمكان الخلاف فيه لم يكفر^(١٤).

ومنها أن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ إجماع مركب، لكن إذا فسد أحد المأخذين كان الحكم مختلفاً فيه لا مجمعاً عليه^(١٥).

ومنها أن إجماع أهل المدينة من مدارك الحق عند مالك، وإجماع أهل البصرة والكوفة، وإجماع أهل الحرمين، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع أبى بكر وعمر، وإجماع العشرة المبشرين بالجنة عند بعضهم^(١٦).

أ. د. / عبد الغفور محمود مصطفى

١ - القاموس المحيط للفيروز أبادى، والكليات لأبى البقاء مادة جمع

٢ - حجية الإجماع للدكتور محمد فرغلى ص ٢٢ دار الكتاب الجامعى سنة ١٣٩١هـ

٣ - السبق وغاية الوصول لتركيا الأنصارى كتاب الإجماع منه

٤ - حجية الإجماع ص ٥٤ - ٥٥، وفيه ص ٤٤١ أن العترة هم أهل البيت الأربعة في عصرهم. فاطمة وزوجها على بن أبى طالب والحسن والحسين - رضى الله عنهم - ومن ينتسب إلى الحسين فى كل عصر من جهة الآباء. انظر أيضا الأصول العامة للفقه المقارن تأليف محمد تقى الحكيم ص ١٧٤ د ر الأندلس مدون تاريخ

٥ - انظر حجية الإجماع ص ٥٥

٦ - انظر المعتمد للتركشى ٥٧ - ٦٣ طبعة أولى دار الأرقم سنة ١٩٨٤م تحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى

٧ - حجية الإجماع ١٧٤

٨ - سابق ٣٥٥، وغاية الوصول ص ١٠٨

٩ - غاية الوصول ص ١٠٨.

١٠ - حاشية الفاجورى على حوارة التوحيد ص ٥٣ طبعة عيسى الحلبي مدون تاريخ

١١ - سبل السلام ١٩/١ ص ٤ الحلبي ١٩٦٠م

١٢ - تفسير القرطبي فى سورة النساء الآية ١١

١٣ - حجية الإجماع ص ٧٤

١٤ - السبق ص ٣٩١، ٤٨٩

١٥ - انظر «التعريفات» للرحمانى ص ٤ طبعة أولى الحبرية ١٣٠٦هـ

١٦ - فتح الرحمن للأنصارى شرح لمقطة العمال للتركشى ص ٢٤ طبعة الحلبي سنة ١٣٥٥هـ

أحاديث الأحكام

واصطلاحاً : خطاب الله تعالى المتعلق
بأفعال المكلفين بالاعتناء، أو التخيير أو
الوضع.^(١)

أحاديث الأحكام اصطلاحاً : من تعريف
الحديث والحكم يمكن استنباط معنى شرعى
لمصطلح «أحاديث الأحكام» هو «ما ورد عن
النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير يتضمن
خطاباً شرعياً يفهم منه طلب الفعل، أو الكف
عنه، أو جعل شيء سبباً أو شرطاً لشيء أو
مانعاً منه...».

ومثال ذلك :

١ - ما روى على بن أبى طالب - كرم الله
وجهه - قال [جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم] يعنى
فى المسح على الخفين.^(٢) (رواه مسلم).^(٣)

٢ - ما روى عن صفوان بن عسال أنه قال
(كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا على سفر
ألا ننزع خُفًا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من
جناية، ولكن من غائط وبول ونوم)
(رواه الترمذى)^(٤)

وأحاديث الأحكام فى عُرف المحدثين
يطلق على تلك الكتب التى اشتملت على

أحاديث الأحكام مفهوم مركب من كلمتين
(أحاديث، الأحكام)

(أ) الأحاديث: لغة : جمع على غير
القياس لحديث، وهو اسم لكل ما يتحدث به
من كلام وخبر، قلّ أو كثر، كما فى مختار
الصحيح.^(١)

واصطلاحاً : ما ورد عن رسول الله ﷺ
غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير.^(٢)

فالقول : مثل قوله ﷺ (إنما الأعمال
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ..
الحديث، (رواه البخارى ومسلم وغيرهما)^(٣)

والفعل : وهو ما صدر عن النبي ﷺ من
أفعال ليست جبليّة (خلقية)، مثل أداء الصلاة
بهيتها المعهودة، وكيفية وضوئه ﷺ.

والتقرير : وهو سكوته ﷺ عن إنكار
فعل، أو قول صدر من أحد من أصحابه فى
حضرته أو غيبته وعلم به ﷺ.

مثل قول ابن عمر [كان الرجال والنساء
يتوضؤون فى زمان رسول الله ﷺ من الإناء
الواحد جميعاً] (أخرجه البخارى وأبو داود
وغيرهما)^(٤)

(ب) الأحكام: لغة : جمع حكم، ويطلق
على القضاء، كما فى مختار الصحيح^(٥)

أحاديث الأحكام فقط. وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب الفقه، منها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، وهي كثيرة^(١) وأشهرها:

١ - الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي ت ٥٨١هـ.

٢ - الأحكام لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي ت ٦٠٠هـ.

٣ - المنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ت ٦٥٢هـ.

٤ - الإمام في أحاديث الأحكام لمحمد بن علي، المعروف بابن دقيق العيد ت ٧٠٢هـ.

٥ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ.

وقد شُرِحت أكثر هذه الكتب، وطبع بعضها طبعات متعددة، وحدها أو مع شروحاتها^(٢).

أ.د/علي مرعي

-
- ١ - مختار الصحاح، مادة (حدث) واصلاح، خير، ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس قنعة جي، طبعة دار النفائس - بيروت ط ١٤٠٨هـ - ١٩٩٨م ص ١٧٧
 - ٢ - مختصر انوار تبيين حصى - مكتبة النهضة - دمشق، ص ١٠٠ و يقدموس انقويم في صلاحيات لأصوليين لمحمود عثمان، ط ١ دار الحديث ١٤١٠هـ - ١٩٩٦م ص ٣٠
 - ٣ - صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وصحيح مسلم بالمقدمة
 - ٤ - صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته ٣٥٧/١ رقم (١٩٣) فتح الباري، وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضله وضوء المرأة ٦٢/١ رقم (٧٩) تزييع محمد علي السيد ط ١٩٦٩م، وابسانى في صغيرى، كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال والنساء جميعاً ٥٦/١ رقم (٧١)، ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب وضوء وضوء الرجل والنساء جميعاً ٢٤/١ رقم (١٥)
 - ٥ - مختار الصحاح، مادة (حكم)، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٨٤
 - ٦ - مختصر ابن سبويه ٢٢٢/١
 - ٧ - سبل السلام لصفي ٩١/١ طبعة دار الحديث - الأزهر
 - ٨ - صحيح مسلم ٢٣٢/١ طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت
 - ٩ - تحفة الأخوان بشرح حاشية الترمذى لمحمد حارث كبرى ٣١١/١ ط ٣ دار الفكر العربى لشتر والتوزيع ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م وقرن ترمذى حديث حسن
 - ١٠ - أصول الحريج ودسة الاساس، محمود حصار ص ١٤٠ ط ٢ - ر كتب نسخة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
 - ١١ - مشرقة كبرى في ترمذى لسبق ص ١٠١

أحد

المنازل؟ فرأى أغلب الحاضرين الخروج لقتال عدوهم عند جبل أحد.

وتحرك جيش المسلمين في نحو ألف رجل، فلما كانوا في أثناء الطريق، انسحب عبد الله ابن أبي بن سلول بثلاثمائة من أتباعه المنافقين، ومضى رسول الله ﷺ بمن بقي معه من المؤمنين، فلما بلغوا أحداً، رتبهم النبي ﷺ صفوفًا، وجعل ظهورهم إلى الجبل، ووجههم نحو المدينة، وخصص خمسين رامياً من أصحابه بقيادة عبد الله بن جبير، وأوقفهم فوق تل عيّن المقابل للجبل، وحدد لهم مهمتهم القتالية، وهي أن يمنعوا فرسان العدو من الالتفاف حول ظهر المسلمين وتطويقهم، وذلك بقذفهم بالنبال إذا تقدموا، فترد الخيل على أعقابها، وألزمهم الثبات في موقعهم بقوله ﷺ: «إن رأيتُمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتُمونا هَرَمْنَا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا مكانكم». وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات، على حين كان جيش المشركين في الوادي يواجه الجبل، وظهورهم إلى المدينة.

وبدأت المعركة، واشتد القتال، وتمكن المسلمون من عدوهم حتى ألجأوهم إلى معسكرهم، وقتلوا فريقًا منهم، فلما رأى الرماة فرار المشركين وهزيمتهم، وشغل إخوانهم بجمع الغنائم، قالوا: الغنيمة، الغنيمة! فنبههم قائدهم وذكرهم بأمر النبي ﷺ

أحد: هو ذلك الجبل الأحمر الكبير، المطل على المدينة النبوية من جهة الشمال، وإلى جواره وقعت أحداث تلك الغزوة الشهيرة، في شوال من السنة الثالثة للهجرة (مارس ٦٢٥م).

وكان السبب المباشر لها، هو أن قريشًا تريد الانتقام من المسلمين لقتلها، ومحو العار الذي أصابها بهزيمتها أمامهم يوم بدر (رمضان ٢هـ / فبراير ٦٢٤م). ولذلك خصصت قريش أموال قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين، لتجهيز جيش أحد، فجمعت ثلاثة آلاف رجل من مقاتليها ومقاتلي كنانة وتهامه، وانطلقوا صوب المدينة، يقودهم أبو سفيان بن حرب الأموي، وانطلقت معهم مجموعة من نساء قريش، لإثارة حمية الرجال، ومنع فرارهم من المعركة.

وقد فرضت قريش سرية كاملة على تحركاتها حتى تفاجئ المسلمين في عقر دارهم، لكن العباس بن عبد المطلب - عم النبي ﷺ - أرسل سرًا إلى ابن أخيه سيدنا محمد ﷺ يخبره بما صنعت قريش، وما أن وصل المشركون إلى مشارف المدينة عند جبل أحد، حتى جمع النبي ﷺ أصحابه واستشارهم؛ هل يخرجون للقاء العدو، أو يبقون داخل المدينة، فيقاتلونه في طرقها وسككها، ويفيدون من جهود النساء والصبية في قذف عدوهم بالحجارة من فوق أسطح

لهم بلزوم موقعهم، فلم يستجيبوا لنصحه، وأسرعوا ليصيبوا من الغنائم!! فلما رأى خالد بن الوليد - قائد فرسان المشركين - أكثر الرماة قد غادروا موقعهم، انطلق برجاله، فأجهزوا على القلة الباقية من الرماة، وأحاط العدو بالمسلمين من كل اتجاه، فاختل نظامهم، وأخذوا يقاتلون على غير هدى، حتى قتل بعضهم بعضاً خطأً، وفقدوا اتصالهم بالنبي ﷺ، وأشيع أنه قُتل! فزاد الأمر سوءاً، وأسقط في أيديهم، ففر البعض من الميدان، وقعد البعض الآخر دون قتال، لكن فريقاً ثالثاً استبسل في قتال المشركين حتى قتل، ثم كانت هناك مجموعة أخرى من أبطال الصحابة، أحاطوا برسول الله ﷺ يمنعونه ويحمونه بأجسادهم. حتى سقط بعضهم شهيداً، وصمد الآخرون. فلم يصل العدو إلى النبي ﷺ، وإن كان قد أصيب قبل ذلك فكسرت ربابيته، وشج وجهه، فسال دمه ﷺ!

وباءت محاولات قريش للنيل من رسول الله ﷺ بالفشل، فتوقف القتال بعد أن بلغ التعب من الفريقين مداه، وبعد أن رضيت

قريش بما أصابت من المسلمين ثأرها، وشفت غليلها، فقتل من المسلمين سبعون رجلاً، بينما سقط من المشركين اثنان وعشرون قتيلًا.

ولا شك في أن المسلمين قد ضاع منهم نصر كاد أن يتم لهم في الجولة الأولى من هذه المعركة. لكنهم تركوا العدو، واهتموا بجمع الغنائم. أو أنهم غفلوا عن الجهاد في سبيل الله، وصار همهم متاع الحياة الدنيا، فانقلب الحال بهم، ورجحت كفة العدو عليهم، وسقط العشرات منهم شهداء، ولولا لطف الله وحمانيته وحفظه لرسوله ﷺ ولمن ثبت معه من المؤمنين لكانت المصيبة أفدح من ذلك بكثير.

ولقد كانت غزوة أحد منعطفًا مهما جدا في مسيرة الدعوة الإسلامية، ودرسًا بليغًا وعاء المسلمون على امتداد تاريخهم. ولقد سجل القرآن الكريم (في نحو ستين آية من سورة آل عمران) وقائع هذه الغزوة، وما ارتبط بها من عظات وعبر استوعبها المسلمون جيدًا، فكانت نبراسًا لهم في مستقبل حياتهم ودعوتهم.

أ. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - القرآن الكريم، سورة آل عمران
- ٢ - الجامع الصحيح البخاري محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦هـ/ ٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر وتوزيع - بيروت ١١٤١هـ/ ١٩٩١م
- ٣ - معجم المعالم الجغرافية في لسان النبوة - سلاوي عاتق بن غيث دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ١٤٠٢هـ/ ١٩٩١م
- ٤ - الطبقات الكبرى - ابن سعد محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/ ٨٤٥م) - دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م
- ٥ - تاريخ الرسل والملوك - الطبري محمد بن جرير بن يزيد (ت ٢٦٠هـ/ ٩٢٣م). - بتحقيق محمد أبو الفتح إبراهيم - ضبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م
- ٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م) بتحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م
- ٧ - السيرة النبوية - ابن هشام عبد الملك هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ/ ٨٣٣م) بتحقيق مصطفى السقا واخرين - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/ ١٩٩٥م
- ٨ - كتاب المغازي محمد بن عمر بن وقد (ت ٢٠٦هـ/ ٨٢٣م) بتحقيق مارسدن جونز - ضبع دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م

الأحرف السبعة

ولا قصد فى ذلك إلى تصوير السبعة واحداً واحداً، ولا إلى تصوير أحدها . وتصوير ذلك أصبح غير ممكن .

وتأتى اللغة - على سبيل التوسعة - بوجهين أو أكثر فى صياغة التركيب للمعنى، وفى هيئة الكلمة، وبذلك يتفرع عن الواحدة أكثر من فرع، وتتداخل اللغتان والأكثر فيتفرع الكثير عن القليل. وذلك هو شأن القراءات المتفرعة عن الأحرف.

والعبرة فى قبول المقبول من ذلك بالتواتر واتصال السند برسول الله عليه الصلاة والسلام.

ونزل القرآن أولاً بلغة قريش ثم نزلت بقية الأحرف بالمدينة لما ظهرت الحاجة إلى التيسير، فهو سبب نزولها، وهى رخصة لحكمة التوسعة على الأمة.

ويرجع التيسير إلى أمور لسانية وبيانية ونفسية، فقوم يخفّ عليهم الإدغام، وقوم عادتهم الإظهار.. إلخ، كما أن الاختلاف بنحو الأفراد والجمع تنجذب إليه الحاسة البيانية،

الحرف لغةً : الكلمة التى تنطق على أوجه مختلفة، والقراءة، واللغة، إلى غير ذلك^(١). والجمع أحرف، والسبعة لغة: اسم حاصر لما بين الستة والثمانية حقيقة، وتطلق مجازاً على الآحاد الكثيرة بدون قصد الحصر^(٢).

واصطلاحاً : الحرف فى حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف): هو اللغة^(٣)، وبهذا فسرهما ابن عباس حيث قال: (أنزل القرآن على سبع لغات)^(٤)، وهو القول الراجح من أقوال العلماء^(٥).

وأمثلة الاختلاف بين الأحرف فى قول النبى ﷺ: (نحو قولك: تعال وأقبل وهلم، واذهب، وأسرع وعجل، وفى رواية: (واذهب وأدبر)^(٦).

وقول مالك بن أنس رضى الله عنه: (كالإفراد والجمع، والتذكير والتأنيث، ووجوه الإعراب، ووجوه التصريف، واختلاف الأدوات، واختلاف حروف الكلمة، والتفخيم والترقيق، والإمالة، والمد والقصر، والهمز وتركه، والإظهار والإدغام، ونحو ذلك)^(٧).

وإحساس العربى بأن له فى النطق فرصة
أخرى - وهى من عادته المأنوسة - يريجه
نفسيا.

وما لا يرجع إلى عادات العرب
واختلاف لهجاتها كما إذا تغيرت علامة

الإعراب فاستفيد حكم جديد بدون إنزال
آية أخرى فإن فيه تيسيرا وطرفا من إعجاز
القرآن وإضافة فريدة إلى اللسان العربى
المبين^(٨).

أ. د /عبد الغفور محمود مصطفى

١ - لسان العرب والمعجم بوسيط مادة حرف
٢ - عشر لابن الجوزى ١٥/١ - ٢٦ طبعة تجارية بدون تاريخ بإشراف شفيح عى محمد اصناع
٣ - المعجم بوسيط ولسان العرب بسديق
٤ - رواه أبو صالح وقته عنه قدس الله من كثير من مهندس القرن من ٣٨ صفة دار لصحة طبع بدون تاريخ
٥ - الأحرف السبعة ومرة أقرأت منه من ١٧٧ وما بعد الدكتور حسن ضياء الدين عتر الصفة الأولى دار المتبائن الإسلامية سنة ١٤٠٩هـ
سروب
٦ - وردت عدة من حصل بها الحول أصغر مجمع لروايت بهنشى ١٥١/٧ عن من شينة ولصوبى وأحمد وصر يص فصائل لغوا ساق
ص ٤٢
٧ - عزت غراى ورعدت لفرغان للسانورى ٢٠ - ٢٥ عى حسن جامع من لصرى

الأحزاب

والذراع يساوى ثلثى المتر - وهذا لا شك عمل هائل قام به النبي ﷺ وأصحابه، وتمكنوا من إنجازه قبل وصول الأحزاب إلى المدينة، ومن أجله سميت الغزوة (غزوة الخندق).

لما وصلت جموع الأحزاب إلى المدينة فوجئوا بهذا الخندق، فدهشوا تماماً، وكان المسلمون قد اصطفوا على الناحية الأخرى من الخندق ليحبطوا أى محاولة يقوم بها جيش الأحزاب لعبور الخندق.

وفرض الأحزاب الحصار حول المدينة، وضيقوا على أهلها، فأراد النبي ﷺ أن يخفف من قسوة هذا الحصار، فتفاوض سرا مع غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة عاماً واحداً مقابل انسحابهم إلى ديارهم، لكن زعيمى الأنصار (سعد بن معاذ وسعد بن عباد) رفضا ذلك، وقالوا لرسول الله ﷺ: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا فى الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام!! فتوقفت المفاوضات.

غير أن موقف المسلمين قد ازداد حرجاً وسوءاً حينما بلغهم أن يهود بنى قريظة قد نقضوا عهدهم معهم نتيجة مساعى حِيّ بن أخطب النضرى لدى كعب بن أسد زعيم بنى

وقعت حوادث هذه الغزوة فى شهر شوال سنة خمس هجرية (مارس ٦٢٧هـ)، وهى إحدى حلقات الصراع المسلح بين المسلمين وقريش. لكن قريشاً لم تكن وحدها فى تلك المعركة، بل تحالف معها يهود بنى النضير الذين طردهم المسلمون من المدينة سنة أربع هجرية (٦٢٥م) فأقام بعضهم فى خيبر، ثم تعاهد زعماءهم مع قريش على قتال المسلمين، كما حالفوا قبيلة غطفان للفرض ذاته، وانضم إليهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، فتجمع من هؤلاء وأولئك عشرة آلاف مقاتل، زحفوا لغزو المدينة والقضاء على محمد ﷺ والمسلمين.

وفور علم النبي ﷺ بأمر الأحزاب استشار أصحابه فيما ينبغى عمله لمواجهة الموقف، فأشار عليه سلمان الفارسى بحفر خندق فى المنطقة المكشوفة بين طرفى حرة واقم وحرة الوبرة شمال المدينة، أما الجهات الأخرى، فكانت كالحصن تتصل فيها الدور وتتشابك النخيل، وتحيط بها الحرات التى يتعذر على الدواب والمشاة السير فيها. وتم حفر الخندق، وطوله خمسة آلاف ذراع، وعرضه تسعة أذرع وعمقه نحو ذلك -

قريظة، وبذلك أصبح المسلمون محصورين بين عدوين يطبقان عليهم من الأمام ومن الخلف، وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف الصعب فقال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾ (الأحزاب ١٠ - ١١).

وثقلت وطأة هذا الحصار أكثر من عشرين يوماً، كان القتال فيها مناوشات بالسهام عبر الخندق، أدت إلى بعض الإصابات، فاستشهد ثمانية من المسلمين، وقُتل أربعة من المشركين، غير أن طول مدة الحصار دون عمل حاسم قد وهن المشركين، وأضعف حماسهم، وحطم معنوياتهم، وقد توافق ذلك مع ما قام به نُعَيْم بن مسعود الغطفاني - الذي كتم إسلامه عن قومه وعن قريش واليهود - من بث الشكوك بين

الأحزاب وإغراء اليهود بأن يطلبوا رهائن من قريش حتى لا تتركهم وتتصرف عنهم إلى مكة، وإخبار قريش بأن قريظة إنما تريد الرهائن لتسليمهم إلى المسلمين مقابل إعادة الصلح معهم. فلما طلبت قريش من اليهود إنشاء القتال مع المسلمين طلبوا منهم رهائن أولاً، فرفضت قريش على الفور، وفشل تحالف أعداء المسلمين وتلاشت رغبتهم في القتال، وهبت العواصف الباردة العاتية، فاقتلعت خيام الأحزاب، وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم، فنادى أبو سفيان بن حرب قائد الأحزاب بالرحيل، فرحلوا دون أن ينالوا من غزوتهم سوى الفشل والخسران المبين، وفى ذلك المعنى يقول القرآن الكريم: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (الأحزاب ٢٥).

أ. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة

- ١ - القرآن الكريم. سورة الاحزاب
- ٢ - الجامع الصحيح - البخارى. محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر و توزيع - بيروت ١٤١١هـ/١٩٩١م
- ٣ - الطبقات الكبرى - ابن سعد محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/٨٤٦م) دار صادر بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م
- ٤ - تاريخ الرسل والملوك - الطبرى محمد بن حريز بن يزيد (ت ٣١٠هـ/٩٢٣م). بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م
- ٥ - زاد المعاد هي هدى خير العبد - بن قيم جزيه محمد بن أبى بكر (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م) بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخر - مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م
- ٦ - السيرة النبوية - ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ/٨٣٣م). بتحقيق مصطفى السقا وآخرين - مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م
- ٧ - كتاب المغازي الواقدي محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ/٨٢٣م) بتحقيق مارسدن جوين - دار معارف مصر ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

الإحسان

وأوضحت السنة النبوية أن الإحسان كالروح يجب أن يسرى في كل أمور المسلم. قال النبي ﷺ : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ..) (رواه مسلم).

والإحسان في العبادات: يكون باستكمال شروطها وأركانها، واستيفاء سننها وآدابها مع استغراق المؤمن في شعور قوى بأن الله عز وجل مراقبه حتى وكأنه يراه تعالى، ويشعر بأن الله تعالى مطلع عليه. كما جاء في حديث جبريل.

والإحسان في باب المعاملات: يكون ببر الوالدين، من حيث طاعتهما، وإيصال الخير إليهما، وكف الأذى عنهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما.

قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ثم ذكرت الآية ثمانية أصناف أخرى يجب لها الإحسان وهي ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء ٣٦).

وكذلك ورد توجيه نبوي في الإحسان إلى الخادم، وذلك بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه، وبعدم تكليفه ما لا يطيق. فإن كان

لغة : فعل ما هو حسن، مع الإجادة في الصنع (كما في المعجم الوجيز).

شرعا : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.

فهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير فضلاً ومحبة، والأفضل أن يكون ذاتياً دائماً دون نقص أو انقطاع؛ لأنه عمل بالفضائل، ولأنه قربة إلى الله تعالى^(٣)

وجاءت مادة «حسن» في القرآن الكريم بجميع صيغها ما يقرب من مائة وخمس وتسعين مرة منها اثنتا عشرة مرة بلفظ «إحسان» وهذا دليل على أهمية هذا المقام في الإسلام، حيث أمر به الله عز وجل في مثل : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل ٩٠).

ويقوم الإسلام على ثلاثة أمور، هي: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان: جزء من عقيدة المسلم، كما دل عليه حديث جبريل - وهو متفق عليه - فقد سأل جبريل - عليه السلام - عن هذه الثلاثة، وقال رسول الله ﷺ : (هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم) فسمى الثلاثة ديناً، وفي الإجابة عن الإحسان قال رسول الله ﷺ : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (رواه البخاري).

مقيما بالبيت فليأخذ حقه من الطعام والكساء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، فإن لم يجلسه معه، فليتناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه) (رواه البخاري).

والإحسان إلى الزوجة كذلك بعض ما أمر به الإسلام في حسن معاملتها وإيفائها كافة حقوقها وحسن عشرتها، والاحتكام إلى أهلها إن اختلفا، وعدم الإضرار بها بوجه من الوجوه كما ورد في غير آية من القرآن وفي قوله صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم). وقوله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).

وهكذا يتنوع الإحسان تبعا لأحوال الآخرين: فهو للأقارب ببرهم والرحمة بهم ولعطف عليهم مع الأقوال والأفعال الطيبة.

ولليتامى: بصيانة حقوقهم، وتأديبهم، وتربيتهم، وعدم قهرهم.

وللمساكين: بسد جوعتهم، وستر عورتهم، والحث على إطعامهم، وإبعاد الأذى والسوء عنهم.

ولأبناء السبيل: بقضاء حاجتهم، وسد خلّتهم، وصيانة كرامتهم وإرشادهم وهدايتهم.

ولعامّة الناس: بالتألف في القول، والمجاملة في المعاملة، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد حقوقهم، وكف الأذى عنهم.

والإحسان للحيوان: بإطعامه إذا جاع، ومداواته إذا مرض، والرفق به في العمل، وإراحته من التعب.

ومن الإحسان: كثرة الجود ولا سيما في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل...) (رواه مسلم).

والإحسان في العمل إنما يكون بإجادته، وإتقان صنّعه، مع البعد عن التزوير والغش، روى في الحديث النبوي: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) والإتقان إحسان الصنع.

أ.د/عبد اللطيف محمد العبد

مراجع الاستزادة

- ١ - لاخلو في الاسلام د/عبد اللطيف العبد، ط د/١٩٩٨م دار النفاة العربية القاهرة
- ٢ - مساح المسلم - أبو بكر الجزائري دار الشروق - محدة ١٩٨٧م
- ٣ - شعريقات - الجرجاني طبع ١٩٣٨م - الحلبي - القاهرة
- ٤ - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية طبع ١٩٩٣م وزارة التربية والتعليم، القاهرة
- ٥ - معجم لفلسفي - د/حسب صليبا طاولي دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٩١م
- ٦ - دأص الصالحين - المزي طبع المكتبة التوفيقية القاهرة ١٩٨٢م

إحصان

لغة : المنع. ومنه قوله تعالى: ﴿لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾. (الأنبياء ٨٠).

كما يرد بمعنى العفة، والتزوج، والحرية. وبكل جاء القرآن الكريم^(١).

واصطلاحاً : يطلقه الفقهاء، ويريدون به أحد معنيين.

المعنى الأول : الإحصان فى الزنى، هيئة مكونة من عدة صفات فى الزانى، إذا اجتمعت فيه كان حده الرجم^(٢). وهى: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، سبق له الوطء فى نكاح صحيح، والإسلام عند أبى حنيفة، ومالك.

ويظهر الفرق فيما لو تزوج المسلم كتابية، ثم زنى، فإنه لا يرجم عندهما، ويرجم عند جمهور الفقهاء^(٣).

ولابد من توفر هذه الصفات فى كل من

الزوجين ليُرجم من زنى منهما عند جمهور الفقهاء، وخالف مالك ذلك، فرأى أن من توفرت فيه فهو محصن، ومن لم تتوفر فيه منهما فهو غير محصن.

المعنى الثانى : الإحصان فى المقدوف بالزنى الذى يحد قاذفه «ثمانين جلدة» لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴿(النور ٤، ٥) فيجب أن يكون حراً مسلماً، عاقلاً، بالغاً، عفيفاً عن الزنى، فإن كان القذف بنفى النسب فإن أبا حنيفة يضيف إلى ذلك: أن تكون أمه مسلمة، حرة^(٤).

أ. د / أحمد يوسف سليمان

مراجع الاستزادة:

- ١ القاموس المحيط للفيروز آبادى مجد الدين محمد بن يعقوب ح ٢١٦/٤ مادة حصن الحلبي الطبعة الثانية ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م والمصباح المير للفيومي ج ٢١٦/١ - ٢١٧ مادة حصن الطبعة الثانية الأميرية ١٩٠٩ م والمعمم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد مؤاد عبد الناقى مادة (حصن) ص ٢٠٦ طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت
- ٢ لثبوت ذلك عن النبی ﷺ ومن ذلك أنه ﷺ رجم ماعزاً والغامدية أخرجه مسلم وأبو داود انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول لابن النديع الشيباني، ٨/٢ طبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة ١٩٧٨ م
- ٣ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٢٢٦/٥ - ٢٤٠ طبعة الحلبي الأولى سنة ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م ومنح الجليل شرح على مختصر خليل للشيخ محمد عيش ٢٥٩/٩ - ٢٦٠ طبعة مصورة لدار الفكر - بيروت، ونهاية المحتاج للمرملی ٤٢٦/٧ - ٤٢٧ الطبعة الأخيرة المصورة لدار الفكر - بيروت سنة ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، والمغنى لابن قدامة المقدسى ٣٨/٩ - ٤٠ تحقيق الشيخين محمود فايد، وعبد القادر عطا طبعة المكتبة المصرية (على يوسف) سنة ١٣٦٩ هـ - ١٩٦٩ م
- ٤ شرح فتح القدير لابن الهمام ٣١٩/٥ - ٣٢٠، ومسح الجليل للشيخ عيش ٢٧٣/٩ - ٢٧٤ ونهاية المحتاج للمرملی ١٠٩/٧، والمغنى لابن قدامة ٨٤/٨٥

أحكام القرآن

وقد اعتنى معظم المفسرين ولاسيما أصحاب التفاسير المبسوطة منهم بهذا النوع من مقاصد القرآن العظيم كل حسب مشربه ومذهبه. بل أفرد بالتصنيف جماعة كثيرة فى القديم والحديث، قال الزركشى فى البرهان (أولهم الشافعى ثم تلاه من أصحابنا إلكي الهراس، ومن الحنفية أبو بكر الرازى، ومن المالكية القاضى إسماعيل، وبكر بن العلاء القشيري، وابن بكر، ومكى، وابن العربى. ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى الكبير^(٢)). وقد بين علماء القرآن منهج القرآن العظيم فى سياق أحكامه وطريقتهم فى استنباطها منه ، ويتلخص الحديث عن المنهج فى نظرتين، ومن خلالهما يتبين للقارئ بعض طرق العلماء فى الاستنباط:

إحدهما : أن ينظر إليه باعتبار سياقه للأحكام من حيث الجملة: أى بقطع النظر عن طريقتة فى التعبير عن كل واحد من أقسام الحكم الشرعى. وتتمثل فيما أفاد صاحب الموافقات إذ يقول: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلى لا جزئى، فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل، إلا ما خَصَّه الدليل مثل خصائص النبى ﷺ.

لغة : جمع حكم، وأصل مأخذه فى العربية من مادة تدور كلها حول معنى المنع ومنه حكمة اللجام لمنعها الدابة من الانطلاق على خلاف مراد صاحبها، ومنه الحكمة المضادة للعبث والسفه. والأحكام بمعنى المنع من الفساد وغير ذلك^(١).

واصطلاحاً : خصوص ما جاء فى القرآن من الأحكام الشرعية بالمعنى الأصولى والفقهى المعروف للحكم الشرعى، والذي يتعلق بفعل من مخاطبات القرآن المجيد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع لأى منهما.

فقولهم على سبيل الطلب أو التخيير هو الحكم الشرعى التكليفى، وهو لدى جمهورهم أقسام خمسة؛ لأن الطلب إما أن يكون طلباً للفعل ، أو طلباً للكف ، وكل منهما إما أن يكون جازماً أو غير جازم، فطلب الفعل إما أن يكون جازماً فهو الإيجاب، وإما أن يكون غير جازم فهو الندب، وطلب الكف إن كان جازماً فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة، وأما التخيير فهو الإباحة.

وقولهم: أو الوضع لأى منهما. يعنون به الحكم الشرعى الوضعى، والذي هو عبارة عن جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً^(٢).

وبدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان . فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب ... وإذا كان كذلك، فالقرآن على إيجازه جامع، ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كلييات، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (المائدة ٣) وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم تبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنة وكذلك العديد من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها، وأيضاً فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها المعنوية وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات^(٤). ومكمل كل واحد منها، وهذا كله ظاهر أيضاً، فالخارج من الأدلة عن الكتاب هو السنة والإجماع والقياس، وجميع ذلك إنما نشأ عن القرآن، وقد عد الناس قوله تعالى : ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (النساء ١٠٥) متضمناً للقياس وقوله ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (الحشر ٧) متضمناً للسنة وقوله ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النساء ١١٥) متضمناً للإجماع وهذا أهم ما يكون.

وفي الصحيح (عن ابن مسعود قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات ...)^(٥) إلخ. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب

وكانت تقرأ القرآن، فأنته، فقالت: حديث بلغني عنك أنك لعنت كذا وكذا فذكرته. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله، فقالت المرأة. لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته، قال الله عز وجل ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ (الحشر ٧).

فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة ، لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور مجملة كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها، فلا محيص من النظر في بيانه، ويعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنهم أعرف به من غيرهم وإلا فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفى فيما أعوز منه ذلك، والله أعلم^(٦).

ثانيهما : أن ينظر إليه من حيث طريقته في التناول لتفاصيل تلك الأقسام؛ وتتمثل في مقولة السيوطي ونقله عن العز بن عبد السلام رحمهما الله - إذ يقول: قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمائة آية ، وقال بعضهم مائة وخمسون ، وقيل لعل مرادهم المصرح به، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستتبط منها كثير من الأحكام، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام في

أدلة الأحكام: معظم من القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة، وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله ﴿وَأَمْرُهُمْ﴾ وحالة الخطب ﴿(المسد ٤) وصحة صوم الجنب من قوله ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ﴾ إلى قوله تعالى ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة ١٨٧) واستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥) مع قوله ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (لقمان ١٥).

قال. ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر، وتارة بالإخبار مثل ﴿أَحْلَ لَكُمْ﴾ (البقرة ١٨٧) و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة ٣) و ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة ١٨٣) وتارة بما رتب في العاقل أو الأجل من خير و شر أو صر. وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة، ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم، ثم قسم الشيخ عز الدين ما أجمل من تلك الأنواع حسب أقسام الحكم لشرعي، بما يطلب من مظانه هنالك.

أ. د / ابراهيم عبدالرحمن محمد خليفة

- ١ - تاج العروس سائر العرب مادة حكم) والبحر محيط تركمني النسخة بكويتية ١١١/
- ٢ - زاد معصمهم في أقسام الحكم وضعي جعل الشيء صحيحا أو يسيرا ور - انظر تفصيل ذلك في بهية نسور بلاسوى والمحصول من روى مع شرحه للفرغى والبحر محيط تركمني، وعرف
- ٣ - انزه في علوم الفرس ٢ ٣
- ٤ - موافقات بساطي ٢ ١١٦ ١٢٢
- ٥ - بحارى كذب لتفسير سورة الجنس - د و تاكم برسول عدوه، وكتب أسس - د سبوصلة ويات مستوشمة ومسم كذب بشاس وأبيه د بحريم فع أو صة واستوصت وعرف
- ٦ - موافقات للتدصى تحقيق منهج من حسن - د سمن ١٨٠٤ ١٨٣
- ٧ - إتقان في علوم القرآن، السبوصى، تحقيق محمد أبو - د غصن إبراهيم ٢ ١١٠٤

مراجع الاستزادة

- ١ - مسلم ابنوف، الحديث من عدد شكرك مع شرحه فو بح لرحمودة بعد يعنى من عدم الدين الأنصارى
- ٢ - شرح منبهج لأصول عيساوى مع حواشيه سمدة سلم "أوصول بشر- بهية سنول، شبح بحيت بضيغى مع بعد من كتب لغة

الأحمدية

الطائفة على أساس ما ادعاه مؤسسها ميرزا غلام أحمد بأن المسيح لم يُرفع ببدنه إلى السماء، بل بروحه، أما بدنه فمدفون في الهند، وكان هذا أول رأى خالف فيه جمهور المسلمين، ثم ادعى أن روح المسيح قد حلت فيه فعودة المسيح التي يؤمن بها المسلمون قد تحققت بحلول روح المسيح في جسده، كما ادّعى أنه المهدي المنتظر، فهو مرسل ليجدد أمر الدين الإسلامي فما يقوله هو الحق، وليس لأحد أن ينكره؛ إذ هو يتكلم عن الله تعالى.

لم يكتف بهذا، بل ادعى أن اللاهوت قد حل في جسده، وأن المعجزات قد ظهرت على يديه، فهو رسول من عند الله، ورسالته لا تتنافى مع كون محمد ﷺ خاتم النبيين فهو يفسر خاتم النبيين في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب ٤٠)، بأن كل رسول يجيء من بعده يكون بخاتمه وإقراره ويحيى شرعه ويجدده.

ومن آرائه المخالفة لتعاليم الإسلام أنه:

١ - ألقى فريضة الجهاد، معللاً ذلك بأنه

هي حركة دينية ظهرت بإقليم البنجاب بالهند (باكستان حالياً) في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي.

أطلق عليها الأحمدية نسبة إلى مؤسسها ميرزا غلام أحمد، ويطلق عليها أيضاً القاديانية نسبة إلى قاديان (وهي قرية تقع بإقليم البنجاب وتبعد نحو ستين ميلاً عن لاهور) التي ولد فيها مؤسس هذه الحركة في عام ١٢٥٢ هـ / ١٨٣٩ م.

ولأن هذه الحركة ظهرت في مجتمع إسلامي على يد مسلم يعدها المؤرخون وعلماء الأديان حركة إسلامية، كما أن أتباعها يعتبرون أنفسهم مسلمين، إلا أن لجنة كونها شيخ الأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد اللبان - أول عميد لكلية أصول الدين في ثلاثينيات القرن العشرين - قامت ببحث حالة طالبين ينتسبان إلى هذه الجماعة، كانا يروجان لمذهبهما في مصر، وكان القرار الذي أصدرته هذه اللجنة ينص بأن القاديانيين كافرون، كما قضت بفصل الطالبين من الأزهر.

وقد بُني الحكم بكفر من يعتنق أفكار هذه

قد استند أغرسه فلا داعى إىبه بعد أن زالت الفتنة فى الدين .

٢ - عدم جواز صلاة الاحمدى خلف إمام غير احمى .

٣ - الحكم على من لم يؤمن بدعوته بالكفر .

٤ - عدم حوار رواج الاحمدية بغير احمى ...

وبعد موت ميرزا غلام أحمد فى ١٩٠٨م خلفه فى رئاسة الحركة الحكيم نور الدين . وبعده انقسمت الحركة إلى شعبتين .

الأولى : ترعّمها بشير الدين محمود بن غلام احمد ، وهى شعبة قادىان وقد حافظ المنتسبون إلى هذه السعبة على أفكار ميرزا غلام احمد وتشددوا فى تمييزها حرفياً .

السانية : ترعّمها محمد على اللاهورى وهى شعبة لاهور ، ومن معتقداتهم :

(أ) عدم انكار إلهامات ميرزا غلام احمد ، لا أنهم أنكروا ادعاء النبوة ، وفسروا ما ورد عنه من نصوص فى هذا الصدد بأنها تعبيرات مجازية .

(ب) تحاشوا تسمية المسلمين الذين لم يؤمنوا بدعوتهم كمارا ، ولكنهم أطلقوا عليهم سم القاسقين .

يطلق على هاتين الشعبتين (شعبة قادىان ، شعبة لاهور) الحركة الأحمدية ، ولهما نشاط واسع فى كثير من قطار الأرض يتمثل فى بناء المساجد وإنشاء المركز الثقافية .

أ . د محمد شامة

مراجع الاستداده

- ١ - تاريخ الإسلام محمد بن حجر حمى دار الحديث لعرى بمصر
- ٢ - تاريخ الإسلام الإسلامية محمد بن زهره د . بكر لعرى بمصر
- ٣ - تاريخية شىءه وبعوره د . عسى عبد صابر ، هيئة العامة لىبر لصنع لايرب ١٩١٣م
- ٤ - بر علة فى صور عارىة د . شىء شامة مكتبة وهبة لقاهرة ١٩٨٨م

الأحوال

كاسمها، وإنها كالبروق التي تلمع ثم تنطفئ.
وقال بعضهم بدوامها: لأنها لو لم تدُم لما
أصبحت صفة لصاحبها، فلا يكون المحب
محباً، ولا المشتاق مشتاقاً.

والعبد الطائع يرتقى في سلوكه دائماً في
الأحوال؛ لأن مقدرات الحق من الألفاظ
والمواهب لا نهاية لها، وخزائن الله مَلَأَى، لا
يغنيها عطاء.

ويطلق الحال عند المتكلمين على ماهو
صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة، وذلك
كالعالمية والقادرية، المتعلقة بصفتي العلم
والقدرة.

وقد قال بالحال بعض المتكلمين، ومن
أشهرهم: أبو هاشم الجبائي من المعتزلة،
وإمام الحرمين الجويني من الأشاعرة. ورفض
القول به أكثرهم؛ لأن الموجود ماله تحقق في
الوجود، والمعدوم مالم يس كذلك، ولا واسطة
بين النفي والإثبات، وقد وُصف القول
بالأحوال بأنه من عجائب الكلام.

أ. د/ عبد الحميد عبد المنعم مذكور

لغة: جمع حال. وله - في اللغة - معانٍ،
منها: الوقت، وصرف الدهر. وحال الشيء:
صفته. وحال الإنسان: ما يختص به من
أموره المتغيرة، الحسية والمعنوية.

واصطلاحاً: عرفه الصوفية بأنه «معنى
يرد على القلب من غير تعمّد منهم. ولا
اجتلاب، ولا اكتساب لهم، من طرب أو حزن،
أو بسط أو قبض، أو شوق أو انزعاج، أو
هيبة أو احتياج».

والأحوال من مواهب الحق تعالى للمقبلين
عليه، المنشغلين بذكره، الراغبين في مرضاته
وقربه، وقد تكون ميراثاً لما قدّموه من صالح
الأعمال، وقد تكون من الله لهم على سبيل
الامتنان المحض، والهبة الخالصة.

وإذا حلت الأحوال بالقلب فإنه لا يستطيع
لها دفعاً ولا منعاً، وإذا حُجبت عنه فإنه لا
يستطيع لها طلباً ولا كسباً، ولذلك قالوا: إن
الأحوال مواهب، وهي تأتي من عين الجود،
لا ببذل المجهود.

وقد اختلف الصوفية في زوال الأحوال أو
دوامها؛ فقال بعضهم: إن الأحوال متغيرة

مراجع الاستزادة

- ١ - رسالة القشيرية، لأبي لغاسم عبد الكريم القشيري، تحقيق د/ عبد الحليم محمود، د/ محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة ط ١/١٩٦٦م
- ٢ - كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي النهاوي - تحقيق د/ لطفي عبد الدبوع - سلسلة تراثنا - طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٩٦٩م ج٢
- ٣ - كشف المحجوب لعلي بن عثمان الهجویری - ترجمة وتعليق د/ سعاد عبد الهادي قنديل - صغ المجلس الأعلى لشئون الإسلامية - مصر ١٩٧٥م ج٢
- ٤ - اللمع، لأبي بصر السراج الطوسي، تحقيق د/ عبد الحليم محمود، طه سرور - دار الكتب الحديثة ١٩٦٠م

الأحوال الشخصية

«حال» على النظام الثانى ثم قسم هذه الأحوال إلى أحوال تتعلق بالأموال، وإلى أحوال تتعلق بالأشخاص، وأخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذى استقر فيها، وصار يطلق مصطلح الأحوال الشخصية على تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية فى مقابل الأحوال العينية، وهى الأحوال المتعلقة بالأموال.

وتختلف الأحوال العينية عن الأحوال الشخصية فى عموم تطبيق الأولى على جميع المواطنين، على حين تتعدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات والمراكز القانونية للمواطنين باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.

وقد حددت محكمة النقض المصرية فى حكمها الشهير بتاريخ ١٩٣٤/٦/٢١م معنى مصطلح الأحوال الشخصية، فنص هذا الحكم على أن: «الأحوال الشخصية هى مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيداً بسبب من أسبابها القانونية، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال

لغة : حال الشيء : صفته، وحال الإنسان ما يختص به من أمور المتغيرة الحسية والمعنوية.

والشخص: يطلق على كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب فى الإنسان، جمعه أشخاص وشخوص.

وتعنى الأحوال الشخصية فى مدلولها هذه الصفات التى تميز إنساناً من غيره (سان العرب - المعجم الوسيط).

واصطلاحاً : هى الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة. بما تشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الروجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضى بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف.

وتتضمن مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية كالميراث والوصية والوقف، ومصطلح الأحوال الشخصية مصطلح حادث لم يعرفه القدامى، وقد ابتدعه الفقه الإيطالى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين واجهته مشكلة «تنازع القوانين» لظهور نظامين قانونيين آنذاك:

الأول : هو القانون الرومانى الذى كان له التطبيق العام فى إيطاليا كلها.

الثانى : القانون المحلى الذى كان يطبق فى مدينة معينة. خاصة وقد لجأ القانون الرومانى لتمييز هذين النظامين وإلى إطلاق

العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعدم استحقاقه، غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة التصديق المندوب إليه ديانة، فألجأ هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية، فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير أحكامها»

ولم يسلم هذا التعريف من الغموض والنقد إلى الحد الذى أوجب تدخل المشرع لتدارك نقص تعريف محكمة النقض المصرية وغموضه؛ إذ جاء فى المادة ٢٨ من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة الصادرة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٧م ما يلى: «تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة، وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة، وكذلك المنازعات والمسائل

المتعلقة بالهبات والموارث وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيبة وباعتبار المفقود ميتاً»

وقد جاءت القوانين الصادرة بعد إلغاء المحاكم المختلطة فى مصر والخاصة بنظام القضاء والسلطة القضائية فى مصر، لتؤكد هذا التعريف.

وتتميز أحكام موضوعات الأحوال الشخصية باستمدادها من الفقه الإسلامى وأخذها من مذاهبه المعروفة، وذلك فى معظم بلاد العالم الإسلامى (ولم يشذ عن ذلك سوى تركيا التى اعتمدت القانون المدنى السويسرى عام ١٩٢٧م بشقيه الشخصى والعينى) وذلك كمصر والسودان وباكستان، على حين أخذت بعض البلاد الإسلامية بتقنين أحكام الأحوال الشخصية تقنياً شاملاً كسوريا والأردن، ومع ذلك فقد شهدت قوانين الأحوال الشخصية فى العالم الإسلامى الكثير من الاجتهادات المعاصرة استجابة لمقتضيات الحياة الاجتماعية الحديثة وذلك كتوثيق الزواج والمنع من زواج الصغار، والتوسع فى حق المرأة فى طلب التفريق من زوجها والوصية الواجبة للأحفاد الذين مات أبوهم فى حياة المورث.

أ. د /محمد سراج

مراجع الاستزادة .

- ١ - الأحوال الشخصية للمواطنين غير المسلمين - د/ أحمد سلامة.
- ٢ - دراسات فى أحكام الأسرة - د/ محمد بلتاجى حسن
- ٣ - موسوعة الفقه والقضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمى البكرى
- ٤ - الفقه الإسلامى وأصله. د/ وهبه الزحيلي

الإحياء

و «إحياء القرآن»: تلاوته، وتحفيظه،
وتعليمه للمسلمين، والدعوة إلى العمل به. ولم
يرد في القرآن الكريم هذا المصدر: «إحياء»
- بل ذُكرَ فعله: «أحيا» في مجال إحياء الأرض
خمس مرات، وفي مجال إحياء الموتى من
البشر سبع مرات - وإنما ورد معناه في قوله
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزْمِلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا
قَلِيلًا﴾ (المزمل ١ - ٢) فقيام الليل في هذه
الآية: إحياءه بكل عبادة ممكنة: كالصلاة،
وتلاوة القرآن، وقراءة الأحاديث - أو سماع
ذلك - وبالتسبيح، والتهليل، والتكبير، والصلاة
على النبي ﷺ وغيرها من أنواع العبادات.

و «إحياء السنة»: أي إعادة العمل بها.
و «إحياء البيت الحرام»: أي عمارته بالحج
والعمرة.

أ. د / محمد شامة

لغة: جعل الشيء حياً، وهو مصدر للفعل
«أحيا»، أحياه جعله حياً، وأحيا النار: نفخ
فيها حتى تحيا. وأحيا الأرض: أخصبها. وفي
الحديث: من أحيا مواتاً فهو أحق بها.
والموات من الأرض. التي لم يجر عليها ملك
أحد. وإحياء الموات من الأرض: مباشرتها
بتأثير شيء فيها من إحاطة، أو زرع، أو
عمارة، ونحو ذلك تشبيهاً بإحياء الميت، ومنه
حديث عمرو: أحيوا ما بين العشاءين. أي
اشغلوه بالصلاة والعبادة والذكر. ولا تعطلوه
فتجعلوه كالميت بَعُطَلَتْه.

و «إحياء التراث»: الاعتزاز بما أنجزه
جدادنا، وبيان دوره في الحضارة العالمية،
ونشره وجعله في موضع الاهتمام، والتعريف
بكنوزه وما تضمنه من إبداع، وإبراز إسهامه
في التقدم الإنساني، وخاصة: أثره البالغ في
الحضارة الغربية يوم أن كانت في مهدها.

مراجع الاستزادة

- ١ - صحيح عبد رو
- ٢ - بين عمار سنوكني
- ٣ - تاريخ الحضارة لذكره حساء العمري
- ٤ - سائر لغز لا س محصور
- ٥ - مع الادري لس د حر لعملائي

إحياء التراث

والزيتونة، وفاس، والدار البيضاء، والرباط في بلاد المغرب. أما تركيا ففي إستانبول وحدها أكثر من مائة مكتبة تكتظ بمخطوطات التراث العربى. ويكاد كل بلد أوروبى يحظى بمكتبة كبيرة لهذا التراث، فمثلا: ليدن في هولندا، وبرلين في ألمانيا، والمكتبة الوطنية في باريس، ومكتبة هيينا، والإسكوريال بأسبانيا، والمتحف البريطانى في لندن، وغيرها من المكتبات الكبيرة في أوروبا وأمريكا.

ويقول الدكتور محمود الطناحى^(٢)، رحمه الله تعالى «كثرت التأليف إذن، وامتلات بها خزائن الكتب ودور العلم، من نفائس المخطوطات، وأسلمها جيل إلى جيل. وفي أول الأمر حفظ الجيل الثانى ما أسلمه إياه الجيل الأول، وصانه كما يصون كرام الأبناء ودائع الآباء. ثم كان ما كان مما شاءه ربك من تعرض الأمة العربية لنوازل وغواشٍ، أطبقت عليها كقطع الليل المظلم، وسلبتها أشياء عزيزة كثيرة، كان منها هذا القدر الضخم من مستودعات الفكر، وقرائح العقول، المتمثلة في المخطوطات التى تعرضت لعسوادى الناس والأيام..»

وإذا كنا نهتم في العصر الحاضر، اهتماما غير عادى بتراثنا المادى، كالمساجد، والقلع، والحصون، والمدارس، والمشافى، والأسبلة، وغيرها من المقتنيات الفنية، فإن «التراث

التراث لغةً : مأخوذ من الفعل «ورث» بإبدال الواو تاء.

واصطلاحاً : هو كل ما وصل إلينا مكتوباً، فى أى علم من العلوم، وفى أى فن من الفنون.

وهذا يعنى كل ما خلفه العلماء فى فروع المعرفة المختلفة، ولهذا فإن التراث ليس محددًا بتاريخ معين؛ إذ قد يموت أحد العلماء أو الآباء فى عصرنا هذا، فيصبح ما خلفه مكتوباً تراثاً بالنسبة لنا، فما كتبه أحمد شوقى، وحافظ إبراهيم، وطه حسين، وعباس العقاد، ومحمد مندور، والشيخ محمد الغزالى، والشيخ محمد متولى الشعراوى، وغيرهم، يعد تراثاً لا يقل فى أهميته، عما خلفه لنا أبو تمام، والمتنبى والبحتري، وسيبويه، والأصمعى، والمبرد، وثعلب مثلاً^(١).

وقد شَرَّقَ التراث العربى وغرَّب، وانتشرت المكتبات، التى تحتفظ بمخطوطات هذا التراث، فى كل بلاد العالم، وإن نظرة واحدة إلى كتاب: «تاريخ الأدب العربى» لكارل بروكلمان، يرى أن هذا التراث يملأ مكتبات: حيدر آباد الدكن بالهند، ومكتبات طهران ومشهد بإيران، والمتحف العراقى ببغداد، والظاهرية بدمشق، ودار الكتب المصرية، ومكتبة بلدية الإسكندرية وطنطا وسوهاج،

اثقافى، الذى أبدعه أسلافه، فى مجالات الفكر والعلم والأدب. وتحمله مئات الآلاف من المخطوطات القابعة فى المكتبات على امتداد العالم، فى مكتبة عامة معروفة ومنهجرة، أو خاصة لا نعرف عنها إلا القليل. هذا التراث الثقافى جدير بالحماية، وأن نصفى عليه من الأهمية و الرعاية، ما نصفيه على التراث المادى. وربما كانت حاجته إلى الرعاية أكثر لانه غالباً ما يتعرض للتلف والاندثار والضياع .

وهذا هو عين ما صنعه المغول والتتار بموصتا في أيامهم. إذ أقصوا بها في نهر دجلة والفرات. وعملوا منه حسراً، تعبر عليه حيوتهم. وكذلك حريق مكتبة الاسكندرية على يد الفرنجة. مر شاة ومشتهور.

وهذا الاحياء، المنشود. يكون بالحفظ
الجيد في المكتبات وخزائن الكتب. وترميم ما
اصابه لبس من تراتا، وفهرسة ما تبقى منه
فهرسة تامة. ثم تحقيق ما لم يحقق من
هذا انرا، تحقيقاً جيداً. يتبع المنهج العلمى
للتحقيق، مع التقديم الكاشف للكتاب.
واتعليق على مسائله وقضاياها، وتحرير
نصوصه المختمة. وصنع الفهرس اللازمة
للإدرة منه.

أ. د. / رمضان عبد التواب

١. 'رمة لعبر غراته' من مخصوصات : ١ ص ١٨٥

در اجمع الأسرار

١ - في المجلس الرابع - من ٢٠ إلى ٢٤ كانون الأول ١٩٩٥

٢ حضور دعوتی مقامیہ و غیرہ سے ہر مہینہ ایک مرتبہ ہفت روزہ کے ساتھ

٢. خمسة دت منصوصات - اربعة دت بمسابقة لدرجات ممتازة - خمسة دت مع شعبة المحفوظات - ١٠ دت - ١٢٥٠ م

[illegible]

إحياء الموات

وقيل جائز وذلك لأنه وسيلة من وسائل الملكية وسبب من أسبابها التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، كما أن في الإحياء تنمية لثروة الأمة وغناها الاقتصادي ورفاهيتها^(٧).

دليل مشروعية الإحياء :

وردت أحاديث كثيرة تحث على الإحياء للموات بتعميرها ومن تلك الأحاديث: عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (رواه أحمد في مسنده من حديث جابر).

وعن أسمر بن مضر قال: (أتيت رسول الله ﷺ، فبايعته فقال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) قال فخرج الناس يتعادون^(٨) يتخاطون^(٩)) (رواه أبو داود في سننه).

أهم صور الإحياء :

يتخذ الإحياء للموات صوراً متعددة، تختلف حسب الباعث للإحياء ويرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن النبي ﷺ أطلق الإحياء ولم

لغةً : الحياة لغة ضد الموت، وإحياء النفس بعث الحياة فيها، والموات مشتق من الموت وهو ما لا حياة فيه، وهو : الأرض لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد^(١).

شرعاً : إحياء الموات ،هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقى أو الزرع أو الفرس فتصير بذلك ملكه^(٢).

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهية الأرض التي يتوجه إليها الإحياء، فقال بعضهم إنها الأرض الخراب الدارسة^(٣).

وقال آخرون: (إنها ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست)^(٤).

وقيل: إنها (كل ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قُرب من العامر أو بُعد)^(٥).

لأن لكل نوع من أنواع العمران حريماً، كالقرية والأرض المزروعة والدار والبئر والبستان، والشجرة، والنخلة، وقد منع تعمير الحريم سدا للذرائع والتخاصم الذي يوقع العداوة بين المسلمين^(٦).

مشروعية الإحياء : الإحياء مستحب

الأشجار وسور عليها ويرجع في ذلك كله إلى
العرف.

٢ - إزالة العوائق مثل إزالة الأحجار أو
الرمال، أو الماء الذي يغمرها أو قطع الأشجار
والأعشاب التي تمنع الانتفاع بها^(١٠).

(هيئة التحرير)

يقيده. فحتم على المتعارف، ويمكن رجوع
هذه الصور بوجه عام إلى الصور الآتية:

١ - البنيان: ويشمل بناء السكن، وبناء
الإحاطة والتسوير.

٢ - الفرس والزرع للفرس إن كان يريد
غرس شجرة أو شجرتين فعل وملكها وملك
حريمها، وإن كان يريد بستاناً زرع العديد من

١ - معجم الوسيط - مجمع اللغة العربية القاهرة ١٩٨٥م مادة (حيو) (٢٢٠/١) ومادة (م و ت) (٩٢٦/٢)

٢ - بيل الأوطار - للشوكاني (٣٤٠/٥) دار الحل بيروت

٣ - المعنى لانس قدادة ط دار محر للطباعة القاهرة ط أولى ١٩٨٩م (٥٦٣/٥)

٤ - بحوث في المعاملات في فقه الكتاب والسنة د/ أحمد يوسف ط دار الثقافة العربية القاهرة ١٩٨٩م ص ٢٢٨

٥ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح محمد الشربيني ط دار الفاسي الطبعة القاهرة ١٩٥٨م (٢٦١/٢)

٦ - ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية د/ محمد عبد السميع ط أولى - القاهرة ١٩٨٣م ص ١٢٨

٧ - بحوث في المعاملات ص ٢٢٩ والسابق نفس الصفحة

٨ - بتعدادون يسيرين بسرعة (المعجم الوسيط ٥٨٨/٢)

٩ - يتخاطون يعملون على الأرض خضوعاً، وفي تسمى الخطط وأحدثها حجة - بكسر (الخاء) واصل الفعل يتخاطون فادغمت الطاء في الطاء.

معجم الوسيط (٢٤٤/١) وانظر: بيل الأوطار للشوكاني (٣٤١/٥)

١٠ - بحوث في معاملات ص ٢٣١

مراجع الاستزادة

١ - كتندف غناع عن متر لانساع طيهوتي ط دار الفكر بيروت د ت (١٨٦/٤)

٢ - مدنه جساس في تربيد أسرارهم للكاساني دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦، (٢٨٤٨/٨)

٣ - انجرح لدر يوسف حبيب / محمد "بناط" الانصام ص ١٣٨

اسموف لسرحسي - دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١٩٩٣م

الأخذ بالأخف

المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها^(١)، وقد يكون بين أقوال الرواة^(٢).

والأخذ بالأخف ليس متفقاً على القول به، فقد ذهب البعض إلى القول بوجوب الأخذ بالأشق^(٣) وهذا الدليل يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن، وفي المضار المنع، والأخف فيهما هو ذلك^(٤).

وكما استدل من قال بوجوب الأخذ بالأخف بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على اليسر والتخفيف، وأن هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن العباد، فقد استدل من قال بوجوب الأخذ بالأشق والأثقل من القولين، بأنه أكثر ثواباً، فكان المصير إليه واجباً لقوله تعالى^(٥) ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة ١٤٨).

وهناك فريق ثالث لم يوجب الأخذ بشيء منهما، وحجته مبنية على أنهما قولان متعارضان فيسقطان، وأنه لا معنى لهذا الخلاف في مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر، والشريعة جميعها سمحة سهلة، والذي يجب

لغة : الأخذ : خلاف العطاء، وهو أيضاً التناول، أخذت الشيء أَخْذَهُ أَخْذًا : تناولته. (لسان العرب)^(١).

والأخف خلاف الأثقل. (لسان العرب)^(٢).

واصطلاحاً : يقصد به الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الأخذ بالأثقل^(٣).

ويعتبر الأخذ بالأخف تعبيراً واصطلاحاً قريباً من قولهم الأخذ بأقل ما قيل، وإن لم يكن هو عينه فإن بينهما خلافاً؛ وذلك لأن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون المختلفون في المسألة متفقين على الأقل حتى يقال به، وهذا لا يشترط فيه هذا^(٤).

والقول بالأخذ بأخف القولين من جملة طرق الاستدلال، وقد ذهب البعض إلى أنه واجب على المكلف أن يأخذ بالأخف، كما عبروا هناك بقولهم: يجب الأخذ بأقل ما قيل^(٥)؛ لقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ (البقرة ١٨٥) وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج ٧٨).

واعلم أن الأخذ بالأخف قد يكون بين

الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح
دليله، فإن تعارضت الأدلة لم يصح أن يكون
الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحاً، بل

يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة عند الأصوليين وعلماء الخلاف^{١١}.

أ. د/ علي جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لأبو منصور غاندة أحمد طدار المغرب
- ٢ - سابق بضم هاء (جفت)
- ٣ - تقرير الوصول إلى علم الأصول لـ أبي حنيفة العربي، مكتبة، تحقيق د/ محمد مختار بن، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة ص ١١١٤ هـ - ٣٩٤
- ٤ - البحر المحيط للتركيب مؤلفة الأوقاف الكويت ١٩٩٠ م ٣١/٦
- ٥ - سابق بضم هاء ٣١/٦ تيسبب السماع جمع اسم مع التركيب تحقيق د/ عبد سه ربيع محمود/ سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة ص ١٩٩٨ م ٤٣٠/٤
- ٦ - البحر المحيط للتركيب ٣١/٦
- ٧ - تيسبب السماع بضم الحاء ٣١/٤
- ٨ - لجر المحيط ٣١/٦ تيسبب السماع ٣٢٠/٤ - ٤٢١
- ٩ - تيسبب السماع ٣٢٠/٤
- ١٠ - البحر المحيط ٣١/٦ تيسبب السماع ٤٢١ - ٤٢٢
- ١١ - انظر غاية الوصول شرح علم الأصول لـ أبي حنيفة العربي، مكتبة، تحقيق د/ محمد مختار بن، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة ص ١١١٤ هـ - ٣٩٤

مراجع الاسفراء

- ١ - الحاصل من الحصول التزويقي، تحقيقه / شه. سلام وصادق هاشمي، مؤرخ من بغداد، ص ٦٠/٢.
- ٢ - جملة الخوارج - الجزء الثاني، مكتبة الخبائي طبعه مطبعي جسر، ص ٢٤٥.
- ٣ - الفقيه في الفقه، كتاب الفقه، مؤلفه / محمد باقر خراساني، طبعه مطبعه دار الحديث بالقاهرة ط ١، ١٩٩٠م.

الإخشيديون

إلى الرِّقَّة للقاء الخليفة المُتَّقَى العباسي، الذي فوَّض إليه ولاية مصر والشَّام والحجاز وإلى أبنائه من بعده لمدة ثلاثين عاماً.

وعند وفاة الإخشيد في نهاية عام ٣٢٤هـ/٩٤٦م خلفه ولده أبو القاسم أونوجور غير أن السلطة الحقيقية كانت في يد قائد جيوشه الخَصِيّ الأسود كافور الذي سعى للحصول على تأييد رسمي من الخليفة العباسي لتكون ولاية مصر لأونوجور، ثم من بعده لأخيه عليّ بن الإخشيد وبالرغم من أن كافوراً كان يجمع في يده السلطة المطلقة في البلاد فإنه وجد من الأجدى له أن يتَّخذ من البيت الإخشيدي واجهةً له، وظلَّ على هذا الوضع حتى وفاة عليّ بن الإخشيد سنة ٣٥٥هـ/٩٦٦م فأعلن كافور نفسه صاحب الأمر وانتهى في مصر وشجَّعه على ذلك أن أحمد بن علي كان طفلاً حَدَثًا واعتباراً من الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة ٣٥٧هـ/٢٣ أبريل سن ٩٦٨م حلَّ اسم كافور محل اسم الإخشيديين في خطبة الجمعة بمصر، وأصبح اللُّقب الذي يُعرف به هو «الأستاذ».

ويرجع إلى كافور الإخشيد الفضل في

هي أسرة حاكمة تولَّت حكم مصر في الفترة ما بين سنتي ٣٢١ - ٣٥٨هـ/ ٩٣٣ - ٩٦٩م، أسَّسها محمد بن طُفَّج الإخشيدى الذي خلفه في حكم مصر ابنه أبو القاسم أونوجور ثم أبو الحسن عليّ.

والإخشيد هو اللُّقب الذي منحه الخليفة العباسي الرَّاضى بالله لمحمد بن طُفَّج في سنة ٣٢٦هـ/٩٣٨م ومعناه بلغة إقليم قُرغانة «ملك الملوك».

وعُيِّن محمد بن طُفَّج والياً على مصر في رمضان سنة ٣٢١هـ أغسطس سنة ٩٣٣م إلّا أنه استُبدِل بعد أقلَّ من شهر دون أن يتمكَّن من الدخول إلى مصر. ولكن الفوضى المتنامية في مصر أدَّت إلى تعيينه نهائياً والياً على مصر سنة ٣٢٣هـ/٩٣٥م.

وفي أعقاب حصوله على لقب «الإخشيد» من الخليفة الرَّاضى سنة ٣٢٦هـ/٩٣٨م تردَّد في قبول سيادة الفاطميين وعليّ الأخص في سنة ٣٢٧هـ/ ٩٣٩م ومكَّن صمود نجم الحمدانيين في حلب الإخشيد من احتلال دمشق ستة أشهر.

وفي سنة ٣٢٣هـ/٩٤٤م توجه الإخشيد

المحافظة على وجود البيت الاخشيدي طوال
التمانية والعشرين عاماً ،التي تولى فيها
الحكم فى مواجهة الاخطار الخارجية ممثلة
فى الفاطميين والقرامطة والنوبة
والحمدانيين. بالاضافة إلى مواجهته لتغلغل
لدعوة الاسماعيلية فى مصر .

وقد ذاعت شهرة كافور بفضل رعايته
للأدباء والشعراء واشهرهم الشاعر الكبير
المتنبى الذى حلد اسم كافور فى عدد كبير
من قصائده.

واجتمعت عدة عوامل أدت إلى تقويض
حكم الاخشيديين ومهّدت الطريق أمام
الفاطميين لتحقيق هدفهم فى غزو الشرف
كان على رأسها الحالة الاقتصادية السيئة

التي كانت تمرُّ بها مصر فى أواخر حكم
الاخشيديين ٣٥٢ ٣٥٨هـ / ٩٦٣ ٩٦٨م.
وضعف الخلافة العباسية المتزايد تحت
سيطرة الشيعة البويهيين وحادت وفاة كافور
فى سنة ٣٥٧هـ / ٩٦٨م لتزير اخر عقبة أمام
الفاطميين نحو تحقيق هدفهم. حيث لم تأت
شخصية قوية تخلف كافور فى البيت
لإخشيدي فوحد المعز لدين الله الفاطمى فى
دك الفرصة المناسبة لارسال جيشه لفتح
مصر بقيادة القائد جوهر الصقلى حيث تم
الفتح بدون مقاومة تذكر من المصريين فى
شعبان سنة ٣٥٨هـ / يوليو سنة ٩٦٩م.

أ. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزاد

- ١ - المغرب فى حلى المغرب من سلفه د. امبارك عيسى د. من مصر - عدد ١٣ ١٩٦٣م
- ٢ - بغداد الاسلام ابن حنبل د. نور ١٩٠١م
- ٣ - مصر فى عصر الاخشيديين - سنده سماعة كسب د. ليلى عبد الملك - جامعة ١٩٠٠ ١٩٠٠م

الإخلاص

لغة : وردت مادة «خلص» فى اللغة العربية
بعده معان، منها:

١ - النجاة من الشر والسلامة منه بعد الوقوع فيه، تقول: خلصت من البلاء، أى: سلمت ونجوت منه، بعد الوقوع فيه.

٢ - الاختيار والاصطفاء، ولعل هذا هو ما أشار إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (ص ٨٣)، فالمخلصين، بفتح اللام - الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم له، والمخلصين - بكسر اللام: الذين أخلصوا العمل لله تعالى.

٣ النقاء من الدنس والرجس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (مريم ٥١) أى مبرأً من الدنس والنقائص البشرية.

واصطلاحاً : توحيد الله تعالى؛ تقول: فلان مخلص، أى: يوحد الله تعالى، ومن هذا المنطلق قيل لسورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص) يقول ابن الأثير: سميت بذلك: لأنها خالصة فى صفة الله (تعالى وتقدس) أو لأن اللفظ بها قد أخلص التوحيد لله تعالى، وكلمة التوحيد كلمة الإخلاص.

والإمام الرازى عند تناوله لسورة الإخلاص يذكر لها عشرين لقباً منها: التجريد، والتفريد، والتوحيد، والنجاة، والولاية، والمعرفة، والحجاب، والنور، والمعوذة، والصمد، والبراءة، والأمان. وغيرها، لكنه يؤكد على اشتهاها بسورة الإخلاص لأنها خلصت لتوحيد الله تعالى وأحديته وتنزيهه عن الشرك.

والإخلاص سمة حميدة، وصفة كريمة حث الإسلام الحنيف أمة الوسط على التمسك بأهدابها بقدر ما نَفَر من الرياء والتفاق، ويَبِين أنهما محبطان للعمل، مفسدان له.

والإخلاص يكون فى العمل للدنيا بقدر ما يكون للآخرة، وأفضل الإخلاص ما كان فى العمل لله تعالى، فلا ثواب عند الله للمرائين بأعمالهم، حتى ولو كانت فى العبادات والطاعة.

والإخلاص قريب من مقام الإحسان الذى أبان عنه حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول ﷺ فقال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

أ. د/ عبد السلام محمد عبده

مراجع الاستزادة

١- حياء علوم الدين للعرالى ط الربان ١٩٩٠

٢ الدريعة إلى مكرم الشريعة للراغب الأصفهى تحقيق د/ أبو البريد العجمى ط دار الوفاء بالمصورة

الأخلاط

﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا ﴾ (الفرقان ٥٥) ويقول تعالى ﴿ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴾ (١١) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿ (ص ٧١ ١٢).

وقد اثبت العلم الحديث بعد تحليل الجسد الإنساني ان الماء هو أساس تكوينه. حيث يمثل حواسي ٧٥٪ من وزن الإنسان ماء، وأن عناصر الإنسان ستة عشر عنصرا كثرها (اسليكون، الحديد، الألومنيوم، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الماغنسيوم) وبعد تحليل التربة وهي الطبقة المفككة من قشرة الأرضية وحدوا نفس لتوزيع النسب للعناصر، أي أن الانسان خلق من هذه العناصر على اختلاف نسبها بين إنسان وآخر، والحامل لهذه النسب الحيوان المنوي مع البويضة، وترجمت هذه النسب في الجين عن طريق اتحاد لنطفة والبويضة، فتبارك الله أحسن الخالقين.

(هيئة التحرير)

لغة : حَلَطَ الشيءَ بالشيء يَخْطِطُه حَلْطًا مرجه، وإِحْلَطَ ما خالط الشيء.. وجمعه خلط.

واصطلاحا : امشاج الانسان وهي النطفة، لانها ممتزجة من انواع، وبذلك يولد الإنسان ذا طبائع مختلفة، وقيل أخلاط الانسان وامشاج بدنه طبائعه الأربع. يقول تعالى ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ (الإنسان ٢).

وعند الأطباء الاقدمين الأخلاط هي الدم، والصفراء، واسوداء، والبلغم. وقيل: المشيع ماء الرجل يحتلط بها. المرأة. وقال الفراء: الاخلاط ماء الرجل وماء المرأة واسم والعلة. وقيل: هي الكيموسات الاربع، وهي: المرر الأحمر والمرر الأسود، والدم، والمي.

وقد ذكر الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان من تراب، ومن ماء، ومن طين في اكثر من موضع . يقول تعالى ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ (فاطر ١١) ويقول تعالى

مراجع الاستزادة

١- ابن جرير، تفسير طبرستان، ص ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٠١، ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٧، ١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠، ١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣، ١٤١٤، ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧، ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، ١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، ١٤٢٩، ١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٣٢، ١٤٣٣، ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤٣٨، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ١٤٤٢، ١٤٤٣، ١٤٤٤، ١٤٤٥، ١٤٤٦، ١٤٤٧، ١٤٤٨، ١٤٤٩، ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٢، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ١٤٥٨، ١٤٥٩، ١٤٦٠، ١٤٦١، ١٤٦٢، ١٤٦٣، ١٤٦٤، ١٤٦٥، ١٤٦٦، ١٤٦٧، ١٤٦٨، ١٤٦٩، ١٤٧٠، ١٤٧١، ١٤٧٢، ١٤٧٣، ١٤٧٤، ١٤٧٥، ١٤٧٦، ١٤٧٧، ١٤٧٨، ١٤٧٩، ١٤٨٠، ١٤٨١، ١٤٨٢، ١٤٨٣، ١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٨٦، ١٤٨٧، ١٤٨٨، ١٤٨٩، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٤، ١٤٩٥، ١٤٩٦، ١٤٩٧، ١٤٩٨، ١٤٩٩، ١٥٠٠، ١٥٠١، ١٥٠٢، ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٧، ١٥٠٨، ١٥٠٩، ١٥١٠، ١٥١١، ١٥١٢، ١٥١٣، ١٥١٤، ١٥١٥، ١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٨، ١٥١٩، ١٥٢٠، ١٥٢١، ١٥٢٢، ١٥٢٣، ١٥٢٤، ١٥٢٥، ١٥٢٦، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٥٣١، ١٥٣٢، ١٥٣٣، ١٥٣٤، ١٥٣٥، ١٥٣٦، ١٥٣٧، ١٥٣٨، ١٥٣٩، ١٥٤٠، ١٥٤١، ١٥٤٢، ١٥٤٣، ١٥٤٤، ١٥٤٥، ١٥٤٦، ١٥٤٧، ١٥٤٨، ١٥٤٩، ١٥٥٠، ١٥٥١، ١٥٥٢، ١٥٥٣، ١٥٥٤، ١٥٥٥، ١٥٥٦، ١٥٥٧، ١٥٥٨، ١٥٥٩، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٥٦٣، ١٥٦٤، ١٥٦٥، ١٥٦٦، ١٥٦٧، ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠، ١٥٧١، ١٥٧٢، ١٥٧٣، ١٥٧٤، ١٥٧٥، ١٥٧٦، ١٥٧٧، ١٥٧٨، ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨١، ١٥٨٢، ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦، ١٥٨٧، ١٥٨٨، ١٥٨٩، ١٥٩٠، ١٥٩١، ١٥٩٢، ١٥٩٣، ١٥٩٤، ١٥٩٥، ١٥٩٦، ١٥٩٧، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢، ١٦٠٣، ١٦٠٤، ١٦٠٥، ١٦٠٦، ١٦٠٧، ١٦٠٨، ١٦٠٩، ١٦١٠، ١٦١١، ١٦١٢، ١٦١٣، ١٦١٤، ١٦١٥، ١٦١٦، ١٦١٧، ١٦١٨، ١٦١٩، ١٦٢٠، ١٦٢١، ١٦٢٢، ١٦٢٣، ١٦٢٤، ١٦٢٥، ١٦٢٦، ١٦٢٧، ١٦٢٨، ١٦٢٩، ١٦٣٠، ١٦٣١، ١٦٣٢، ١٦٣٣، ١٦٣٤، ١٦٣٥، ١٦٣٦، ١٦٣٧، ١٦٣٨، ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٤١، ١٦٤٢، ١٦٤٣، ١٦٤٤، ١٦٤٥، ١٦٤٦، ١٦٤٧، ١٦٤٨، ١٦٤٩، ١٦٥٠، ١٦٥١، ١٦٥٢، ١٦٥٣، ١٦٥٤، ١٦٥٥، ١٦٥٦، ١٦٥٧، ١٦٥٨، ١٦٥٩، ١٦٦٠، ١٦٦١، ١٦٦٢، ١٦٦٣، ١٦٦٤، ١٦٦٥، ١٦٦٦، ١٦٦٧، ١٦٦٨، ١٦٦٩، ١٦٧٠، ١٦٧١، ١٦٧٢، ١٦٧٣، ١٦٧٤، ١٦٧٥، ١٦٧٦، ١٦٧٧، ١٦٧٨، ١٦٧٩، ١٦٨٠، ١٦٨١، ١٦٨٢، ١٦٨٣، ١٦٨٤، ١٦٨٥، ١٦٨٦، ١٦٨٧، ١٦٨٨، ١٦٨٩، ١٦٩٠، ١٦٩١، ١٦٩٢، ١٦٩٣، ١٦٩٤، ١٦٩٥، ١٦٩٦، ١٦٩٧، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٨، ١٧٠٩، ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢، ١٧١٣، ١٧١٤، ١٧١٥، ١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨، ١٧١٩، ١٧٢٠، ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٢٤، ١٧٢٥، ١٧٢٦، ١٧٢٧، ١٧٢٨، ١٧٢٩، ١٧٣٠، ١٧٣١، ١٧٣٢، ١٧٣٣، ١٧٣٤، ١٧٣٥، ١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ١٧٣٩، ١٧٤٠، ١٧٤١، ١٧٤٢، ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥، ١٧٤٦، ١٧٤٧، ١٧٤٨، ١٧٤٩، ١٧٥٠، ١٧٥١، ١٧٥٢، ١٧٥٣، ١٧٥٤، ١٧٥٥، ١٧٥٦، ١٧٥٧، ١٧٥٨، ١٧٥٩، ١٧٦٠، ١٧٦١، ١٧٦٢، ١٧٦٣، ١٧٦٤، ١٧٦٥، ١٧٦٦، ١٧٦٧، ١٧٦٨، ١٧٦٩، ١٧٧٠، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٧٣، ١٧٧٤، ١٧٧٥، ١٧٧٦، ١٧٧٧، ١٧٧٨، ١٧٧٩، ١٧٨٠، ١٧٨١، ١٧٨٢، ١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥، ١٧٨٦، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ١٧٨٩، ١٧٩٠، ١٧٩١، ١٧٩٢، ١٧٩٣، ١٧٩٤، ١٧٩٥، ١٧٩٦، ١٧٩٧، ١٧٩٨، ١٧٩٩، ١٨٠٠، ١٨٠١، ١٨٠٢، ١٨٠٣، ١٨٠٤، ١٨٠٥، ١٨٠٦، ١٨٠٧، ١٨٠٨، ١٨٠٩، ١٨١٠، ١٨١١، ١٨١٢، ١٨١٣، ١٨١٤، ١٨١٥، ١٨١٦، ١٨١٧، ١٨١٨، ١٨١٩، ١٨٢٠، ١٨٢١، ١٨٢٢، ١٨٢٣، ١٨٢٤، ١٨٢٥، ١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٢٨، ١٨٢٩، ١٨٣٠، ١٨٣١، ١٨٣٢، ١٨٣٣، ١٨٣٤، ١٨٣٥، ١٨٣٦، ١٨٣٧، ١٨٣٨، ١٨٣٩، ١٨٤٠، ١٨٤١، ١٨٤٢، ١٨٤٣، ١٨٤٤، ١٨٤٥، ١٨٤٦، ١٨٤٧، ١٨٤٨، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢، ١٨٥٣، ١٨٥٤، ١٨٥٥، ١٨٥٦، ١٨٥٧، ١٨٥٨، ١٨٥٩، ١٨٦٠، ١٨٦١، ١٨٦٢، ١٨٦٣، ١٨٦٤، ١٨٦٥، ١٨٦٦، ١٨٦٧، ١٨٦٨، ١٨٦٩، ١٨٧٠، ١٨٧١، ١٨٧٢، ١٨٧٣، ١٨٧٤، ١٨٧٥، ١٨٧٦، ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٧٩، ١٨٨٠، ١٨٨١، ١٨٨٢، ١٨٨٣، ١٨٨٤، ١٨٨٥، ١٨٨٦، ١٨٨٧، ١٨٨٨، ١٨٨٩، ١٨٩٠، ١٨٩١، ١٨٩٢، ١٨٩٣، ١٨٩٤، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٨٩٧، ١٨٩٨، ١٨٩٩، ١٩٠٠، ١٩٠١، ١٩٠٢، ١٩٠٣، ١٩٠٤، ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ١٩٠٨، ١٩٠٩، ١٩١٠، ١٩١١، ١٩١٢، ١٩١٣، ١٩١٤، ١٩١٥، ١٩١٦، ١٩١٧، ١٩١٨، ١٩١٩، ١٩٢٠، ١٩٢١، ١٩٢٢، ١٩٢٣، ١٩٢٤، ١٩٢٥، ١٩٢٦، ١٩٢٧، ١٩٢٨، ١٩٢٩، ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣٢، ١٩٣٣، ١٩٣٤، ١٩٣٥، ١٩٣٦، ١٩٣٧، ١٩٣٨، ١٩٣٩، ١٩٤٠، ١٩٤١، ١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٧، ١٩٤٨، ١٩٤٩، ١٩٥٠، ١٩٥١، ١٩٥٢، ١٩٥٣، ١٩٥٤، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٦٠، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٣، ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٦، ١٩٦٧، ١٩٦٨، ١٩٦٩، ١٩٧٠، ١٩٧١، ١٩٧٢، ١٩٧٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ١٩٨١، ١٩٨٢، ١٩٨٣، ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨٧، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٠، ١٩٩١، ١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، ٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٣١، ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦، ٢٠٣٧، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٢٠٤٠، ٢٠٤١، ٢٠٤٢، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥، ٢٠٤٦، ٢٠٤٧، ٢٠٤٨، ٢٠٤٩، ٢٠٥٠، ٢٠٥١، ٢٠٥٢، ٢٠٥٣، ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، ٢٠٦٤، ٢٠٦٥، ٢٠٦٦، ٢٠٦٧، ٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٠٧٠، ٢٠٧١، ٢٠٧٢، ٢٠٧٣، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥، ٢٠٧٦، ٢٠٧٧، ٢٠٧٨، ٢٠٧٩، ٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٢، ٢٠٨٣، ٢٠٨٤، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦، ٢٠٨٧، ٢٠٨٨، ٢٠٨٩، ٢٠٩٠، ٢٠٩١، ٢٠٩٢، ٢٠٩٣، ٢٠٩٤، ٢٠٩٥، ٢٠٩٦، ٢٠٩٧، ٢٠٩٨، ٢٠٩٩، ٢١٠٠، ٢١٠١، ٢١٠٢، ٢١٠٣، ٢١٠٤، ٢١٠٥، ٢١٠٦، ٢١٠٧، ٢١٠٨، ٢١٠٩، ٢١١٠، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٤، ٢١١٥، ٢١١٦، ٢١١٧، ٢١١٨، ٢١١٩، ٢١٢٠، ٢١٢١، ٢١٢٢، ٢١٢٣، ٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٦، ٢١٢٧، ٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٠، ٢١٣١، ٢١٣٢، ٢١٣٣، ٢١٣٤، ٢١٣٥، ٢١٣٦، ٢١٣٧، ٢١٣٨، ٢١٣٩، ٢١٤٠، ٢١٤١، ٢١٤٢، ٢١٤٣، ٢١٤٤، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤، ٢١٥٥، ٢١٥٦، ٢١٥٧، ٢١٥٨، ٢١٥٩، ٢١٦٠، ٢١٦١، ٢١٦٢، ٢١٦٣، ٢١٦٤، ٢١٦٥، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٢١٦٨، ٢١٦٩، ٢١٧٠، ٢١٧١، ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٧٤، ٢١٧٥، ٢١٧٦، ٢١٧٧، ٢١٧٨، ٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨١، ٢١٨٢، ٢١٨٣، ٢١٨٤، ٢١٨٥، ٢١٨٦، ٢١٨٧، ٢١٨٨، ٢١٨٩، ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢، ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥، ٢١٩٦، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢١٩٩، ٢٢٠٠، ٢٢٠١، ٢٢٠٢، ٢٢٠٣، ٢٢٠٤، ٢٢٠٥، ٢٢٠٦، ٢٢٠٧، ٢٢٠٨، ٢٢٠٩، ٢٢١٠، ٢٢١١، ٢٢١٢، ٢٢١٣، ٢٢١٤، ٢٢١٥، ٢٢١٦، ٢٢١٧، ٢٢١٨، ٢٢١٩، ٢٢٢٠، ٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥، ٢٢٢٦، ٢٢٢٧، ٢٢٢٨، ٢٢٢٩، ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٢٣٥، ٢٢٣٦، ٢٢٣٧، ٢٢٣٨، ٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، ٢٢٤٤، ٢٢٤٥، ٢٢٤٦، ٢٢٤٧، ٢٢٤٨، ٢٢٤٩، ٢٢٥٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٢٥٣، ٢٢٥٤، ٢٢٥٥، ٢٢٥٦، ٢٢٥٧، ٢٢٥٨، ٢٢٥٩

الأخلاق

ولم تخل حضارة فضلا عن دين من الحديث عن الأخلاق لارتباطها بالإنسان ففي الحضارة المصرية القديمة حديث عن الوصايا، والفضائل حتى أن بعض مؤرخي الفكر اعتبر المصريين أول من تكلم في مسائل الأخلاق.

وفي الحضارة الصينية حديث عن الفضائل، وأهميتها للفرد والجماعة، كما جاء فيما نقل عن كونفشيوس وغيره.

وأما اليونان فاهتمامهم بالأخلاق أمر مقرر من خلال ما عرفته ثقافتنا الإسلامية من خلال حركة الترجمة في العصر العباسي.

فإذا أضفنا إلى ما سبقت الإشارة إليه ما جاء في الديانتين السماويتين اللتين سبقتا الإسلام (اليهودية، والمسيحية) من هدى إلهي في هذا الصدد أمكننا أن نقرر أن الاهتمام بالأخلاق قاسم مشترك بين كل المذاهب والأديان باعتبار أنها خصيصة للإنسان الكائن الأخلاقي، وأمكننا كذلك أن نفهم في ضوء هذا الحديث: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق).

والإسلام الذي جاء ليتم البناء الأخلاقي للإنسان تميز اهتمامه بهذا الأمر إلى حد أن فُسِّر الإسلام على أنه الخلق ففي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم ٤). قال ابن عباس على دين عظيم أي الإسلام.^(٥)

ويتضح هذا حين نشير إلى حقائق مهمة منها:

١ الصلة الوثيقة بين الإيمان عقيدة

يجيء لفظ «الخلق» ولفظ الأخلاق وصيغ أخرى تنبثق منهما وصفا لفكر الإنسان وسلوكه دون غيره من المخلوقات: ذلك لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي منحه الله طاقات متميزة من الإدراك والتفكير وحرية الإرادة لذا جاء سلوكه مرتبطا بالفكر، ومتوافقا مع ما يدين به من اعتقاد.

كذلك فإن الإنسان منذ نشأته يمارس الحكم الأخلاقي على الأشياء، فهذا خير وذاك شر، وهذا حسن، وذاك قبيح، وهذا نافع، وذاك ضار، الأمر الذي جعله يستحق وصف أنه كائن أخلاقي.

ويطلق لفظ الخلق ويراد به القوة الغريزية التي تبعث على السلوك، كما يراد به السلوك الظاهر «أي الحالة المكتسبة التي يصير بها الإنسان خليقا أن يفعل شيئا دون شيء».

وعلى هذا المعنى الأول جاء الحديث: (خير ما أعطى الناس خلق حسن) (رواه أحمد والنسائي)^(٦)

ويشهد للمعنى قوله ﷺ: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء) (أخرجه الترمذي)^(٧)

ولم يستخدم القرآن الكريم لفظ «أخلاق» بصيغة الجمع؛ وإنما جاء اللفظ مفرداً كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم ٤)

أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها بلفظ الجمع وإن ورد بلفظ المفرد أكثر، فقد جاء لفظ «الأخلاق» في حديث: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) (رواه أحمد)^(٨) كما جاء لفظ «أخلاق» في حديث: (إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا) (رواه مسلم)^(٩)

وَالْأَخْلَاقِ سَلُوكًا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة ١١٩)

وفى الحديث: (ما آمن بى من بات شعبان وجازره جائع) (متفق عليه).

٢ - العبادات ذات أثر أخلاقى لا بد من تحققه فى حياة الجماعة، وهذه بعض الأمثلة:

- ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت ٤٥)

- ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ (التوبة ١٠٣)

- ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة ١٩٧)

٣ - الأخلاق شرط لصحة المعاملات:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء ٢٩)

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ (المطففين ١) وفى الحديث (من غشنا فليس منا) (رواه مسلم).

٤ - الحدود فى الإسلام زواجر عن جرائم خلقية (حد القتل - السرقة - الزنا ..)

ولعل المتأمل فى هذه الحقائق يدرك البعد الاجتماعى للأخلاق فى الإسلام باعتبارها ديناً للحياة ينظم علاقات الأحياء ببعضهم

وبالحياة حولهم حيوانات أو جمادات مما يسمى بالبيئة أو الكون المحيط بنا.

وقد أدى فهم علماء الإسلام لأهمية الأخلاق باعتبارها ديناً إلى بذل جهود علمية شكلت علماً يسمى بعلم الأخلاق الإسلامى، بخصائصه التى تميزه عن جهود غيرهم فى الحضارات الأخرى فى هذا المجال.

ولم يكن هذا الاهتمام خاصاً بعلماء دون غيرهم، بل أسهم الجميع فى إثراء هذا العلم، فأهل الحديث بدءاً بعمل اليوم والليلة، ووصلوا إلى كتب متخصصة فى موضوع واحد مثل «جامع بين العلم وفضله» لابن عبد البر وغيره كما امتلأت كتب الفقه بالحديث عن الحسبة والشروط الخلقية لكثير من التصرفات كذلك تحدث الفلاسفة المسلمون عن السعادة وعن الفضائل والقيم، كما تحدث الصوفية عن التزكية والمجاهدة ونحو هذا، بل إن أهل اللغة والأدب أسهموا فى نضوج هذا العلم مثل الراغب الأصفهاني فى الذريعة إلى مكارم الشريعة، والماوردي فى أدب الدنيا والدين.. وغيرهما.

الأمر الذى يجعلنا نقول: إن للمسلمين علم أخلاق انبثق من معتقداتهم وثقافتهم وتشكل كاملاً قبل أن يعرف المسلمون البحوث الأخلاقية فى ثقافات الآخرين.

أ.د/أبو اليزيد أبو زيد العجمي

١ - رواه أحمد، والفساني، والحاكم عن أسامة بن شريك، قال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي

٢ - قال الترمذي: حديث صحيح البرمدي، كذب ببر حديث/٢٠٠٢

٣ - مسند أحمد ٢/٢٨١، موضعاً نائب باب حسن لحق، وقال عنه صاحب المقاصد الحسنة/٦٩ حديث صحيح

٤ - مسلم كتاب الفضائل حديث رقم ٢٣٣١

٥ - تفسير ابن كثير - دار الكتب - نعمة - بيروت

مراجع الاستزادة

١ - كونفشيوس - د/حسن سعدان - ٥٦/ طبعة أولى - مصر - د.ت

٢ - الفلسفة الخقية نشأتها وتطورها - د/توفيق لطويل/٤٥ طبعة ثانية

٣ - الذريعة إلى مكارم الشريعة - الرغب الأصفهاني تحقيق د/أبو اليزيد العجمي، الطبعة الثانية - دار لواء مصر ١٩٨٧م

٤ - فلاسفة المشرق - توملين، ترجمة عبد الحميد سليم - دار المعارف - القاهرة ١٩٨٠م

إخوان الصفا

٤ - قسم الرسائل الناموسية الإلهية والفلكية (ويتكون من إحدى عشرة رسالة).

كما تتفق كل المصادر تقريباً في أن محتوى هذه الرسائل ينتمي إلى الفكر الشيعي الإسماعيلي وأنها من تأليف جماعة سرية استخدمت الرموز للتعبير عن أفكارها الحقيقية، وقد ظهر هذا واضحاً في الرسالة السابعة والأربعين أما الأمور التي اختلفت فيها المصادر فتتعلق بأمرين:

الأول : هل هذه الرسائل من تأليف جماعة أم تأليف فرد واحد؟

الثاني : هل كتبت هذه الرسائل في القرن الرابع أم الثالث الهجري أم قبل ذلك؟

بالنسبة للأمر الأول فإننا نجد إشارة إلى مؤلفي هذه الرسائل عند أبي حيان التوحيدى (٢٨٠هـ - ٩٩٠م) في كتابه الإمتاع والمؤانسة حيث ذكر أن هذه الرسائل من تأليف العلماء منهم: أبو سليمان البستي المعروف بالمقدسى، وعلى بن هارون الزنجاني، ومحمد بن أحمد النهرجورى، والعوقى، ويقول إنهم ممن عاشوا في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في كنف عصر الدولة البويهية (٢٧٢هـ - ٩٨٢م) ويضهم من هذا السياق أن مؤلفي هذه الرسائل

تتفق معظم المصادر التي تؤرخ للفلسفة الإسلامية، فيما يخص إخوان الصفا في عدة أمور، كما تختلف في أمور أخرى، فقد اتفقت المصادر على أن هذه الجماعة لم تفصح عن نفسها ولم تذكر أسماءها صراحة في أى من الرسائل المنسوبة إليهم والتي تعرف «برسائل إخوان الصفا وعلان الوفاء»، كما تتفق المصادر في أن هذه الرسائل عُرفت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادى وأن عدد هذه الرسائل الأساسية إحدى وخمسون رسالة يضاف إليها الرسالة الخاتمة أو الجامعة التي تضمنت خلاصة ما ورد في كل هذه الرسائل؛ فأصبح مجموع الرسائل المنسوبة إليهم اثنتين وخمسين رسالة. ظهرت بالبصرة وشملت جميع فروع المعرفة وتنقسم هذه الرسائل إلى أربعة أقسام رئيسية حسبما ذكروا ذلك في رسائلهم وهى:

١ - قسم الرسائل التعليمية والرياضية والمنطقية (ويتكون من أربع عشرة رسالة).

٢ - قسم الرسائل الطبيعية بما فيها علم النفس (ويتكون من سبع عشرة رسالة).

٣ - قسم الرسائل الماورائية، (ويتكون من عشر رسائل).

كانوا من معاصري أبي حيان التوحيدى، أما على بن يوسف القفطى (٦٤٦هـ - ١٢٨٤م) فيذكر أسماء خمسة من أعضاء هذه الجماعة وهم: أبو سليمان بن معشر البستى المعروف بالمقدسى، وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد المهرجاني (ولعله يقصد محمد بن أحمد النهرجوري الذي ذكره أبو حيان)، والعوقى، وزيد بن رفاعة، وهذا الأخير الذى لم يذكره أبو حيان كان كما يفهم من كلام القفطى زعيم جماعة إخوان الصفا.

ويذكر الدكتور حامد طاهر أن مصطلح «إخوان الصفا» ورد لأول مرة فى كتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع فى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى. كما يورد اقتباساً من رسائل «إخوان الصفا» يرى فيه «دعوة واضحة إلى نوع من الدين العالمى الذى تتمحى فيه الحدود بين الأديان المنزلة».

أما الدكتور عارف تامر فيصف مدرسة إخوان الصفا بأنها مدرسة قائمة فى ذاتها أو موسوعة علمية تمثل المعارف والفلسفة والأدب التى نادى بها ونشرها الإسماعيليون فى بدء تأسيس دعوتهم، أى فى منتصف القرن الثانى الهجرى. ويتفق الدكتور محمد عابد الجابرى مع الدكتور عارف تامر فى تحديد الأصول الفكرية لرسائل إخوان الصفا

بأنها إسماعيلية ذات أصول هرmsية، فيقول: لعل أول ما يلفت النظر فى هذه المرحلة من تطور حضور الهرmsية وعقلها «المستقل» فى الثقافة العربية والإسلامية هو رسائل إخوان الصفا، والحق أن هذه الرسائل تشكل مدونة هرmsية كاملة.

ويرجع الدكتور محمد عابد الجابرى تاريخ تأليف هذه الرسائل إلى فترة ما قبل الدولة الفاطمية (٢٩٦هـ) وهى الحقبة الزمنية التى تسمى عند الشيعة «دور الستر» فيقول: «وإذا عرفنا أن الإمام عبدالله الذى تنسب إليه الروايات الإسماعيلية البدء فى تأليف رسائل الإخوان قد توفى عام ٢١٢هـ وأن ابنه أحمد الذى تعتبره نفس الروايات فقط المشرف الفعلى على إتمام تأليفها، قد توفى حوالى عام ٢٢٩هـ، أدركنا أن رسائل إخوان الصفا قد جاءت فعلاً كرد من طرف الشيعة الباطنية على إستراتيجية المأمون الثقافية (١٩٨هـ/٢١٨هـ). تلك الإستراتيجية التى استهدفت مقاومة الأطروحات الشيعية الغنوصية بأطروحات عقلية تعتمد على علم أرسطو ومنطقه بكيفية خاصة.

إلا أن بعض الباحثين المحدثين أيضاً ينفى صفة الإسماعيلية والباطنية والغنوصية والهرmsية، التى وردت فى كتاب محمد عابد الجابرى المذكور، عن رسائل إخوان الصفا.

ويعتبرها على العكس من ذلك كله إسلامية عامة تمثلت فيها كل التيارات الدينية والفكرية والفلسفية، ويرى في جماعة إخوان الصفا حركة ثورية تنويرية ضد حكم القادة الأتراك في زمن المتوكل (٢٣٢هـ) حينما استفحل خطرهم كما ينسب إليهم كثيراً من الاكتشافات والنظريات العلمية والفلسفية التي نسبت خطأ على حد قوله، إلى علماء مسلمين آخرين أمثال ابن خلدون وابن النفيس.

جميع المصادر اتفقت أيضاً في صعوبة دراسة إخوان الصفا دراسة علمية موثقة بسبب السرية التي أحاطوا أنفسهم بها وعدم تصريحهم بأسمائهم في رسائلهم على عكس ما ذكره أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» من أنهم ذكروا أسماءهم فيها.

هذا التصريح الذي جاء على لسان أبي حيان التوحيدي يجعلنا نشك في مدى معرفة التوحيدي بهذه الرسائل في أصولها أو أن التوحيدي كان عنده نسخة من هذه الرسائل تتضمن أسماء الجماعة وأن هذه النسخة قد فقدت أو أحرقها هو مع كتبه الأخرى. ويذكر

لنا هنري كوربان شيئاً عن النظام الداخلي للجماعة ومراتب التدرج فيها وهي أربع طبقات تختلف وتتدرج حسب الاستعداد الروحي الذي ينمو مع العمر، وهي أربع طبقات:

١ - الطبقة الأولى : منهم شبان يتراوح عمرهم بين خمسة عشر وثلاثين عاماً تتشأ نفوسهم على الفطرة.

٢ - الطبقة الثانية : رجال من الثلاثين والأربعين تفتح لهم أبواب الحكمة الدنيوية.

٣ - الطبقة الثالثة : بعد سن الأربعين يصبح بوسع المستجيب أن يطلع على أسرار الحقيقة الروحية المستترة في ثيايا الكلام الظاهر من الشريعة وهذا النمط من المعرفة هو معرفة نبوية.

٤ - الطبقة الرابعة : إذا نيف الرجل على الخمسين انكشفت له الحقيقة الروحية الباطنية وأصبح يشهد حقائق الأشياء على ما هي عليه، كالملائكة المقربين وينفذ إلى أسرار كتاب الوجود كنفاده إلى أسرار الكتاب المنزل.

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة:

- ١ - رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا - تصحيح خير الدين الزركلي - القاهرة ١٩٢٨م.
- ٢ - الإمتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدي - تصحيح وشرح أحمد أمين وأحمد الزين - بيروت - د. ت.
- ٣ - إخبار العلماء بأخبار الحكماء - أبو الحسن علي بن يوسف القفطي - طبعة ليبتزج - ١٩٠٣م.
- ٤ - تكوين العقل العربي - محمد عابد الجابري - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت ١٩٨٨م.
- ٥ - إخوان الصفا - رواد التنوير في الفكر العربي - محمود إسماعيل - المنصورة - ١٩٩٦م.
- ٦ - تاريخ الفلسفة الإسلامية - هنري كوربان - الترجمة العربية.

الأداء

لغة : التأدية كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : ما فُعِلَ فى وقته المقدر له
شريعاً أولاً^(٢).

اعلم أن الواجب ينقسم باعتبار وقوعه فى
وقته أو خارج وقته إلى أداء وقضاء، والعبادة
إما أن يكون لها وقت معين أو لا، والثانى لا
يوصف بالأداء والإعادة والقضاء كالأذكار
والنوافل المطلقة.

والأول وهو ما كان له وقت معين محدود
شريعاً يوصف بالأداء والإعادة والقضاء.

وضابط الأداء: أن العبادة إن فُعِلَتْ فى
وقتها المحدود لها شريعاً سُميت أداء، كفعل
المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق،
فخرج ما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف
بأداء ولا قضاء؛ لأن المقصود الفعل دون نظر
إلى زمان فعله كالإيمان والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، بخلاف الأداء فإنه قصد
منه الفعل والزمان.

والحنفية على تسمية غير المؤقت بالأداء.
والإعادة التى هى الإتيان بمثل العبادة الواقعة
على خلل فى نفس الوقت تعتبر قسمًا من
أقسام الأداء بالنظر إلى إيقاعها فى الوقت،
فكل إعادة أداء من غير عكس.

وقولهم فى الأداء، لم تسبق بأداء مُخْتَل
صادق بصورتين:

الأولى: أن لا تسبق بأداء أصلاً مثل إيقاع
الظهر ابتداءً فى وقتها.

الثانية: أن تسبق بأداء لا خلل فيه مثل أن
يصلى شخص الظهر فى جماعة بعد أن
يصليه منفرداً، وكلاهما فى الوقت، وتوصفان
بالأداء. وليست هناك عبادة تقع قبل الوقت
وتكون أداءً إلا صدقة الفطر إذا عجلها قبل
ليلة الفطر^(٣).

أ. د / على جمعة محمد

١ - المعجم الوسيط ١٠/١ مادة (أدى) دار المعارف

٢ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني - تحقيق محمد مطهر بق ٢٣٨/١ ط أول ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م جامعة أم القرى

٣ - السابق ٢٣٨/١ وما بعدها

مراجع الاستزادة:

١ - البحر المحيط للزركشى ٤٠/٢

٢ - شرح الكوكب المنير ٣٦٣/١

٣ - الحكم الشرعى عند الأصوليين د/ على جمعة ص ٧٢ وما بعده د ر الهدية ١٤١٤هـ/١٩٩٣م

الأدارسة

وقد تضافرت عدة عوامل على مبايعة الإمام إدريس بن عبد الله منها معرفة البربر بأحداث المشرق، وتطلع قبائل البربر إلى زعامة دينية وسياسية مع مميزات شخصية فى الإمام إدريس ثم تأييد قبيلة أوربة للدولة الجديدة.

ما أن استقرت الأمور فى (وليلي) عاصمة الدولة حتى خرج الإمام إدريس بن عبد الله على رأس جيشه لإخضاع بقية مناطق المغرب لذا خرج فى ثلاث حملات الأولى إلى الجنوب والغرب والثانية إلى الجنوب وذلك للقضاء على الضلالات المنتشرة فى تلك المناطق أما الثالثة فكانت إلى الشرق حيث استولى على مدينة تلمسان؛ هذا النجاح أقلق الخليفة هارون الرشيد فى بغداد ومن ثم دبر مؤامرة لاغتياله على يد أحد أتباعه وهو سليمان جرير المعروف بالشماخ وقد نجح فى تنفيذ مهمته وقتل الإمام إدريس بن عبد الله بواسطة السم سنة ١٧٥هـ/ ٧٩١م^(١).

تولى راشد وزعماء البربر كفالة إدريس بن إدريس بعد مقتل والده حتى بلغ أشده وبويع سنة ١٨٨هـ/ ٨٠٤م وشهدت البلاد فى عهده رخاء واستقراراً مع هجرة كثير من القبائل العربية من القيروان والأندلس إلى (وليلي) مما اضطر معه الإمام إدريس بن إدريس إلى البحث عن مكان جديد للعاصمة ووقع الاختيار على مدينة فاس سنة ١٩٢هـ/ ٨٠٨م^(٢).

ثم تابع الإمام إدريس بن إدريس نشاط والده العسكري فخرج فى حملتين الأولى تجاه بلاد المصامدة والثانية إلى تلمسان وقد

يقصد بالأدارسة الدولة التى قامت فى المغرب الأقصى سنة ١٧٢هـ/ ٧٨٩م على يد الإمام إدريس بن عبد الله، وبه سميت الدولة، وينسب إدريس هذا إلى الفرع الحسنى، فوالده هو عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن بن على بن أبى طالب، وكان عالماً جليلاً، وقد احتل منزلة مرموقة فى مجتمعه، وهو شيخ بنى هاشم ورئيس العلويين فى ذلك الوقت^(١)، وقد نشأ على جانب من اليسر.

وبعد مقتل الإمام على بن أبى طالب، أخذ البيت العلوى يصارع فى سبيل الوصول إلى مقعد الخلافة، وقد استمر هذا الصراع فى عهد الدولتين: الأموية والعباسية لأنهم كانوا يرون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى منصب الخلافة؛ لذا اندلعت عدة ثورات ومن هذه الثورات ثورة أحد زعماء البيت العلوى وهو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب فى المدينة ١٦٩هـ/ ٧٨٦م واشترك فيها الإمام إدريس^(٢) ابن عبد الله ثم انتقل الثوار إلى فخ وهو مكان قريب من مكة وكان اللقاء بين الثوار والعباسيين وانتهى بمقتل الحسين ومائة من أهل بيته ومن بقى من أهل البيت اختلط بالحجاج^(٣) أما الإمام إدريس بن عبد الله فقد فر إلى مصر ومنها إلى بلاد المغرب الأقصى حيث توجه إلى مدينة (وليلي) وهناك نزل على زعيم قبيلة أوربة وهو إسحاق بن محمد ابن عبد الحميد الأوربى^(٤) الذى رحّب به وأكرم وفادته وبايعه بالإمامة هو وقبيلته ثم دعا بقية القبائل لمبايعته سنة ١٧٢هـ/ ٧٨٩م^(٥) وبذلك قامت دولة الأدارسة.

حقق نجاحاً كبيراً حتى إذا كانت سنة ٢١٣هـ/٨٢٨م توفي الإمام إدريس بن إدريس ليتولى خلفاً له ابنه محمد الذي قسم مناطق الدولة على إخوته وذلك بمشورة جدته كنزة التي رأت أن ذلك في صالح الدولة؛ إلا أن هذا التقسيم حمل في طياته بذور الخلاف والشجار، وحدث صراع بين الإخوة ثم تعاقب أمراء الأدارسة على المناطق المختلفة، وبدأت الدولة تفقد وحدتها وتماسكها حتى وصل القائد وصالة بن حبوس المكناسي أحد قادة الدولة الفاطمية سنة ٣٠٥هـ/٩١٧م.

لقد كان للأدارسة دور مؤثر وخطير في حياة المنطقة إذ نجح الأدارسة في توحيد المغرب الأقصى، وذلك نتيجة عدة خطوات منها إقامة حكومة مركزية في ويلي ثم في العاصمة الجديدة «فاس» تخضع لها مختلف القبائل؛ كما كانت الحملات العسكرية المتكررة مجالا لحشد هذه القبائل تحت راية واحدة وصهرها في مجتمع واحد متجانس يضاف إلى ذلك ترحيب الأدارسة بالوفود العربية القادمة وما ترتب على ذلك من نشر للثقافة الإسلامية والعربية وإنشاء العاصمة الجديدة فاس التي ضمت مختلف هذه العناصر.

وفي مجال نشر الإسلام وخدمة الدين الحنيف فقد بذل أمراء الأدارسة خطوات كبرى في هذا المجال ومن هذه الخطوات القيام بحركة مقدسة الغرض منها القضاء على الوثنية المنتشرة في المنطقة، وكذلك القضاء على المذاهب الخارجية التي استشرى خطرها في البلاد فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي ودورهما المؤثر في دخول البربر في الإسلام، وكان المذهب المالكي هو مذهب الدولة.

ومن أبرز أعمال الأدارسة في المنطقة والتي خلدت اسمهم في التاريخ بناء مدينة فاس التي لعبت دوراً كبيراً في تقدم المنطقة وازدهارها إذ إنها أسهمت في تبديل الصورة القبلية التي كانت تعيشها المنطقة إلى نظام حضاري يسهم في نشر الإسلام والثقافة العربية وإليها أقبل الدارسون من كل مكان ومنها انطلق العلماء لنشر الإسلام والثقافة العربية وما زالت مدينة فاس تلعب دورها الحضاري حتى يومنا هذا.

أ.د/حسن علي حسن

١ - مقاتل الطالبين (ص ١٨٠)

٢ - نهاية الأرب في فنون الأدب النويري: ٧١/٢٣ الهيئة العامة لكتاب

٣ - الكامل في التاريخ ابن الأثير . ٧٦/٥

٤ - الأنيس المطرب - ابن أبي زرع ١٥/١

٥ - المرجع السابق نفسه

٦ - العبر ابن خلدون ٧/٤

٧ - الأنيس المطرب ٥٠/١

٨ - الدر النفيس ص ٢٤٨

مراجع الاستزادة

١ - الكامل في التاريخ - ابن الأثير تحقيق عبد الوهاب الحار ١٣٥٧هـ

٢ - الدر النفيس - أبي العباس أحمد: الخطيب ١٣١٤هـ

٣ - العبر وديوان المشدا والجبر - ابن خلدون بولاق ١٢٨٤هـ

٤ - الأنيس المطرب المغرب - ابن أبي زرع علي بن محمد، ١٩٣٦م

٥ - مقاتل الطالبين - أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسن تحقيق أحمد صقر ١٩٤٩م

الأدب

والعلاقة بين المعنى اللغوى « الدعوة إلى الطعام » والمعنى الاصطلاحي « فنون القول » أن الأول غذاء للجسم، والثانى : غذاء للعقل والروح.(٣)

وفى العصر الحديث قصرت كلمة «الأدب» على الكلام الإنشائى البليغ الذى يحمل الكثير من الأخيلة والتصويرات والإيحاءات(٤) وكان قبل ذلك يطلق على كل ما تنتجه القرائح(٥) على نحو ما يطلق عليه الأوروبيون الآن(٦) فيشمل فنون القول جميعاً الخيالى والعقلى كالتاريخ والفلسفة والرواية والقصيد .

أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : أدب القوم : دعاهم إلى مآدبته، والأدب: رياضة النفس بالتعليم والتهديب، وقد ورد هذا المعنى فى الحديث الشريف (أدبنى ربى فأحسن تأديبى)(١) والأدب: الجميل من النظم والنثر كما فى الوسيط(٢)

واصطلاحاً : أطلق فى بادئ الأمر على ما أثر عن العرب من فنون القول النثرى والشعرى وكل ما نتج عن القرائح.

وقد ظهرت بعض الكتب تحمل هذه الدلالة فى عناوينها مثل : أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الأدب فى صحيح البخارى وغيرهما كثير.

١ - النهاية فى غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، دار الفكر، ط٢، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م، تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ود/ محمود الطناحى (٢/١)

٢ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة، مادة (أدب).

٣ - النقد الأدبى القديم، د/ على العماد، مقدمة الدراسة ص٢.

٤ - العصر الجاهلى، د/ شوقي ضيف، دار المعارف، ط٧، ١٩٧٦م.

٥ - مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر، القاهرة ص ٥٥٣.

٦ - نظرية الأدب، رينيه ويلينك، واوستن واين، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، تعريب محبى الدين صبحى، ط ١، ص ١٩ - ٢٠

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ الأدب العربى، أحمد حسن الزيات، نهضة مصر، القاهرة، ط٢

٢ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة.

أدباء المهجر

ونما وازدهر، حتى بلغ ما بلغ بين مدارس الأدب، وأكثر المهاجرين من العالم العربى، إلى أرض العالم الجديد، كانوا من أبناء سوريا ولبنان، وقد دفعتهم إلى هذه الهجرة البعيدة عوامل كثيرة أهمها:

١ - أن سوريا ولبنان كانتا خاضعتين للحكم العثمانى الذى قيد الحريات، واضطهد أبناء البلاد، فهاجر الكثير من أبناء هذه البلاد إلى مصر وشمال أفريقيا.

وفى ديوان (حكاية مغترب) للشاعر «جورج صيدح» الكثير مما يفسر ذلك، وكذلك كتاب حكايات المهجر للأديب المهجرى الكبير «عبد المسيح حداد».

وفى ربوع سوريا ولبنان آنذاك انتشر الفقر والشقاء لذلك أقبل الناس على الهجرة إلى أرض العالم الجديد يطلبون الحياة الكريمة.

٢ أن السورى واللبنانى مولعان من قديم بالهجرة وحب السعى فى الأرض والاغتراب وركوب البحار وحياة العمل والتجارة وهما من سلالة الفينيقيين القدماء الذين ركبوا البحار وحياة الفينيقيين كانت مرتبطة بالعمل والتجارة.

اصطلاحاً : هم جماعات من العرب هاجرت وبخاصة من سوريا ولبنان، فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إلى العالم الجديد، وأقاموا فى كندا والولايات المتحدة وفى دول أمريكا الجنوبية، ومن بينها البرازيل، والأرجنتين، وشيلي وفنزويلا ونقلوا اللغة العربية والأدب العربى إلى تلك المهاجر البعيدة فأنشأ أولئك المهاجرون فى تلك الديار النائية أدباً يعبرون به عن مشاعرهم، وعواطفهم، ويتحدثون فيه عن غربتهم وحنينهم إلى أوطانهم، ويصفون فيه البلاد التى أقاموا فيها، ومظاهر الحضارة السائدة فى حياة الناس هناك، كما يصفون حياتهم وما تعرضوا له من عناء وشقاء وتجارب مريرة مثيرة، وكان أدبهم هو الأدب المهجرى، الذى أصبح مدرسة أدبية كبرى، بين مدارس الأدب الحديث ومذاهبه، وعنى به النقاد، وكتب حوله وحول أعلامه فى النثر والقصة والمسرحية والشعر الكثير من البحوث والدراسات.

وقد تناول الأدب المهجرى الحياة بجميع مظاهرها ومشاهدها وهذا الأدب حديث النشأة ولد مع القرن العشرين، ونشأ وترعرع

٢ - سهولة الهجرة إلى هذه البلاد النائية، فلم يكن هناك قيود على الهجرة والمهاجرين إليها.

على أن من المهاجرين من هاجر إلى أمريكا الشمالية طلباً لحياة جديدة غير الحياة التي كان يحياها في الشرق، أو شغفاً بما يسمع عن مظاهر الحياة فيها.

الجماعات الأدبية في المهجر :

الرابطة القلمية :

وقد أنشئت في نيويورك في ٢٠ من نيسان سنة ١٩٢٠م وكان الذي حمل عبء الدعوة إلى تأسيسها هو الأديب المهجري الكبير عبدالمسيح حداد (١٨٩٠ - ١٩٦٣م) صاحب جريدة السائح المشهورة، ومؤلف كتاب حكايات المهجر.

وقد استجاب لتأسيس الرابطة كبار أدباء المهجر منهم جبران خليل جبران^(١). عميد

أدباء المهجر - وكان من أعلامها من الشعراء «جبران خليل جبران» و«ميكائيل نعيمة»، و«إيليا أبو ماضي»، و«رشيد أيوب»، و«ندرة حدادة».

وقد انضم إليهم الشاعر المصري الكبير الدكتور أحمد زكي أبو شادي بعد هجرته إلى نيويورك سنة ١٩٤٦م.

وقد تولى جبران رئاسة الرابطة القلمية - وكان ميكائيل مستشاراً لها وكانت الرابطة تصدر مجموعة أدبية دورية باسمها^(٢).

العصبة الأندلسية :

ومن شعرائها: الشاعر القروي، إلياس فرحات، آل المعلوف، نعمة الله قازان، ومن كتابها: نظير زيتون، حبيب مسعود، سلمى صائغ صاحبة كتاب ذكريات وصور، وتوفيق قريان.

أ. د / محمد سلام

مراجع الاستزادة:

١ - قصة الأدب المهجري د./ محمد عبد المنعم خفاجي - ص ٨٢، ٨٣. دار الكتاب اللبناني بيروت الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٠م
٢ - حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق د عبد الحكيم بلبع الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة سنة ١٩٨٠م.

الأدب الإسلامي

الأدب الإسلامي قسم من الأدب العربي،
ويقابله الأدب الجاهلي.

ويبدأ الأدب الجاهلي باستقلال عرب
الشمال (العدنانيون) عن عرب الجنوب
(اليمنيون) في منتصف القرن الخامس
الميلادي. وينتهي بظهور الإسلام سنة ٦٢٢م

ويبدأ الأدب الإسلامي بظهور لإسلام إلى
الآن. وقد قسمه علماء تاريخ الأدب بحسب
الزمن، وأطلقوا على كل حقبة زمانية عصرًا
على الوجه الآتي:

(أ) عصر صدر الإسلام، ويشمل :
عصر النبوة والخلفاء الراشدين ودولة بني
أمية حتى سقوطها عام ١٣٢هـ

(ب) العصر العباسي، ويبدأ بقيام دولتهم
عام ١٢٢هـ إلى سقوط بغداد على أيدي
التتار عام ٦٥٦هـ

(ج) العصر المملوكي، ويبدأ من سقوط
بغداد ثم ينتهي بظهور النهضة الحديثة سنة
١٢٣٠هـ

(د) العصر الحديث، ويبدأ بحكم محمد
على لمصر. وما يزال إلى الآن'

وثمة ضوابط أخرى تميز بين الأدب
الإسلامي الذي قد تأثر في صورته ومعناه
بمبادئ الإسلام وقيمه، وتحرر من الأعراف
والتقاليد والموضوعات والأغراض التي خضع
لها الأدب الجاهلي شعراً ونثراً^(١)

فَعَنَّتْ أَلْفَاظُهُ، وَسَمَتْ مَعَانِيَهُ، وَاسْتَهْدَفَتْ
نَصْرَةَ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْإِسْلَامُ^(٢) ودعا إلى
الفضائل والأخلاق الكريمة، وسار مع الدعوة
الإسلامية حيث سارت^(٣).

وقد بدأ هذا التحول على أيدي شعراء
الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بعد
الهجرة الكبرى إليها، أمثال : حسان بن ثابت،
وعبدالله بن رواحة، وكعب بن زهير.

ومع قيام الصحوة الإسلامية المعاصرة برز
معنى جديد لمصطلح 'الأدب الإسلامي'. وهو
حصر مفهومه في كل نتاج فني. التزم
بتوجيهات الإسلام شكلاً ومضموناً وناصر
قضاياها، فخمريات أبي نواس وغزله بالذكر
تعد من الأدب الإسلامي حسب التقسيم
الزمني أما في ظل المفهوم الجديد فخارجة
عنه، كما تخرج بعض أعمال الأدباء
المعاصرين أمثال: نازك الملائكة في بعض

قصائدها، وعبد الرحمن البياتى وأودونيس،
وبعض كتابات نجيب محفوظ، وإحسان
عبد القدوس وغيرهم.

بيد أن هذا المفهوم لم يستقر حتى الآن
رغم اهتمامات بعض الجامعات الإسلامية
بهذا النوع من الأدب الإسلامى^(٥).

والأدب الإسلامى فى المفهوم العام
المعاصر لا يمنع من عدّ الأعمال الأدبية التى

تعالج مشكلات الخير والشر أدبا إسلاميا
شريطة أن تكون النهاية هى انتصار الخير،
وإلا يهتم فيها بالمغالاة فى وصف الشر
بالبطولة أو الامتداد الزمنى داخل العمل
الأدبى نفسه؛ لئلا يترك تأثيراً قويا فى طباع
المتلقى وبخاصة النشء.^(٦)

أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - تاريخ الأدب العربى، أ. أحمد حسن الزيات، دار نهضة مصر، ط٢٤، ص ٥.

٢ - فى الأدب الإسلامى والأموى، د/ سليمان حسن ربيع، مطبعة السعادة، القاهرة ط٧، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م، ص ٤٩.

٣ - دراسات فى أدب الدعوة الإسلامية، د/ محمد حسن زينى، نادى مكة الثقافى، ط١، ١٤٠٣ هـ، ص ٤٧، ٤٨.

٤ - خصائص الأدب الإسلامى، أنور الجندى، دار الفكر، القاهرة.

٥ - منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومجلة الأدب الإسلامى «السنوى» التى تصدرها رابطة الأدب الإسلامى.

٦ - الفكرة مستوحاة من منهج عبد الحميد جوبة السحار فى مجموعته القصصية «همزات الشياطين».

أدب البحث والمناظرة

ورد من ذم الشرع للجدل فى بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية فالمقصود منه الجدل بمعنى السفسطة والمكابرة، أو الجدل فيما لا مجال للعقل فيه.

وعلم المناظرة أو الجدل: علم إسلامى خالص، ومن العسير تعيين بدايته الزمنية على وجه التحديد، وأغلب الظن أنه نشأ على يد المتكلمين الأوائل من المعتزلة وغيرهم، فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى، على أقل تقدير، فقد ذكر ابن فورك (ت ٤٠٦هـ) أن الأشعرى (ت ٣٢٤هـ) ردَّ على البلخى فى كتابه الذى زعم فيه أنه أصلح غلط «ابن الراوندى» فى أدب الجدل، وابن الراوندى هذا وُلد سنة ٢٠٥هـ ومات سنة ٢٤٥هـ، ويرجع ابن خلدون بعلماء هذا الفن إلى عصر متأخر، وذلك أثناء تقسيمه لأدب المناظرة وقواعدها إلى طريقين: طريقة «البزدوى» (ت ٤٩٣هـ) المطبقة فى الفقه والأحكام الشرعية، وطريقة ركن الدين العميدى (ت ٦١٥هـ) المطبقة فى كل دليل يستدل به، سواء فى العلوم الشرعية أو العلوم العقلية. وهذا العلم يعالج أركان المناظرة، وهى أربعة: السؤال والجواب والاعتراض والاستدلال

اصطلاحاً : علم يتعلق بقواعد نظرية وأخلاقية تضبط المباحثات والمناظرات لاستبعاد الخطأ والشك من النتائج التى يتوصل إليها المتناظران.

وقد يُعبّر عنه بعلم «الجدل» لأن المجادل مناظر أيضاً وربما يفرق بينهما بأن الجدل لا يكون إلا بين اثنين متحاورين، والنظر قد يكون من جانب شخص واحد يتأمل ويستتبط لنفسه.

والفرض من المناظرة إن كان لمجرد إفحام الخصم والتغلب عليه بصورة أو بأخرى فهى حرام وممنوعة وإن كانت المناظرة لإظهار الحق أو لإلزام الخصم بالحق والصواب فهى مشروعة، وتكون فرض كفاية، لأن إظهار الحق مصلحة عامة ومن فروض الكفاية ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت ٤٦) وأيضاً ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل ١٢٥).

والجدل جدلان: جدل حسن وجدل مذموم، وفيصل التفرقة بينهما هو: معرفة الحق والباطل، أو تبين الخطأ والصواب، وما

يبينها فى مباحث بالغة الدقة والمنهجية المنطقية مثل: أدوات السؤال وأقسامه: السؤال الصحيح والفساد، أقسام الجواب، ما يلزم السائل والمجيب، المعارضة، المنع، التقض، القدح، القلب، الكسر، الدليل... إلخ. وعادة ما يلحق المؤلفون بهذه القواعد جملة من الآداب تتعلق بسلوك المتناظرين مثل:

الحرص على إظهار الحق، وعدم رفع الصوت ولزوم الهدوء والسكينة وعدم الاستهانة بالخصم مهما كان ضعيفا، ووجوب الصبر على السائل حتى يفرغ من كلامه. والتنبه إلى الفرق بين اليقين وغالب الظن والاحتجاج والتقريب... إلخ.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - محرز مقالات الشيخ أبى الحسن الأشعرى لاس فورب، تحقيق داسل جيماريه مكتبة الشرفية بيروت ١٩٨٧م
- ٢ - تحكيم الحبل فى علم الحسار لحج الدين الطومى تحقيق مولفهارت هينريشس، فيسبادن ١٩٨٧م
- ٣ - مقدمة ابن خلدون تحقيق على عبد الواحد وامى لقاهرة
- ٤ - شرح الرشيدية بعد الرشيد الهندي مع تحقيقات على مصطفى العراى القاهرة ١٩٤٩م

الإدمان

لغة : دَمِنَ عَلَى الشَّيْءِ : لَزِمَهُ ، وَأَدْمَنَ الشَّرَابَ وَغَيْرَهُ : أَدَامَهُ وَلَمْ يُقْلَعْ عَنْهُ ، وَيُقَالُ أَدْمَنَ الْأَمْرَ ، وَاطْبَ عَلَيْهِ . (كما فى المعجم الوسيط) (١)

واصطلاحاً : تعاطى المواد الضارة طبيًا واجتماعيًا وعضويًا بكميات أو جرعات كبيرة ولفترات طويلة، تجعل الفرد متعوداً عليها وخاضعاً لتأثيرها ويصعب أو يستحيل عليه الإقلاع عنها .

والإدمان قد يكون إدماناً على الخمر والمسكرات، أو إدماناً على المخدرات أو حتى بعض الأدوية والعقاقير .

ولكنه فى كل الأحوال أكثر تعقيدا من مجرد الاشتهااء الجسمى لأنه يؤثر على أجهزة الجسم وبخاصة على الجهاز العصبى والنفسى للإنسان والقاعدة فى الشريعة الإسلامية تقرر أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئاً يقتله بسرعة أو ببطء أو ما يضره ويؤذيه، فإن المسلم ليس ملك نفسه، وإنما هو ملك دينه وأمته، وحياته وصحته وماله ونعم الله كلها عليه وديعة عنده، ولا يحل له التفريط فيها قال سبحانه

وتعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة ١٩٥) وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء ٢٩) فقد أثبتت الأبحاث الطبية والاجتماعية أن أشر ما يمكن أن يؤدي إلى التهلكة هو الإدمان .

وليس هناك أكمل من البيان القرآنى وحجية السنة المطهرة لبيان ما ينطوى عليه من خطورة، فالله عندما شرع العقوبة جعل شرب الخمر ضمن جرائم الحدود، كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء ٤٣) وقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة ٩٠ - ٩١) .

كما وصفها الرسول الكريم بأنها أم الكبائر وأم الخبائث لأنها تزين للإنسان الشر وتدفعه إليه، ولذا فقد لعن بائعها وعاصرها

وحاملها. فلقد نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر. (رواه الإمام أحمد عن أم سلمة) (٣)

ويعتبر الإدمان فى العصر الحديث من أشد المشكلات إيلا ما لأسر المدمنين والمجتمع إذ يؤدى إلى حالة من التدهور فى الشخصية تهتز معها القيم والمعايير فلا يعود المدمن قادراً على التوافق السليم مع القانون والحياة الاجتماعية السوية.

إن الإدمان ظاهرة المجتمعات التى تحتوى على كثير من العناصر البنائية المتناقضة - وبخاصة فى أنساق القيم - ويبدو أن هذا ما انتبعت إليه الحضارة الحديثة متأخرة، حيث بدأت كثير من الدول التى لا تدين بدين الإسلام بالأخذ بنظرة الإسلام والتفكير جدياً فى وضع القيود والقوانين الصارمة على الخمر والمخدرات إن لم يكن تحريمها.

أ.د/محمود أبو زيد

١ - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية، طبعة ١٩٨٥م، مادة (دمن) ١ / ٣٠٨ - القاهرة.
٢ - سنن أبي داود، ٣ / ٢٩٥.

الأذان

يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح وحدها، ولا يؤذن لها إلا بعد ثلثي الليل إلى طلوع الفجر، وإن أذن لها قبل ذلك أعاد، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن أقامت المرأة فلا تجهر. والأصل فيه ما ورد عن مشاورة رسول الله ﷺ لأصحابه في علامة لهم عند أوقات الصلاة واقتراحهم عليه بالناقوس والقرن والراية وإنكاره عليهم^(١). ثم ما ورد عن عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب في رؤيتهما للأذان في النوم وإخبارهما بذلك للنبي ﷺ وإقراره لهما^(٢).

ويستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، قائماً، صيماً، ولمن سمعه أن يردد مثل قوله^(٣).

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: الإعلام، قال تعالى ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (الحج ٢٧) أي: أعلمهم به. كما في اللسان^(٤).

وشرعاً: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها^(٥).

وقد شرع الأذان في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح، وأجمعت الأمة على مشروعيته للصلوات الخمس^(٦).

والأذان سنة مؤكدة، وليس بقريصة، وأوجبه الحنابلة في الحضر، والمالكية على أهل المصر، ولا أذان إلا للمكتوبات. ولا يؤذن لناقلة ولا لصلاة مسنونة. ولا لصلاة فائتة تُقضى في غير وقتها، ولكن يقام لها، ولا

١ - لسان العرب لابن منظور ٥٣/١ مادة (علم) دار المعارف بدون تاريخ

٢ - المعنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ١٣/١ دار تكتات العربي بيروت ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م

٣ - السابق ١٥/١

٤ - أخرج هذه القصة البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد، وحبيبي، بحر صحيح البخاري ١٢٠/١ صحيح مسلم ٢٨٥/١ رقم ٣٧٧ سنن الترمذي ٣٦٣/١ رقم ١٩٠، سنن النسائي ٢/٢ - مسند أحمد ١٤٨/٢ - سنن الكشي للبيهقي ١/١ ٣٩٠

٥ - حديث عبد الله بن زيد أخرجه أبو داود والبيهقي، وغيرهما، بطر سنن أبي داود ٣٣٧/١ رقم ٤٩٩ السنن الكشي للبيهقي ١/١ ٣٩١، ٣٩٠

٦ - الحاوي الكبير للماوردي تحقيق د/ محمود مطرجي وآخرين ٥٨/٢ وما بعد د ر الفكر ١٤١٤هـ/١٩٩٤م

مراجع الاستزادة:

١ - تبين الحقائق للربيعي الأميرة بمصر ١٣١٢هـ

٢ - الرحير للعرالي ٣٥/١ وما بعدها مطبعة الآداب والمؤيد ١٣١٧هـ

٣ - الغوامض العفوية لابن جزى العرناطي ص ٦٢ وما بعدها دار علم لملايس بيروت بدون تاريخ

الإرادة

فالإرادة تخصص الممكن، تخصصه بالوجود أو بالعدم، وبالصفات المعينة الخاصة به، وبالزمن المحدد له، وبالمكان المخصص له، وبالجهة المحددة له، وبالمقدار المعين الذي سيوجد عليه، وهكذا كل ما يوجد في العالم من الممكنات، وما يوجد الآن، وما سيوجد بعد ذلك.

وهكذا فإن الله يتصف بالإرادة كما يتصف بالعلم، ووجود هذا الكون دليل على أن الله أراد وجوده، وما يجرى في الكون تخصصه الإرادة؛ لتعلق القدرة به؛ لأنه لا يجرى في ملك الله إلا ما يريد^(١). فما أراد الله وجوده يكون، وما لم يرد وجوده لا يكون.

ومعنى «الإرادة» يختلف عن معنى «الأمر» فإذا كان معنى «الإرادة» الصفة التي تختار للممكن أوصافه التي سيوجد عليها، فإن معنى «الأمر» طلب حصول الفعل، فهما متغايران.

فقد يأمر الله بشيء ويريده كإيمان سيدنا أبي بكر الصديق، فأيمانه أمر الله به وأراد به دليل وقوعه، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد.

لغة : مصدر الفعل أراد، وأراد الشيء: شاءه، وأرادته: أحبه، أراد الجدار أن ينقض: تهيأ للسقوط، والإرادة: المشيئة. كما في الوسيط^(٢).

واصطلاحاً : تطلق الإرادة ولها عدة تعريفات:

الإرادة فقهاً : القصد إلى الشيء، والاتجاه إليه.

ولا تعتبر الإرادة صحيحة إلا إذا صدرت عن ذي أهلية وقد تناول الفقهاء ذلك في كتاب الحجر عندما حكموا بفساد تبرعات الصغير، والمجنون والسفيه، واعتبروا إرادتهم الصادرة بذلك لاغية لصدورها عن غير ذي أهلية أو عن مقيد الأهلية أو ناقصها^(٣).

والإرادة إلهياً : صفة وجودية أزلية يخص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد.

فإذا كان علم الله صفة انكشاف، فإن إرادة الله صفة تخصيص، ومعناها يختلف عن معنى إرادتنا نحن البشر، فإن معنى إرادتنا العزم والتصميم والتوجه إلى عمل شيء من الأشياء. وهذا مستحيل بالنسبة لله؛ لأن المعنى حادث وإرادة الله قديمة.

وقد يأمر الله بشيء ولا يريد كإيمان أبي جهل فإيمانه أمر الله به، ولم يرد منه. بدليل عدم وقوعه. وقد يريد الله شيئاً ولا يأمر به، مثل كفر أبي لهب، فقد أراد الله بدليل وقوعه، ولكنه لم يأمر أبا لهب بالكفر.

ويختلف مفهوم «الإرادة» عن مفهوم «الرضا» لأن معنى الرضا قبول الشيء واستحسانه. وترك الاعتراض عليه، وبناء على ذلك فإن الله قد يريد أمراً، ويرضى عنه، كإيمان المؤمن. وقد يريد أمراً ولا يرضى عنه كمعاصي المؤمنين، وكفر الكافرين^(٦) لقوله تعالى ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر ٧).

وقد ثبتت هذه الصفة بالأدلة العقلية والنقلية:

فمن الأدلة النقلية قوله تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (القصص ٦٨) وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل ٤٠) وقوله تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (هود ١٠٧).

وقال ﷺ «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن».

وأما الدليل العقلي: فقد أوجب العقل

اتصاف الله تعالى بالإرادة؛ إذ ثبت بالدليل أن الله خالق هذا الكون وموجده بعد عدم محض. فمن الطبيعي أن تثبت لله تعالى الإرادة؛ لأن من شرط من يصدر عنه شيء أن يكون مريداً له^(٧).

وإرادة الله لا معقب عليها، وهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، وليس لأحد من خلقه انخيرة في شيء أرادته الله العليم الحكيم^(٨).

والإرادة أخلاقياً مرتبطة بالأعمال الصادرة عن الإنسان العاقل وهي نوعان:

١ - العمل الإرادي. وهو عمل يصدر عن الإنسان بإرادته دون أن يكرهه أحد. وذلك كالطالب الذي يذاكر لينجح، فهو مسئول عن نجاحه، وعمله خير، وهو خير، وهو عمل صادر عن كل منهما بإرادته وحرية دون إكراه.

٢ - العمل شبه الإرادي: وهو عمل إرادي المقدمات اضطراري النتائج، أي أن نتائجه لم تكن مرادة. لأن الإنسان كان مختاراً في مقدمات الفعل. وكان علم بما قد ينتج عن هذا الفعل. وإن لم يكن مريداً للنتيجة فعلاً. فالأعمال شبه الإرادية، وهي التي لا تتحقق فيها الحرية والإرادة إلا في المقدمات والنتائج تكون غير مرادة، فإن الإنسان يحاسب فيها على ما احتوته المقدمات من إهمال وتقصير^(٩).

والإرادة صوفيا : بدء طريق السالكين،
وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله
تعالى. قال تعالى ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾
(الأنعام ٥٢).

وقيل الإرادة: ترك ما عليه العادة، وعادة
الناس - في الغالب - الإقامة في أوطان
الغفلة والركون إلى اتباع الشهوة، والإخلاد
إلى ما دعت إليه المنية.

وقال أبو علي الدقاق: الإرادة لوعة في
الضؤاد. لدغة في القلب، غرام في الضمير
انزعاج في الباطن. نيران تتأجج في القلوب.
وسميت بهذه الصفة، لأن الإرادة مقدمة
كل أمر، فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله،
فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله
عز وجل سُمِّيَ إرادة؛ تشبيها بالقصد في
الأمر الذي هو مقدمتها.

وحقيقتها: نهوض القلب في طلب الحق

سبحانه، ولهذا يقال: إنها لوعة تهون كل
روعة.

والمريد على موجب الاشتقاق: من له إرادة،
ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من لا
إرادة له، فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون
مريدا، كما أن من لا إرادة له على موجب
الاشتقاق لا يكون مريدا.

ومن صفات المريدين: التحبب إليه
بالنوافل، والخلوص في نصيحة الأمة، والأنس
بالخلوة، والصبر على مقاساة الأحكام،
والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل
المجهود في محبوبة، والتعرض لكل سبب
يوصل إليه، وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل
إلى الرب.

وهناك فارق بين المريد والمراد عند
الصوفية، فالمريد عندهم هو المبتدئ، والمراد
هو المنتهى، المريد تتولاه سياسة العلم، والمراد
تتولاه رعاية الحق سبحانه^(٧).

(هيئة التحرير)

-
- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢٩٤/١ دار المعارف ط ٣.
 - ٢ - دراسات في العقائد الإسلامية والأخلاق تليف: د/ محمود محمد مزروعة ، د/ أحمد طلعت الغنام، د/ محمد ربيع ص ٨٦ - ٨٨.
 - ٣ - دراسات في العقائد الإسلامية والأخلاق د/ عبد المعطي بيومي ، د/ ضياء الدين عكرمة، د/ عبد العزيز سيف النصر ص ٧٥.
 - ٤ - المنهج الإسلامي في العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر، د/ يحيى هاشم فرغلي، د/ علي معبد فرغلي ص ٧٤ - ط ١ سنة ١٩٧٧م
 - ٥ - السابق.
 - ٦ - دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق. د/ محمود مزروعة ص ١٦٨ ، ١٧٠.
 - ٧ - الرسالة القشيرية للإمام القشيري تحقيق د/ عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف ٢/ ٤٣٣ - ٤٢٩ - الناشر دار الكتاب الحديث

مراجع الاستزادة:

- ١ - المواقف في علم الكلام لبعضد البنين الإيجي ص ١٤٨ - ١٥٠ طبع عالم الكتب بيروت
- ٢ - العقائد الإسلامية - الشيخ / سيد سابق - دار الكتب الحديثة

أرض خراجية

ولغة : الأرض: هى التى عليها الناس،

ولفظها مؤنث. وهى اسم جنس، وجمعها: أراض وأروض وأرضون^(١)، والخراج من خرج يخرج خُروجاً أى برز، والاسم الخراج، وأصله ما يخرج من الأرض.

واصطلاحاً : هى أرض العجم التى فتحها

الإمام عنوة، وتركها فى أيدي أهلها، أو كانت عشرية وتملكها ذمى، كما يرى أبو حنيفة، أو الأرض التى صولح عليها أهلها، وكذا الأرض التى جلا عنها أهلها خوفاً وفزعاً من المسلمين.

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحال.

لأن الخراج كما يوضع على الذمى يوضع على المسلم^(٢).

وجمهور الصحابة والفقهاء على أن الأرض

الخراجية موقوفة لا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولا هبتها، ولا تورث عمن وضع يده عليها من الكفار.. وذلك لما روى الأوزاعي: أن عمر والصحابة رضى الله عنهم، لما ظهرُوا على الشام أقروا أهل القرى فى قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها ويؤدون خراجها للمسلمين.

١ - أن تكون الأرض خراجية أى: تخضع لوظيفة الخراج.

٢ - أن تكون الأرض نامية ويقصد أن يكون النماء حقيقياً، أى مُغلة بالفضل، مزروعة بالأشجار والثمار.

لذا فلا يجب الخراج فى الأرض المبنية مساكن ودوراً، ولا فى الأرض الموات التى لا تصلح للزراعة.

وهناك شروط يجب أن تراعى عند تقدير الخراج:

١ - ينبغى لواضع الخراج أن ينظر إلى تربة الأرض، ومدى إنتاجيتها وخصوبتها، فما يوضع على الأرض الجيدة يختلف عما يوضع على الأرض الرديئة.

٢ - ينبغى لواضع الخراج أن يحسب حساب النواثب، والملمات التى قد تنزل بأرباب الأرض، كما أمر النبى ﷺ فى خرص الثمار المزكاة، حيث قال: (إذا خرصتم^(٣) فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو جدوا الثلث فدعوا الربع^(٤)) (رواه أبو داود).

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لابن منظور مادة أرض،

٢ - الخراج لأبى يوسف ص ٦٩ نطبعة مسقية، الخاضرة

٣ - الخرجن تقدير ثمار النحر ولكروم حاصة (مجموعة انصطلاحات العلمية والفنية (١٤٦/٤) مجمع اللغة العربية القاهرة ١٩٦٢ م

مراجع الاستزادة

١ - الاستخراج فى احكام الخراج لابن رجب بحسبى ص ٦٧

٢ - احكام اهل الذمة لابن القيم ١١٨/١

٣ - سنن أبى داود، تحقيق عرث عبيد سمس ٢٣٩/٢

٤ - الاحكام السلطانية الماوردى ص ١٥٠

أرض السواد

وسواد الكوفة (كسكر إلى الزاب وحُلَوَان إلى القادسية).

وقد مرَّ هذا الاسم في استعماله بتصورات ثلاث:

١ - التقسيم السياسي للعراق بعد الفتح وهي: ولاية (سورستان) الساسانية (دل إيران شهر) نفسها، وهذا هو ما استخدمه مصنفو الرسائل في الخراج (كأبي يوسف، وابن قدامة، والماوردي، وابن خلدون). ويرجع ذلك إلى أن الاسم كان يستعمل رسمياً في النظم الخاصة بمساحة الأرض، والخراج في عهد عمر بن الخطاب.

٢ - يطلق على المناطق المزروعة كإقليم سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن.

٣ - إذا سبق اسم مدينة كان معناه الحقول المزروعة على نطاق واسع في أرباضها، والتي تروى رياً منظماً، مثال ذلك سواد البصرة، وسواد الكوفة، وسواد واسط، وسواد بغداد، وسواد تستر، وسواد بخارى ونحوها.

(هيئة التحرير)

اصطلاحاً : السواد اسم العراق، وقد ثبت أن الاسم عراق هو كلمة مستعارة من اللغة البهلوية من اللفظ (أيركك) بمعنى: الأرض المنخفضة أو الأرض الجنوبية، إلا أن «السواد» أو الأرض السوداء هو أقدم الأسماء العربية التي تطلق على الأرض الرسوبية على ضفاف نهري دجلة والفرات، وقد أطلق عليها هذا الاسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها وبين صحراء العرب^(١).

وحينما قام العرب بفتح (رستاق العراق وضياعها) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سميت بذلك أيضاً لسوادها بالزروع والنخيل والأشجار، وذلك لأنك إذا رأيت شيئاً من بُعد قلت ما ذلك السواد، وهم يسمون الأخضر سواداً، والسواد أخضر.

وحدَّ السواد يقع بين حديثة الموصل طولاً إلى عبادان، ومن العُذيب بالقادسية إلى حُلَوَان عرضاً، فيكون طوله مائة وستين فرسخاً.

وقال الأصمعي: السواد سوادان: سواد البصرة (دستميسان والأهواز وفارس)،

١- دائرة المعارف الإسلامية طبعة مركز الشارقة للإبداع الفكري ١٩/١٩٤١هـ

مراجع الاستزادة:

١. معجم البلدان ياقوت الحموي طبعة دار صادر بيروت ٢٧٢/٢ وما بعدها

٢. مقامة ابن خلدون، طبعة دار الشعب القاهرة.

٣. البحر ح لاني يوسف المطبعة النيرية بمصر سنة ١٢٠٢هـ

الأرض العشرية

وأرض العرب كلها أرض عشرية لأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده لم يأخذوا الخراج منها، ولأنه بمنزلة الفئ في فلا يثبت في أراضيهم، كما لا تثبت الجزية في رقابهم.

وقيل: كل أرض فتحت عنوة ولم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين، فهي أرض عشر، وأيها دار من دور الأعاجم ظهر عليها الامام وتركها في أيدي أهلها فهي أرض خراج. وإن قسّمها بين الذين غنموها فهي أرض عشر، ولأن العشر عبادة فيجب على المسلم في الخارج من الأرض العشرية، ولا يجب على الذمى.

(هيئة التحرير)

هي الأرض الواجب فيها الزكاة، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها، فقيل: هي كل أرض أسلم أهلها طوعاً، أو أحيائها مسلم.

وقيل: هي أرض الصلح التي أسلم أهلها بغير قتال، وأرض الموات كأرض الجبال والبراري، إذ هي أرض لا اختصاص لأحد عليها.

وقيل: هي كل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العجم، وهي أرض عشر بمنزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها، وبمنزلة اليمن. وكذلك كل مالا يقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل من عبدة الأوثان من العرب: فأرضهم أرض عشرية.

مراجع الاستزادة

- ١ - تاريخ لاسي يوسف، المصنف: عميرة بمصر ١٢٠٢ هـ.
- ٢ - سيرة علي بن أبي طالب، المصنف: الطائفة الأموية سنة ١٣٦ هـ.
- ٣ - شرح بلوغ المرام، المصنف: مصطفى الداني الحلبي.
- ٤ - من أجل علي، المصنف: السعادي سنة ١٨٢٨ هـ.
- ٥ - كشف المصنف، المصنف: السعد الحمدي سنة ١٢١٦ هـ.

الإرهاب

ﷺ أنه قال «من حمل علينا السلاح فليس منا» (رواه البخارى) (٢).

وقد نهى ﷺ عن كل ما يؤدى إلى التنازع والشجار.. «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (رواه البخارى) (٣).

وقال ﷺ «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة» (رواه البخارى) (٤).

وتعد الحراية من أحد صور الإرهاب فى المجتمع الإسلامى؛ إذ تقوم على المجاهرة من قاطع الطريق اعتماداً على الشوكة والقوة والغلبة بقصد أخذ المال أو القتل أو إرهاب الآمنين وترويعهم، سواء كان فى المصر أو فى الصحارى، وقد وسع الإمام ابن حزم صور الحراية إلى كل ما يمس أمن المجتمع الإسلامى واستقراره، فيقول: ... إن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد فى سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلاً، سواء ليلاً أو نهاراً فى مصر أو فلاة... (٥).

وترتبط جرائم الإرهاب بصفة عامة بظاهرة التطرف، مع أن ثمة فارقاً بينهما، فالتطرف حركة فى اتجاه القواعد الشرعية

لغة: رَهَبَ يَرْهَبُ رَهْبَةً: خاف، وَرَهَبَ الشيءَ رَهْبًا وَرَهْبًا وَرَهْبَةً: خافه. وترهَّبَ غيره إذا توعدّه، وأرهبه ورهَّبه واسترهبه: أخافه وأفزعه.. يقول تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (الأنفال ٦٠)..

ويقول تعالى ﴿وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ (الأعراف ١١٦)

واصطلاحاً: استعمال العنف أو التهديد باستعماله ضد الأفراد أو الجماعات أو الدولة؛ بغية تحقيق هدف غير مشروع يؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة والتي أقرها المجتمع.

وقد جاء الإسلام محرماً لكل ما من شأنه إلحاق ضرر بالنفس وما دونها أو بالمال أو بالعرض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، بل إن الشريعة الإسلامية قد نهت عن الأسباب المؤدية لذلك، فمن جابر روى قال «نهى النبى ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا» (رواه الترمذى) (١). وروى عن النبى

والقانونية، في حين أن الإرهاب ظاهرة سياسية واجتماعية قبل أن تكون دينية، وإن اتخذت الدين وسيلة إلى تحويل الفكر إلى سلوك.

كما يرتبط الإرهاب بالعنف بصفة عامة، إذ هو أحد مظاهره ووسائله، وهو كل سلوك مادي بحث ينشأ منه حدث مادي في شخص كالضرب أو الجراح أو شيء تتلفه، فهو كل مسلك يقطع مجرى الهدوء في الكون المادي أو الكون النفسي.

ولما كان حد الحاربة قد شرع في الإسلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي.. يقول تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٢٣) (المائدة ٢٢٣) ..

فقد اتجهت التشريعات الجنائية الحديثة إلى تجريم تأليف الجماعات الإرهابية، والاشتراك فيها، والترويج لأفكارها باعتبارها جريمة إرهابية. حيث تستمد صفتها هذه من خصائصها الذاتية. وليس من جريمة إرهابية أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة لها.

(هيئة التحرير)

١- سنن الترمذي ٤/ ٤٦٤ حديث رقم ٢١٦٣

٢- صحيح البخاري ٣٦/١٣ حديث رقم ٧٠١٠

٣- صحيح البخاري ٢٩/١٣ حديث رقم ١٠٧٦

٤- صحيح البخاري ١٣/١٣ حديث رقم ٧١٤٢

٥- احسن لامر حرم ٣٨/١١

مراجع الاستزادة :

- ١- الإرهاب والعقاب محمود صالح العادلي. دار النهضة العربية ١٩٩٣م
- ٢- ظاهرة انتصاف د/ محمد أحمد بيومي دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ١٩٩٢م
- ٣- احسن لامر حرم - دار الحيل - بيروت
- ٤- فقه القرآن والسنة - القصاص الشيخ محمود شلتوت - مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٦٥م، ١٩٤٦م
- ٥- الإرهاب - د.ري وانكاسه على الشرقي الاوسط تأليف سفير د/ حسن شريف - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٩٧م
- ٦- المعنى واحكامه في فقه الإسلام محمد سيد أحمد عامر سنة ١٩٨٧م
- ٧- الإرهاب السياسي وعناوين الحناقي د/ عبد الرحيم صدقي دار النهضة المصرية ١٩٨٥م
- ٨- احكام المغاظة والمحاربات في الشريعة الإسلامية والقانون، خالد رشيد الحميلي - رساله دكتوراة - كلية دار العلوم جامعة القاهرة ١٩٧٧م

الإرهاص

كانت تظل النبي محمدا ﷺ أنى سار - وذلك قبل نبوته - وأنه ولد مختونا مسرورا، ووجود خاتم النبوة بين كتفيه - إلى غير ذلك.

هذا، ومن العلماء من لم يفرق بين المعجزة والإرهاص، ورأى أن كل ما يظهر من خوارق العادات على يد نبي من الأنبياء فهو «معجزة» له - سواء ظهر قبل النبوة أم بعدها - وهذا الفريق يحصر «الإرهاص» في الأمور الخارقة للعادة التي تظهر قبل البعثة لا على يد من سيكون نبيا، بل يكون محلها شيئا آخر كسقوط شرفات قصر كسرى عند ولادة النبي ﷺ .. والمحققون على أن عد «الإرهاص» من «المعجزات» إنما هو على سبيل التغليب، وأن خوارق العادات المتعلقة ببعثة نبي من الأنبياء - إذا سبقت البعثة - فهي «إرهاص» سواء أظهرت على يد النبي - كإظلال الغمام وتسليم الحجر والمدر على النبي ﷺ. أم ظهرت من غيره - سواء أكان من الأخيار أم من غيرهم - كظهور النور في جبين عبد الله ابن عبد المطلب - والد النبي محمد ﷺ، ومن هذا النوع سقوط شرفات قصر كسرى عند ولادة النبي ﷺ أما «المعجزة» فلا تكون إلا مقرونة بدعوى النبوة، وتحدى المنكرين.

أ. د/ صفوت حامد مبارك

لغة : مأخوذ من الرهّص - وهو تأسيس البنيان - وهو في الأصل ضَعْف يصيب باطن حافر الدابة من حجر تطؤه فيوهنه وينزل فيه الماء، والرواهص: الصخور المتراسة الثابتة، ويقال: رهصه في الأمر: استعجله فيه، ورهّص الحائط: دُعم؛ والرهّص أسفل عرق (الصف من الحجر) في الحائط، وقد استعمل «أبو حنيفة» «الإرهاص» في المطر يكون مقدمة وإذانا بالمطر الشديد، وأصله من «الرهّص» - وهو تأسيس البنيان - كما أسلفنا؛ ومنه أخذ «الإرهاص» بالمعنى الاصطلاحي عند «المتكلمين»؛ لأنه يكون تأسيساً للنبوة، وتمهيدا ومقدمة لها.

واصطلاحا : عند «المتكلمين»، فهو «أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد نبي قبل بعثته، تمهيدا للنبوة وتأسيسا لها»؛ فإن ظهر الخارق على يد النبي بعد بعثته وكان مقرونا بدعوى النبوة، وتحدى المنكرين - فهو «معجزة» أما «الإرهاص» فلا يكون مقرونا بدعوى النبوة، ولا بتحدي المنكرين. - ومن أمثلة «الإرهاص» ما حكاه القرآن الكريم من كلام عيسى عليه السلام - وهو في المهد - : ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ ... الآية (مريم ٣٠) ومن أمثلة الإرهاص أيضا: الغمامة التي

١ - لسان العرب لابن منظور - مادة (رهص).

٢ - شرح لقاصد لسعد الدين الغفازاني.

٣ - شرح العقائد السلفية

٤ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى تحقيق أحمد على ط دار الحديث سنة ٢٠٠٠م.

الأزل

لغة القديم، والوصف منه أزلى. أى: قديم. وقيل: أزلى أصله من قولهم للجديد: لم يزل، ثم نسب إلى هذا فنم يستقم إلا بالاختصار، فقال: يزل، ثم أبدلت الياء ألفاً: لأنها أخف فى النطق. فقالوا: أزلى. كما فى اللسان.

واصطلاحاً: القديم وهو ما لا أول لوجوده، والأزلى القديم. قيل: ما كان مسبقاً بالعدم.

وقد قسم الحرجاني الموجود إلى ثلاثة أقسام:

١. أزلى أبدى، وهى الله سبحانه وتعالى.

٢. لا أزلى ولا أبدى وهو الدنيا.

٣. أبدى غير أزلى وهو الآخرة.

وقولنا: إن الله عز وجل أزلى يعنى: أنه تبارك وتعالى بلا بداية. فكل مخلوق من مخلوقات له تاريخ ميلاد، ولا يتبدل عن هذه القاعدة. «تاريخ ميلاد المخلوق هو تلك اللحظة التى ولد فيها الله عز وجل

والبشر يحسبون هذه اللحظة وفقاً للتقسيم الزمنى للكرة الأرضية، فيقولون إن قلانا ولد ساعة كذا من يوم كذا من شهر كذا فى عام كذا .. ولكن الأمر يختلف بالنسبة لله عز وجل: لأنه ليس له تاريخ ميلاد. وهذا يوافق مقتضيات العقل: لأنه حل وعلا ليس مخلوقاً حتى يظهر إلى الوجود فى لحظة معينة. فهو موجود غير مخلوق، وإذا كان الزمن نفسه من مخلوقاته خاضعاً لأمره، فكيف يحيط المخلوق بالخالق، فيحدده ببداية ونهاية. فالحق سبحانه وتعالى كان وله يكن معه شيء على الإطلاق. ثم خلق الخلق، وقد قال المصطفى ﷺ «كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء وكسب فى الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض». فالأزلية إذن هى وجود الله تعالى بلا بداية، وهى بهذا المعنى لا تنطبق على تعينه وحده عز وجل. دون غيره من المخلوقات. فكل مخلوق له بداية محددة، معومة كانت أو محددة.

وصفات الله عز وجل التى وصف بها

نفسه هي صفات أزلية، أي قديمة قدم الله عز وجل، والسبب في ذلك هو أن هذه الصفات لصيقة بالذات الإلهية، والذات الإلهية قديمة أي ليس لها بداية.

فمن صفات الحق أنه خالق، فإن هذه الصفة قديمة له، وليس لها بداية، فهو خالق قبل أن يخلق مخلوقاته، ولو لم تكن هذه الصفة أزلية لما استطاع أن يخلق الخلق.

وعَلِمَ الله عَلِمَ قديم، عَلِمَ بما كان، وبما

هو كائن، وبما سيكون، ولا يستجد في علم الله ما لم يكن يعلم به، وعلمه مطلق، فعلم الله ليس كعلم المخلوق، فعلم المخلوق له حد، وعلم الله بلا حد، وقد أكد الحق تبارك وتعالى طلاقة علمه بالعديد من المشتقات المختلفة لمادة (علم) في الآيات القرآنية.

(هيئة التحرير)

١. لسان لعرب لاس مطور دار صادر بيروت ١٤/١١

٢. دائره معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي دار معرفة بيروت ٢٢٤/١

٣. التعريفات للرحاني «مادة الموحود»

٤. أسماء الله الحسنى الشيخ محمد متولى الشعراوى أحبار اليوم ص ٣٢، ٢٣، ٧٧-٧٨

٥. دائرة المعارف للسبستاني دار معرفة بيروت ٣٠٣/٣

الأزهر الشريف

المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية
- القاهرة - جمهورية مصر العربية.

يسجل التاريخ أن (الأزهر) نشأ في أول عهد الدولة الفاطمية بمصر حرساً باسم (جامع القاهرة الذي سمي الأزهر فيما بعد) حيث أرسى حجر أساسه في الربع والعشرين من جمادى الأولى ٣٥٩هـ / ٩٧٠م وصلى فيه الخليفة المعز لدين الفاطمي ثلثي خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة ٣٦١هـ / ٩٧٢م، أيذناً باعتماده الجامع الرسمي للدولة الجديدة، ومقرراً لنشر المذهب الشيعي في حقائب الدروس التي انتظمت فيه، وبدأها القاضي أبو حنيفة بن محمد القيرواني قاضي الخليفة المعز لدين الله، ونولي لتدريس أبناء هذا القاضي من بعده، وغيرهم من علماء المذهب الشيعي، بجانب علوم أخرى في الدين واللغة والقرآن والمنطق والفلسفة.

وبقيام الدولة الأيوبية في مصر (٥٦٧هـ) تحركت بكل الجهد لراحة المذهب الشيعي وطمس رسوم الدولة الفاطمية، وإحلال مذهب أهل السنة في جامع الأزهر، وفي عدة مدارس أنشئت لتعزيزه ومنافسته في حركته المذهبية والعلمية الجديدة.

وفي العصر المملوكي بمصر اتجهت همه السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع الأزهر، وسبغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، واتيح

لأزهريين المشاركة في النهضة العلمية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وتصاعدت هذه المشاركة إلى أن كان لهم دور أكثر في توجيه سياسه الحكم.

وفي عهد الخلافة العثمانية بتركيا، أنشئ منصب (شيخ الأزهر) في أواخر القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) وحديث ركود سعى أترقاه اسلطان ساليه الأول العثماني سرحيل عدد من علماء الأزهر إلى لآستانة - عاصمة لدولة العثمانية - وكانوا طائفة صالحة من نواب نقصة على المذاهب السنية الأربعة، فضلاً عن ترحيل عدد كبير من الصنائع المهرة و أعمال الفنيين.

ثم جاءت حملة لفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨م، وفيما يخص الأزهر درك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى همية الأزهر، وقوة تأثير شيوخه في نفوس الشعب المصري، فحاول - ونجح - في التودد إلى طائفة منهم، وجعل ينتهز الفرصة لتلو الفرصة للاحتماع بهم، وينحدث إليهم في موضوعات علمية حول بعض أى القرآن، ويشعرهم باحترامه لنبي الاسلام، فيخرجون من عنده وكلهم ساءن شاء عيه، يشيعونه فيمن بخالطونهم.

وعندما أنشأ نابليون (ديوان القاهرة) مركزاً للشورى وتبذل الرأي صم إلى عصبوته هؤلاء لمشايخ، وكانوا أغلبية في المركز والاحتتماعات، لكن هذا لم يغب عن

الشعب المصرى أن السياسة الفرنسية سياسة خداع وتخدير: فثاروا على نابليون وقواده أكثر من ثورة، وشاركهم الأزهريون أنفسهم فى ثوراتهم، بل كانوا فى مقدمة الثائرين.

ولما استقر الأمر لدولة (محمد على الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوروبية آنذاك واتجه إلى إرسال البعثات العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضائها جميعاً من الأزهرين، وبعودتهم تبعاً انبعثت فى مصر - فى عهده وعهود أبنائه حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميدانى من ناحية وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى.

وحتى ذلك التاريخ كان التعليم فى الأزهر قائماً على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه ويختار الأستاذ المادة التى يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذى يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصاً نصاً، فإذا أتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وأنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعاباً ونبوغاً منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه بأن يشتغل بالتدريس فى المدارس أو فى المساجد أو فى جامع الأزهر نفسه، وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعويض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال، وواكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر.

وأول هذه القوانين قانوناً القرن التاسع عشر: أولهما فى سنة ١٨٧٢م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما فى سنة ١٨٨٥م، وأهم ما تناوله: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس فى جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دراسة أمهات الكتب فى أحد عشر فناً واجتاز فيها امتحاناً ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.

وفى بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة ١٩٠٨ فى عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوى، وفيه تم تأليف مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتى الديار المصرية، وشيوخ المذهب المالكى والحنبلية والشافعية واثنين من الموظفين. وفيه أيضاً تقسيم الدراسة لثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم فى كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح فى كل مرحلة شهادة المرحلة.

ثم تلاه القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ وفيه: تجديد اختصاص شيخ الأزهر، وإنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية، وتنظيم هيئة كبار العلماء ونظام التوظيف بالأزهر، وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد فى عواصم المدن المصرية.

وفى عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغى أعد مشروع القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠م، لكنه أصدر فى عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدي الظواهرى

ويجمع الرأي على أن هذا القانون مثل خطوة
موفقة لإصلاح الأهر، ويمكنه من مسيرة
تقدم العلم والثقافة والمعرفة. وفي هذا
قانون حددت مراحل التعليم ربع مر حل

ابتدئية لمدة ربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للتسريعة الإسلامية. وأصول الدين. واللغة العربية. مدة الدراسة بكن منها أربع سنوات، ثم تخصص مهني مدته سنتان في لقضاء الشرعي والافتاء، وفي الوعظ والارتداد، وفي التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الساجح للحصول على العالمية مع درجة أسناذ وبعد هذا القايون الذي أنشئت بمقتضى نظام الكليات لثلاث و تخصصت المدينة والعلمية هو الارهاص لميلاد جامعة الازهر بقائمة لأن بمقتضى القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م.

وصارت جامعة الأزهر هيئةً من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالي بالأزهر، إلى جانب هيئات أخرى لتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وأخرى للمجلس الأعلى للأزهر، وثالثة لمجمع البحوث الإسلامية الذي يحتص بنشر لشقافة الإسلامية وتجليات التراث وتنقيته من التوائب التي علقّت به، ويششون لدعوة

و لوفود الطلابية فى العالم الخارجى
و عاستهم. وقد أنست لهم مدينة سكنية
للإعاشة والإقامة والرعية ابدنية والنفسية.
وخاصة لمن يتون الازهر عى منح يقدمها
لهم. بالإضافة الى منح اتى تقدمها وزارة
الأوقاف المصرية (المجلس الاعلى للتئون
الإسلامية)

هذه بالإضافة الى الوفود الإسلامية المتبادره، والمراكز لثقافية الاسلاميه انى اقامتها مصر فى عديد من لبلاد الأوروبية والأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية.

ولا نسى أنه بصدد تقديرون الأخير رقة
١٠٣ سنة ١٩٦١م وتحول النظام التعليمي
الى النظم التعليمية الحديثة. وتوسع الارهر
فى نوعيات وتحصصات التعليم والبحث
العلمى للبنين والبنات على السواء، وضم إلى
الكليات الشرعية والعربية كبات للطب وطب
الاسنان و لصيدلة والعلوم و لتربية والهندسة.
والإدارة والمعاملات، واللغات والترجمة ويتلقى
طلابها قدرًا لا بأس به فى لعلوم الدينية:
لتحقيق لمعادلة الدراسية بينهم وبين نظر نهم
فى الكليات الأخرى.

أ. د / محمد السعدى فرهود

مراجع الاستزاده

- ۱- آلابریسی بعد از یک سال در کوه سهند به معتم خواجه
- ۲- متابع زهریر از بن
- ۳- تاریخ حرکت به سمت معتم به معتم از معتم
- ۴- حصار مغربی
- ۵- آلابریسی بعد از یک سال
- ۶- صبر آلابریسی بعد از یک سال به معتم به معتم

الاستبداد

الكتاب العزيز قال تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ١٥٩) فأظهر سلطة الأمة إظهاراً لا خفاء بعده، وقال تعالى ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى ٢٨)

وقد حرص رسول الله ﷺ على ألا يعين خليفة له، وكان هذا أول دليل على احترامه ﷺ لحق الأمة في تعيين واختيار أميرها، وسار على نهجه ﷺ الصحابة الكرام رضی الله عنهم. حتى جاء من بدل تلك السنة، وجعل الناس يبايعونه وأولاده بلا حق مثلما حدث في خلافة بنى أمية والعباسيين، مما هدم ركنا ركيننا، وسلب الأمة حقاً من أعز حقوقها.

والاستبداد المفضى إلى الضرر أو الظلم ممنوع كالاستبداد في احتكار الأقوات، واستبداد أحد الرعية فيما هو من اختصاص الإمام، والاستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام.

أما ما كان لتحقيق واجب لا يتم إلا به فهو جائز، ولا يعد استبداداً كخروج المرأة مع المحرم بغير إذن زوجها لتحج الفريضة.

(هيئة التحرير)

لغة : مصدر استبدَّ يقال استبدَّ بالأمر إذا انفرد به من غير مشارك له فيه^(١)
واصطلاحاً : الاستبداد : الانفراد بالأمر دون مشاورة أو مشاركة مع رفض التصح والإرشاد، وعكسه الشورى وعدم الاستئثار بالأمر، والاستبداد قد يقع من فرد أو جماعة، فكل منفرد برأيه محتكر لأقوات الناس هو مستبد.

وقد يكون من الحكومات فكل حكومة يكون على رأسها ملك مطلق لا تقيد إرادته وزارة مسئولة أو هيئة نيابية تسمى حكومة استبدادية؛ لأن الملك يستبد في أمر الحكومة برأيه فلا يستمع لمشورة أحد.

وينشأ الاستبداد من انقياد الناس إلى أهل البطش والقوة وتسليم أمورهم لهم، مما يؤدي إلى الطاعة العمياء وهذا إنما يكون في الأمم البدائية مثل بعض القبائل الأفريقية ولكن مع تقدم الأمم وتحضرها فقد تعدد إلى وضع حدود نظامية ضد استبداد القادة، ولكن سرعان ما تلبث هذه الحدود النظامية أن تتلاشى ويسلبها القادة المغتصبون بأسماء وأشكال مختلفة^(٢).

وأما الإسلام فقد جاء بفرض الشورى في

١- لسان العرب مادة (بد) والفاموس المحيط ٢٧٥/١

٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي

مراجع الاستزادة:

١- التنظيم الإداري بين المركزية واللامركزية د/ محمد مصطفى موسى - ط الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٩٢م

٢- السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والزعية لابن تيمية - تعليق محمد عبد الله السمان - مكتبة المثنى بغداد - بدون تاريخ -

٣- الوزراء والكتاب لابن عدي الجاهلي تحقيق مصطفى السقا وآخرين - ط البابى الطبى ط ثانية سنة ١٩٨٠م.

٤- تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافى والاجتماعى د/ حسن إبراهيم حسن ط النهضة المصرية ١٩٦١م

٥- السلطات الثلاثة في الدساتير العربية وفي الفكر السياسى الإسلامى - دراسة مقارنة - د سليمان الطماوى ط دار الفكر العربى ط خاصة ١٩٨٦م

الاستحسان

تمليك مضاف لما بعد الموت، وهو زمن تزول فيه الملكية، إلا أنها استثيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِينَ﴾ (النساء ١١ - ١٢).

٢ - الاستحسان بالإجماع: مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو أن يعقد شخص مع آخر عقداً لصنع شيء من الثياب أو الحذاء بثمن معين، فإن مقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه - وهو العمل - وقت العقد معدوم، ولكن أجاز العمل به لتعامل الناس به كل الأزمان من غير إنكار العلماء عليه.

وهناك أنواع أخرى له منها: الاستحسان بالعادة والعرف، والاستحسان بالضرورة، والاستحسان بالسنة، والاستحسان بالمصلحة، والاستحسان بالقياس الخفى وأمثالها مبنوثة في كتب الأصول.

حجتيه : هو حجة شرعية عند : الحنفية والمالكية والحنابلة. وأنكر حجتيه الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة فليس عندهم بدليل يعتد به.

أ.د/ علي جمعه محمد

لغة : مشتق من الحسن: قال ابن منظور: «والحسن - محركة - ما حسن من كل شيء: فهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، حسياً كان هذا الشيء أو معنوياً. وإن كان مستقبحاً عند غيره»^(١).

واصطلاحاً : اخ تلف الأصوليون في تعريف الاستحسان فقال بعضهم: إنه دليل ينقذ في نفس المجتهد. وتقتصر عنه عبارته^(٢) وقال آخرون: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه^(٣).

وقيل: هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يتلخص في أمرين:^(٤)

١ - ترجيح قياس خفى على قياس جلي بناء على دليل.

٢ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك.

أنواعه : للاستحسان أنواع عدة منها:^(٥)

١ الاستحسان بالكتاب: مثل الوصية، فإن مقتضى القياس عدم جوازها لأنها

١ - انظر لسان العرب لابن منظور ١١٧/١٣ - صفة بيروت

٢ - انظر المستصفى للفرالي ١٣٨/١ - أميرية بكري بولاق

٣ - انظر شرح العنبر على مختصر ابن الحاجب ٢٢٨/٢ - الأميرية الكبرى بولاق

٤ - كشف الأسرار على أصول الزيدى لعلاء الدين البخاري ١١٢٣/٢ ط الأستانة

٥ - أصول الفقه للدكتور/ وهبة الزحيلي ٧٣٩/٢ دار الفكر بدمشق ط أولى ١٩٨٦م

٦ - تيسير أصول الفقه لحمد أنور عبد خنسي ص ١٥٣ طبعة - كراتشي ١٩٩٠م

مراجع الاستزادة :

١ - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور/ الصبب حصري السيد مكتبة الحرمين بالرياض - ط أولى ١٩٨٢م. (ص ٩ وما بعدها)

٢ - الاستحسان بين المطرية والتفنيق للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل دار الثقافة بالدوحة - ط أولى ١٩٨٨م

٣ - تيسير الأصول للحافظ شفاء الله الزاهد - دار ابن حزم، بيروت ط ثانية ١٩٩٧م

الاستخارة

لغة : مأخوذة من خار الله لك أى أعطاك ما هو خير لك؛ وهى استفعال من طلب الخيرة فى الشيء، يقال: استخّر الله يخّر لك.. واستخاره: استعطفه^(١).

وشرعاً : طلب خير الأمرين أو الأمور التى يجهل الإنسان عاقبتها من الله عز وجل.

مشروعيتها : يطلب من كل قادم على أمر ما - يجهل عاقبته - أن يستشير الله تعالى فى الإقدام على هذا الأمر أو الإحجام عنه، وذلك قبل الشروع فى هذا الأمر أو قبل العزم والتصميم عليه وكان الرسول ﷺ يعلم الناس دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن؛ وكان يأمرهم بذلك ويقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة) وصفتها.. أن يصلى ركعتين يقرأ بعد الفاتحة فى الركعة الأولى ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (القصص ٦٨، ٦٩) أو ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ إلى آخرها وفى الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب ٢٦) أو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إلى آخر السورة.

ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام أو أثناء الصلاة فى سجود أو غيره ويقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر (ويسمى حاجته) خيراً لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاقدره لى، ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم أرضنى به). أخرجه البخارى وغيره. وتحصل صلاة الاستخارة بركعتين مستقلتين، أو مندرجة فى النوافل كسنة الظهر أو المغرب أو الصبح أو تحية المسجد أو غير ذلك من النوافل.

ودعاء الاستخارة يحمل فى طياته ذلة الإنسان وانكساره وخضوعه لله رب العالمين ومدى حاجته إليه، وأن شأن المسلم أن يقرع باب الملك عز وجل بالصلاة.

والاستخارة لا تكون إلا في الأمور المهمة،
أما الأمور التافهة والحقيرة: فلا. ثم إنها لا
تكون في أمر واجب.. ولا في أمر محرم..
ولا في مكروه.. ولا في فعل مندوب، وإنما
تكون في أمر جائز، أو في تقديم بعض
المندوبات على بعض.

فإذا أدى المسلم صلاة الاستخارة أقدم
على فعل ما تستريح إليه نفسه ولا يعلق
الفعل أو تركه على رؤيا أو منام فإن ذلك
ليس بشرط يحقق الإقدام أو الإحجام عن

هذا الأمر. ولا مانع من تكرار الاستخارة مرة
بعد مرة حتى يتبين الأمر وينشرح الصدر.
وعليه أن يرضى بما قضاه الله وقدره عليه.

مصدقاً لقول رسول الله ﷺ (من سعادة
ابن آدم استخارته الله عز وجل ومن سعادة
ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن
آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم
سخطه بما قضى الله عز وجل) أخرجه
أحمد والحاكم وصححه.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

مراجع الاستزادة:

١- فقه السنة السيد سابق ج ١

٢- حاشية ابن عابدين (الدر المختار)

٣- الموسوعة الفقهية ط وزارة الأوقاف - الكويت

الاستخلاف

٢ - وقد يكون حراماً كاستخلاف من لا يصلح للقضاء لجهله أو لطلبه القضاء بالرشوة.

٣ - وقد يكون مندوباً كاستخلاف الإمام غيره في الصلاة إذا أحدث، ليتم الصلاة بالناس. وذلك عند المالكية.

٤ - وقد يكون جائزاً كاستخلاف إمام المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاته، إذ يجوز له أن يترك الاختيار لهم.

ومن الأمور التي يحدث فيها الاستخلاف :

الاستخلاف في الصلاة، وإقامة الجمعة ونحوها، والاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة، والاستخلاف في صلاة الجمعة، وفي صلاة الجنازة، ولصلاة العيدين، ولصلاة الخوف. واستخلاف القاضي، وذلك إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فله ذلك والعكس، وذلك لأن القاضي إنما يستمد ولايته من الإمام فلا يملك أن يخالفه.

(هيئة التحرير)

لغة : استخلف فلاناً من فلان: جعله مكانه، وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته، وفي التنزيل ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ (الأعراف ١٤٢). واستخلفه جعله خليفة، والخليفة: الذي يُستخلف ممن قبله، والجمع خلائف وخلفاء، والخلافة الإمارة، قال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ (الأنعام ١٦٥).

واصطلاحاً : استنابة الإنسان غيره للقيام بما يكلف به.

ومنه استخلاف الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به، ومنه أيضاً إقامة إمام المسلمين من يخلفه في الإمامة بعد موته، ومنه الاستخلاف في القضاء.

ويختلف حكم الاستخلاف باختلاف الأمر المستخلف فيه والشخص المستخلف.

١ - فقد يكون واجباً على المستخلف والمستخلف، كما إذا تعين شخص للقضاء بأن لم يوجد من يصلح ليكون قاضياً غيره؛ فحينئذ يجب على من بيده الاستخلاف أن يستخلفه، ويجب على المستخلف أن يجيبه.

مراجع الاستزادة:

١- لسان العرب، ابن منظور دار صادر بيروت ١٩٥٥ م ٨٢/٩ - ٨٤

٢- الشرح الصغير ٤٦٥/١.

٣- فقه السنة للسيد سابق - المجلد الأول دار الفتح للإعلام العربي

٤- هاشية ابن عابدين

الاستدلال

تُسْتَبط فيه النتيجة من قضيتين أو أكثر،
وينقسم إلى: القياس بنوعيه:

(أ) الاقتراني، وهو الأشكال الأربعة.

(ب) الاستثنائي، والاستقراء، والتمثيل.

والأول ما كانت حركة الاستنتاج فيه تسير
من الكلى إلى الجزئى.

والثانى ما كان الأمر فيه بالعكس: أى من
الجزئى إلى الكلى.

والثالث ما كان الاستدلال فيه من جزئى
إلى جزئى يماثله. وقد يطلق على «الاستدلال»
اسم «الحُجَّة»، وهو يشكل قلب مباحث
المنطق، بل كثيراً ما يعرف به علم المنطق،
فيقال: هو علم الاستدلال. ويطلق الاستدلال
فى عرف الأصوليين على إقامة الدليل مطلقاً
من نصٍّ أو إجماع أو غيرهما، كما يطلق على
إقامة دليل خاص، على تفصيل فى تحديد
الدليل الخاص فى مصادر الأصوليين.

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً : هو: استنتاج قضية من
قضية أخرى، أو استنتاج قضية من قضايا
أخرى. وتسمى القضية المستدلة: «نتيجة».
والقضايا التى أنتجتها: «مقدمات»، وينقسم
الاستدلال إلى:

١ - استدلال مباشر، وهو: ما كانت عملية
الاستدلال فيه محصورة بين قضيتين اثنتين،
مثل الانتقال من صدق: «كل الطلاب
ناجحون» إلى صدق: «بعض الطلاب
ناجحون»، ومعنى الاستدلال فى هذا النوع
هو الكشف عن علاقة الصدق والكذب بين
هاتين القضيتين المرتبطتين بعلاقات
مخصوصة تتعلق بالكم والكيف، ووضع
الموضوع والمحمول. والاستدلال المباشر أنواع
كثيرة، أهمها: الاستدلال بالتقابل (تقابل
القضيتين: بالتناقض، أو التضاد، أو التداخل،
أو الدخول تحت التضاد)، والاستدلال
بالعكس المستوى، وبنقض المحمول...

٢ - استدلال غير مباشر، وهو الذى

مراجع الاستزادة:

١ - كشاف اصطلاحات الفنون لنتهائى ٤٩٨/٢ (مادة الاستدلال)

٢ - المطلق للتوجيهى، أبو العلا عفيفى لجنة لتأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٨م

٣ - الاستدلال الصورى، عزمى سلام ٢٨/١ جامعة الكويت ١٩٧٢

٤ - كتاب العناصر النصيرية فى علم منطق، عمر بن سهلان السامى، ص ١١٢٨ - ١٢٢ المطبعة الأميرية - مصر ١٣١٦هـ - ١٨٩٨م

الاستسقاء

لغة: طلب السُّقيا أى: إنزال الغيث على البلاد والعباد كما هي اللسان^(١).

وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، وقيل: طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة^(٢).

والاستسقاء يكون عند حبس المطر عن العباد، أو قلته بحيث لا يكفيهم، فإن كان كافياً لا يستسقى. والاستسقاء يتنوع أنواعاً ثلاثة:

أدناها: يكون بالدعاء مطلقاً اقترن بالصلاة أم لا، وأوسطها: يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها ونفلها.

وأفضلها: ما كان بالصلاة والخطبة.

والفقهاء ما بين مقتصر على الدعاء وما بين جامع له مع الصلاة والخطبة ولكل وجهه.

ويجب على الإمام إذا أراد أن يصلى صلاة الاستسقاء أن يأمر المستسقين بالتوبة، والإكثار من الصدقات، والخروج من المظالم، والتصالح فيما بينهم، ويسن لهم صيام ثلاثة أيام قبل يوم الخروج لها، ثم يخرجون فى اليوم الرابع متخففين من الأكل والزينة، وفى استكانة وخشوع، ويصلى بهم الإمام ركعتين كركعتي العيدين فى كيفيتهما من التكبير وغيره، ثم يخطب بعدهما خطبتين وتجزئان قبلهما، ويبدل فيهما التكبير بالاستغفار، ويتوجه تلقاء القبلة فى الخطبة الثانية ويحول رداءه تفاؤلاً بتحول الحال من الشدة إلى الرخاء، جاعلاً أعلى رداءه أسفله، ويكثر فيهما من الدعاء والاستغفار داعياً بمثل ما ورد فى هذا الموقف، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بفعل الرسول ﷺ وخلفائه من بعده^(٣).

أ. د / على جمعة محمد

١ - لسان العرب لابن منظور ٢٠٤٤/٢ مادة (سقى) دار المعارف.

٢ - الإقناع فى حل الفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني ١٦٥/١، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١٨٤/٢

٣ - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢٣٠/١، ٢٣١، الأميرية بمصر ١٢١٣ صحيح البخارى ٢/٢٦ وما بعدها كتاب الاستسقاء الأميرية الكبرى ١٣١٤هـ - صحيح مسلم ٦١١/٢ وما بعدها كتاب صلاة الاستسقاء، طبعة عيسى الحلبي وشركاه ط أولى ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م - سنن أبي داود ٦٨٦/١ كتاب الصلاة، جامع أبواب صلاة الاستسقاء وتفرعها ط أولى ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م تعليق عزت الدعاس نشر محمد على السيد

مراجع الاستزادة:

١ - المغنى لابن قدامة ٢٨٣/٢ وما بعدها دار الكتاب العربى بيروت ١٩٧٢م

٢ - الكافى لابن عبد البر ٢٦٨/١، ٢٦٩ ط أولى مطبعة الرياض ١٩٧٨م

الاستصحاب

لغة : طلب المصاحبة، يقال : استصحب الشيء : لازمه، ويقال استصحبه الشيء: سألته أن يجعله في صحبته.(١)

واصطلاحاً : هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناءً على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره.(٢)

وبعبارة أخرى (٣): جعل الحالة السابقة دليلاً على الحالة اللاحقة، أو إبقاء الشيء على حكمه السابق ما لم يغيره مغير شرعي. أمثلة له:(٤)

الأصل في البكر بقاء البكارة حتى تثبت الثبوبة بدليل، والأصل بقاء الملكية للمالك حتى يثبت نقلها بدليل. والأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها بدليل.

أنواع الاستصحاب:(٥) وله خمسة أنواع:

١ - استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها، ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور الأصوليين، بعد ورود الشرع : هو أن الأصل في الأشياء

النافعة التي لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة هو الحرمة.

٢ - استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص أو استصحاب النص إلى أن يرد نسخ.

٣ - استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، وقد عبر عنه ابن القيم باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه كالمالك، عند وجود سببه، وهو العقد أو الوراثة، أو غيرهما من أسباب الملك.

٤ - استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل في الأحكام الشرعية أي انتفاء الأحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع. كالحكم ببراءة «ذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعي يدل على التكليف ويسمى هذا بالبراءة الأصلية.

٥ - استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف بين العلماء

مثاله: إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل

رؤية الماء صحت الصلاة، وأما إذا رأى الماء
في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة أم لا؟

قال الشافعي ومالك، لا تبطل الصلاة؛ لأن
الإجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء،
فيستصحب حال الإجماع إلى أن يدل دليل
على أن رؤية الماء مبطللة، وقال أبو حنيفة
وأحمد : تبطل الصلاة ولا اعتبار بالإجماع

على صحة الصلاة قبل رؤية الماء، فإن
الإجماع انعقد في حالة العدم لا في حالة
الوجود، ومن أراد إلحاق العدم بالوجود؛ فعليه
البيان والدليل. وللعلماء مذاهب في القول
بحجية الاستصحاب من عدمها، موضعها
كتب الأصول فلتراجع.

أ. د / علي جمعة محمد

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور ١/٤ - ٢٤٠ دار المعارف، المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ١/٥٧ - طبعة دار المعارف ١٩٧٢م ط ثانية.
 - ٢ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٢/٨٥٩ - دار الفكر - ط أولى ١٩٨٦م - تيسير أصول الفقه إعداد محمد أنور البديخشاني ص ١٦٥ طبعة كراتشي - بباكستان ١٩٩٠م
 - ٣ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البديخشاني ص ١٦٥
 - ٤ - المرجع السابق نفس الصفحة
 - ٥ - أصول الفقه الإسلامي للدكتور الزحيلي ٢/ ٨٦٠ وما بعدها تيسير أصول الفقه للبديخشاني ص ١٦٥ وما بعدها.

مراجع الاستزادة :

- ١ - البحر المحيط للبدر الزركشي ١٧/٦ وما بعدها طبعة وزارة الأوقاف بالكويت - طبعة أولى ١٩٩٠م
- ٢ - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي - تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد ٤/٤٠٢ - جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ١٩٨٠م
- ٣ - الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي - تحقيق د/ عبد السلام أبو ناضي ٢/١٠٣٩ منشورات جامعة قاريوس بنغازي سنة ١٩٩٤م.

الاستعارة

ويشترط لتحقيق الاستعارة أن يتوفر فيها
ثلاثة أركان هي :

١ - النقل : أى نقل اللفظ من معناه
الوضعى إلى المعنى المجازى المراد من
الاستعارة.

٢ - العلاقة المسوغة للنقل، وهى تشبيه
المستعار له بالمستعار.

٣ - القرينة التى تمنع إرادة المعنى اللغوى
(الوضعى) مع إرادة المعنى المجازى.

ومن أمثلتها قول المتنبي يمدح سيف
الدولة الحمدانى وقد انتصر على الروم فى
وقعة الأحيديب وهو جبل دارت عليه المعركة:
نثرتهم فوق الأحيديب نثره

كما نثرت فوق العروس الدراهم
شبه تفريق الأعداء (موتى) بنثر الدراهم،
وحذف المشبه (التفريق) وذكر المشبه به
(النثر) والعلاقة شدة البطش وأما القرينة
المانعة من إرادة المعنى اللغوى فلأن النثر
يكون للأجسام الصغيرة دون الكبيرة^(١).

أ. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : مأخوذة من «العارية» أى نقل منفعة
شيء ما من شخص إلى آخر يقال: تعاوروا
الشيء واعتوروه: تداولوه، كما فى اللسان^(٢)
ولا ينفك هذا المعنى اللغوى عن المعنى
الاصطلاحي

واصطلاحاً : لها عدة تعريفات وضوابط
ومن أدقها وأوجزها :

١ - تعريف الخطيب القزوينى، وهو:
الاستعارة هى ما كانت علاقته تشبه معناه
بما وضع له»

٢ - وقد عرفها البلاغيون المتأخرون^(٣)
تعريفًا جامعاً مانعاً فقالوا:

الاستعارة هى استعمال اللفظ فى غير ما
وضع له العلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من
إرادة المعنى الوضعى^(٤)، وهذا التعريف هو ما
عليه جميع أهل الذكر الآن.

٣ - وبعض أهل العلم يختصرون تعريفها
فيقولون: «الاستعارة تشبيه حُذِفَ أحد
طرفيه» غير أن فيه قصوراً لأنه لم يشر إلى
العلاقة والقرينة المانعة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى ٤ / ٣٦٨ مادة (عور)

٢ - يعنى بذلك علماء البلاغة المعاصرين ومن أسندة انحاءات فى مصر والعالم الإسلامى

٣ - هذا تعريفهم بالمعنى المصدرى، ولها تعريف آخر بالمعنى الاسمى، يساونها بقولهم «اللفظ المستعمل

٤ - أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتعليق محمود أحمد شاكر، مطبعة المبنى، القاهرة، ضبعة ١٩٩١م، ص ٥٧

مراجع الاستزادة

١ - الأنصاح حصص قزوينى

٢ - ديوان الحمادى

الاستفهام

قسمين كبيرين، يندرج تحت كل قسم منهما معان فرعية لا تكاد تحصر:

القسم الأول : وهو استفهام التقرير (الإثبات)

القسم الثانى : وهو استفهام الإنكار (النفي).

أما المعانى الفرعية التى تتولد عن التقرير والإنكار بحسب المقام فكثيرة، منها:

الامتنان، التذكير، الحث والتحريض، التوبيخ، التعجب، الاستبطاء، الاستبعاد، الأمر، النهى، التشويق، وغيرها كثير.

فالتذكير مع التقرير نحو قول فرعون لموسى فى قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَرْبِكَ فِينَا

وَلِيداً﴾ (الشعراء ١٨)، والامتنان مع التقرير

كقوله تعالى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (الانشراح ١)، والتوبيخ مع الإنكار كقوله تعالى

﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَائِكُمْ﴾ (القمر ٤٣)،

والتعجب مع الإنكار نحو قوله ﴿مَا لِي لَا أَرَى

الْهَدَاهُ﴾ (النمل ٢٠) والاستبعاد مع الإنكار مثل قول امرئ القيس:

أَيَقْتَلْنِي وَالْمَشْرِفَى مُضَاجِعِي

ومسنونة زرق كأنياب أغوال

١. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : استفهم من فلان عن الأمر: طلب منه أن يكشف عنه ، ليحسن تصويره كما فى المعجم الوسيط.^(١)

واصطلاحاً : طلب الفهم، والفهم هو حصول الشيء فى الذهن بعد أن لم يكن، وهو من الأساليب الإنشائية التى يكثر ورودها فى الكلام البلاغى، وفى المحادثة اليومية عند جميع الناس، والسين والتاء فيه للطلب^(٢) فيقال: استفهم فلان عن كذا، أى طلب الإخبار عنه.

وللاستفهام أدوات تستعمل فيه، ولكل أداة منها معنى:

فألهمة لطلب التصديق أو التصور^(٣).

وهل: لطلب التصديق

ومتى: للسؤال

وأين: للحال

وكم: للعدد

الأصل فى الاستفهام أن يكون ممن يجهل المستفهم عنه ويريد من المخاطب إعلامه به، ويسمى الاستفهام الحقيقى، فإذا كان المستفهم (اسم فاعل) عالماً بما استفهم عنه سُمى الاستفهام مجازياً، ويقصد منه حينئذ معان بلاغية لغرض يقصده المستفهم وفى ذلك يقول الخطيب: «ثم إن هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل فى معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام..^(٤)»

والمعانى التى يخرج إليها الاستفهام تنقسم

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٢، دار المعارف، ٢ / ٧٣٠

٢ - الإيضاح، الخطيب القزوينى نشر مكتبة الأزهرية، ط ١، ١٩٨٤ تحقيق وشرح د محمد عبد المنعم خفاجى، ١ / ٥٥.

٣ - التصور هو إدراك المفرد، مثل أقام خالد أم ذهب؟ فالمسئول عنه هنا هو مجرد الإقامة والذهاب، والتصديق هو إدراك النسبة بين طرفى الإسناد مثل «أتخشونهم» أى أتكون خشية لهم.

٤ - الإيضاح ٤ / ٦٨

٥ - دلائل الإعجاز، تحقيق رشيد رضا، ٩١، الإيضاح ٤ / ٧٢

الاستقراء

فى النتيجة أى علم زائد على ما فى المقدمات.

ولما مست الحاجة فى العصر الحديث - فى الغرب - إلى اعتماد مناهج تلائم التطور العلمى وجد العلماء فى منهج الاستقراء ضالتهم المنشودة، ومن ثم قفز الاستقراء الناقص إلى موقع الصدارة فى مناهج الفكر فى اكتشاف الحقائق وتفسير الظواهر العلمية، وأصبح الاستقراء هو منهج العلوم التجريبية، والطريق الأوحى لصياغة القوانين العلمية فى شتى مجالات المعرفة.

وأصبح الاستقراء الناقص - فى المنطق الحديث - مفيداً لليقين ما دام الحكم فيه معتمداً على قانون العلية القائل بأن لكل ظاهرة طبيعية سبباً وعلة توجب حدوثها، وأن نفس السبب يؤدى دائماً إلى نفس النتيجة. وقانون الاطراد الذى يقرر أن هذا الكون مضبوط بقانون العلية بصورة حتمية مطردة وشاملة، لا مجال معها لأية صدفة أو عبث. ولهذا المنهج الجديد مراحل تسمى بمراحل البحث العلمى، وهى: مرحلة الملاحظة والتجربة، ومرحلة وضع الفروض واختيارها، ثم مرحلة النظريات والقوانين.

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً: الاستدلال على حكم كلى من خلال تتبع بعض الجزئيات الواقعة تحت هذا الكلى. ومثاله: الانتقال من الحكم بأن كلا من الحديد والنحاس والرصاص والذهب يتمدد بالحرارة، إلى الحكم بأن كل معدن يتمدد بالحرارة.

وينقسم الاستقراء - فى المنطق الأرسطى - إلى تام وناقص، فإذا استقرت كل الأفراد الجزئية المبحوث عنها فى الأمر الكلى كان تاماً، وإذا استقرى البعض فقط - لتعذر أو استحالة استقراء باقى الأمثلة - كان ناقصاً.

والتام يفيد اليقين، لأن النتيجة فيه مساوية للمقدمات. فاستتبها منها لا يتضمن أية ثغرة منطقية تقدر فى اليقين. بخلاف الاستقراء الناقص فإن النتيجة فيه لما كانت أكبر من الأمثلة المستقراء كان احتمال وجود أمثلة لا ينطبق عليها هذا الحكم وارداً؛ والقاعدة العقلية تقرر أن الحكم على البعض لا يبرر - منطقياً - الحكم على الكل الذى يندرج تحته هذا البعض.

وينكر «جون ستيوارت مل» الاستقراء التام ولا يعده استدلالاً بالمعنى الصحيح: لأن فحوى الاستدلال هو استنباط حكم مجهول من حكم معلوم. والاستقراء التام لا يكسبنا

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنطق التوجيهى أبو العلا عفيفى حنة لتأليف وترجمة والنشر القاهرة ١٩٤٢م
- ٢ - منطق أرسطو ج ٢ حققه وقدم له عبد الرحمن سوى، بيروت، دار الفلم ١٩٨٠م
- ٣ - البصائر النصيرية فى علم المنطق، عمر بن سهل السأوى بتعليق الإمام محمد عبده، المطبعة الأميرية مصر ١٨٩٨م
- ٤ - المنطق الحديث ومناهج البحث - محمود قاسم مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٥٣م
- ٥ - المنطق الوضعى زكى نجيب محمود ج ١ - الأنجلو المصرية، ١٩٧٣م

الاستنباط

١ - تعريفات الألفاظ المراد استخدامها في الاستنباط.

٢ - الفروض، أو المصادرات، وهي إما: بديهيات بينة بذاتها، أو: مسلّمات مفروضة الصديق من قبل.

٣ - ثم: النتائج، أو: النظريات. ويُلاحظ أن صدق «النظرية» في الاستنباط رهن بصدق المسلّمات، وبالاتساق الداخلي. الخالي من التناقض. في النسق الاستنباطي ذاته، وليس رهنًا بمطابقة النظرية للواقع الخارجي.

ويتفق «الاستنباط» مع «القياس» و«الاستقراء» في وجوه ويفترق عنهما في وجوه أخرى، فهو يشبه الاستدلال القياسي في اعتماده على البديهيات أو الأوليات، لكنه يختلف عنه. فيما يقول نُقَاد القياس. من جهة أن الاستنباط ينتج جديداً، بينما لا يفيدنا القياس أمراً زائداً على ما في المقدمات، بسبب «المصادرة على المطلوب» التي يتم بها القياس الأرسطي عادة.

وكذلك يشبه الاستنباط الاستقراء من حيث عموم النتيجة في كل منهما، وإن اختلفا في أن الاستنباط يعمم من مثال واحد، والاستقراء لا يعمم إلا بعد أمثلة عدة؛ إضافة إلى أن الاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي، والاستنباط انتقال من بسيط إلى مركب.

د/ أحمد الطيب

لغة: يطلق الاستنباط. بوجه عام. على «الاستنتاج» بكل أنواعه،

واصطلاحاً: الانتقال من قضية أو قضايا إلى قضية أخرى تُستنتج منها وفق قواعد منطقية. لكن غلب استعماله - بدءاً من العصور الحديثة - في المنهج الرياضي الذي استحدثه الفيلسوف الفرنسي «ديكارت» (أصوله ١٦٥٠م) على أنقاض منطق القياس. والاستنباط. بالمعنى الحديث. ليس اكتشافاً خاصاً بالفلسفة الغربية في عصرها الحديث، إذ وُجدت أصوله عند «فيثاغورس» (٤٩٧ ق.م)، وأرسطو (٣٢٢ ق.م) الذي فرق بينه وبين القياس بأن اليقين في القياس مشروط بشروط خاصة بالمقدمات، بينما هو في الاستنباط ضروري مادامت الفروض المستعملة فيه مُسلّمة من قبل، وأيضاً: «إقليدس» (٢٧٥ ق.م) الذي ظل كتابه: الأصول أنموذجاً يُحتذى في العلم الرياضي أكثر من ألف عام.

ولما تقدمت فلسفة العلم في العصر الحديث فطن «ديكارت» إلى قيمة العلم الرياضي في إفادة «اليقين»، وقد كان شغله الشاغل البحث عن منهج للعلوم الأخرى يحقق لها «يقينا» من نوع اليقين الرياضي. وكان منهج «الاستنباط» هو ضالته المنشودة. وهذا المنهج يعتمد على خطوات أو مراحل ثلاث:

مراجع الاستزادة:

- ١- المعجم الفلسفي، ص ١٢. مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٣٩٩ - ١٩٧٩.
- ٢- أسس الفلسفة توفيق الطويل: ص ١٤٤-١٤٥، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩.
- ٣- المنطق الحديث ومنهجه البحث. محمود قاسم: ص ٢٨٦-٢٨٩، الأنجلو المصرية، ١٩٦٦.
- ٤- المنطق الوضعي. زكي نجيب محمود، ٢: ٩٠ - ١٠٥، الأنجلو المصرية، ١٩٨٠.

الاستنساخ (شرعى)

عضوى التأنيث، قصدا لتحقيق المتعة الجنسية يسمى سحاقاً وقد دلت النصوص المتعددة فى القرآن والسنة على تحريمه عن طريق دلالة العبارة وقياساً على هذا يستلزم ذلك تحريم الإنجاب عن طريق نواة من خلية أنثى موضوعة فى بويضة أنثى غيرها. وذلك لأن المرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله تعالى لقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون ٥-٧).

كما أن النصوص الشرعية تحرم مباشرة الرجل للرجل (اللواط) أو المرأة للمرأة (السحاق) لقوله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يَفْضُ الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا تَفْضُ المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد»^(٢).

ثانياً: يحرم من باب سد الذرائع وهى قاعدة أصولية وذلك لأن القول بإباحة الاستنساخ فى الإنسان عن طريق أخذ نواة من أنثى لتوضع فى بويضة أنثى أخرى يفتح الباب للمفاسد.

اصطلاحاً : أطلق على عملية التخصيب التى تتم بين البويضة والحيوان المنوى أو بين بويضة ونواة من خلية أخرى. وسماه العلماء استنساخاً، لأن المولود سيكون نسخة من الأصل المنزوع منه^(١). والصورة الأخرى من الاستنساخ التى لم يستغن فيها العلماء عن دور الحيوان المنوى كما فى ولادة النعجة دوللى وهى محاولة لولادة أكثر من مولود مشتركين فى نفس الصفات الوراثية كالتوائم. والاستنساخ يمكن أن يحدث على أربع صور، ثلاث منها تحدث دون وجود حيوان منوى من الذكر، والرابعة لا تستغنى عن الحيوان المنوى وهى أشهرها.

حكم الاستنساخ فى ضوء القواعد الشرعية:

الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة فى بويضة الأنثى من خلية أنثى أخرى. وهذه الصورة جديدة من حيث التقنية العلمية ولكن دلالة العبارة فى النصوص الشرعية تفيد تحريم الاستمتاع ببضع المرأة أو أى جزء آخر من جسمها ولو كان عن طريق النظر فقياساً على ما جاء فى الفقه الإسلامى فهو حرام للأدلة الآتية^(٢).

أولاً: تلاقى امرأتين باحتكاكهما فى

والمعروف أن الإنسان مكون من مجموعة غرائز منها الجنس، فلا بد أن تُشبع هذه الغرائز إما عن طريق الحلال بالزواج أو بغير الحلال كالزنى. وقد شرع الله عز وجل الزواج لإشباع هذه الغريزة بالطريقة المهدبة السامية.

فتكون هذه الطريقة فى الإنجاب بالاستتساخ إذا شاعت بين النساء ذريعة إلى إمكان الوقوع فى الرذيلة، فقد تستغنى المرأة بالسحاق عن إشباع غريزتها الجنسية - وقد اعترفت به الدول الأوروبية بل سمى زواجا - وبالاستتساخ على إشباع غريزة الأمومة.

ثالثا: منع وقوع الضرر:

منع الضرر فى الشريعة يؤدى إلى القول بعدم إباحة الاستتساخ البشرى بين أنثى وأنثى، وذلك لأن هذه الطريقة ستؤدى إلى ولادة أطفال ليس لهم آباء. فينشأ الأطفال الذين لا يعرفون آباءهم، فيصابون بأزمات نفسية^(٤)، والأسباب التى تؤدى إلى الاضطرابات النفسية للأطفال متعددة، منها أسباب عضوية، ومنها أسباب نفسية، ومن أهم الأسباب النفسية تعرض الطفل للحياة مع أحد الوالدين فقط.

الصورة الثانية: وهى الإنجاب عن طريق أخذ نواة من خلية امرأة لتوضع فى بويضة هذه المرأة ذاتها وهنا تكون المرأة هى الأب والأم فى نفس الوقت، وهذه الصورة هى من

صور الاعتراض على تقدير الله وقدره فيقول تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (الشورى ٤٩، ٥٠). وينطبق على هذه الصورة أيضا نفس الأحكام الفقهية للصورة الأولى.

الصورة الثالثة: هى أن يكون الإنجاب عن طريق أخذ نواة من خلية ذكر لتوضع فى بويضة امرأة، بدلا من النواة التى نزع من هذه البويضة وهى على حالتين:

١ - أن تكون النواة المستجلبية مأخوذة من أى ذكر من الحيوانات أى غير الإنسان، وهذا من باب العبث فى خلق الله فهو حرام بلاشك فلا يجوز تعريض الإنسان لمثل هذا العبث الذى من المحتمل أن ينتج عنه مخلوق له طباع تختلف عن طباع الإنسان.

٢ - أن تكون النواة المستجلبية مأخوذة من رجل وهذا الرجل إما أن يكون زوجا لهذه المرأة أو ليس زوجا لها.

(أ) فإذا كان غير زوج لها، فلاشك فى أن هذا الأمر يعد زنى، وإن لم تتوافر فيه أركانه لأنه لا توجد مباشرة بين الرجل والمرأة إلا أن الزواج الصحيح يكون من متعلقاته ونتائجه الحمل فمن المحرم شرعا أن تبيع المرأة بضعاً منها وهى كلها ملك لزوجها وهذا ما يسمى باستئجار الأرحام. وهذا حرام لوجود شبهة

اختلاط الأنساب المحرم شرعا فلكي تتم عملية زرع البويضة الملقحة، لابد أن تكون في فترة التبويض لهذه المرأة وهذا قد يؤدي إلى احتمال حدوث اختلاط بين ماء الرجلين.

وقد حرم الإسلام الاستبضاع وهو أن يرسل الزوج زوجته لرجل ذي مكانة أو ذي صفات أو ذي هيبة في قريته لتحمل منه زوجته وتأتي بطفل يشبهه في الصفات. واستتجار الأرحام يشابه هذا الفعل في النتائج المتوصل إليها. كما أنه لا يجوز الإنجاب بين رجل وامرأة إلا إذا كان بينهما عقد زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه التي بينها أدلة الشرع، فالأسرة هي الطريق الوحيد للنسل وماعدا هذا فيمنعه الإسلام ويحرمه.

(ب) أن يكون الزوج غير قادر على الإنجاب فيأخذ نواة من إحدى خلاياه هو شخصيا، لتوضع في بويضة زوجته.

وطريقة الإنجاب اللاجنسي قد تؤدي إلى مفسد كثيرة في المجتمع كما أنها مخالفة لنواميس الكون كما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ

الذُكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ (الشورى ٤٩، ٥٠).

الصورة الرابعة: وهذا النوع خاص بعملية التقسيم للنواة وينتج عنها التوأم السيامي أو التوأم المتشابه.

وهذا النوع قد تمت تجربته في النبات والحيوان.

فالإنسان من قديم أجرى تلقيحا بين نوعين من الحيوان هما: الخيل والحمير فنتج عن ذلك حيوان آخر هو البغل. وقد شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون البغال عقيمة لا تصلح للإنجاب، فلا يجوز تعريض الإنسان لمثل هذا العبث لذى من المحتمل أن ينتج عنه مخلوق له طباع تختلف عن طباع الإنسان. فعالم الحيوان لا تحكمه القواعد الأخلاقية التي تحكمنا نحن البشر في العلاقات الجنسية، فلا توجد جريمة الزنى، ولا يحرم اختلاط الأنساب فيه، ولا توجد قيود ولا ضوابط في تزويج ذكور الحيوانات بإناتها، كالضوابط التي تحكم عالم الإنسان بالإضافة إلى الضوابط الشرعية.

(هيئة التحرير)

- ١- الاستنساخ بين العلم والدين د. عساف هادي مصباح (ص ٥-١٦)
- ٢- الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/٢٥٦) ص ٢٢٠ دار ابن الجوزي القاهرة
- ٣- المحلى لابن حزم (١١/٢٩٣)
- ٤- أطفالنا ومشاكلهم النفسية د. كبير مهيم (ص ١١، ١٣)

مراجع الاستزادة:

- ١- من يخاف استنساخ الإنسان، جريهوري إبي بس ترجمة د. أحمد مستجير، د. فاطمة نصر - طبعة سلسة سمير - القاهرة
- ٢- ندوة الاستنساخ وأحكامه الفقهية لنحة من علماء في عديد من سلسلة دراسات إسلامية عددي ٣٢، ٣٣ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة

الاستنساخ (علمي)

لمدة وصلت إلى ستة أيام وتم ذلك عن طريق تخصيب البويضة بالحيوان المنوى في طبق خارج الرحم.

ومن المعروف علمياً أن النطفة عندما تبدأ في الانقسام إلى خليتين فإنه يحيط بهما غشاء يقوم بمهمة التغذية لهما يسمى (زونا بيلوسيدا Zona Pellucida فأضيف إنزيم معين أذاب هذا الغشاء فنتج عن هذا نطفتان متطابقتان تحملان نفس الصفات الوراثية، وهو ما اصطلح على تسميته بالتوائم السيامي أو المتطابق، ثم أضيفت بعد ذلك مادة جديدة لهاتين النطفتين تشبه تماماً الغشاء المسمى (زونا بيلوسيدا) فيتكون من هذا جينان ينقسم كل منهما في البداية إلى خليتين، ثم إلى أربع، ثم إلى ثمان خلايا، وهكذا حتى يكون كل من هذا جنيناً كاملاً، وبالإمكان حفظ الأجنة الناتجة من هذه العملية في الثلاجات التي تحتوى على (نيتروجين) سائل عند درجة (٨٠) تحت الصفر حتى وقت الاحتياج إليه لزرعها في رحم الأم الراغبة في الحمل بهذه الطريقة وبالإمكان الحصول على أجنة كثيرة متشابهة من خلال هذه الطريقة^(١).

صور الاستنساخ:

الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة

اصطلاحاً : قفز هذا المصطلح على الساحة في ٥ يوليو ١٩٩٦م حينما أعلن عن أول حيوان ثديي مستنسخ من خلايا حيوان يافع، إنها النعجة دوللي. ليصبح لدينا في القرن العشرين أشهر مخلوقين أثارا ضجة عالمية واسعة:

ولادة (لويز براون) أول طفل أنابيب في ٢٥ يوليو ١٩٧٨م ليكون أول مخلوق بشري يتم تكوينه بإخصاب خارج جسم الإنسان، ثم النعجة دوللي أول حيوان ثديي يتم تكوينه في غياب الحيوانات المنوية ويتكاثر لاجنسى وبتقنية الاستنساخ باستخدام خلية حيوان يافع.

ورغم أن معهد روزلين المسئول عن عملية الاستنساخ أعلن أن الهدف الرئيسي لعملية الاستنساخ هو تجديد الطرق المستخدمة في إنتاج أبقار ونعاج جينية يحتوى لبنها على بروتينات بشرية يمكن أن تستخدم في علاج بعض الأمراض، وأن فكرة استنساخ البشر لا لم تخطر على بالهم. إلا أن قضية الاستنساخ من منظور علمي دار حولها جدل كثير بين مؤيدين ومعارضين.

وقد أعلن عالمان من جامعة (جورج واشنطن) هما: دكتور (ستيلمان) ودكتور (هول) أنهما في نوفمبر سنة ١٩٩٣م قد نجحا في نسخ أجنة وأبقاها الله تعالى حية

بدلاً من نواة المنزوعة من بويضة الأنثى هي نواة من خلية أنثى غيرها.

الصورة الثانية: أن تكون النواة الموضوعية هي نواة من خلية لأنثى نفسها.

الصورة الثالثة: أن تكون النواة الموضوعية هي نواة من خلية ذكر.

الصورة الرابعة: أن يتم في المعمل تحصيب بويضة بالحيوان المنوي، والخطوات العلمية لتى بينها هي فصل النطفة حتى تحصل التوائم نتيجة ذلك.

سلبيات تجارب الاستنساخ: إن ما ورد في الأوراق ببحتية يمكن إجمال أهمها فيها إلى

الارتفاع الكبير في نسبة الفقد في الأجنة، فمثلاً في حالة النعجة دوللى كان معدل النجاح حالة واحدة من بين ٢٧٧ محاولة تم فيها عمل ٢٧٧ اندماحاً بين الخلايا الواهبة للنواة والبويضات غير المخصبة لفرغة من نوثتها، ولكن حالات الاندماج التي بححت في التكوين وانمو أصبحت أجنة لم تزد عن ٢٩ جنيناً، تم نقل

التسعة والعشرين جنيناً إلى أرحام ١٣ نعجة. نعجة واحدة فقط هي التي استمر حملها للنهائية، وأنحبت دوللى^{١٣}.

الفوائد المتوقعة من الاستنساخ الحيوانى :

للاستنساخ الخاص باستخدام تقنية نقل انوية الخلايا الحسدية فوائد عديدة في مجال حيوانات المزرعة من حيث تحسين النسل وزيادة الإنتاج الحيوانى، بل وله فوائد في مجالات علاجية لصالح الإنسان أيضاً من بينها:

١ - قد يقودنا تطوير التجارب لفهم أسباب فقدان الأجنة، مما يساعد في الوصول لحل مشكلات الإجهاض التلقائى، وتقودنا أيضاً لفهم بعض العوامل التى تؤثر في انفراس الجنين في بطانة الرحم.

٢ - ستساعد المعلومات الخاصة بالعوامل التى تتحكم في الانقسام الخوى السريع في المراحل المبكرة من التكوين الجنينى في الوصول لعلاجات مؤثرة للسرطان.

(هيئة التحرير)

١ - الاستنساخ: د. نعم الدين د. عبد الوهاب مصباح ص ١٠٠
٢ - من بحاث استنساخ الأسماك: خربجورى عيسى ترجمة - حمد مسخير - قاصصة مصر صفة سسسه سطور ٤ مرة ١٩٩٩م

مراجع لاستزاد

١ - سى مسروعة انتحكم فى معضلات انبرثة د. عبد السدر م. عدة بحث سرده لانجا. سى صو الاسلام بكويت ١٩٩٣م
٢ - عيسيه لاجد د. سفيح محمد حفر (ص ١٣٢)
٣ - بطور عيسى وليد سسسه بورت د. عم محمد عى عدة له صفة سسسه العدمه بكار سسسه بقرائه الجميع الغمزه ١٩٩٩م

الإسراء والمعراج

لغة : الإسراء مصدر الفعل أسرى، والمراد به السير ليلاً، ومنه الفعل الثلاثي سَرَى والمصدر سُرَى.

أما المعراج فهو: السُّلَّم، والجمع معارج ومعاريج، ومنه ليلة المعراج أى ليلة الصعود إلى السموات العُلى.

واصطلاحاً : تلك المعجزة الكبرى التى وقعت قبل الهجرة وأسرى الله تعالى فيها بنبيه ﷺ من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف من دولة فلسطين، ثم صعد به إلى السموات العلى، ثم إلى سدره المنتهى، حيث صعد إلى ما لم يصعد إليه قبلُ نبي مرسل، ولا ملك مقرب، وفى هذه الليلة فرض الله تعالى على أمة الإسلام خمس صلوات فى كل يوم وليلة.

ومعجزة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، وفى القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الإسراء ١).

وعن المعراج يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (النجم ١٢-١٨).

وهذه الآيات وإن لم يُنص فيها صراحة على ذكر المعراج - إلا أنها تشير في وضوح إلى ذلك والدلالات الواضحة لها حكم التصريح الجلى الواضح.

أما فى السنة فقد جاء فى الحديث الصحيح من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل (أى مركب أبيض طويل) فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه (بصره)، فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل رضى الله عنه: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك قال

محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا.... الخ الحديث.

(أخرجه مسلم «ك الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، ١/١٤٥) وهو حديث طويل وفي آخره أن الله تعالى فرض الصلوات الخمس على رسوله ﷺ وعلى أمته، وأنها كانت خمسين صلاة في أول الأمر، ثم ظل رسول الله ﷺ يسأل ربه التخفيف حتى خففها إلى خمس صلوات في كل يوم وليلة.

توقيت الإسراء والمعراج: تعددت آراء العلماء في توقيت الإسراء والمعراج، ولكنهم اتفقوا على أنه كان بعد رحلته ﷺ إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، وكان ردهم سيئاً، وكان ذلك قبل هجرته ﷺ بعام على الأقل، ومنهم من ذهب إلى أنه كان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب.

كما ذهب جمهور العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كانا معاً في ليلة واحدة، وأن ذلك كان في اليقظة وليس في المنام، وأنهما كانا بالجسد والروح معاً وليس بالجسد فقط.

ولهم أدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد معاً، ولا يصح إطلاقه على الروح دون الجسد.

ومنها تكذيب قريش له ﷺ، إذ لو فهموا

من كلامه أن ذلك كان بالروح فقط أو كان في المنام، لما كان هناك وجه لتكذيبه ﷺ.

ومنها أنه ﷺ قد حُمل على البراق - كما ورد في الروايات الصحيحة، والبراق دابة محسوسة كما أن الحمل يكون للجسد والروح معاً، لأن الروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركبه، وهناك أدلة غير ذلك كثيرة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والحق الذي عليه الناس ومعظم السلف، وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده ﷺ، والآثار تدل عليه لمن طالعها، وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه...

هذا ولالإسراء والمعراج حكم كثيرة:

أ - بيان مكانة النبي ﷺ حيث صعد إلى منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب.

ب - تأنيسه ﷺ ومواساته والتخفيف عنه. حيث وقعت معجزة الإسراء والمعراج بعد عام الحزن، وهو العام الذي مات فيه عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، وزوجه خديجة رضى الله عنها التي كانت تحنو عليه، وتخفف عنه المعاناة والشدة التي كان يتعرض لها من مشركي قريش وهو يدعوهم إلى عبادة الله.

ج - إن الإسراء كان تطهيراً للصف المؤمن من ضعاف النفوس الذين لم يتحملوا تلك

المعجزة فارتدوا عن إيمانهم - ومثل هؤلاء لا تستفيد منهم الدعوة، بل يكونون عبئاً ثقيلاً عليها، ولم يبق بالصف إلا المؤمنون الأقوياء الذين يقومون بواجب الدعوة على الوجه الأمثل.

د - جسّد الله تعالى لنبيه - خلال تلك الرحلة - بعض الصور العملية لصنوف من الثواب والعقاب - لأقوام يقومون ببعض الطيبات، أو يرتكبون بعض الخبائث، لتكون تلك الصور العملية ماثلة أمام الأمة، فيكثرون من الصالحات، ويتجنبون الكبائر.

هـ - كما أن من بين دلالات الإسراء والمعراج وحكمه: إثبات الهيمنة لرسالة الإسلام على كل الرسائل قبلها، والإشارة إلى أن دور تلك الرسائل قد انتهى، والدور القادم هو لرسالة الإسلام، وذلك من خلال صلاته ﷺ بالأنبياء إماماً، كما ورد في السنة الصحيحة من نصوص رجالها رجال الصحيح كما قال الهيئى في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد والله أعلم.

د / مروان محمد مصطفى شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١ - فتح الباري شرح صحيح البخارى لابن حجر طبعه دار الفكر
- ٢ - صحيح مسلم بشرح النووي طبعه المطبعة المصرية ١٣٤٩هـ
- ٣ - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض تحقيق د/ يحيى إسماعيل ط دار الوفاء الطبعه الاولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
- ٤ - دائرة سفير للمعارف الإسلامية ج ١٧ ص ١٢٥٧ ط دار سفير للإعلام والنشر والتوزيع.

الإسراف

الشهوات وعدم تصديق كلام الله وآياته
البيانات في قوله ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ
أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾ (طه ١٢٧)
وقوله ﴿ كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مِنْهُ مَسْرِفٌ
مُرْتَابٌ ﴾ (غافر ٣٤).

٢ - الإسراف في العصيان والإجرام
وتجاوز الحدود وقبيل الأنبياء والرسل، في
قوله ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الأنبياء ٩) وقوله
﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴾ (المائدة ٢٢) وقوله ﴿ كَذَلِكَ زَيْنٌ
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (يونس ١٢)
وقوله ﴿ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾
(الشعراء ١٥١) وقوله ﴿ أَفَضْرِبَ عَنْكُمْ
الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾
(الزخرف ٥) وقوله ﴿ مَسْؤُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (الذاريات ٢٤) وقوله ﴿ وَأَنْ
مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ
النَّارِ ﴾ (غافر ٤٣).

٤ - الإسراف في تجاوز الحدود من كل
شيء والخروج على الفطرة، كما قال لوط
لقومه ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (الأعراف
٨١).

٥ - وضع القرآن فرعون على رأس

لغة : تجاوز الحد في كل فعل يفعله
الإنسان، فيقال أسرف في ماله، وأسرف في
الكلام، وأسرف في اقتل، وسرف الماء: ما
ذهب منه في غير سقى ولا نفع كما في
الوسيط^(١)

واصطلاحاً : مجاورة الحد في إنفاق
المال، ويقال: تارة باعتبار القدر وتارة باعتبار
الكيفية^(٢) وقد ذكر الفقهاء أن للإسراف
حالتين:

١ - أن يقع الإنفاق في الحرام.
٢ - أن يكون الإنفاق فيما هو مباح الأصل
لكن لا على وجه مشروع، كإنفاق المال الكثير
في الغرض الخسيس، وكأنه يضعه فيما يحل
له لكن فوق الاعتدال ومقدار الحاجة.
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى الإسراف
والمسرفين في إحدى وعشرين موضعاً
أولاً : اختص أكثر من نصفها بالتقريب
والتقصير في واجب طاعة الله وعبادته،
وتجاوز حدود تلك الطاعة، وذلك:

١ - بإسراف العباد على أنفسهم في
المعاصي والآثام، في قوله ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ
الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (الزمر ٥٣) ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ﴾ (آل
عمران ١٤٧).

٢ - الإسراف في الضلال والانهماك في

المُسْرِفِينَ لتجاوزَه الحد في الطغيان والإجرام إلى حد ادعائه للربوبية، في قوله ﴿وَإِنْ فَرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (يونس ٨٢).

ثانياً : بينت الآيات كذلك أن التجاوز الذى يكون فى الحقوق والواجبات يُسمى إسرافاً، ينهى الحق تعالى عنه

١ - كما فى حق القصاص فى قوله ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (الإسراء ٢٢).

٢ - وفى حق اليتامى فى قوله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ (النساء ٦).

٣ - وفى حق زكاة الزروع والثمار فى قوله ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام ١٤١).

٤ - وفى حق الأكل والشرب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف ٣١) فهو سبحانه لا يحب المسرفين المتعدين لحدود الله فيما أحل وفيما حرم.

وقد أكدت الأحاديث النبوية النهى عن

الإسراف فى الإنفاق، فعن أبى أمامة أن الرسول ﷺ قال: (إياكم والسرف فى المال والنفقة، وعليكم بالاعتصام، فما افتقر قوم قط اقتصدوا). (٣)

كما عرّف عليه السلام الإسراف فى الأكل بقوله عن أنس: (إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت) رواه ابن ماجه. (٤) وقوله عن عائشة (أكثر من أكلة كل يوم سرف) رواه البيهقى فى شعب الإيمان.

إن الإسلام ينهى عن شتى صور الإسراف الذى هو خروج عن الوسط والاعتدال بالزيادة فى كل التصرفات الإنسانية - وإن كانت حلالاً - ذلك أنه يترتب على الإسراف الاقتصادى خاصة: إهدار الوقت والجهد والموارد، وقصورها - على وفرتها - عن تلبية الحاجات الإنسانية، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لإشباعها، مما يجعل الإسراف أحد الأسباب الرئيسية لما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية تتمثل فى عدم كفاية الموارد لتحقيق حاجات البشر، وهو ما تؤكد الإحصائيات الدولية من إصابة البعض بأمراض التخمة والسمنة، بينما يقضى الجوع على أعداد متزايدة من البشر.

أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة مادة (سرف) ٤٤٣/١

٢ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء، نزيه حماد. المعهد العالمى للفكر الإسلامى، الولايات المتحدة الأمريكية، ط ١ سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م

٣ - رواه الديلمى فى مسنده.

٤ - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، أبو عبد الله القزوينى

مراجع الاستزادة:

١ - صفوة التفاسير، محمد على الصابونى، دار القرآن الكريم، ط ١ سنة ١٤٠٢هـ/١٩٨١م بيروت.

٢ - للكشاف الاقتصادى لآيات القرآن الكريم محيى الدين عطية، المعهد العالمى للفكر الإسلامى، الولايات المتحدة الأمريكية، ط ١ سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م

الأسرة

وأساس تكوين الأسرة الزواج فهو نظام اجتماعي تبدأ به الأسرة وتبنى عليه، وهو نظام معترف به في كل زمان ومكان، كأساس لنشأة العلاقات الأسرية، كما أنه النظام المشروع الذي يرضى عنه المجتمع وتُعترف به الشرائع السماوية لإنجاب الأطفال.

والزواج ضرورة اجتماعية لصالح المجتمع، لأنه ينظم العلاقات بين الذكور والإناث، كما أنه يؤدي إلى عمران المجتمع بالناس الذين يولاهم لما تكون المجتمع.

لذا عني الإسلام بالحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وتنظيمها، وإضفاء صفة مقدسية عليها، فذكر أولاً أن العلاقة بين الذكر والأنثى هي قاعدة الحياة البشرية، وبين أن عنصرى الأمة (الذكر والأنثى) من أصل واحد، فلا فارق بينهما في أصل الخلق، وأن ما تكاثر من بنى البشر على وجه الأرض إنما هو منبثق منهما، وعلاقتهما المقدسة سبب مباشر لإعمار الكون. فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء ١)

بين الإسلام أن البيئة الأولى في بناء المجتمع هي الأسرة، وأن المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية، كى يسكن كل إلى الآخر ويطمئن إليه فقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم ٢١).

لغة : الدرع الحصين، وأهل الرجل وعشيرته، والجماعة التي يربطها أمر مشترك، والجمع أسر، كما في الوسيط^(١).
واصطلاحاً : هي أصغر وحدة في النظام الاجتماعي، ويختلف حجمها باختلاف النظم الاقتصادية.

١ - ففي المجتمعات القديمة تتكون الأسرة من أب أكبر وزوجته، ومعه أولاده وأزواجهم وأولادهم وعبيدهم، وهم يقيمون في مسكن مشترك أو في وحدات سكنية مستقلة، ولكن معيشتهم مشتركة. وتحت إشراف رئيس العائلة الذى يتولى مسئوليتهم.

٢ - ويطلق على الأسرة التي يكون للرجل أكثر من زوجة - في علم الاجتماع - : الأسرة المركبة، وهى المكونة من الرجل وزوجاته وأبنائه منهن، ويقوم رئيس العائلة بنفس الدور كزوج وأب لجميع الأبناء، وتوجد هذه الأسرة في المجتمعات التي تسمح بتعدد الزوجات.

٣ - والأسرة الصغيرة أصبحت هى النموذج الوحيد للأسرة في المجتمعات الصناعية، وهى تتكون من زوج وزوجة وأبناء لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

والأسرة هى الخلية الأولى فى المجتمع، وهى البناء الاجتماعى السائد على امتداد التاريخ.

وقد تدخلت الدولة فى العصر الحديث بقوانينها وخدماتها، لشد أزر الأسرة من قوانين الزواج والطلاق، وحقوق كل طرف، كما قدمت خدماتها لتعليم الأطفال ورعايتهم صحياً واجتماعياً.

ثم شرع أحكاماً للزواج بعضها قبل الدخول حيث بين:

١ - أساس الاختيار، فقال رسول الله ﷺ (تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك) (راوه البخارى عن أبى هريرة^(١))

٢ - رؤية كل منهما الآخر قبل الخطبة، فقال رسول الله ﷺ: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (رواه الترمذى).

٣ - تأدية المهر فقال رسول الله ﷺ: (التمس ولو خاتماً من حديد) (رواه البخارى)

وبعضها بعد الدخول حيث أوصى:

١ - مراعاة كل منهما حقوق الآخر، حتى يكون التآلف والتآزر بينهما قائمين على أساس المعروف لا على أساس الهوى والنزوة.

٢ - كما حدد الإسلام لكل وظيفة فى الأسرة، فالرجل - أساساً - يقوم بالإنفاق على الأسرة والمرأة ذلك إن دعت الضرورة، ولم ينتج عنه ضرر بحقوق بيتها وزوجها

والأسرة التى تقوم على أسس إسلامية فى الاختيار، ورعاية كل لحقوق الآخر، وتأدية كل ما عليه من واجبات هى البيئة الصالحة لتربية الأطفال، وحمايتهم من الانحراف، ووقايتهم من كل ما يفسد أخلاقهم، ويتعودون على السلوك الأمثل مما يروونه من تعاطف بين الأبوين ومحبة بينهما.

كما حث الإسلام الأبناء على الإحسان إلى

الآباء والبر بهم، فجعل عقوق الوالدين فى مرتبة تلى مرتبة الشريك بالله، فقال تعالى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء ٢٣ - ٢٤)

وقال رسول الله ﷺ (إلا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور - وكان رسول الله ﷺ متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) (رواه مسلم^(٢))

وللزواج نظامان شائعان منذ القدم: زواج فردى وهو النظام الذى يكون فيه للرجل زوجة واحدة، وهو السائد فى معظم دول العالم، وبخاصة الدول المسيحية، لأن الكنيسة لا تعترف بتعدد الزوجات، كما أن الشريعة الإسلامية تعتبره - أى النظام الفردى - القاعدة العامة فى الزواج، وتسمح للرجل - عند الضرورة - بأن يكون له أكثر من زوجة فى حدود أربع زوجات، إلا أن الزواج الفردى لا يزال من الناحية العملية - هو الشائع فى الدول الإسلامية، إذ تبلغ نسبته فى بعض الأقطار الإسلامية أكثر من ٩٦٪.

أ. د/ محمد شامة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، مادة (أسر) ١ / ١٧

٢ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، بن بردية البخارى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ط الأولى، القاهرة، ١٩٩٠م - ١٣٧/ ٨

٣ - صحيح مسلم، بشرح النووي، المطبعة المصرية بالأزهر، ط ١ ١٩٢٩م، القاهرة ٢ / ٨١

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٠م

٢ - الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر، محمد البهى، مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٢م

٣ - مشكلات الأسرة والتكافل، محمد البهى، مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٢م

٤ - القرآن حياة وعصمة، عبد الحميد محمد - مطابع عابدين بالإسكندرية ١٩٧٠م.

الأسطرلاب

٩٧٣/هـ - ١٠٥١ م) رسائل مهمة في الأسطرلاب، وضع في إحداها نظرية بسيطة لمعرفة مقدار محيط الأرض ما زالت تُدرّس في مناهج تعليم الفيزياء حتى اليوم. واخترع السجستاني (توفي نحو ٤١٥هـ - ١٠٢٤م) «الاسطرلاب الزورقي» المبني على أساس أن الأرض تدور حول محورها.

وقد شاع استعمال «الاسطرلاب» في أوروبا إبان عصر النهضة لكنه ظل مستخدماً في البلاد العربية والإسلامية حتى القرن التاسع عشر الميلادي، وباستخدام الساعات الميكانيكية والحسابات الفلكية والآلات المساعدة أصبحت تقنية الاسطرلاب غير ضرورية في عصر انفضاء. ولكنها لم تفقد قيمتها التاريخية باعتبارها تمثل الجيل الأول من أجهزة الرصد الفلكية.

أ.د/أحمد فؤاد باشا

الأسطرلاب: Astrolabe كلمة يونانية الأصل معناها: مرآة النجوم، وقد أطلقت على جهاز فلكي ذي أشكال مختلفة منها الكروي والمستوى والخصي. بحسب ما إذا كان يمثل الكرة (أو القبة) السماوية ذاتها. أو يمثل مسقط هذه الكرة على سطح مستوٍ أو مسقط هذا المسقط على خطٍ مستقيم.

ويعد «كلاوديوس بطليموس» أول من أعطى معلومات علمية تتعلق باستخدام الأسطرلاب لقياس ارتفاع الكواكب والنجوم، وذلك حوالي ١٥٠ ق.م.

ولكن علماء الحضارة الإسلامية برعوا في تطوير صناعة الأسطرلابات بأنواعها المختلفة وأكثروا من التأليف في وصفها وفوائدها وطرق استعمالها، ولُقّب بعض المشهورين منهم في هذه الصناعة بالأسطرلابي.

وقد ألف أبو الريحان البيروني (٢٦٢ -

مراجع الاستزادة

- ١ - مفاتيح العلوم - محمد بن حمد بن إدريس - تحقيق: سراج الدين - دار الكتاب العربي - بيروت ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م
- ٢ - أساسيات العلوم المعاصرة في تراث الإسلام - دراسة: شاذليّة - د.أحمد فؤاد باشا - دار الهدية - القاهرة / ١٩٩٧م

الأسطورة

الجن، والهامة، والصدى، ولقمان والنسر بُد،
وزرقاء اليمامة... الخ.

وقد ظهر فى الأعوام الأخيرة تيار نقدى
يفسر الشعر الجاهلى تفسيراً أسطورياً، لكنه
يجنح للأسف إلى الإسراف والاعتساف؛ إذ لا
يكاد يترك شيئاً فى ذلك الشعر إلا ويحمله
بالمضامين الأسطورية خالفاً عليه أساطير
السومريين، والكلدان، والإغريق، وغيرهم من
الأمم القديمة.

وبعد التقدم الحضارى والعلمى الكبير
الذى أنجزته الإنسانية انحسرت الأساطير،
وحلت محلها النظرة العقلية والقانون العلمى،
وإن ظل الأدباء والفنانون فى كثير من
الأحيان يستخدمونها لأغراض فنية، لا عن
اعتقاد منهم بأنها حقائق قطعية.

أ. د/ إبراهيم عوض

لغة : مفرد الأساطير، وهى الأباطيل
والأحاديث العجيبة.

واصطلاحاً : هى حكايات غريبة خارقة
ظهرت فى العصور الموعلة فى القدم،
وتناقلتها الذاكرة البشرية عبر الأجيال، وفيها
تظهر آلهة الوثنيين وقوى الطبيعة بمظهر
بشرى.

وكان القصد من هذه الحكايات تفسير
الظواهر الطبيعية أو العقائد الدينية أو
الأحداث التاريخية الموعلة فى التاريخ
القديم.

وقد كانت للعرب فى جاهليتهم . مثل كل
الأمم الوثنية . أساطيرهم وخرافاتهم، ومنها
ما كانوا يقولونه عن سهيل، والشُعْرى،
والقميصاء، والغيلان، والسعالى، وعزيف

مراجع الاستزادة :

١ - الأسطورة فى الشعر العربى الحديث لأنس داود، مكتبة عين شمس ١٩٧٥م.

٢ - الأسطورة والحداثة لديكسون برن ترجمة خليل كلفت. المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٨م - ص ٧ إلى ٣٦.

الإسلام

لِّلْعَالَمِينَ ﴿ (الأنبياء ١٠٧). ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴿ (سبأ ٢٨).

وعلى هذا المعنى الخاص جاءت نصوص
القرآن والسنة النبوية الشريفة. فمن القرآن
الكريم قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ (المائدة ٣) ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ
أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ ﴿ (الأحزاب ٤٠).

ومن السنة قوله ﷺ (بنى الإسلام على
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه
سبيلاً) (متفق عليه).^(١) ومنها قوله ﷺ
لجبريل حين جاء سائلاً عن الإسلام (أن
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم
رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه
سبيلاً) (رواه مسلم).^(٢) ومن هذين الحديثين
تظهر أركان الإسلام الخمسة التي يدل عليها
هذا الإطلاق الخاص للإسلام.

وللإسلام بالمعنى الخاص عدة خصائص
ينفرد ويتميز بها عن غيره من الأديان، ومن
هذه الخصائص:

١ - الريانية: فهو من عند الله فمصدره
ومُشرع أحكامه هو الله تعالى بخلاف
الشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان.
والنصوص الشرعية التي تدل على ريانة

مفهوم كلمة الإسلام بمعناه الشامل يعنى:
الاستسلام والانقياد للخالق جل وعلا، فهو
بهذا اسم للدين الذي جاء به جميع الأنبياء
 والمرسلين. فتوح - عليه السلام - قال لقومه:
﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (يونس
٧٢) ويعقوب يوصي أولاده ﴿ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴾ (١٣٢) أم كنتم شهداء إذ حضر
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
 وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له
مسلمون ﴿ (البقرة ١٣٢-١٣٣) وموسى يقول
لقومه ﴿ يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ (يونس ٨٤).

أما المعنى الخاص لكلمة الإسلام فهو
يعنى: تلك الشريعة اتى جاء بها سيدنا
محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين إلى
العالمين، والتي لا تقتصر على جنس أو قوم
ولكن إلى الناس كافة، وهى بهذا شريعة
عالمية كاملة.

ويدل على هذا: أن النبي قبله ﷺ كان
يرسل إلى قومه خاصة كما حكى آيات
القرآن في قوله ﴿ وَإِنِّي عَادُ أَهْلَكُمُ هُودًا ﴿
(الأعراف ٦٥). ﴿ وَإِنِّي ثَمُودُ أَخَاهُمُ
صَالِحًا ﴿ (الأعراف ٧٣). ﴿ وَإِنِّي مَدْيَنُ
أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴿ (الأعراف ٨٥)، أما رسول
الإسلام فقد أرسل للناس كافة وخطابه
القرآن بقوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

هذا الدين كثيرة منها: قوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران ١٩) وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران ٨٥) وكثير من الآيات الدالة على أن الإسلام بدوره من عند الله.

٢ - الشمول : فهو يجمع بين مصالح الدنيا والدين، وهو شامل لكل شئون الحياة، وسلوك الإنسان، وهو رسالة الزمن كله، والعالم كله والإنسان كله في أطوار حياته، ومجالاتها كلها وهناك شمول في جميع التعاليم الإسلامية.

٣ - الوسطية : ويعبر عنها أيضا بالتوازن ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث لا يتفرد أحدهما بالتأثير ويطرده الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه. ويطنى على مقابله ويحيى عليه.

ومن الآيات الدالة على هذه الخصيصة قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ١٤٣).

٤ - الواقعية : يعنى بها مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق وأبقى من وجوده، هو وجود الواجب لذاته، وهو الله تعالى.

وكذلك مراعاة واقع الحياة من حيث هي حافلة بالخير والشر تنتهى بالموت توطئة لحياة أخرى.

وكذلك مراعاة واقع الإنسان من حيث ازدواج طبيعته واشتغالها على الجانب الروحي والجانب المادى. وبهذا لم يكن الإسلام كغيره مجرد وصايا ومواعظ، وإنما كان للدين والدنيا وللعقيدة والشرعية والعبادات والمعاملات والأخلاق.

٥ - الجمع بين الثبات والمرونة : فالإسلام دين مرن متطور فى أحكامه وتعاليمه، وفى الوقت ذاته هو دين خالد ثابت فى تشريعه وتوجيهه، فهو بهذا دين متوازن.

وهناك أنظمة للإسلام يتكون كل نظام منها من مجموعة من الأحكام ومن هذه الأنظمة: نظام الأخلاق، ونظام المجتمع، ونظام الإفتاء، ونظام الحسبة، ونظام الحكم، ونظام الاقتصاد والمال، ونظام الجهاد ونظام الجريمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام العلاقات الدولية ونظام العلاقة بالآخر.

٦ - احتواء توجهاته على مقومات العطاء الحضارى التى مارسها سلف المسلمين فصنعوا حضارة كانت هى الأساس الذى قامت عليه النهضة الأوروبية.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، المطبعة المصرية ١٦/١.

٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب تعريف الإسلام والإيمان، ١٥٧/١.

مراجع الاستزادة

١ - الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف أنقرضاوى، مكتبة وهبه، ط٤، ١٩٨٩م

٢ - أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ط٣، ١٩٧٦م، ص ٤٣.

٣ - التشريع الإسلامى مصادره وأطواره، د. شعبن محمد إسماعيل، مكتبة النهضة المصرية، ط٢، ١٩٨٥م

الأسماء الحسنى

عالب من شرح لأسماء لحسنى مثل
الرحّاج فى (تفسير أسماء الله الحسنى)،
و لرازى فى (شرح اسماء الله الحسنى)،
والبیهقى فى (كتاب الاسماء والصفات)،
وبصر هذه القائمة كالتالى:

(هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح
العليم القابض الباسط الخافض الرافع
المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث
الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى
الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيى
المميت الحى القيوم الواحد الماجد الواحد
الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول
الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعال البرّ
التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو
الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى
المغنى المانع الضار النافع النور الهادى

لغة : الاسم مشتق من السمو، أى الرفعة.
واصطلاحاً : الاسم ما دلّ على الذات.

والأسماء الحسنى هى أسماء الله تعالى،
التي ارتضاها لنفسه فى كتابه أو سنة نبيه
ﷺ. ولذا نرى أن لقرن الكريم قد وصفها
بذلك العنوان فى آيات ربّ، منها قوله تعالى
﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۖ ﴾
(الأعراف ١٨٠).

وقد ورد كثير من هذه الاسماء متفرقاً فى
القرآن الكريم والحديث شريف. كما ورد
نصر فى الحديث على عددها، وهو تسعة
وتسعون، فعن أبى هريرة أنه قال | لله تسعة
وتسعون، سما لا يحفظها أحد الا دخل
الجنة | رواه البخارى^١ وهى رواية أخرى
| من احصاها دخل الجنة |.

وزادت عصر كتب لسنة - غير البخارى
ومسلم - على العدد بياناً تفصيلياً يحدد هذه
الأسماء^٢. وإن له تتفق على قائمة واحدة،
واختار الحافظ ابن حجر قائمة الامم
الترمذى التى رواها من طريق لوليد بن
مسلم عن أبى هريرة. واعتبرها اقرب
الروايات إلى الصحة. وعلى هذه القائمة عول

البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور). رواه الترمذى عن أبى هريرة رضي الله عنه (١).

وقد فتح تعدد الروايات فى أحاديث الأسماء الحسنى باباً أمام العلماء؛ ليتجادلوا حولها أهى مطلقة العدد، أم محصورة فى تسعة وتسعين؟

ففرق تقيّد حرفياً بما ورد فى حديث أبى هريرة السابق، وأطلق فريق آخر العدد قائلاً: إن هذه الأسماء غير محددة، وأنها تشمل كل ما يليق بذاته المقدسة.

ودليل هذا الفريق ما يأتى:

١ - تعدد الروايات فى حصر هذه الأسماء.

٢ - أن بعض الأسماء التى وردت فى قائمة الترمذى لم ترد فى القرآن الكريم، مثل: الجليل، والخافض، والرشيد، والصبور، والعدل. كما أن بعض ما ورد فى القرآن الكريم لم يرد فى قائمة الترمذى، مثل: المولى، والنصير، والناصر، والحفى، والخالق، والمدبر، ورب المشرقين، ورب المغربين، والأعلى، والغالب.

٣ - ورود التوقيف بأسماء تزيد على التسعة والتسعين: مثل: السيد، ففى الخبر أن رجلاً قال للرسول ﷺ: ياسيد، فقال: (السيد هو الله تعالى) ومثل: الديان.

والحنان، والمنان، فقد كان من دعاء الرسول: (يا حنان، يامنن) (رواه البخارى) (٢) ومثل الرفيق، والجميل، ومُقلّب القلوب.

ومن أصحاب هذا رأى ابن عباس، والفخر الرازى، وابن كثير، والغزالى، والقرطبى والبيهقى.

فإذا تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة فى عدد معين، وأن محاولة حصرها كانت مجرد اجتهاد من العلماء، فكيف يفهم هذا على ضوء الأحاديث التى نصّت على العدد؟

هناك أكثر من تفسير لهذه الأحاديث، أقربها إلى القبول: أن الكلام لم يتم بقول الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسماً، وإنما تمامه بقوله: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، أو: من أحصاها دخل الجنة. وهذا بمنزلة قول أحدهم: إن لمحمد ألف جنيه أعدّها للصدقة، فلا يعنى هذا أنه لا يملك سوى هذه الألف، فكذلك الحديث الشريف لا يعنى أنه ليس لله من الأسماء سوى هذه التسعة والتسعين، وإنما يعنى أن لله أسماء كثيرة تختص تسعة وتسعون منها بأن من أحصاها أو حفظها دخل الجنة. (٣)

وقيل إن تلك الأسماء الحسنى شائعة غير محددة فى أسماء الله تعالى الواردة فى

الكتاب والسنة والتي تجاوزت المائتين، وتكون قد أُخْفِيَتْ كما أُخْفِيَتْ ليلة القدر في العَشْرِ الأخير من رمضان. وساعة الإجابة في يوم الجمعة. والصلاة الوسطى في سائر الصلوات حتى يَجِدَ المسلم في طلب الخير وَيَتَشَوَّفَ لفعل كل ذلك، ليوافق الفضيلة الزائدة في تلك الأشياء.

وقد يُرى أن الأسماء الحسنى هي تلك التسعة والتسعون التي وردت في القرآن الكريم، والتي اجتهدت في استخلاصها، وأوردها مرتبة حسب جذرها اللغوي هجائياً. كما يلي: (الآخر، الإله، المؤمن، الباري، البر، البصير، الباطن، التواب، الجبار، ذو الجلال، المجيب، الحسيب، الحافظ، الحفيظ، الحفي، الحق، الحَكَم، الحكيم، انحلّيم، الحميد، المحيط، الحى، الخبير، الخالق، الخلاق.

الرؤوف، الرب، الرحمن، الرحيم، الرازق، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصادق، الصمد، المصور، ذو الطَّوْلِ، الظاهر، ذو المعارج، العزيز، العظيم، العفو، العليم، الأعلى، العلى، المتعال، الغفار، الغفور، الغالب، الغنى، الفاتح، الفتاح، ذو الفضل، القادر، القدير، المقتدر، القدوس، اقريب، القاهر، القهار، المقيت، القيوم، ذو القوة، القوى، الكبير، المتكبر، الأكرم، ذو الإكرام، الكريم، الكفيل، الكافى، اللطيف، المتين، المحيد، المالك، مَالِكِ الْمُلْكِ، الْمَلِكِ، الْمَلِكِ، الناصر، النصير، ذو انتقام، المنتقم، انور. الهادى، المهيمن، الأحد، الواحد، الودود. الوارث، الواسع، الوكيل، الولّى. المولى، الوهاب، الأول).^(٧)

أ.د/أحمد مختار عمر

- ١ - انظر كذلك الإسراء، ١١٠، الحشر ٢٢
- ٢ - صحيح البخارى مع فتح البارى، ط دار المعرفة - بيروت ١١/٢١٤
- ٣ - أقدم ما حيد هذه الأسماء من كتب الحديث سنن ابن ماجة، وسنن ترمذى واستدرج بحاكم
- ٤ - سنن الترمذى، وفتح البارى ١١/٢٣٠
- ٥ - صحيح البخارى ١١/٢٢٠ مع فتح البارى، والبحر المحيط لأبى حنبل ٤/٢٩٧
- ٦ - شرح أسماء الله الحسنى للرازى تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - بيروت ١٩٨٤ ص ٧٨
- ٧ - أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة أحمد مختار عمر - عالم للكتب بقمرة ١٩٩٧ ص ٤٠

مراجع الاستزادة

- ١ - الأحاديث العنسية ليحيى بن شرف النووي - تحقيق/ مصطفى عاشور - مكتبة 'نقر' ١٩٨٥م
- ٢ - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للعزالى - تحقيق/ محمد عثمان لخشنت - القاهرة ١٩٨٥م

الاسم الأعظم

اصطلاحاً : يقصد به اسم الله تعالى الأعظم.

وقد اختلف العلماء فى تعيين اسم الله الأعظم. فمنهم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو دعاء مركّب من عدة أسماء من أسمائه تعالى، إذا دعا به الإنسان مع توافر شروط الدعاء استجاب الله له^(١). ولقد صرحت بذلك أحاديث شريفة كثيرة منها:

١ - عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فقال: «والذى نفسى بيده لقد سألت باسمه الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى»^(٢)

٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو، ويقول فى دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى^(٣)

٣ - وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذى إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ الدعوة التى دعا بها يونس حين نادى فى الظلمات الثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فقال رجل: يارسول الله هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألم تسمع قول الله عز وجل ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٨)».

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله، ومن هؤلاء الطحاوى وابن القيم. وقد ساق فخر الدين الرازى فى كتابه شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال: إن اسم الله الأعظم هو الله، منها:

(أ) إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (لقمان: ٢٥).

(ب) إن هذا الاسم الأصل فى أسماء

الله تعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الاعراف ١٨٠).

(ج) إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء، والصفات إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام، فنقول يا رحمن يا رحيم، ونقول يا الله بدون حذف.

(د) إن لفظ الجلالة الله حوى جميع كمالات الأوصاف.^(١)

وخلاصة البحث أن بعض الناس ولعوا بالمعميات والخصوصيات والزيادة في المآثورات، فقالوا ما لم يرد في كتاب ولا سنة، وقد نُهيّا عن ذلك نهياً شديداً، فلنقف مع المآثور، وما على المسلم إلا أن يثبت لله ما أثبتته من صفات وأسماء، وينزهه عز وجل بما نزه به نفسه على لسان رسوله. قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون ٩١).^(٢)

(هيئة التحرير)

- ١ التعداد الإسلامي، الشيخ / سيد سابق دار كتب الحديث ص ٣ وانظر منهج عراق في شرح عقيدة الاسلام جمعة أمين عبد العزير - دار لدعوة ط ٢ سنة ١٩٩١م
- ٢ حرجه ابن ماجة في سننه كتاب الدعاء باب اسم لله الأعظم، دار لدعوة محمّد ١٨/٢/١٦٦٦ من مجموعة الكتب السنه وسنن لترمذي كتاب الدعوات باب جمع الدعوات عن النبي ﷺ ٥١٣/٥ ٥١٦ دار لدعوة
- ٣ مسند الإمام محمد بن أبي بكر بن ماجة كتاب الدعاء باب اسم لله الأعظم ١٢٦٠/٢
- ٤ مستدرت لداكم
- ٥ منهج التسمي في شرح أسماء لله الحسنى محمد بن حمد لخمور مكتبة لاهم مدعى ط ١ الكويت ١٩٩٩م ١٠ ٥٨/١
- ٦ أسماء لله الحسنى، الشيخ محمد موسى السعوي حبار اليوم ص ٥٧
- ٧ منهج لغزاق ص ٢٦٣ تعقيد لإسلامه ص ٢

الإسماعيلية

كثيراً من القيادات المتطرفة فى التشيع، وغدت استمراراً لحركات الغلو فيه، وظهر هذ الغلو فى حركة القرامطة الإسماعيلية.

وتدور عقائد الإسماعيلية حول الإمام، فالدين أمر مكتوم، لا يُعرف إلا عن طريق إمام مختار، عنده علم التأويل وتفسير ظواهر الأمور والنصوص، فلكل تنزيل تأويل، ولكل ظاهر باطن، وشرائع الإسلام وفرائضه كالصلاة والزكاة والحج وغيرها لها معان أخرى غير معانيها الظاهرة، لا يقف عليها إلا الإمام ودعاته الكبار المهديون.

والإمام قد يكون مستورا وقد يكون ظاهرا، فإن كان مستورا فدعاته ظاهرون. وإن كان ظاهرا فدعاته مستورون يعملون فى خفية عن أعين الرقباء، وزعموا أن دور الستر - الذى بدأ بمحمد بن إسماعيل - قد انتهى بظهور الإمام عبيد الله المهدي فى بلاد المغرب (سنة ٦٢٩هـ/٩٠٩م) التى أقام بها الدولة الفاطمية. وحين دخلت مصر فى قبضة الفاطميين سنة (٣٦٢هـ/٩٧٢م) تزايد طموحهم لبسط سيطرتهم على العالم الإسلامى كله، فتحركوا فى تنظيم محكم دقيق لبث دعائهم فى العراق والمناطق الشرقية الخاضعة للخلافة العباسية، يدعون الناس بها إلى اعتناق مذهبهم والخضوع بالتالى لنفوذ الخلافة الفاطمية بالقاهرة.

وتحقق أول نجاح لهم فى المشرق الإسلامى فى عهد المعز لدين الله، حين أقام

اصطلاحاً : هى إحدى الفرق الشيعية ويسمون أيضاً: السبعية، الباطنية، الحشاشون، الفداوية. ويطلق عليهم خصومهم اسم: الملاحدة، كما ينكر هؤلاء الخصوم على أئمتهم أنهم من سلالة محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق وينسبونهم إلى أحد الغلاة من الشيعة وهو عبد الله بن ميمون القداح، الذى يعد المؤسس الحقيقى لهذه الفرقة.

والإسماعيلية تتفق مع الشيعة الإمامية (الاثنا عشرية) على صحة إمامة الأئمة الستة الأول ابتداء من على بن أبى طالب إلى جعفر الصادق - رضى الله عنهم، لكن الخلاف وقع بين الفريقين حول أى من أبناء جعفر أحق من أخيه بالإمامة: موسى الكاظم أم إسماعيل، وقد تبع الشيعة الإمامية موسى، بينما تبع الإسماعيلية إسماعيل ومن بعده ابنه محمد بن إسماعيل فسُموا الإسماعيلية، وكان لهم اتجاه عقائدى متطرف يباعد بينهم وبين عقائد الشيعة الإمامية وتقاليدها المحافظة.

وبدت بوادر هذا الاتجاه المتطرف فى حياة الإمام السادس جعفر الصادق نفسه (توفى سنة ١٤٨هـ/٧٦٥م) إذ هاله أن يرى جمعاً من أصحاب المقالات والفرق الغالية يلتف حول ابنه إسماعيل وعدّ ذلك نذير شؤم. وقد تحققت نبوءة الإمام الصادق، فضمت فرقة الإسماعيلية منذ نشأتها عدداً

الأخذ بالتأويل الذى بلغ أقصى درجاته عندهم. فى عهد ملكهم الحسن بن محمد . إلى رفع التكاليف الشرعية كلها عن الناس. وإنزال العقوبات الصارمة بمن يواظب على أداء العبادات.

وقد استقرت إمامة الإسماعيلية النزارية في ملوك الموت حتى قضى المغول على آخرهم - وهو ركن الدين خورشاه سنة (٦٥٤هـ/ ١٢٥٦م)، وتناقص الروايات المتعلقة بتسلسل الأئمة الذين خلفوا ركن الدين حتى أصبح من الصعب تحديد أسمائهم وسنن حياتهم. وقد قيل: إنهم استتروا في أذربيجان ثم كونوا طريقة صوفية عرفت باسم نعمة إلهي، أي النعمة الإلهية، وشارك بعضهم في الحياة السياسية في إيران في القرن الثامن عشر. ثم بن إمامهم حسن على شاه انتقل إلى بلاد الهند لأسباب سياسية. واتخذ من بومباي مركزا له في سنة ١٨٤٣م. فأصبحت بومباي منذ ذلك الحين مقرا لإمامة الإسماعيلية النزارية. وحين توفي سلطان محمد شاه في سنة ١٩٥٧م خلفه الأغاخان الحالي: كريمة خان.

وينتشر اتباع الإسماعيلية في الوقت الحالي في مناطق عديدة من العالم في سوريا وعمان وإيران وآسيا الوسطى وباكستان، ويكثرون في الهند وشرق إفريقيا.

مراجع لاستدرة

١ - معرعة النصارى من عمر بن عبد العزيز الكوفي يومى ١٢١١هـ

٢ وفاة اسديقة في محرم بحسن بن موسى بن يحيى سنة ١٩٣٠م

٣ كرسية لآلة الهدوء يسعد به عبد الله بن محمد بن يحيى

ضربة باسم عيسى محمد كما جسد مص ١٩١٠

١٠٥٥٥

الأسواق

لغة : جمع سوق، وهو الموضع الذى يجلب إليه المتاع والسلع للبيع والابتياح (تؤنث وتذكر، كما فى المعجم الوسيط)^(١) ، وقد ذكرت فى القرآن فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان ٧)

واصطلاحاً : مكان يجتمع فيه الناس للبيع والشراء، وهى الطريقة التى يتم بها اتصال البائعين والمشتريين.

وفى التاريخ القديم نمت الأسواق نمواً كبيراً بعد التحول من المقايضة السلعية إلى المبادلة النقدية، وازدهرت بعض المدن قديماً بسبب شهرة أسواقها، بينما كان عدم وجود السوق فى بعض المدن يدل على تخلفها.

وكانت الأسواق قديماً أشبه بالمعارض، وتعقد بصفة دورية خلال العام أو فى مواسم معروفة، وأشهر أسواق العرب قبل الإسلام «عكاظ»، وبعد هجرة النبى ﷺ وصحبه من مكة إلى المدينة المنورة أقام المسلمون فيها سوقاً إثر تعنت تجار اليهود، وفرضهم رسوماً على من يدخل أسواقهم.

وخضعت سوق المسلمين لرقابة على الموازين والمكاييل والسلع للتأكد من عدم

الغش للكم أو النوع، ونهى رسول الله ﷺ عن فرض جزية (رسم) لدخول السوق^(٢) وعن الاحتجاز، كما حارب الاحتكار بشدة، لذلك تحددت الأسعار بقوى الطلب والعرض التنافسية الخالصة، ولم يجد رسول الله ﷺ مبرراً للتسعير حينما سُئل عن ذلك لما غلا السعر^(٣)

ورأى بعض الفقهاء فيما بعد جواز التسعير فى السوق إذا ساد الاحتكار لتحقيق مقصد العدل فى الشريعة، وتجسدت تشريعات تنظيم سوق المدينة فيما بعد فيما يعرف بنظام «الحسبة»، وأصبح المحتسب فيما بعد عصر الرسالة مسئولاً عن مراقبة السوق وحسم الخلافات فيها.

ويلاحظ أن بعض أسواق المدن الأوروبية قد خضعت للتنظيم والمراقبة خلال العصور الوسطى، وذلك لضمان دقة الموازين والمكاييل وحسم الخلافات وإقرار القانون بسلطة «محكمة» السوق، وتضمن التنظيم تحديد فئات الرسوم على السلع المباعة والمعرضة لصالح مالك مساحة أو أبنية السوق^(٤) مما هو فى صالح الاحتكار على خلاف تشريع السوق فى الإسلام.

وفى العصر الحديث نمت أسواق متخصصة للسلع الصناعية على مستوى البلدان الصناعية والمستوى الدولى. وأقيمت أسواق دولية للمصنوعات فى شكل معارض فى بعض المدن الكبرى ما بين عام وآخر خلال القرن العشرين.

كذلك نمت أسواق دولية منظمة فى تجارة بعض المعادن والحبوب والقطن يعقود حاضرة وأجلة، وبرزت أسواق متخصصة للخدمات (كالنقل البحرى والجوى والسياحة، وأسواق للصرف الأجنبى و لاوراق المالية، وتخضع الأخيرة سواح تنظيمية دقيقة، ويحتاج

المتعاملون فيها عادةً إلى خدمات الوسطاء وسماسرة، كما ظهرت فى النصف الأخير من القرن العشرين الأسواق المشتركة مثل السوق الأوروبية المشتركة. وتعنى بداية (اتفاق دولتين أو أكثر على تخفيض أو إزالة اقيود على حركة التجارة بين أسواقها بصفة خاصة).

وساعد على نمو الأسواق الدولية المتخصصة خلال القرن العشرين التقدم التقنى الهائل فى وسائل المواصلات والاتصالات.

أ.د/عبد الرحمن يسرى أحمد

١ - معجم ديسكس مجمع لغة عربية اصغت لثالث افرهه مدة سوق ١ ٤٨٢

٢ - وفاء الوى، السهموى د ٢

٣ - كتاب حراج، يوسف

٤ - د. بده معرف، حريضة كلمة Market

مراجع الاستزادة

- طور فكر الانصافى عبد الرحمن يسرى حمد د . جامعة ١٩٩٧ د لاسكسرية
- راسات فى علم الانصاف الاسلامى عبد الرحمن يسرى أحمد د ر حمد د لاسكسرية ١٩٨٨ د لاسكسرية
- جاد علوم دين لاسكسرية حمد د لاسكسرية
- (Dercester 1992) Islam and the Economic Challenge, Mu Ch pra

الأشاعرة

الحق والسنة وإلى ما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه^(٢) بل لقد تبرأ مما كان قد كتبه من مؤلفات في نصرة مذهب الاعتزال.

وهكذا ولد المذهب الأشعري في مطلع القرن الرابع الهجري، حيث كانت القلوب متعطشة إلى فكر جديد يتسم بالقصد والاعتدال وذلك بعد ما عانى الفكر ما عانى من محن مثل محنة «خَلْق القرآن» التي ابتلى فيها خلق كثيرون ومنهم أحمد بن حنبل، فضلاً عن الصراع العنيف الذي احتدم بين المذاهب الإسلامية في القرن الثالث الهجري، وخاصة ما كان منه بين المعتزلة من جانب وخصومهم الحنابلة والمشبهة من جانب آخر.

فقد كان ظهور الأشعري على المسرح الفكري تلبية لحاجة الفكر إلى الحل الوسط والقصد في الأفكار بين المعتزلة والحنابلة، وتمثل ذلك في الخط الذي ارتضاه لنفسه في محاولة التوسط بين العقل والنقل في المعرفة والتزيه والتشبيه في الإلهيات، وبين الجبر والتفويض في الإنسانيات وذلك على النحو التالي:

فرقة من الفرق الكلامية تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - وقد ولد في البصرة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (٢٦٠ أو ٢٧٠هـ) وكان في بداية حياته على مذهب المعتزلة، حيث تلقى مبادئ الاعتزال على يد واحد من أعلام المذهب، وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي زعيم فرقة الجبائية من معتزلة البصرة (ت ٣٠٢).

وكان الأشعري قبل هجره للمعتزلة راسخ القدم في المذهب المعتزلي، معدوداً من كبار رجاله، حتى لقد صنّف كتباً كثيرة في نصرة هذه الطائفة وكان أستاذه الجبائي يعتز به، ويعرف له قدره ومنزلته إلى حد أنه كان ينيبه عنه في حضور كثير من معارك الجدل التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم^(١).

وهناك سبب مباشر في رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة وهو تلك المناظرة التي جرت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول رأى المعتزلة في وجوب فعل الصالح والأصلح، ففى هذه المحاوره خرج الأشعري عن الاعتزال معلناً الرجوع عنه إلى قول أهل

أ - فى مجال الالهيات: يتبنت لصفات الإلهية القديمة القائمة بالذات. ويؤكد أنها ليست عين الذات - اذ هى مغايرة لها فى المعنى والدلالة - ولا غيرها. لا انفكاك بينهما. ولكنه يعود كما يروى عنه - فى صفة الكلام ويفرق بين الكلام انفسى لقائم بالذات ويقول بقدمه والعبارات والالفاظ الدانة عليه والمنزلة على الأنبياء وهى فى نظره حادثة، وهذا قريب من موقف المعتزلة^٢.

ب - وفى مجال أفعال العباد (الإنسان) يحاول التوسط. فيقول بالكسب أى أن أفعال الإنسان لله خلقاً وانداعاً. وبإنسان كسباً ووقوعاً عند قدرته. وهذه القدرة الإنسانية مخوقة له تعالى مصاحبة للفعل ويحسها كل إنسان من نفسه فى فعاله الاختيارية، ولكنه يعود فيقرر أنه لا أثر لهذه القدرة المخلوقة فى إيجاد الفعل لأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتأثير فى العالم. وهذا رجوع إلى ما يشبه الحبر وإن لم يكن جبراً حاصلاً.

ج - أما فى مجال العقل والنقل. فقد توسط المنهج فى بداية عهد المذهب الأشعرى ثم مالبت وأن مال إلى العقل على حساب النقل مثلما فعل المعتزلة.

ولقد مرّ المذهب الأشعرى بعهدين:

الأول: يبدأ بمؤسسه وينتهى بالإمام الباقلانى (ت ٤٠٣) صاحب لتهديد وغيره من الكتب. وفى هذا العهد اتخذ المذهب موقفاً قريباً من السلف. معادياً للفلسفة والاعتزال. وهذا العهد أكد السمات المعتدل للأشاعرة. مما أعطاهم القبول لدى الأوساط المختلفة بين المتكلمين واصوفية والمحدثين^١.

الثانى: يبدأ بابن فورك الأصفهاني صاحب التأويل (ت ٤٠٦هـ) وينتهى بالشهرستاني صاحب الملل والنحل (ت ٥٤٨) ومن أعلام هذا العهد الجوينى وتلميذه الغزى. وفى هذا العهد نزع المذهب الأشعرى إلى الاسراف فى التأويل. وتبنى المناهج الاعتزالية والقبول ببعض الأفكار الفلسفية وخاصة المنطقية. مما كان تمهيداً للتطور الذى لحق بالمذهب بعد ذلك حتى كاد يلتحم بالاعتزال. وقد قدر لمذهب الأشاعرة أن تكون به الغلبة على سائر المذاهب بما فى ذلك مذهب الطحاوية فى مصر. والماتريدية فى سمرقند وما وراء النهر ومرجع ذلك إلى أسباب منها:

١ - نشأة المذهب فى بغداد التى كانت مركز افكر وحاضرة الثقافة آنذاك. فضلاً عن دىوع المذهب فى مصر منذ الدولة الأيوبية التى ساعدت على سيادته.

ب - شعار المذهب العودة إلى الكتاب

والسنة ومتابعة مذهب السلف؛ جذب جمهور المؤمنين وملاً قلوبهم ثقة واطمئناناً إلى صحة عقيدة أصحابه، وكان الأشعرى هو أول من أعلن هذا الشعار بعد خروجه على المعتزلة، حسبما ذكر في مقدمة كتابه الإبانة^(٥).

ج - ساعد على انتشار المذهب وسيادته، أنه قدّر له من العلماء الأخيار والمفكرين الأفاضل، ما لم يقدر لأى مذهب آخر منذ

القرن الرابع الهجرى، وقد اكتسب المذهب الأشعرى بهؤلاء الأتباع والعلماء قوة وذبوعاً.

د - تبنى بعض الساسة الكبار لهذا المذهب منهم السلطان صلاح الدين الأيوبي الذى ساعد على انتشاره فى مصر ومحمد بن تومرت الذى ساعد على استقرار المذهب فى المغرب العربى الإسلامى^(٦).

(هيئة التحرير)

-
- ١ - مقدمة لدراسة علم الكلام د/ محمد الأنور السنهوتى ط دار الثقافة القاهرة ١٩٨٨م ص ٢٥٨.
 - ٢ - الإبانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعرى ط حيدر آباد الدكن د ت- المقدمة ص ٧.
 - ٣ - المدخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشافعى ط مكتبة وهبة القاهرة ١٩٩١م طبعة ثانية ص ٨٧
 - ٤ - السابق ص ٨٨
 - ٥ - الإبانة ص ٨ (المقدمة).

مراجع الاستزادة:

- ١ - مقالات الإسلاميين: للأشعرى ط النهضة المصرية القاهرة ١٩٥٠م
- ٢ - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع: للأشعرى ط الخانجي ١٩٥٥م
- ٣ - الملل والنحل: للشهرستاني.
- ٤ - الأشعرى أبو الحسن: د/ حمودة غرابية ط الرسالة القاهرة ١٩٥٣م.
- ٥ - دراسة عن الفرق فى التاريخ الإسلامى - أحمد الحلبى ط الرياض ط أولى ١٩٨٦م ١٤٠٦هـ
- ٦ - التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية مصطفى عبد الرازق القاهرة ١٩٥٩م

الاشتراكية

٤ - التوزيع يتم على اسس من العدل والمساواة، ويراعى فى التوزيع عمل كل فرد طبقاً للقاعدة الاشتراكية: لكل فرد بنسبة عمله: لأن الإنتاج قد لا يكفي لسد حاجات كل الأفراد.

ولقد مرّ النظام الاقتصادى الغربى بمراحل، هى :

١ - مرحلة النظام الإقطاعى، وحصر النفوذ السياسى والاقتصادى فى أيدي الملاك المزارعين.

٢ - وعندما تدهور النظام الإقطاعى صعدت الطبقة المتوسطة التى اعتمدت على الثورة الصناعية، واهتمت بالصناعة والتجارة، وتلك هى الطبقة التى رعت الرأسمالية والملكية الخاصة.

٣ - وظهرت مآسى الرأسمالية فى الظلم الاجتماعى وعدم رعاية حقوق العمال وأسرهم، فظهرت الاشتراكية.

ويبدو أن اصطلاح الاشتراكية لم يستخدم قبل سنة ١٨٠٠م وأن «سان سيمون» (١٨٢٥م) هو أول من استعمل عبارات ربط فيها المجتمع بالاقتصاد. فظهرت كلمة Socialism مشتقة من كلمة Society، ويقال إن «روبرت أوين» أول من استعمل كلمة

لغة : مصدر صناعى من الاشتراك، يقال: اشترك الرجلان أى كان كل منهما شريك الآخر [لسان العرب]

واصطلاحاً : هى نظام اجتماعى متكامل يختلف عن النظام الرأسمالى من حيث إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وعدم وجود طبقات.

والاشتراكية عند Weble : تملك الدولة بالنيابة عن المجتمع لأدوات الإنتاج والصناعات والخدمات دون الافراد، كما أن الهيئات الصناعية والاجتماعية فى الدولة لا يجوز أن تُوجّه نحو الربح أو نحو خدمة فرد، وإنما تُوجّه لخدمة المجتمع.

وهناك كثيرون من المفكرين يحاولون تعريف الاشتراكية بذكر خصائصها، وتلك الخصائص هى:

١ الملكية العامة لوسائل الإنتاج.

٢ أن تدار وسائل الإنتاج بواسطة المجتمع، والدولة نانية عنه، وأن يكون الهدف من إدارتها إشباع حاجة الأفراد، ولذلك يراعى إنتاج الأهم فالهم.

٣ - يتم الإنتاج طبقاً لبرنامج دورى يُرسم وفقاً للموارد القومية والبشرية والطبيعية ووفقاً لحاجات الشعب لتتم المواءمة بين الانتاج وبين الحاجات، فلا تحدث حاجة، ولا يبقى فائض يسبب الأزمات الاقتصادية.

Socialism ، ولكن الحركات التي تحارب الظلم الاجتماعى ترجع إلى القرن السادس عشر، وأهمها:

- الاشتراكية الطوبية، التي نادى بها Sir Thomas More ١٤٧٨م.

- اشتراكية باييف ودعاة المساواة ١٧٩٦م.
- مشروعات روبرت أوين ١٧٧١ - ١٨٥٨م.

- سان سيمون والمسيحية الجديدة ١٧٦٠ - ١٨٢٥م.

وكلها تطالب بالعدل الاجتماعى والرفق بالعمال وأسرههم.

والاشتراكية وإن كانت تعارض مبدأ الرأسمالية الذى يقوم على الملكية الفردية، ويقر التفاوت بين الطبقات، فإنها ليست وليدة الرأسمالية؛ لأنها وجدت قبل الرأسمالية، فقد قال بها أفلاطون، وتحدث عنها الفارابى، وتلاقت مع دعوات الأديان إلى العدل الاجتماعى، وفى الإسلام تحدث المعاصرون عن أبى ذر الغفارى، الذى نسبته دعاة الاشتراكية فى القرن العشرين إليها حملاً لرفضه التفاوت الكبير بين الطبقات فى عصره، وما كان هو من دعائها.

مراجع الاستزادة :

- ١ - الاشتراكية بول سوير القاهر ١٩٦٥م (الترجمة العربية)
- ٢ - المذاهب الاقتصادية الكبرى، جورج سول القاهر ١٩٦٢م (الترجمة العربية)

وفى القرن التاسع عشر كثر الذين يتحدثون عن الاشتراكية، ويقترحون - التوزيع لناهضتها وسائل مختلفة منها: نشر النظام التعاونى، أو إلغاء الميراث، أو إلغاء الملكية الفردية. لكن الاشتراكية لم تبرز إلا فى أثر الثورة الصناعية.

بيد أن الاشتراكية ومثلها الشيوعية لم تصمدا فى ميدان الصناعة مع الرأسمالية، فقد ظهر أن العمل الذى يدار جماعياً لا ينال العناية التى يهتم بها الفرد فى المشروع الخاص، وبينما كانت الاشتراكية لهذا تتراجع، كانت الرأسمالية تخفف من غلوها، ثم تدخلت الدولة لحماية الطبقة العاملة، وظهرت تشريعات خاصة ترمى إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، واعترفت الدولة بالنقابات العمالية، ورفع الأجور، وحق العمال فى الإضراب لتحسين ظروف العمل، وأخضعت المشروعات الكبرى للمراقبة، وقدرت إجازات للعمال.

وهكذا حققت الرأسمالية كثيراً من الأهداف التى كان العمال يتطلعون إليها، وأخذت بذلك الزمام الذى كانت الاشتراكية تتظاهر به.

أ. د أحمد شلبي

- 1- H. Dickinson: Economics Socialism. لندن ١٩٦١م
- 2 - The Decoy of Capitalist Civilization : Well. لندن ١٩٦٢م

الأشراف

لغة : شَرَفَه يَشْرُفُه شَرْفًا فاقه في الشرف كما في اللسان .

واصطلاحاً : هم جماعة يتسبون لنبي ﷺ عن طريق الحسن بن علي، وقد حكموا مراكش، وينقسمون لى فريقين:

الاول: الاشراف لسعديون و لحسنيون (١٩٥هـ/١٥٠٩هـ).

الثاني: الاشراف الفلاييون او السجلماسيون أو العلويون (١٠٧٥هـ).

ومن الملاحظ في تاريخهم أن هناك سنوات بين حكم الفريق الأول، والثاني، طهر خلالها الحكم القبلي وزعامات لطرق الصوفية؛ ومن بين الأسر التي ظهرت في فترة لحكم القبلي أسرة الشبانات وزعيمها يسمى عبد الكريم. وقد استطاع الشبانات أن يقتلوا الخليفة الأخير من خلفاء لأشراف السعديين، وأن يستبدوا بالامر، وانتهى بذلك عهد الأشراف السعديين.

ولما تغلب الاشراف الفلاييون على الامور قضوا على أسرة شبانات واستبدوا حكم الاشراف.

وقد بدأ الأشراف السعديون حكمهم في إقليم السوس واستمر بجم الاشراف في

الصعود، حيث حقق عبد الله وابنه أبو عباس احمد كثيراً من الانتصارات ضد مسيحيين، وكانت مراكش مضطربة. فكتب أهلها وأمرأؤها إلى الأشراف يطلبون منهم دخول مراكش، وضمها إلى مملكتهم في لسوس. وكان امر الأشراف قد آل إلى أبي عبد الله محمد المهدي. الذي تغلب على أخيه علي العباس أحمد. واستبد بالامر، وصرف همته في التغلب على الفرنجة، وطردهم من الساحل، ثم هاجم مراكش سنة ٩٥١هـ وأخذها، واسقط بذلك دولة بني وطاس. ثم استمر يضم بلاد المغرب واحدة بعد واحدة. حتى استولى على مكناسة سنة ٩٥٥هـ وخلص له بذلك امر المغرب الأقصى.

ومن أهم ما ينسب إلى الأشراف اسعديين انه بذلوا جهداً كبيراً في الاتجاه جنوباً إلى قلب القارة الإفريقية فاستولوا على تومبكتو وكانم وغيرها من بلاد افريقية. وكان هذا مما ساعد على دفع الإسلام نحو هذه البقاع. وفي العصر الحديث ظهرت في مصر نقابة الاشراف لتجميع كل المنتسبين إلى نسل آل ابييت.

(هيئة التحرير)

١ - سال غروب لاس ميسور مده (شرف)

مراجع الاسر ده

١ - غروب وديوار ستد : لبحر الام حروب صعدار معرفة سوه -

٢ - ميسور احمد لسترا لى حيا

٣ - ميسور اماليح لاس لى مده سبى صعد مكنه البصة بصرية غمرد ١٩٦٩م

الأصالة

وقد أُسيء استخدام هذين المصطلحين في عصرنا الحاضر حيث جعل مصطلح «الأصالة» مرادفًا للمحافظة أو «التَّزمت» ولما أطلق عليه - خطأ - الأصولية، وفي المقابل جعل مصطلح «المعاصرة» مرادفًا للتقدم «والتحضر» و«التمدين» كأن الأصالة تعنى التخلف والتحجر عند الماضي، ورفض إنجازات العلم الحديث، وهذا الفهم خاطئ لدلولي المصطلحين، وتعريفهما على هذا لا يوصف بأنه جامع مانع لأن الأصالة والمعاصرة معاً هما الركيزتان الأساسيتان في التصور الإسلامي بلا تقابل أو حتى فصل بينهما، ويظهر هذا الترابط العضوي بين الأصالة والمعاصرة في التصور الإسلامي من خلال الأدلة الشرعية المعتمدة لاستنباط الأحكام الفقهية التفصيلية، وبصفة خاصة دليل المصالح المرسلّة، دليل سد الذرائع، ودليل الاستحسان، وغيرها من الأدلة الشرعية التي تعتمد في جانب كبير منها على الاجتهاد فيما يسمى بمقاصد الشريعة أو روح التشريع على سبيل المثال.

وتعنى «الأصالة» عند بعض المفكرين المعاصرين اعتماد الجانب الذي يدرك بالحس،

لغةً : الأصالة «أصل» والصفة «أصل»، وجاء في «مختار الصحاح» أن الأصل هو شيء ذو أصالة.

واصطلاحاً : تطلق الأصالة على كل شيء ارتبط بأصله ومصادره الأساسية وقد ورد في القرآن الكريم لفظ «أصل» وجمعه «أصال» في عدة آيات كريمة إشارة إلى الفترة الزمنية من العصر إلى المغرب، حيث عطف لفظ أصيل في بعض الآيات الكريمة على لفظ «بُكْرَة» أى وقت الصباح (سورة الفرقان ٥، الأحزاب ٤٢، الفتح ٩، الإنسان ٢٥) كما ورد هذا اللفظ في صيغة الجمع «الأصال» في عدة آيات كريمة معطوفاً على لفظ «الغدوّ» وهى فترة الظهيرة (سورة الأعراف ٢٠٥، الرعد ١٥، النور ٣٦) ولم يرد لفظ الأصالة بالمعنى الاصطلاحي سابق الذكر في القرآن الكريم.

وقد شاع استخدام مصطلح «الأصالة» مقابلاً لمصطلح «المعاصرة» الذي يعنى اعتماد ما يتوافق مع معطيات العصر والواقع المعاش، بكل ما يستجد فيه من أمور قد لا يكون لها مثيل في الماضي.

أو العقل المعتمد على معطيات الحس فقط،
واعتبار ما عدا ذلك من أمور الغيب
خرافة..

خلاصة القول إن التفسير الوضعي
للأصالة لا يتفق مع التفسير الإسلامي لها
حيث تعني الأصالة الإيمان بصدق ما يدركه

العقل البشري، وكذلك بصدق ما لا يدخل في
نطاق قدرتهم على الإدراك إذا كان مصدره
الوحي، ويتمثل هذا المعنى في قوله تعالى:
﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ
عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (ال عمران ٧).

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ مختار صحاح نوكر بررى صعه وريرة معارف بانقهره ١٩٥٣م ط ٢
- ٢ لوطاً للإمام سبب بن مصحح محمد غواد عبد حافى د ر حياء لكيد عونه د ر
- ٣ مؤلفه للإمام ابى سحاق اسطى تحقيق عبد لله برز د ر المعرفه ص ١٠٥ د ر
- ٤ بخرية مقدمه عبد الامام سببى حمد ر سببى المعهد العالي لعكر لاسلامى ١ / ١٤٤ / ١٩٨١م
- ٥ موقف من بينا فبريد كى حسب محمود د ر شروق بقمه ٨ / ١٤٤ / ١٩٨١م
- ٦ رجه لعكر الاسلامى من ناشر بى شرم سيد محمد اسعد د ر مستحب بيروت ١٤ / ١٩٩٤م

الأصل

لغة: أصل الشيء أسفله، كأصل الجبل ويقابله الوصف والفرع^(١).

واصطلاحاً: يطلق الأصل عند الفقهاء والأصوليين على «الراجح» بالنسبة «للمرجوح»، وعلى القانون والقاعدة، وعلى الدليل، وعلى ما يبنى عليه غيره، وكذلك على الحالة القديمة. والصفة منها «أصيل» بمعنى «ذو أصالة» وقد جُمع هذا التعريف في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (إبراهيم ٢٤).

كما ينعكس هذا التعريف اللفوي والاصطلاحي في آن واحد في قول الفقهاء: «الأصل في الأشياء الإباحة»^(٢).

واستند الفقهاء في تقرير هذه القاعدة إلى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة ٢٩) وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (الأنعام ١١٩) وجاء تفصيل ذلك في الحديث النبوي الشريف (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما

سكت عنه فهو مما عفا لكم) (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم) وقد ورد لفظ الأصل بهذا المعنى في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة (انظر على سبيل المثال ما رواه أبو داود في الجهاد).

أما مصطلح «الأصول» جمع «الأصل» فقد استخدمه العلماء في التعبير عن القواعد والمبادئ الأساسية في الدين الإسلامي فقالوا علم «أصول الدين» وهو علم العقيدة أو علم الكلام أو علم التوحيد، وكذلك علم «أصول الفقه» أطلق على العلم الذي يبحث كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية.

أما في مجال علم الكلام فقد استخدم أيضا مصطلح «الأصول» بالمعنى ذاته أي المبادئ والقواعد الأساسية للمذهب كما نراه في كتاب «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار، شرح فيه أصول المذهب الاعتزالي التي وضعها شيوخه السابقون عليه^(٣).

أ. د / السيد محمد الشاهد

١ محيط المحيط - المعلم بطرس البستاني مكتبة لبنان بيروت ١٩٧٧م

٢ الحلال والحرام في الإسلام - يوسف القرصاوي - مكتبة وهبة - القاهرة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م ط ١٦

٣ شرح الأصول الخمسة - لقاضي عبد الصار بن أحمد الهمداني تحقيق عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة القاهرة ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م ح ١

الإصلاح

الصلاة واسلام بأنها دعوات إصلاح فيقول رسول الله شيعب عليه لسلام: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود ٨٨).

والنظر فى تاريخ المجتمعات الإنسانية يرى سلسلة من التدافع بين دعوات الإصلاح وحركته وبين الفساد والإفساد فى تلك مجتمعات. وعلى سبيل المثال:

بعد الحركة الإصلاحية التى قادها جمال الدين الأفغانى منذ النصف الثانى للقرن اتاسع عشر. بدءاً من مصر وشمولا لكل العالم الإسلامى تمثل إحياء وتجديدا للفكر الإسلامى بالعودة إلى منابعه الجوهرية . لقرن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومناهج السلف الصالح.

وقد عبر الإمام محمد عبده عن أهداف هذه الحركة فقال: «إنها ثلاثة:

الأول - تحرير الفكر من قيد التقليد. وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه الى منابعها الأولى. واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإسلامى.

لغة: ضد الإفساد وهو من الصلاح المقابل للفساد. وللسيئة.. وفى القرآن الكريم: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ (التوبة ١٠٢) ﴿وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف ٥٦). فالإصلاح هو التغيير إلى الأفضل فالحركات الإصلاحية هى الدعوات التى تحرك قطعت من البشر لإصلاح ما فسد. فى الميادين الاجتماعية المختلفة، 'نتقالا بالحياة إلى درجة أرقى فى سلم التطور الإنسانى.

واصطلاحا: لا يفرق بينه وبين مصطلح الثورة فى مستوى لتغيير وشموله، وإنما من حيث الأسلوب فى التغيير وزمن التغيير فكلاهما . إسلاميا . يعنى التغيير الشامل والعميق. لكن الثورة تسلك سبل العنف غالبا والسرعة فى التغيير. بينما تتم التغييرات الإصلاحية بالتدريج، وكثير ما تعطى الثورة الأولوية لتغيير اواقع، بينما تبدأ مناهج الإصلاح عادة بتغيير الإنسان، وإعادة صياغة نفسه وفق الدعوة الإصلاحية، وبعد ذلك ينهض هذا الإنسان بتغيير الواقع وإقامة النموذج الإصلاحى الجديد.

ولذلك وصفت رسالات الرسل عليهم

الثانى : هو إصلاح أساليب اللغة العربية
فى التحرير.

الثالث : هو التمييز بين ما للحكومة من
حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق
العدالة على الحكومة.^(١)

وهكذا مثلت هذه الحركة الإصلاحية
منهاجاً وسطاً بين أهل الجمود والتقليد وبين
المتغربين المنبهرين بالنموذج الحضارى
الغربى، وكانت دعوتها الإصلاحية شاملة

لميادين الفكر الدينى، واللغة العربية وعلومها
وآدابها، وعلاقات الحاكمين بالمحكومين.

ولقد تحولت فكرية هذه الدعوة
الإصلاحية إلى روح سارية فى الكثير من
الدعوات والحركات والمشاريع الفكرية للعديد
من العلماء والمفكرين على امتداد العقود التى
تلت، وعلى امتداد أقاليم عالم الإسلام.

أ.د/محمد عمارة

١ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأنغاني، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة ٢/٣١٠، ٢١١ طبعة بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م

مراجع الاستزادة :

١ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة طبعة القاهرة - دار الشروق ١٩٩٣م

٢ - مارتن لوتر: تأليف القس حنا جرجى الخضرى طبعة القاهرة ١٩٨٣م.

الأصنام

الأصنام لغة : كما فى اللسان جمع صنم وهو ما اتخذ إلها من دون الله.

واصطلاحاً : فرّق بعض العلماء بين الصنم، و«الوثن» فقالوا: إن «الصنم» هو المصنوع من الخشب أو الذهب أو الفضة أو غيرها من جواهر الأرض، أما «الوثن» فهو ما صنع من الحجارة. وقال البعض: إن للصنم ما كان له صورة، أما الوثن فهو ما لا صورة له.

وكانت غالبية عرب شبه الجزيرة العربية عبدة أوثان إلا أنهم كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم عليه السلام (دين الحنفاء). وكان لواحد منهم إذا اتعد عن كعبة أخذ حجراً منها وطاف حوله كطوافه بالكعبة، لكن الأمر انتهى بهم إلى أن سوا الديانة الحنيفية التى كانوا عليها وعبدوا الأوثان. ويذكر ابن الكلبي صاحب هذا التفسير فى كتابه «الأصنام» أن أول من غير دين إسماعيل هو عمرو بن لُحى. ويتفق كثير من كتاب السير،

مثل ابن هشام والأبوسى (فى بلوغ الأرب) مع ابن الكلبي فى هذا التفسير.

وكانت الكعبة مقر أصنام العرب وأوثانهم. وكان أشهر أصنام الكعبة هُبَل، وكان على صورة إنسان، إلا أن أقدم الأصنام التى عبادتها العرب كانت «مناة» وكذلك صنم اللات، وأيضاً صنم العزى، ويقال إنها كانت نخلة إلى الشرق من مكة. أو كانت بيتاً به نخلة قدسها العرب. وكانت هذه الأصنام الثلاثة إناثاً فى نظر الجاهليين وكانوا يقولون إنها بنات الله وقد ورد ذكر هذه الأصنام الثلاثة فى القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ (النجم ١٩، ٢٠). وكذلك ورد فى القرآن الكريم ادعاء الجاهليين بأنها بنات الله فى قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النحل ٥٧).

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

١. سيرة العرب لأبى منصور صفه بولاق القاهرة د .
٢. كتب الأصنام» لأبى الكلبي تحقيق حماد ركنى د. القاهرة ٩٢٥ م
٣. سيرة بن هشام صفه مصطفى لطفى القاهرة ١٣١٥ هـ
٤. تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٢ على مجمع لغوى اعراقى ١٩٦٠ م
٥. محاضرة فى فلسفة لاسلامية يحيى هوسنى لنبذة مصرى - القاهرة - ١٩٦٦ م ص ٢٥ - ٢٦

الأصولية

للمجامع العلمية.

وقد يذهب البعض إلى استخدام مصطلح «السلفية» مرادفًا للأصولية استنادًا إلى أن كلا من الأصولية والسلفية تشتركان في الدعوة إلى العودة إلى أصول العقيدة والتمسك قدر الإمكان بحرفية نصوصها. إلا أن هذا التخريج يهمل اعتبار الفارق الجوهرى بين طبيعتى النصين المسيحى والإسلامى.

فقد تتعارض نتائج العلوم الطبيعية مع بعض ما ورد فى «الكتاب المقدس» وقد تكون طبيعة النصوص فيه توفيقية إلا أن هذا الوضع لا ينطبق على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التى تقف عند حد تقبل نتائج العلوم الطبيعية الثابتة بل تجعل طلب العلم فريضة على كل قادر وواجبًا شرعًا ويتمثل هذا الموقف فى عدة آيات قرآنية كريمة منها قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ٢٨).

أما الإصرار على إطلاق صفة «الأصولية» بمعناها السلبى على كل من تمسك بدينه ورفضه كل ما من شأنه زعزعة إيمانه بالله ورسوله الكريم فإما أن يكون ذلك الإصرار

الأصولية لغة : نسبة إلى «أصول» وهى

جمع أصل الذى هو أسفل الشيء كما فى القاموس.

واصطلاحًا : تطلق صفة «أصولى» فى

التراث الإسلامى على علماء أصول الفقه وأصول الدين.

أما الاستخدام الشائع فى الوقت الحاضر

لمصطلح «الأصولية» فهو مطابق لترجمة كلمة

"FUNDAMENTALISM" وهى الصفة التى

أطلقت على مجموعة من البرتستانت

الأمريكيين ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى،

وكانت تدعو إلى التمسك بحرفية نصوص

الكتاب المقدس عندهم وسعت إلى إلغاء

تدريس مادة «تاريخ تطور العلوم الطبيعية»

فى المدارس لأن نتائج هذه العلوم تخالف ما

ورد فى «الكتاب المقدس» حول خلق العالم.

وليس فى الإسلام ما ينطبق عليه مدلول

الأصولية المسيحية بهذا المعنى ولعل ذلك هو

السبب فى عدم ذكر هذا المصطلح ضمن

المصطلحات الإسلامية التى تضمنتها دائرة

المعارف الإسلامية التى ألقتها مجموعة من

المستشرقين تحت إشراف الاتحاد الدولى

نتيجة لعدم معرفة المعنى الحقيقي لمصطلح
لاصولية، في التراث الإسلامي، أو يكون
تعبيراً عن القصد إلى تشويه صورة المسلم
لمتمسك بدينه وإظهاره أمام الناس على أنه
عدو التقدم والحضارة طبقاً لما هو ثبت في
لعقبة غربية عند لاصولية المسيحية.

وقد ارتبط مصطلح «الاصولية» في
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ببعض
المصطلحات السلبية مثل: لتطرف والعنف
و لإرهاب، وشاع ذلك في وسائل الإعلام
الموجهة في الغرب وبعض بلاد اشرق، حتى
بدأ هذا المصطلح وكنه المرادف اللغوي لما
ألصق به دون وجه حق.

أما المصطلح الاقرب إلى المدلول الحقيقي
لما يسميه الغرب «الاصولية الإسلامية» فهو
لصحوة الإسلامية التي تعود جذورها إلى
عصر الإمام محمد عبده وتلامذته في

نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن
العشرين.

وقد مرت هذه الصحوة الإسلامية بفترة
ركود امتدت إلى أربعينيات هذا القرن، ثم
أخذت نطاقاً شعبياً أوسع، بدءاً من
السبعينات وحتى الآن وتخللت هذه الفترة
بعض أحداث العنف التي نسبت ظلماً إلى
الصحوة الإسلامية وقد اختلف الباحثون حول
أسباب ظهور لصحوة الإسلامية الأخيرة
فذهب البعض إلى أنها مجرد تطور طبيعي
في تاريخ الدعوة الإسلامية بينما رآها
البعض الآخر مجرد رد فعل على الغزو
افكري والهيمنة السياسية والاقتصادية
لغرب التي أثرت سلباً على الهوية الإسلامية
عند بعض المسلمين.

أ . د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ - موسس محيط عبود ادري - مؤسسه بحثي - القاهرة - د ب
- ٢ - DTV LEXIKON MÜNCHEN 1976
- ٣ - دائرة المعارف للإسلام - مترجمة لغربية - الشعب - القاهرة ١٩٦٩م
- ٤ - DIE Werten des Islam fische - Leipzig Frankfurt, 1993

الأضحية

لغة : اسم لما يضْحَى به أيام عيد الأضحي، وتجمع على ضحايا وأضاح، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحي وقت الضحى (كما فى المعجم الوجيز)^(١) ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ (طه ١١٩).

وشرعا : عرف الفقهاء الأضحية كما يلي: عند الحنفية: ذبح حيوان مخصوص بنية القرية فى وقت مخصوص.^(٢)

وعند المالكية: هى ما يتقرب بذكاته من جذع ضأن أو أنثى سائر النعم سليمين من عيب، مشروطا بكونه فى نهار عاشر ذى الحجة أو تاليه بعد صلاة العيد.^(٣)

وعند الشافعية والحنابلة: ما يذبح من النعم تقريبا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق^(٤).

وشرعت الأضحية فى السنة الثانية من الهجرة. بمثل قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (الكوثر ٢).

وحذر الرسول ﷺ من تركها مع القدرة على فعلها بما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: (من كان له سعة ولم يضح

فلا يقربن مصلانا) (أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى). وهى سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإن فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فإنها تكون سنة عين، وذلك على غير الحاج.

وتعتبر الأضحية من أحب الأعمال إلى الله تعالى يوم النحر لما روته السيدة عائشة رضى الله عنها - أن النبى ﷺ قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا) (رواه الترمذى والحاكم وصححه).

ولا تصح الأضحية إلا من نعم الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (الحج ٣٤).

وقوله سبحانه وتعالى ﴿وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (الحج ٣٦).

والحكمة من تشريعها:

شكر الله على نعمه المتعددة وتكفير
السيئات والتوسعة على أسرة المضحى
وغيرهم: ﴿كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ (الحج ٣٦).

ولا يجزئ فيها دفع القيمة على

الراجح^١ استرشاداً بقوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ
اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى
مِنْكُمْ﴾ (الحج ٣٧).

أ.د/محمود العكازي

١ - المعجم والجيز - طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة ص ٣٠١

٢ - تبيين الحق نوحد^١ - بكسرة سيج تقدير ٩ : ٥

٣ - احرقني عر محبص جسر^٢

٤ - معنى جندج : ٢٨٢ ر - جندج ٢٣٦/٤ معنى لابس فدايه ١٣٥/٩ - كسد ج ٢/٢

٥ - وعندما يدفع الجاح الغنمة إلى مكة فانه يتم سرء ووسعه لاصحبة بيعة عب

الأضرحة

العباسى المنتصر (٢٤٧ - ٢٤٨هـ / ٨٦١ - ٨٦٢م) على الضفة الغربية لنهر دجلة وتسمى قبة الصليبية، ويقال إن المنتصر شيده تلبية لرغبة أمه وكانت يونانية الأصل، ويرجح أن كلا من الخليفة المعتز والمهتدي قد دفنا أيضا فى هذا الضريح. وقبة الصليبية مبنى زال أعلاه، وهو مئمن التخطيط يتألف من مئمن خارجى داخله بناء تتخذ جدرانها هيئة مئمن من الخارج وهيئة مربع من الداخل، ويفصل بين المئمن الخارجى والمئمن الداخلى ممر مسقف بقبو نصف أسطوانى، وبكل ضلع من أضلاع المئمن الخارجى فتحة معقودة، أما المئمن الداخلى فيه أربعة مداخل تقع على محاور الجهات الأصلية، ويوجد فى أعلى القاعة الوسطى طاقات أو حنيات ركنية مما يدل على أنها كانت مسقفة بقبة. وكان لهذا الشكل المعمارى أثره بعد ذلك فى تصميم الأضرحة. وانتشر اتخاذ الأضرحة الفاخرة فى مختلف أقطار العالم الإسلامى حتى صارت تمثل فرعاً مهماً من أفرع العمارة الإسلامية، واتخذت عمارتها وزخرفتها أشكالاً معمارية متنوعة بحسب الطرز السائدة فى عصرها.

لغة : الضريح وهو الشق فى وسط القبر، وضرخ القبر حضره.

واصطلاحاً : القبر الذى يعلوه بناء وقد يسقف بقبة، ومن ثم أطلق على الضريح أيضاً اسم القبة.

ويعتنى بتشيد الأضرحة بهيئة فاخرة ولا سيما إذا اشتملت على قبور أهل الفضل من المسلمين.

وكان ضريح النبى ﷺ فى الأصل حجرة السيدة عائشة رضى الله عنها، التى توفى فيها النبى ودفن فيها أيضا خليفته: أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم أدخل القبر فى المسجد النبوى (سنة ٩١هـ / ٧٠٩م) فى خلافة الوليد بن عبد الملك، وإمارة عمر بن عبد العزيز للمدينة المنورة، وجعل له جدار مخمس يحف به حتى يختلف شكله عن شكل الكعبة المكرمة، ثم زود الضريح بقبة فى سنة (٦٧٨هـ - ١٢٧٩م) وكانت فى أول الأمر زرقاء ثم صارت تطلّى باللون الأخضر منذ سنة (١٢٥٥هـ - ١٨٣٩م).

وربما كان أول ضريح فى الإسلام بعد ذلك يصلنا أخباره هو ضريح الخليفة

ومن أشهر الأضرحة الأثرية صريح إسماعيل الساماني في بخارى (انقرن الرابع الهجرى)، وصريح تيمور في سمرقند (٨٠٧هـ/١٤٠٤م)، وصريح أولوغ بك في غزنة (٨٥٣هـ/١٤٤١م) وصريح خالد بن الوليد في حمص، وصريح صلاح الدين الأيوبي في دمشق، وصريح الحسين، وصريح السيدة زينب في القاهرة، وضرحة أئمة الشيعة في العراق وإيران، وأضرحة الأئمة الزيدية في صعدة باليمن.

وينسب إلى الفاطميين في مصر تشييد كثير من الأضرحة ولا سيما لآل بيت، وكان يطلق عليها أيضاً اسم المشاهد. ومنها صريح السيدة وقية بشارع الأشرف حليل بالقاهرة (٥٢٧هـ/١١٣٢م). وبمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة محراب الصريح، المكون من حشوات خشبية معشقة يتمل فيها إتيقان فن الخشب في مصر في العصر الفاطمي، وكان يوجد في بعض الأضرحة محاريب تعيين اتجاه القبلة. ومن الأضرحة الفاطمية أيضاً مشهد السبعة والسبعين وليا بأسوان.

ومن الأضرحة التي شيدت في مصر في العصر الأيوبي صريح لإمام الشافعي بالقاهرة، وقد أنشأ قبته الملك الكامل الأيوبي (٦٠٨هـ/١٢١١م). وهى قبة خشبية مكسوة بالبرصاص. ويعلوها نموذج قارب من النحاس

(عشارى)، وبالصريح تابوت متقن من الخشب صنعه بن معالى النجار. ومن الأضرحة التي نشئت في أواخر العصر الأيوبي وبداية العصر المملوكى في مصر صريح السلطان الملت، لصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، وصريح زوجته شجر الدر.

و شهر أضرحة العالم الإسلامي تاج محل في كرا بالهند ويعد من أعظم العمارات الإسلامية. وقد أنشأه السلطان المغولى شاه جهان سنة ١٠٤١هـ (١٦٢١م) صريحاً لزوجته ممتاز محل. ودفن فيه هو نفسه أيضاً. وتاج محل مبنى ضخيم مكسو بالرخام الناصع البياض، ويعلوه قبة كبيرة يحف برقبتها قباب أربع يحمل كل منها تمانية عقود مفصصة تتركز على دعائم، ومما يزيد المبنى بهاء تلت الحديقة الرائعة بأشجارها وتقسيماتها واحواضها التي تتقدم واجهته الفخمة.

هذا، وقد تشيد الأضرحة منفردة أو تلحق بمنشآت أخرى كالمساجد والمدارس والخانقاوات، ويعد مسجد الجيوتى الذى شيده بدر لجمال على جبل المقطم شرق القاهرة أول مسجد في مصر يضم صريحاً، وكثير من مساجد مصر في العصر المملوكى والعصر العثماني وما بعده تشتمل على أضرحة لذوى الجاه ولكبار الصوفية أصحاب

الطرق ملحقة بالمساجد وهذه من الكثرة بحيث لا تكاد تخلو منها مدينة أو قرية، ومنها على سبيل المثال مسجد أبي العباس المرسى بالإسكندرية، وعبد الرحيم القناوى بقنا، وأبى الحجاج بالأقصر، وإبراهيم الدسوقي بدسوق، وأحمد البدوى بطنطا، وإسماعيل الإمبابى بامبابة.

ومنذ عصر السلطان نور الدين محمود (٥٤١ - ٥٦٩هـ / ١١٤٦ - ١١٧٣م) صارت المدارس السورية تشتمل على ضريح مؤسس المدرسة. وقد اتبع هذا التقليد بمصر فى عصر المماليك، ومن أفخم الأضرحة المملوكية الملحقة بمدرسة ضريح السلطان قلاوون، وبه أضخم محراب أثرى بمصر. ومن المدارس المملوكية الملحق بها أضرحة

مدرسة برقوق بالنحاسين ومدرسة السلطان حسن ومدرسة صرغتمش بشارع الصليبة ومدرسة قايتباى بصحراء المماليك.

وأقدم الخانقاوات الملحقة بها أضرحة فى مصر خانقاه بيبرس الجاشنكير (٧٠٦هـ / ١٣٠٦م) وقد بدأ إنشاؤها قبل أن يلى السلطنة وأنشأ بجانبها رباطاً كبيراً زال أثره حالياً وكان يتوصل إليه من داخلها، وألحق بها قبة كبيرة أى ضريحاً تم بناؤه فى سنة ٧٠٩هـ / ١٣٠٩م). ومن أعظم خانقاوات مصر خانقاه فرج بن برقوق بقرافة المماليك (٨٠٢ - ٨١٣هـ / ١٤٠٠ - ١٤١٠م). وبها قبتان ومئذنتان وسبيلان.

أ. د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة:

- ١ - وفاء الوراق بأخبار دار المصطفى، للسمنودي
- ٢ - العمارة فى صدر الإسلام، لكمال الدين سامح
- ٣ - مدخل إلى الآثار الإسلامية د/ حسن الباشا.

الاطراد

والمالكية والشافعية ومن وافقهم: يرون أنه لا تُزال به النجاسة: لأنهم على أن ما عدا الماء من المانع لا يزيل النجاسة. والجميع متفق على أن كل ما فيه دهنية كالسمن والزيت لا تزال به النجاسة. ثم نرى بعد ذلك نزاعهم في الخل على النحو الماضي. يقول الجمهور: الخل مانع لا تبني القنطرة على جنسه، ولا يُصاد منه السمك فلا تزال به النجاسة كالدهن.

وهما وصفان عهد بثبوتهما لجميع المانع ماعدا الماءين أول أمرها، وهى أوصاف لا مناسبة فيها للحكم وهو إزالة النجاسة بالماء وامتناعها بالخل، وإزالة النجاسة بالخل متنازع فيه كما سبق^١.

أ. د / على جمعة محمد

لغة: التابع يقال: اطرّد الشيء إذا تبع بعضه بعضاً، واضطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضاً. واطرّد الكلام إذا تتابع كما فى الوسيط^١.

واصطلاحاً: أن يثبت الحكم مع ثبوت الوصف الذى لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب فى جميع الصور ما عدا المحل المتنازع فى حصوله فيه.^٢

وبعبارة أخرى: ثبوت الحكم مع الوصف فى جميع محاله بنصر أو إجماع ماعدا المحل المتنازع فى ثبوت الحكم له فإنه مسكوت عنه^٣.

ومثاله: ن الحنفية يرون أن الخلّ تُزال به النجاسة.

١ - معجم بوسيد ٥٥٣/٢ مادة اطرّد - د. المعارف

٢ - سر سبور لسففى ٢٠٢، ٢ - رسد اطرود ١٩٨٢ - بحر المحيط ٢١٢ وما عداها

٣ - المراجع السابقة نفس الصفحة

مراجع الاستزادة

١ - اصالح فى مباحث فساد لسكور سيد صالح عوض ص ٣٥١ - د. سامعى لساعة باصورة ٨ ١٤٢٠ هـ / ١٩٨٨ م ط ١

٢ - د. سار جو - لاجماع واعمال - سعدى سار عيسى ص ٢٤٢ - مكتبة بيضة بصرية ١٩٨٨ م

٣ - مباحث لغة فى حدس عن لاصورين عبد الحكيم لسعدى ص ١٩ - د. سعدى ط ١٠٠ هـ / ١٩٨٦ م

أطراف الحديث

ب - جمع الأحاديث دون مراعاة للترتيب الهجائي للأحاديث، وإنما تورد مرتبة على أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث، مع الاقتصار أيضا على طرف الحديث، كما فعل الحافظ المزى فى كتابه «تحفة الأشراف»، وكما فعل ابن حجر فى كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة».

ج - ذكر طرف الحديث بدون ترتيبها على حروف المعجم.

الفرق بين المسانيد والأطراف :

كتب الأطراف تهتم - كما ذكرنا - بذكر طرف الأحاديث مع الاستيعاب الكامل لطرقها، أو جمع طرق كتب معينة، أما المسانيد فتهتم بجمع أحاديث كل صحابى على حدة.

فوائد معرفة الأطراف :

١ - كتب الأطراف تسهل على الباحث معرفة طرق الحديث كلها، وخصوصا الكتب التى استوعبت، فيكتفى الباحث بالنظر فى كتاب واحد من كتب الأطراف، ليعرف طرق الحديث دون الرجوع إلى الكتب التى روتها،

لغة : الأطراف جمع طَرَف، قال ابن منظور: يُعرف الطَّرَف فى اللغة، الطَّرَف بالتحريك الناحية من النواحي، والطائفة من الشيء، والجمع أطراف. والمراد هو المعنى الثانى.

والأطراف عند المحدثين : واحدة من طرق التأليف فى الحديث: وهى المصنفات التى يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث (أى جزء من الحديث وهو أوله) الدال على بقيته، مع الجمع لأسانيده كلها على جهة الاستيعاب فى كتب السنة كلها، أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة، كأطراف الصحيحين مثلاً حيث يقتصر فى مثل تلك الحالة على الكتب التى يُراد جمع أطرافها.

وهذا الإيراد لأطراف الحديث يأخذ أشكالا متعددة :

أ - فمتمهم : من يورد أطراف الأحاديث مُرتباً لها على الحروف الألفبائية، فيبدأ بالأحاديث التى أولها همزة، ثم التى أولها باء، بدون الالتزام بذكر الحديث كاملاً، وإنما يقتصر على طرف منه مثلما فعل السيوطى فى كتابه الجامع الصغير، وكذا صاحب موسوعة أطراف الحديث.

- هذا اذا كان لا يريد المنق. ما اذا كان يريد
 صر الحديث فلا بد من الرجوع الى تلك
 الكتب.
- ٢ - الناظر في كتب الأطراف يعرف
 موضع الحديث في الكتب التي روته لان
 مؤلف الأطراف حيل عليها.
- ٣ - معرفة الاسناد العالي والاسناد انزال.
- ٤ - معرفة الوصل و لإرسال والانقطاع.
 وغير ذلك من فوائد الإسناد.
- ٥ - ويعرف أيضا إذا كان الحديث متواترا
 او مشهور .
- هذا ومعرفة الأطراف فوائد أخرى كثيرة
 تتعلق بالمتن والإسناد.
١. د/ مروان محمد مصطفى شاهين

مراجع لاستزاده

- ١ - رسالة مستنصرية في مسطور كتب سنة مشرفة للإمام محمد بن جعفر نكدي معكنه كتاب الأثرية
- ٢ - تزييت الراوي للإمام السيوطي رحمه الله - عبد الوهاب عبد الصمد طرابلس كتب الحديث لصفحة لسنة ١٢٨٥ هـ ١٩٦٠ م
- ٣ - فتح مغل السعدوي رحمه الله على حسنة علم صار للإمام بطري - صفح سنة ١٢٠١ هـ ١٩٩٢ م

الإطناب

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (التحل ٥٧)

وقد أفادت الزيادة هنا تنزيه الله عن نسبة البنات إليه.

(ب) الزيادة بذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة ٩٨) فذكر جبريل وميكال وهما داخلان في (ملائكته) ذكر خاص بعد عام، وفائدته زيادة تشريف الخاص.

(ج) الزيادة بالاحتباس، كقوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ (المنافقون ١) فقولته تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ إطناب جيء به لدفع ما يتوهم إرادته إذ لولاه لوقع في الوهم أن الله يقضى بكذب المنافقين في شهادتهم برسالة محمد ﷺ، ويسمى الإطناب هنا بـ «الاحتباس» (٢) وهو كلام مثله يدفع توهم إرادة غير المراد.

أ. د/ عبد العظيم إبراهيم المطعني

لغة : المبالغة والإطالة والإكثار كما في اللسان، (١)

واصطلاحاً : أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني التي يقتضيها المقام، وقد قسم علماء «المعاني» الكلام باعتبار الدلالة ثلاثة أقسام هي :

١ - الإيجاز : وهي أن تكون الألفاظ أقل من المعاني.

٢ - المساواة : وهي أن تكون الألفاظ مساوية للمعاني.

٣ - الإطناب : وهي أن تكون الألفاظ زائدة على المعاني.

بيد أن الزيادة إذا خلت من الفائدة فلا يسمى الكلام معها إطناباً، بل تطويلاً أو حشواً، وهو مذموم (٢)

والإطناب ممدوح لأنه بلاغة ولا يخلو من فائدة.

ولصور الزيادة في الإطناب ضوابط عند علماء البلاغة منها :

(أ) الزيادة بالاعتراض، وهو ما يقع بين كلامين متصلين المعنى، كقوله تعالى

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مادة (طنب)

٢ - شروح التلخيص، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الثانية ١٣٤٣هـ، ١٥٩/٣.

٣ - مدح القرآن، ابن أبي الإصبع، ص ٩٣.

الاعتبار

وبدع الصنعة قال تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر ٢).

والاعتبار عند الأصوليين يعتبر معياراً للعلّة الشرعية المستعملة في القياس، والتي هي أحد أركانه فمنها المعتبر ومنها غير المعتبر، والمعتبر منها: ما دلّ النص أو الإجماع على كونه علّة للحكم في كل النص أو في غيره، وغير المعتبر عكسه، ولذلك فقد قسموا المناسب الذي يعتبر أحد الطرق الدالة على علّة الوصف للحكم إلى ما اعتبره الشارع، أو ألغاه. أو لم يعلم له فيه حكم.

ويقصدون بالاعتبار فيه: أن يأتي الحكم على وفقه أي على وفق الشرع.

وكذلك يعتبرونه معياراً للمصالح: إذ أن منها المعتبر وهو ما شهد له الشرع الشريف، ومنها غير المعتبر وهو ما ألغاه الشرع^(٢). والله أعلم

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: عرفه الأصوليون بأنه: اعتبار عين الوصف في عين الحكم. ويقصدون بعين الوصف العلّة، وعليه فالاعتبار عندهم يعني به القياس الأصولي. ومن ثم فقد احتجوا على حجية القياس بقوله تعالى ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر ٢).

وعرفه المفسرون بأنه: النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها.

وعرفه المحدّثون بأنه: تفحص الحديث الذي يظن أنه فرد ليُعلم هل له متابع أم لا، وذلك بأن تتبّع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء.

وعند الصوفية يستخدم بمعنى التأمل والتدبر والاستدلال به على عظيم القدرة

١ - لسان العرب لابن منظور ٢/٢٧٨٢ وما بعده مادة (عبر) دار المعارف
٢ - كشاف اصطلاحات الفنون سنهاوي ٤/٩٥٩ مكتبة خياط بيروت، الكليات لآبي اليقاف الكوي ١/٢٢٥ ورة الإرشاد القومي دمشق ١٩٧٥م - جامع العلوم ودستور العلماء لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ١/١٦١ طبعة الهند الثانية ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م شرح التوبيع على القوضيح للفتنارسي ٢/١٥٠ وما بعدها دار الكتب العلمية بصحة لاوي ١٦٤١٦هـ/١٩٩٦م - مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين بعد الحكيم السعدي ص ٣٩٠ وما بعدها دار البشائر الإسلامية ط ١/١٤٠٦هـ/١٩٨٦م ضوابط المنصحة في الشريعة الإسلامية د/ محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة ط خامسة ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م

الاعتكاف

والاعتكاف سنة: إلا أن يكون نذرًا فيلزم الوفاء به لما رواه ابن عمر وأنس وعائشة - رضى الله عنهم: (أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان منذ قديم المدينة إلى أن توفاه الله) (متفق عليه).

والاعتكاف معروف في الشرائع السابقة. قال تعالى ﴿وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة ١٢٥).

وهو مستحب في جميع أوقات السنة غير أنه يكون في رمضان أفضل من غيره، وأفضل أماكنه للرجال المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع.

الهدف من الاعتكاف: تحقيق صفاء القلب بمراقبة الله عز وجل، والإقبال عليه لعبادته في أوقات الفراغ، وهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى المولى الكريم إذا كان عن إخلاص مع الصوم.

أ.د/محمود العكازي

لغة : الإقامة على الشيء ولزومه، وحبس النفس عليه، ويأتى مضارعه على يعكف ويعكف. (كما في المعجم الوجيز)^(١) وشرعاً : عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة لفظاً، متقاربة معنى كالتالى:

فعند الحنفية: هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف.^(٢)

وعند المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً بصوم ليلة ويوم لعبادة بنية.^(٣)

وعند الشافعية: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.^(٤)

وعند الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل مميزاً طاهراً مما أوجب غسلاً.^(٥)

ويسمى «جواراً» لقول السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ (وهو مجاور في المسجد) (متفق عليه).

وفى حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعاً (كنت أجاور هذا العَشرَ - يعنى الأوسط - ثم قد بدا لى أن أجاور هذا العَشرَ الأواخر، فمن كان اعتكف معى فليبيت فى معتكفه) (متفق عليه واللفظ لمسلم).

١ - المعجم الوجيز - طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة ص ٤٣٠

٢ - البر المختار ١٧٦/٢ ، شرح فتح القدير ١٠٦/٢

٣ - الشرح الكبير ٥٤٢/١ ، والشرح الصغير ٣٢٥/١

٤ - مغنى المحتاج ٤٤٩/١

٥ - كشف القناع ٣٤٧/٢

إعجاز القرآن الكريم

وقد ورد التحدى بالأتين بمثل القرآن فى كتاب الله العزيز مرات فى سورة البقرة ويونس وهود وغيرها، ثم ورد الإقناط من إمكان محاكاة القرآن فى قوله تعالى ﴿ قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ (الإسراء ٨٨).

ولم يكن مصطلح الاعجاز معروفاً فى اقرون الثلاثة الأولى الهجرية، وإنما عُرف واشتهر بعد أن وضع محمد بن يزيد ابواسطى كتاباً سماه «إعجاز القرآن سنة ٣٠٦ هجرية.

وليس معنى ذلك أنه لم يكن موجوداً من قبل، فقد كان البحث والجدل حول إعجاز القرآن يدور على أوسع نطاق فى بيتات العلم والعلماء وبخاصة عند علماء الكلام، وقد وضع الحاحظ كتاباً حول هذه الفكرة سماه نظم القرآن والجاحظ توفى ٢٥٥ هجرية. فليست العبرة بالمصطلح نفسه بل بالفكرة التى يحويها، ومعروف أن الأفكار تسبق دائماً مسمياتها.

لغة: يقال عجز عن الشيء عجزاً وعجزاناً. ضعف ولم يقدر عليه وأعجز الشيء فلاناً: فاته ولم يدركه. وأعجز فلان: سبقَ فم يُدرك، كما فى الوسيط^١

واصطلاحاً: من اضافة المصدر إلى القرآن: أن جميع من عدا الله من الإنس والجن قد عجزهم لقرآن عن الإتيان بمثله قل ذلك الكلام أو أكثر، مع تكرار التحدى به ومطالبة من زعم أن القرآن ليس من عند الله بأن يثبتوا صدق دعواهم بالإتيان بكلام يماثل القرآن فى بلاغته وفصاحته وعلو شأنه.

وقد طوّل المتحدّون بأن يأتوا بسورة من مثله، أو بعشر سور أو بمثله مطلقاً. أقل من السورة، أو فوق السور العشر. طولبوا بهذا فى مكة قبل الهجرة. وطولبوا به فى المدينة بعد الهجرة، فعجزوا تمام العجز، مع شدة حاجتهم إلى تحقيق ما طلب منهم. فدل ذلك على عجزهم التام عن محاكاة القرآن؛ لما رأوا فيه من علو الشأن، وإحكام الأسلوب، وروعة المعانى، ووصفه الوليد بن المغيرة وكان كافراً بأنه يعلو ولا يعلى عليه.

وقد كثر الجدل حول الوجوه التي كان بها القرآن معجزاً، تحدث عنها علماء الكلام والأصول والمفسرون وعلماء البلاغة وغيرهم، وما يزال البحث يكشف عن جديد، وبخاصة في هذا العصر الذي ازدهرت فيه العلوم والفنون والاكتشافات العلمية الحديثة في النفس والفضاء والأرض وما فيها، وفي الطب ونظائره من العلوم الإنسانية والعملية.

والإعجاز القرآني عند القدماء يدور حول الوجوه الآتية:

(أ) الأخبار والوعود الصادقة

(ب) الأخبار عن الغيوب التي وقعت كما أخبر عنها القرآن.

(ج) فصاحة ألفاظه، وسلامة معانيه

وشرفها.

(د) نظمه المحكم، وتأليفه البديع، وسلامته من الطعون.

أما عند المحدثين فقد ظهر الإعجاز العلمي في كثير من ميادين المعرفة التي طرقها الإعجاز العلمي الحديث مما يضيق المقام عن ذكره، فقد ظهر الإعجاز في الدراسات الطبية والنفسية والنباتية وطبقات الأرض وغيرها، ففي كل هذه المجالات ظهرت حقائق يقينية طابقت إشارات القرآن إليها منذ خمسة عشر قرناً، ولو لم يكن القرآن نازلاً بعلم الله من عند الله لما ظفرتنا فيه بشيء من هذه الخوارق العظيمة.

أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة مادة (عمر) ٦٠٦/٢

مراجع الاستزادة.

١ - بيان إعجاز القرآن، للحطاني

٢ - الإتقان في علوم القرآن، السيوطي

٣ - الإسلام في عصر العلم، د. محمد أحمد العمراوى

٤ - الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، د/ عبد الحليم خضر، الدار السعودية للنشر والتوزيع

الإعراب

(ب) لفظية، مثل : ظن وأخواتها، وكان وأخواتها، وإن وأخواتها

(ج) والحروف، مثل : لن، لم، إن، فى، على....

وأنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، فالرفع والنصب يدخلان فى الأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال.

ولكل نوع علامات أصلية وفرعية :

فالعلامات الأصلية هي: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، والعلامات الفرعية هي : الألف فى المثنى، والواو فى جمع المذكر السالم والأسماء الستة، وثبوت النون فى الأفعال الخمسة للرفع، والياء فى المثنى وجمع المذكر السالم، والألف فى الأسماء الستة، والكسرة فى جمع المؤنث السالم، وحذف النون فى الأفعال الخمسة للنصب، والياء فى المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة، والفتحة فى الممنوع من الصرف للجر، وحذف النون فى الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة للجزم.

لغة : الإفصاح والتبيين والكشف، يقال : أعرب فلان عما فى نفسه أى أبان وأفصح، والإعراب مصدر الفعل الرباعى أعرب، كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً : هو تغيير يطرأ على أواخر الكلمة نطقاً وضبطاً حسب موقعها فى الجملة، والعوامل الداخلة عليها^(٢)

ومن تعريفات النحاة للإعراب :

- ما حيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف.

- تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً^(٣).

- تغيير العلامة التى فى آخر اللفظ بسبب تغيير العوامل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامل^(٤).

وهذه التعريفات متقاربة المعنى، فجميعها يدور حول التغيير الذى يعترى الحرف الأخير فى كل كلمة معربة.

وللإعراب عوامل :

(أ) معنوية مثل : وقوع الكلمة مبتدأ أو فاعلاً أو حالاً.

والإعراب قسمان :

(أ) الإعراب اللفظي، وهو ظهور ما تقتضيه العوامل على آخر الكلمة من رفع ونصب وجر وجزم.

(ب) الإعراب التقديرى، وهو ما لا يمكن ظهوره في النطق على أواخر الكلمات لما منع، كأن يكون آخر الكلمة ألفاً مقصورة، مثل: الفتى، يسعى، أو ياء مكسوراً ما قبلها مثل كتابى^(٥)

ومن أمثلة ذلك التغيير الذى يطرأ على

أواخر الكلمة قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة ٢٨٢) فاسم الجلالة في الجملة الأولى منصوب بالفتحة على المفعولية، وفي الثانية مرفوع بالضمة على الفاعلية، وقوله ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ (آل عمران ١٧٣) فالناس الأولى مرفوعة بالضمة على الفاعلية، والثانية منصوبة بالفتحة؛ لأنها اسم «إن».

أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (عرب) ٨٦٦/٤

٢ - صياغة جديدة للإعراب راعينا فيها جمع ما تفرق في تعريفات النحاة

٣ - حاشية الصبان على الأشمونى، بشر عيسى البابى الحلبي، ط١، القاهرة، ٤٧/١

٤ - النحو الوامى، دار المعارف، ط٢، ١٩٦٣، ٤٤/١

٥ - حاشية الصبان على الأشمونى، باب المعرب والمببى

الأعراب

هم سكان البادية من العرب خاصة،
والنسبة إليهم «أعرابي»، وليس الأعراب
جمعاً لـ «عرب» بل هو اسم جنس.^(١)

وإذا كان الأعراب بدواً فإن الأحكام التي
تجرى عليهم هي ذات ما يجرى على البدو
من أحكام، والأصل في الشرع أن الأحكام
تتعلق بكل مكلف، بغض النظر عن مكان
إقامته، وعليه فإن الأحكام التي تجرى عليهم
هي عين ما يجرى على أهل الحضر من
أحكام إلا ما ورد استثناءً من ذلك لاختلاف
طبيعة كل منهما.

ومن بعض الأحكام التي يختلفون فيها عن
أهل الحضر: أن الجمعة لا تجب عليهم في
باديتهم: لعدم الاستيطان، إلا إذا أقاموا
بموضع يسمعون فيه نداء الحضر فإنها تجب

عليهم.^(٢) ومنها: أن البدوي لا يدخل في
عاقلة القاتل الحضري، ولا الحضري في
عاقلة البدوي القاتل، لعدم التقاصر بينهما،
وعليه المالكية.^(٣) ومنها: أن الحنفية على أنه
تكره إمامة الأعرابي في الصلاة؛ لغلبة الجهل
بالأحكام عليهم.^(٤)

ومنها: أن شهادتهم على أهل الحضر
مختلف فيها: فالجمهور على الجواز،
والمالكية منعوها، بخلاف شهادة أهل الحضر
فإنها جائزة، وعلة هذا المنع أنهم غالباً لا
يضبطون الشهادة على وجهها.^(٥)

وإذا ما انتقل الأعرابي من البادية إلى
الحضر أصبح من أهل الحضر وجرت عليه
سائر أحكامهم.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - مختار الصحاح ص ٤٢١ - دار المعارف

٢ - حاشية ابن عابدين ١/٢٥٣، ٤٦٦ - جوهر الإكليل ١/٩٢ - روضة الطالبين ٢/٣٨ - انغني ٢/٣٢٧

٣ - الشرح الصغير للشيخ الرديري ٢/٤٠٢ - ر معرف

٤ - الاختيار تعليل المختار للموسى لصفي ٥/٥٨ - دار المعرفة - بيروت

٥ - انغني ٩/١٦٧ - وراجع الموسوعة الفقهية - الكويت ٨/٤٥

الأعراف

القصص الحق، الذى شمل من السورة ثمانية أعشارها أو يزيد.

وسميت هذه السورة باسمها نظراً لورود قصة أصحاب الأعراف فيها وسريان روح هذه القصة المتمثلة فى بيان علامات أهل الهدى وأهل الضلال فى جميع السورة سريان الماء فى العود الأخضر.

والمترجح فى أصحاب الأعراف من بين اثنى عشر قولاً - حكاه القرطبي وغيره - هو ما عليه جماهير المفسرين، واختاره حذيفة وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف والخلف وكما قال الحافظ ابن كثير من أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحالت بهم حسناتهم عن دخول النار، وعاقبتهم سيئاتهم عن دخول الجنة، حتى أنعم الله عليهم أخيراً وتفضل بدخولهم الجنة، يقول تعالى ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ (الأعراف ٤٦).

أ.د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة

لغة : جمع عُرف، وكل مرتفع يُسمى عرفاً، ومنه عرف الديك كما فى اللسان.^(١)

واصطلاحاً : سور عال مشرف قائم بين الجنة والنار.^(٢)

والأعراف سورة مكية هى السابعة فى ترتيب المصحف، وهى إحدى السبع الطوال، وشأنها شأن أمثالها من القسم المكي فى توجيه أقصى العناية إلى العقائد الأمهات (الإلهيات والنبوات والسمعيات) تأصيلاً وتقليلاً، وهى مفتتحة بأربعة من الحروف المقطعة الواقعة فى افتتاح تسع وعشرين سورة، والتى يدل الافتتاح بها على التحدى البالغ أقصى غاياته بالقرآن من قبل أنه مؤلف من عين الحروف التى يؤلفون منها كلامهم، بل التى لا نظم لكلامهم إلا منها، فما عجزوا عن الإتيان بمثله إلا لكونه ليس من كلام البشر، وإنما هو قول خالق القوى والقدَر.

وأبرز ألوان الإعجاز المتحدى به فى هذه السورة - فوق بلوغ ذروة البيان الشامل لجميع القرآن - هو الإخبار بأنباء الغيب، ولا سيما فى جانب الماضى السحيق المتمثل فى

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٣، بيروت، مادة (عرف).

مراجع الاستزادة :

١ - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير.

٢ - بصائر نوى التمييز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.

٣ - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي.

٤ - مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني.

الأغالبة

الجديد.

وقد كانت القيروان في عهد بنى الأغلب مركزاً للحياة الدينية والعلمية والأدبية. وازدهرت فيها المدرسة المالكية، وكان من أبرز علماء تلك المدرسة أسد بن الفرات وغيره ممن لعبوا دوراً مهماً في نهضة الفقه المالكي، وتصدّوا للخوارج الذين كانوا خطراً على أهل السنة وعلى سلطان بنى العباس في إفريقية قبل وبعد حكم الأغالبة.

لقد ساد حكم الأغالبة نحو قرن من الزمان، عرفت البلاد خلاله الاستقرار السياسي نسبياً وأصبحت مدنها مراكز للعلم والتجارة ونشطت حركة العمران. وعمرت الأسواق وازدهرت صناعة السفن إلى جانب العناية بالزراعة والرى حتى أضحت القيروان من أكبر المراكز التجارية، واشتهرت مدينة «رفادة» ومثلها مدينة العباسية.

وكانت إفريقية تصدر القمح والشعير إلى الأسكندرية وتصدر الرقيق إلى بلاد الشام، والنسيج والأقمشة الفاخرة والأبسطة إلى «بغداد»، كما استوردوا بعض محاصيل المشرق، ولهذا راجت في زمنهم دور صناعة السفن، وأمكنهم بفضل موانئ سوسة،

أسرة عربية تنتمي إلى إبراهيم بن الأغلب ابن سالم التميمي، وكان عاملاً على الزّاب ثم قبض على السلطة في إفريقية (تونس) فثبته الخليفة العباسي هارون الرشيد ١٧٠ - ١٩٢هـ بها، وأقام دولة مستقلة في ظل الخلافة العباسية. وكان الحكم فيها وراثياً واتخذت القيروان عاصمة لها.

وقد تولى الحكم في هذه الأسرة أحد عشر أميراً، أولهم إبراهيم المذكور (ت ١٨٤هـ/ ٨٠٠م)، وآخرهم أبو مضر زيادة الله (ت ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م)، وبقي حكمها حتى أسقطها الفاطميون ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م.

ومما يذكر أنه تم فتح شبه جزيرة صقلية سنة ٢١٢هـ/ ٨٢٧م في عهد الأمير السابع، وتولى قيادة الحملة الفقيه أسد بن الفرات قاضى قضاة القيروان.

وقد نعمت إفريقية بنهضة حقيقية في كل المجالات في ظل بنى الأغلب، وهناك آثار بنيت في عهدهم مازال باقياً معظمها حتى الآن، منها مدينة القصر القديم أو العباسية التي بناها إبراهيم بن الأغلب جنوبي القيروان لتكون معسكراً لجنده ومقراً له، وعرفت بالقصر القديم تمييزاً لها عن القصر

وباختصار كان بلاط الأغالبة صورة مصغرة
للبلات العباسى.

وانتهت هذه الدولة فى عهد أبى نصر
زيادة الله الثالث عندما نجح الفاطميون فى
الاستيلاء على عاصمتها «رفادة» سنة
٢٩٦هـ/٩٠٨م.

أ.د/حسن على حسن

وتونس، وبجاية، على البحر الأبيض
المتوسط، تكوين الأساطيل وتحقيق
الانتصارات البحرية.

وتعتبر فترة إبراهيم بن الأغلب وابنه زيادة
الله أزهى فترات هذه الدولة، حيث ساد
الرخاء، وضربت الدينار والدراهم، ودونت
دواوين الخراج والخاتم ونشطت دار الطرز،

مراجع الاستزادة

- ١ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، السلاوى: أحمد بن خالد الناصرى الدار البيضاء سنة ١٩٥٤م.
- ٢ - مقدمة كتاب تاريخ مملكة الأغالبة لابن وردان، عزب. محمد زينهم محمد. القاهرة ١٩٨٨م.
- ٣ - تاريخ المغرب العربى، سعد زغلول عبد الحميد: ثلاثة أجزاء، الإسكندرية ١٩٧٩م.
- ٤ - المغرب الإسلامى، حسن على حسن: وهو الجزء السابع من موسوعة «سفير» للتاريخ الإسلامى القاهرة ١٩٩٦م.
- ٥ - دائرة المعارف الإسلامية. مادة «أغالبة» وما بها من مصادر

الأقباط

«مقر قرين الإله بتاح» أو مكان عبادة الإله بتاح، وهم يقصدون بذلك مدينة منف، الذي كان «بتاح» معبودها الأول، وكانت هي أول عاصمة لأول حكومة مركزية في مصر والعالم القديم كله. ولما كان التقليد قد جرى، وما زال يجرى عند المصريين جميعا بإطلاق أو تعميم الاسم على البلد كله، ومن ثم اختصاص العاصمة باسم البلد كله، فقد عرفت مصر كلها بذلك الاسم.

ومن الثابت تاريخيا أن هذا قد جرى زمن الإمبراطورية المصرية القديمة، حيث يقول «هيرودوت» «وكانت طيبة التي يبلغ محيطها ستة آلاف ومائة وعشرين ستادا، المسمى منذ القدم «مصر» والمؤرخون المسلمون فعلوا ذلك أيضا، فهذا جلال الدين السيوطي يترك لنا كتابه المسمى «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»، وأيضا أبو المحاسن بن تغري بردي، الذي وضع موسوعته التي أسماها «انجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، وكلاهما يقصد بكلمة مصر «الفسطاط» باعتبارها العاصمة الإسلامية الأولى لمصر، وكما هو واقع الآن حيث يطلق المصريون على «القاهرة» «مصر»، فالمصري في أقصى

الأقباط هم المصريون، ومفردها قبطي. أي مصري، وتجمع هذه الأخيرة أحيانا على «القَبْط» أو «القَبْط» وفي حديث للرسول ﷺ يقول: «إن الله سيفتح عليكم مصر من بعدى. فاستوصوا بقبطها خيرا» وفي رواية أخرى «بأهلها» ومن ثم فإن كلمة «القبط» أو «الأقباط» تعنى المصريين.

وتعود أصل هذه التسمية إلى قرون عديدة سبقت الميلاد، فالمصريون القدماء يطلقون على مصر في اللغة المصرية القديمة كلمة «كيمى» أو «كيميت» أي «الأرض السوداء» إشارة إلى خصوبة التربة، فإذا جاءتها مياه النهر العظيم - النيل - اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ويطلقون عليها أيضا من هذه الناحية الأخيرة كلمة «آجبى» أي أرض الفيضان، ومن الأقوال الشائعة جدا أن كلمة «قبط» جاءت من هذه الكلمة الأخيرة، حيث أسقطت الألف، وتحولت ال (ج) إلى «ق»، فأصبحت «آجبى» هي «قبط».

أما الشعوب الشرقية التي تسكن بادية الشام وبلاد الرافدين فقد عُرِفَت مصر عندهم باسم «ح. ت. كا - بتاح»، وهي تعنى

الصعيد يعلن أنه سوف يقصد «مصر» لأداء مهمة فيها، وهو يعنى «القاهرة» وكذلك يفعل السكندري، وكل أبناء مدن مصر وقراها.

ومن ثم فإن كلمة «ح. ت. كا. بتاح» أصبحت تعنى مصر كلها، ولما كان تغيير الحروف بحروف أخرى، أو إسقاط بعضها وإضافة أخرى، أمرا واردا مع اختلاف طبيعة النطق فى اللغات أو اللهجات المختلفة، وتباينها من شعب إلى آخر، أو حتى من وقت لآخر فى البلد الواحد، بتطور اللغة على مر القرون باعتبارها كائنا حيا متطورا، فقد تحولت «الحاء» إلى «هاء» وأسقط حرف «التاء» لتصبح الكلمة «هك بتاه»، وعلى هذا الشكل عرفها الإغريق، وتم تصحيفها فى لغتهم لتصبح «الهاء» همزه، و«الكاف» «جيما»، وأضيفت إليها النهاية اليونانية، لتجىء على هذا النحو «آيجبتوس» Aegyptus، ولترتبط بها مجموعة من الروايات الأسطورية التى كان من بينها أن اسم «منف» الذى هملته هذه المدينة، هو فى الأصل اسم لابنة الملك الذى بناها، وهى الفتاة التى تدلّه إله النيل بحبها وأنجب منها «آيجبتوس» الذى اشتهر بالفضيلة، وأطلق الناس اسمه على مصر، ومن المعروف أيضا أن شاعر الإغريق الكبير «هوميروس» ذكر نهر النيل فى ملحمة «الأوديسة» باسم «آيجبتوس» وذلك عندما

قص علينا رحلة «منلاوس» وما فعلته الريح به ويقول على لسانه «فى نهر آيجبتوس» «مكثف سفى».

وعلى النحو نفسه انتقلت هذه الصيغة اليونانية إلى اللغات الأوروبية الحديثة مع إسقاط النهاية US والإبقاء على جذر الكلمة، لنراها فى الإنجليزية Egypt، وفى الفرنسية Egypte وقد تعرف L'Egypte وهكذا فى بقية اللغات الأوروبية الحديثة.

وفى العربية عرفت أيضا على هذه الشاكلة بـ «قبط» بعد حذف الهمزة، وتحويل الجيم إلى «قاف» والإبقاء على جذر الكلمة الرئيسى gypt. وهكذا فقد أصبحت كلمة «قبط» تعنى مصر، كما تعنى أيضا أهلها، وهى فى هذا المعنى الأخير تستخدم فى صيغة الجمع كما أشرنا من قبل، فالقبط هم المصريون جميعا.

ومن الخطأ الفادح والشائع فى الوقت نفسه إطلاق كلمة «أقباط» على مسيحيي مصر دون المسلمين، فهذا يعنى أن المسلمين هم العنصر العربى فقط الذى حمل الإسلام إلى مصر فى بداية الفتح، والقبائل العربية التى هاجرت إلى مصر واستقرت فيها خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة وأن أحدا من المصريين أو الأقباط لم يتحول إلى الإسلام،

وهذا خطأ بيّن من الناحية التاريخية والديموجرافية، ولعل كتابات يوحنا النقيوسى الذى عاصر الفتح الإسلامى، وكان من أشد الكتاب تعصبا ضده، تشير بما لا يدع مجالا للشك فى تحول أقباط مصر أى أهلها إلى الإسلام منذ السنوات الأولى للفتح، وكذلك ما كتبه ساويرس ابن المقفع، وغيرهما من الكُتّاب المسيحيين.

وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير الدكتور جمال حمدان بقوله: «إن المسلمين الذين انحدروا من الأصل المصرى الأول دون التأثير بالدم العربى، وهم بالتالى عشرات أضعاف الأقباط أنفسهم.. بعبارة أخرى، فإن غالبية المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم إنما هم معظم المصريين الذين أسلموا بالأمس، بمثل ما إن أقباط . مسيحيّ . اليوم هم أيضا بقية قبط الأمس الذين استمروا على عقيدتهم السابقة».

القبطية إذن ليست ديناً، فمن الخطأ البين والخلط التاريخى والعقدى، القول بـ«الديانة القبطية» إلا إذا انصرف القصد إلى الآلهة المصرية القديمة، وهنا تصبح حقاً ومنطقاً،

و«القبطية» بالتالى لا تعنى «المسيحية»، وليست بديلاً عنها، ومن ثم فإن كلمة «الأقباط» تعنى المصريين جميعاً، المسلمين والمسيحيين على السواء، ولا تعنى المسيحيين وحدهم، فهذا قبطى مسلم، أى مصرى مسلم. وهذا قبطى مسيحي أى مصرى مسيحي، تضمهم جميعاً بين أحضانها مصر.

كلمة «الأقباط» إذن تعنى المصريين جميعاً الذين يمتد تاريخهم منذ الألف الخامس قبل الميلاد. عندما قامت أول جامعة فى التاريخ فى مدينة «أون» أو عين شمس كما سماها العرب، وإلى أن تقوم الساعة، ويشمل تاريخهم هذا مصر فى عهد ملوكها الفراعنة، ثم البطالمة، فالرومان، فالبيزنطيين، فالمسلمين الأوائل فى صدر الإسلام، فالطولونيين، فالإخشيديين، فالفاطميين، فالأيوبيين، فالملكيين، فالعثمانيين، ثم تاريخها الحديث والمعاصر منذ محمد على الكبير والإرهابات التى سبقتها وحتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

أ. د رافت عبد الحميد محمد

مراجع الاسفزة:

- 1- جمال حمدان، شخصية مصر أربعة أجزء، دار الهلال/ القاهرة ١٩٩٤م-١٩٩٥م
- 2- رافت عبد الحميد، الفكر المصرى فى العصر المسيحى، دار قنأ/ القاهرة ٢٠٠٠م
- 3- عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، مكتبة الأنجلو/ القاهرة ١٩٦٢م
- 4- على فهمى خشيم، آلهة مصر بعربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة

الاقتباس

قال لى إن رقيبى .: سيء الخلق فداره
قلت دعنى، إنما .: الجنة حُفَّتْ بالمكاره
فهو مقتبس من الحديث الشريف (حفت
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) (رواه
البخارى)

وقول ابن الرومى يذم بخيلاً مدحه فلم
يعطه شيئاً:

لئن أخطأت فى مدحك .: فما أخطأت فى منى
فقد أنزلت حاجاتى .: بوادٍ غير ذى زرع
فهو مقتبس من قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا إِنِّي
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ (إبراهيم ٣٧) وبلاغة
الاقتباس أنه يكسب الكلام قوة وشرفاً
شريطة ألا يُخطئ المقتبس بوضع النصوص
المقتبسة فى غير موضعها، أو يذكرها فى
أغراض الغزل، والمجون، وما أشبهها.

أ. د عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة : اقتبس الشعلة من النار، فعل ماض
بمعنى أخذ، والاقتباس مصدر الفعل
الخماسى: اقتبس كما فى ترتيب القاموس^(١).
واصطلاحاً : له الآن معنيان : معنى فى
العرف اللغوى العام حيث يطلق فيه على كل
كلام ضمنه صاحبه كلاماً آخر لغيره، وفى
البحوث العلمية (الأكاديمية) يسمى :
الاستشهاد إما لتوكيد فكرة، أو نقدها، أو
نقضها.

والاقتباس عند البلاغيين أخص دلالة من
العرف اللغوى العام، فهم يخصونه بتضمين
الكلام كلاماً من القرآن الكريم، أو الحديث
الشريف^(٢).

فيكون الاقتباس فى النثر، والشعر : فمن
أمثله فى النثر قول الحريرى: « فلم يكن إلا
كلمح البصر، أو هو أقرب، حتى أنشد
فأعرب... فهو مقتبس من قوله تعالى ﴿ وَمَا
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾
(النحل ٧٧) ومن الشعر قول ابن عباد:

١ - ترتيب القاموس الطاهر أحمد الزاوى مطبعة عيسى البابى الحلبي الطبعة الثانية ١٩٧٣م. ٥٤٩/٣
٢ - شروح التلخيص مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الثانية ١٣٤٣ هـ ٥١٢/٤

الاقتران (Contiguity)

(Concomitance)

وهذا الاقتران قد يكون زمانياً، أو مكانياً. غير أن الاقتران المكانى لا يولد الارتباط، إلا إذا كانت الصور مدركة فى زمان واحد.

الاصل فى الاقتران هو الاقتران النفسى أو المعنوى. لا الاقتران المادى. فقد يكون بين الشئين بعد مكانى. فإذا فكّر الإنسان فى الأول عند نظره إلى الثانى، حصل الاقتران بينهما فى نفسه^١.

وهناك ما يسمى بالاقتران الزمنى، أو المعية Simultaneity.

وقد ذهب أرسطو إلى أن هذا الاقتران الزمنى له معنى منطقى يتلخص فى أنه يمتنع أن يكون الموضوع كذا ولا كذا فى آن واحد، ومن جهة واحدة.

وذهب ابن سينا إلى أن هذا الاقتران الزمنى له معنى زمنى، وهو تلاقى حادثين أو أمرين فى زمن واحد، ويقابل التعاقب. ومعنى ذلك أن ابن سينا يجيز أن تحدث المعيات فى وقت واحد^٢.

ويرى برجسون أن الاقتران الزمنى معناه

لغة : معنى اقتران الشئ بالشئ : هو اتصاله به، ومصاحبه له :

إما لوجودهما معاً فى الزمان، أو فى المكان.

وإما لتغير أحدهما بتغير الآخر.

وفى القرآن الكريم :

﴿وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾
(سورة ص ٣٨)

﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾
(الزخرف ٥٣).

واصطلاحاً : هو نسبة مطردة بين واقعيتين.

وقانون الاقتران : هو أحد القوانين التى وضعها أرسطو، لتفسير تداعى الافكار، ويتلخص فى :

أن وجود حالتين معاً فى نفس يولد بينهما ارتباطاً اقترانياً، بحيث إذا خطرت إحداهما بالبال، خطرت الثانية معها.

ومن أمثلة ذلك أن رؤية الدخان تذكر بالبار، ورؤية السحاب تذكر بالمطر.

تداخل الزمان مع المكان، وأن اعتبار الديمومة وسطاً متجانساً ليس إلا وهماً من الأوهام.

لكن يرى «أينشتين» أن الاقتران الزمني أمر نسبي.

فـ «الآن» ليس له معنى واحد، بل له من المعاني بقدر ما هنالك من العوالم، فكل عالم له زمان خاص به^(٣).

وهناك في المنطق ما يسمى «القياس الاقتراني»:

وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها

مذكوراً فيه بالفعل. ويدخل فيه الحملى والشرطي. كقولنا: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث؛ فكل جسم محدث.

وعكسه «القياس الاستثنائي» وهو أن يكون ما يلزمه هو أو نقيضه مقولاً فيه بالفعل لا بالقوة.

كقولنا: إن كانت النفس لها فعل بذاتها، فهي قائمة بذاتها، ولكنها لها فعل بذاتها، فهي قائمة بنفسها^(٤).

أ. د/ عبد اللطيف محمد العبد

١ - المعجم الفلسفي: د/جميل صليبا، ط١، ١٩٧١. دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٠٧/١-١٠٨. وانظر أيضاً: المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «قَرَنَ».

٢ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا. ط ١٩٥٧م - دار المعارف ص ١٧١.

٣ - المعجم الفلسفي: د/ مراد وهبة. ط ٢، ١٩٧٩. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. ص ٣٩.

٤ - د. جميل صليبا ١ : ١٠٨ د. مراد وهبة: ص ٣٧. النجاة لابن سينا طبعة القاهرة ص ٤٨.

الاقتصاد الإسلامى

يتم التعرف على ما جاء بالشريعة، ويكون له ارتباط بالاقتصاد، أما المرحلة الثانية فإنها تتضمن التحليل الاقتصادى لما جاء بالشريعة من أحكام، أو قيم، أو آداب منظمة للأمور الاقتصادية.

والتحليل الاقتصادى يعنى تتبع أمر اقتصادى معين للتعرف على العوامل المؤثرة فيه، ولاستنتاج سلوكه، فمصطلح الاقتصاد الإسلامى: هو تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الشرعية، وبالإحالة إلى الفقه فإنه يتضمن تحليل الأمور الاقتصادية التى تنشئها الأحكام الفقهية.

فالادخار، والاستهلاك، والاستثمار أمثلة لموضوعات اقتصادية يقوم الاقتصاد الإسلامى بتحليلها فى مجتمع يطبق أحكام الشريعة الإسلامية كأثر الزكاة فى الموضوعات الثلاثة، وكذا أثر الميراث على توزيع الثروة.

وكما يرى الإمام ابن تيمية، فإن تصرفات العباد من الأقوال، والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، أوجبها الله، ولا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. والاقتصاد الإسلامى يدخل فى

لغة : من مادة «قصد»: قصد فى الأمر: توسط فلم يفرط، واقتصد فى النفقة: لم يسرف، ولم يقتر (كما فى لسان العرب)^(١)

واصطلاحاً : هو دراسة ما جاء بالشريعة الإسلامية متعلقا بالاقتصاد فى أقسامها الثلاثة: العقيدة والفقه، والأخلاق: وجاءت كلمة «قصد» ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى ستة مواضع، من هذه المواضع:

﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾

(لقمان ٣٢)

﴿ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ﴾ (المائدة ٦٦)

فسر الزمخشري «مقتصد» الواردة فى سورة لقمان بمعنى متوسط^(٢) أما «مقتصد» الواردة فى سورة المائدة، فقال عنها الفخر الرازى: «معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال فى العمل من غير غلو، ولا تقصير»^(٣).

يشير مصطلح الاقتصاد الإسلامى إلى نوعين من المعرفة: الأول ما يتعلق بالشريعة، الثانى: ما يتعلق بالتحليل الاقتصادى، ويمكن القول أن هذين النوعين من المعرفة يمثلان مرحلتين فى الكتابة عن الاقتصاد الإسلامى ومن ثم فهمه، واستيعابه. فى المرحلة الأولى

جانب العادات، والتي تنقسم إلى نوعين: نوع جاءت فيه أحكام ونوع لم ترد فيه أحكام؛ ومن ثم فإن الاقتصاد به منطقة واسعة تركت للإنسان ليعمل فيها بعقله، وبتجربته، وذلك مشروط بأن تكون في إطار القيم الإسلامية العامة.

فالتراث الإسلامي في الاقتصاد جاءت به مساهمات كثيرة تصنف في المنطقة التي لم ترد فيها أحكام، ومن أمثلة ذلك آراء للجاحظ، وآراء للدمشقي، وآراء لابن خلدون، وآراء للمقرئزي، أثبتت الدراسات أن هذه

الآراء أنها لا تتعارض مع ما هو مقرر إسلامياً؛ لذلك فإنها تدخل في مصطلح الاقتصاد الإسلامي.

فالالاقتصاد الإسلامي يسع الآراء الاقتصادية التي قالها المفكرون المسلمون عبر التاريخ، وهذه الآراء لم يثبت الأمر بها بالشرع، وهي لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام ككل، كما يشمل نفس الموضوع الآراء التي يقولها المفكرون المسلمون في العصر الحالي، أو عصور مقبلة.

أ.د/ رفعت العوضي

-
- ١ - لسان العرب - اس منظور - ج ٣ - دار صادر للطباعة والنشر - بيروت ١٩٥٦م
 - ٢ - الكشف عن حقائق التبريل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل - الريحشري - دار المعرفة - بيروت ٢١٦/٣
 - ٣ - تفسير الفخر الرازي المشتهر بمفاتيح العيب - الفخر الرازي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨١م - ١٢ / ٥٠

مراجع الاستزادة

- ١ - مجموع الفتاوى - ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم ج ٢٩
- ٢ - كتاب التنصير بالتحارة - الجاحظ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب - تونس دار الكتب الجديد ١٩٦٦م
- ٣ - الإشارة إلى محاسن التحارة - الدمشقي (أبو الفضل جعفر بن علي - تحقيق الشري الشوربجي - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١٩٧٧م
- ٤ - مقدمة ابن خلدون - اس خلدون - ط ٥ - دار القلم - بيروت ١٩٨٤م
- ٥ - إعانة الأمة بكشف العمة المقرئزي (تاريخ امجاعات بمصر - تحقيق عبد النافع طليمات) دار الوليد - سوريا
- ٦ - تراث المسلمي العلمي في الاقتصاد - د/رفعت العوضي - مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر ١٩٩٨م
- ٧ - أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - دار القلم - الطبعة الحادية عشرة ١٩٧٧م
- ٨ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية، د/ حسبي عمر - مكتبة القاهرة لحدثة ١٩٦٥م
- ٩ - The Encyclopedia Americana, Vol g, International Edition Grolier Incor

الإقرار

الكتاب فقولہ تعالیٰ: ﴿وَلِيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ﴾ (البقرة ۲۸۲) فأمره بالإملاك، فلو لم
يقبل إقراره لما كان لإملاكه معنى. وقوله
تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾
(القائمة ۱۵) أي شاهد كما قال ابن عباس.

أما السنة: فما روى عن رجم ماعز بإقراره الزنا على نفسه فوجب الحد عليه بإقراره.

أما الإجماع: فالأمة أجمعت على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره.

أما حجتيه عقلاً: فأن العاقل لا يقر على نفسه كذباً بما فيه هلاك أو ضرر لنفسه. أو ماله. فيترجح الصدق في نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية^(٦).

وللإقرار أربعة أركان: المُقِرُّ، المُقَرُّ له، والمَقَرُّ له، وصيغة الإقرار: ولكل ركن من هذه الأركان شروط وضعها الفقهاء.

ما الحنفية فقد جعلوا ركن الإقرار هو الصيغة فقط، صراحة كانت أو دلالة، وذلك لأن الركن عندهم ما توقف عليه وجود الشيء وهو جزء منه.

(هيئة التحرير)

لغة : الاعتراف، يقال: أقر بالحق إذا اعترف به.

وأقرّ السيّد "و" شخصاً في المكان: آتبه وجعله مستقراً فيه^{١١}.

واصطلاحاً : الإخبار عن ثبوت حق للغير
على المخبر^(٢).

ويرتبط بالإقرار ألفاظ ذات صلة به منها.
الاعتراف: وهو أن يقر الإنسان على نفسه
بالشيء، ويؤيد ذلك حديث رجم رسول الله
ﷺ ماعزاً بإقراره الزنا واعترافه به. (رواه
البخاري في كتاب المحاربين) ومنها الإنكار:
وهو ضد الإقرار، يقال: أنكرت حقه إذا
جحدته.

ومنها الدعوى: وهى مباينة للإقرار، فهى قول مقبول عند القاضى يقصد به طلب حق قبل الغير، أو دفع الخصم عن حق نفسه.

ومنها الشهادة: وهي الإقرار في مجلس الحكم بفظ الشهادة، لإثبات حق لغير على الغير.

دليل مشروعية الإقرار:

تثبت حجية الإقرار، شرعاً وعقلاً.

شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع، أما

١ من العرب : لاس منصور ؛ ساموس ، محيط سفره - ٢ -

٢ مهية محند - ١٩٧٠ - ١٣٥٠ وكسای نقد ١٩٧٠/٢٢٢

٣ السابق، ٤٥٢/٦، وتعيين لمخافو، ١٢/٥

مراجع الاستزادة

۱ فتح مدرس بکمار سن اہماد ۱۸۰/۹

٢ معجم الحقايق اسم معرفة معدوم يعاود حسب = نيز = شمس نيز اسم الحبيب على عجب * بنووي فمصطفى لاسي جنب القفرة ١٩٥٨ هـ

٣ كشاف جد ٤ عن من الأقبا ٥ مضمون ٦ من ريس السهوت ٧ - تفكر صبعة سروب

١٩٨١م

۵۔ ایسٹوڈ لسٹریجس ڈا کتب علمہ سروس ۱۹۹۲ء

الأقصوصة

أساس من التحليل المقنع، والابتعاد ما أمكن عن المصادفة.

وليس شرطاً أن يحتل الحدث المكان الرئيسى فى الأقصوصة، فقد تدور حول رسم شخصية من الشخصيات، أو قد تكون غايتها الأولى وصف منظر من المناظر، ووقعه على نفس بطلها، أو قد يقوم بناؤها أساساً على الحوار... وهكذا.

وقد عرف الأدب العربى القديم الحكايات: تاريخية، وواقعية، وخرافية، وكثير منها يصلح - بكل سهولة - أن يُصنّف داخل هذا الفن، وكتب الأدب العربى القديم زاخرة بأمثلة لا تكاد تنتهى من هذا النوع.

أ.د/ إبراهيم عوض

لغة : هى إحدى الكلمات التى اشتقت فى العصر الحديث مفرداً لأقاصيص، ولم تعرفها المعاجم العربية القديمة، وإن عرفت كلمة «أقاصيص» جمعاً لقصة أو قصص.

واصطلاحاً : هى ما يدل على القصة بكلمة واحدة.

وتوضع الأقصوصة من حيث الطول - عادةً - فى مواجهة «الرواية»، وإن كانت هناك فروق أخرى بين هذين الجنسيتين الأدبيين أكثر أهمية، فى مقدمتها: الأثر الواحد الذى يجب أن يسود الأقصوصة من مبتدئها إلى منتهاها.

أما عناصرها: فهى نفس عناصر الرواية من: شخصية، وحدث، وحوار، ووصف، وتحليل، فضلاً عن قيام هذه العناصر على

مراجع الاستزادة

١ - الأدب القصصى والمسرحى فى مصر لأحمد هيكى - ط ٤ دار المعارف - ١٩٨٢م القاهرة
٢ - القصة القصيرة - د/ الطاهر أحمد مكى - دار المعارف القاهرة

الإقطاع

يحصل بذلك ضرر لعامة الناس، ولا يملك المقطوع له ذلك، وإنما يكون أحق به من غيره فقط، لقوله ﷺ : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود.

٥ - ليس لمن أقطعه الإمام إقطاعاً أن يتسبب في إلحاق الضرر بأحد لقوله ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار).

٦ - لا يقطع، ولا يملك بالإحياء ما يضر بكافة المسلمين كالكأ. والآبار التي يشربون منها، أو المعدن سواء كان ملحاً، أو نفطاً لتعلق مصالح المسلمين به، ومن هنا تملك الدولة المناجم، ولا يملكها الأشخاص.

وقد كان الإقطاع في العصر المملوكي، كما كان في الأصل تمليكا للمنفعة لا للرقبة، فهو إقطاع انتفاع لا إقطاع ملك، فكان المَقْطَع يحلُّ محلَّ السلطان في التمتع بغلات إقطاعه وإيراداته فحسب، ثم يؤول جميعه إلى السلطان بمجرد انتهاء مدة الإقطاع المتفق عليها، أو عند وفاة المَقْطَع، أو عند إخلال المَقْطَع بشروط العقد القائم، سواء في ذلك ما يسمى باسم إقطاع التمليك، وهو الإقطاع العادي، أو إقطاع الاستغلال، وهو إقطاع شخصي لجهة معينة.

لغة : هو ما يقطعه ولي الأمر لنفسه، أو لغيره من أرض أو غيرها، من أى نوع من أنواع المال الثابت، أو المنقول، واقتطع من ماله قطعة آخذ منه شيئاً.

واصطلاحاً : هو ما يقطعه الإمام، أو الحاكم من الأراضي العامة التي ليست ملكاً لأحد، لينتفع بها في زرع، أو غرس، أو بناء، استغلالاً، أو تمليكاً.

وقد قسم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق.

ومن الأحكام الفقهية للإقطاع :

١ - أن لا يقطع غير الإمام، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره.

٢ - أن لا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه، وتعميره.

٣ - من أقطعه الإمام أرضاً، تم عجز عن تعميرها، استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة.

٤ - للإمام أن يقطع - إقطاع إرفاق - من شاء من الرعايا مجالس للبيع - في الأسواق، والساحات العامة، والشوارع الواسعة، إن لم

ومن ناحية أخرى ارتبطت كلمة الإقطاع فى الاصطلاح بالنظام الاقتصـاصادى، والسياسى، والاجتماعى الذى تميّز به الغرب المسيحى فى العصور الوسطى. والذى يقوم على علاقة التبعية بين السيد الإقطاعى - المالك لمساحات كبيرة من الأرض الزراعية - ومن يقطعه أرضاً للمنفعة لا للرقبة. لقاء تعهده بتقديم عمل أو مال يدفعه وفاء لالتزامات التبعية الإقطاعية، والمساعدة العسكرية.

وكان نفوذ السيد الإقطاعى نفوذاً واسعاً حيث كان يتمتع بالعديد من الحقوق على سكان إقطاعيته، ممّا ولّد نظاماً من الاستغلال، والقهر.

وقد أدى نمو واتساع الحركات التحررية الأوروبية إلى مهاجمة النظام الإقطاعى وإعلان إلغائه على يد الثورة الفرنسية ١٧٨٩م، والثورة البلشفية فى روسيا ١٩١٧م.

أ.د/نعمت عبد اللطيف مشهور

مراجع الاستزادة

- ١ - تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبرى، دار المعارف
- ٢ - نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، عبد الحى الكتانى، دار الكتاب العربى، بيروت
- ٣ - تاج العروس، الريدى، دار ليبيا، سغارى، ليبيا
- ٤ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ابن تبرى مريدى، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة

الإقطاعات

قرب المدينة، وقد أقطع عمرُ بن الخطاب ابنَ سدر أرض مئة بمصر، كما أقطع الصحابة كذلك.

وتطبيقاً لأحكام الإقطاع، راجع عمر بن الخطاب بلال بن الحارث المزني فيما أقطعه الرسول ﷺ من أرض عريضة طويلة لم يقو على عمارتها بالكامل، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين. كما عارض عسمر بن الخطاب في الإقطاع من أرض الفتوح لاعتبارها ملكاً للمسلمين عامة، وقد أقطع عثمان بن عفان المغيرة بن شعبه داراً بالبقيع، وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بردَّ القطائع التي أقطعها أهل بيته من بني أمية.

وقد توالى إقطاعات ولاية وملوك الدولة الإسلامية المتعاقبين، فكان للجند القائمين على حماية حدود ثغور الدولة الإسلامية مكانتهم المتميزة، فأقطعهم الولاة الأراضي الزراعية لتكون غلتها لهم رزقاً مقابل حميتهم للبلاد. من ذلك أن عثمان بن عفان أقطع المقاتلة في السواحل من الصوافي. كما أقطع بنو العباس الجند الأتراك في فارس.

لغة : لأرض المقطعة تسمى قطيعة، وجمعها قِطائع وإقطاعات.

واصطلاحاً : هي الجزء في الأرض المقطعة التي يملكها الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة، وتطلق أيضاً على الجنود الذين أقطعوا هذه الأقطاعات.

وكان رسول الله ﷺ أول من أقطع، لا اختلاف في ذلك بين علمائنا، وقد بينت كتب الفقه والتراث ذلك، فقد جاء عن طاووس، أن رسول الله ﷺ قال (عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم) يعني أنها تقطع للناس، وروى عن رسول الله ﷺ أنه أقطع جماعة من المهاجرين والأنصار من أموال بني النضير، وكانت صمياً لرسول الله ﷺ حاصة، فكان فيمن سمي ممن أعطى أبو بكر، أعطاه (بئر مجر)، وعمر أعطاه (بئر جرم) وأقطع صهيباً الصراطة وأقطع فرات ابن حبان أرضاً باليمامة.

وقد سار الخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول ﷺ على نهجه في إقطاع الموات من الأرض لمن يحييها ويعمل على عمارتها، فاقطع أبو بكر عبد الرحمن بن زيد أرضاً

وتزخر كتب التراث والتاريخ الإسلامى
 بإقطاعات الملوك والخلفاء الذين أقطعوا
 الأراضى الموات لمن يحييها، فضلاً عن إقطاع
 المساحات الواسعة، للموالى والمقربين إلى ولاية
 الأمور، ومن يرجى نفعهم وتأييدهم، أو
 تقديراً لمكانتهم العلمية والأدبية، وكان آخر
 الإقطاعات - التى سجلتها كتب التراث - هى
 إقطاع السلطان سليم الفاتح للشيخ عبد
 الحكيم بن على.
 أ. د/ نعمت عبد اللطيف مشهور

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب، لاس منطور، دار صادر، بيروت
- ٢ - فتوح البلدان، البلاذرى، مكتبة النهضة، القاهرة
- ٣ - حسن المحاصرة فى تاريخ مصر والقاهرة، السيوطى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة
- ٤ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط المقيزية، المقيزى، دار صادر، بيروت
- ٥ - معجم البلدان، ياقوت الحموى

الإلحاد

العصبية القومية، حملته على أن يتعصب
لدين آبائه من المجوس والوثنية المانوية، كما
فعل ابن المقفع ويشار.

وهناك فريق ألحد فراراً من تكاليف
الدين وطلباً لسلوك مسلك الحياة الماجنة كما
هو الحال بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن
ينتسبون إلى عصابة المجان على حد تعبير
أبي نواس.

وهناك فريق ثالث يتنازعه العاملان؛
فجمع بين سلوك المجان، وبين عصبية
الشعوبيين، مثل أبان بن عبد الحميد.

ومن هنا أطلق على كل صاحب بدعة، بل
انتهى الأمر أخيراً إلى أن أطلق لفظ «ملحد»
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء
والكتاب. وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن
الراوندي الذي عاش في القرن الثالث
الهجري.

أ. د/محمد شامة

لغة : الميل عن القصد، أخذ من قوله
تعالى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلَمٍ ﴾ (الحج
٢٥) أي ترك القصد فيما أمر به، ومال إلى
الظلم.

قال تعالى : ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أُعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (النحل
١٠٢) فمن قرأ : يُلْحِدُونَ، أراد : يميلون، ومن
قرأ : يُلْحِدُونَ، أراد يعترضون.

واصطلاحاً : الشك في الله أو في أمر
من المعتقدات الدينية.

وللإلحاد تاريخ طويل حافل، وله صور
كثيرة متنوعة، غير أن أوسع معنى يعزى إليه،
هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو
المعتقدات الدينية، فقد أطلقت كلمة «ملحد»
على «اسبينوزا» لأنه ربط بين الله والعلم
على نحو مخالف للفكرة الدينية اليونانية عن
الآلهة.

وفي المجتمع الإسلامي اختلفت أسباب
الإلحاد، فمنهم من ألحد لأسباب من

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب لابن منظور
- ٢ - التفسير الكبير الرازي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩٠م
- ٣ - تفسير القرآن العظيم ابن كثير، دار الفكر، بيروت ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م
- ٤ - من تاريخ الإلحاد في الإسلام د عبد الرحمن مدوي، سينا للنشر ١٩٩٣م
- ٥ - الخطر الشيوعي في بلاد الإسلام - محمد شامة، مكتبة وهبة ١٩٧٩م

ألف ليلة وليلة

الحكايات، فأجل قتلها إلى أن مضت ألف ليلة وليلة، فأحبها، وتحول عن شره إلى شخصية خيرة.

ومن خلال الحكايات الكثيرة التي سيطر عليها الجن، والعفاريت، والسحر، والأدوات الخارقة، كالبساط السحري، وخاتم سليمان، ومصباح علاء الدين، والحصان الطائر، نرى القيم التي تبين انتصار الخير على الشر، وأنه لا بد من الأمانة، والإيمان بالقدر، وأن فعل الخير مدخر لصاحبه، وأنه من مأمنه يؤتى الحذر، وأن الإنسان قادر على التغلب على السحر والشر والجن، وأن قيمة الحب فوق كل شيء إلى آخر ما يمكن أن يستخرج من قراءة اجتماعية نفسية لتلك القصص المثيرة.

طبعت أول طبعة عربية من ألف ليلة وليلة عام ١٨١٤م في كلكتا، ثم في ١٨٢٥م بمطابع بولاق بمصر، ثم تتالت الطباعات حتى حققها د. محسن مهدي، وأصدرها في عام ١٩٨٤م وعنيت بدراستها د. سهير القلماوي في أطروحتها للدكتوراه بإشراف الدكتور طه حسين، وكذلك بدراستها د. فريال غزول بإشراف تودوروف.

اصطلاحاً : مجموعة من القصص

الرمزية تمثل التراث الشعبي العربي، والذي عدّه كثير من المستشرقين ممثلاً للحياة اليومية في الشرق إلا أن الدارسين لها رأوا فيها أربعة أقسام من الحكايات:

أولها : ما قامت على الخيال، ونسبوها إلى التأثر بالأدب الهندي.

وثانيها : ما قامت على ذكر الجنس، ونسبوها إلى الأدب المصري.

وثالثها : ما قامت على البذخ، ونسبوها إلى بغداد.

ورابعها : ما قامت على الحب المفرط ونسبوها إلى التأثر بالأدب الفارسي.

وهذا التقسيم غاية في الظنّية؛ حيث يرى فريق أن هذه القصص لم تؤلف في زمن واحد، وأن هذا الكتاب ظل مفتوحاً يضاف إليه عبر العصور.

ويقوم كتاب ألف ليلة وليلة على قصة ملك (شهریار) خانتته زوجته فانتقم من النساء جميعاً بأن تزوج فتاة كل يوم، ثم بعد البناء بها يقتلها، حتى عرضت ابنة وزيره وتسمى (شهرزاد) نفسها عليه وحكت له هذه

وترجمت إلى الفرنسية سنة ١٨٠٤م على يد جالان، وإلى الإنجليزية عام ١٨٣٥م على يد وليم لين، وعام ١٨٨٢م، و١٨٨٥م على يد برثن، وأثرت ألف ليلة وليلة في الحياة الأدبية والفنية، فوضع رمسكى كورساكوف سيمفونية شهرزاد عام ١٨٨٧م، واستلهمها

تتيسون في قصائده، وتوفيق الحكيم في مسرحية شهرزاد، وإدجار ألن بو في قصصه، وإدموند دولاك في مجال الرسم، وتحولت قصة علاء الدين إلى فيلم سينمائي عام ١٩٩٢م.

أ. د / علي جمعة محمد

الإلهام

الحقائق الكونية والإلهية؛ وإلى أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال قوله ﷺ: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر» (رواه البخاري). فالإلهام هو مقام المحدثين، وهو فوق مقام «الفراسة» التي تتطلب شيئاً من الفكر والنظر، أما الإلهام فهو موهبة مجردة بريئة من الكسب والنظر.

والإلهام الصوفي درجات ثلاث: إلهام مسموع، وإلهام عيانى، وإلهام يقنى به الملهم فى شهود الحقيقة.

وعلماء المسلمين يفرقون بين «الإلهام» بالمعنى الصوفى، وبين «الوحى» بالمعنى الاصطلاحى، فالوحى - بهذا المعنى - خطاب وكلام يسمعه الموحى إليه بواسطة السمع، ويرى بعينه من يكلمه. ويستحيل حصول هذا النوع لغير الأنبياء والمرسلين.. ثم للوحى معنى آخر أعم، هو المعنى اللغوى، وهو: مطلق «الإلقاء» أو مطلق «الإعلام»، والوحى بهذا المعنى الأعم يطلق على غير الأنبياء من البشر، كما وقع لأمر موسى - عليه السلام - فى قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ

لغة : الإلهام مصدر ألهم، أى: ألقى فى الرُّوع بطريق خفى، وقد ورد فى القرآن الكريم بهذا المعنى فى قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس ٨).

واصطلاحاً : هو عند الصوفية ما يقع فى القلب من علوم بطريق الفيض الإلهى ويمثل - عندهم - أصلاً يعتمدون عليه فى معرفة الحقائق، من غير نظر من دليل شرعى أو عقلى.

والإدراك على الحقيقة - فيما يقول شيوخ التصوف - هو ما كان عن طريق الإلهام، لأنه علم مباشر يشرق فى القلب بلا واسطة بين الملقى والمتلقى، بخلاف علوم العقل والحواس، فإنها غير مؤتمنة فى تصوير الحقائق كما هى فى أنفسها، بسبب الوسائط والآلات التى تتوسط بين النفس ومدرقاتها.

ويستند الصوفية فى اعتماد «الإلهام» طريقاً متميزاً فى تحصيل العلم الحقيقى، إلى إشارات فى القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال ٢٩) أى: نوراً تميزون به بين الحق والباطل فى إدراك

أَرْضِيهِ ۞ (القصص ٧)، ومن غير لبشر في قوله تعالى: ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ۞ (النحل ٦٨)، وكما يكون من الله، يكون من الملائكة، من الجن والشیاطین: ۞ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۞ (الأنعام ١٢١).

وبسبب اشتباه الإلهام بالصوفي بهذا النوع من الإلهامات، قدح كثير من العلماء في قيمته في إدراك الحقائق، وقالوا: إن التفرقة القاطعة بين: الرحمان، والملك، والشیطان في الإلهام أمر في غاية الصعوبة.

د / أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - تعريفات للحرفاء
- ٢ - مدريح السالكين (شرح مدارج السالكين) لشيخنا المصطفى د. محمد بن تايوب صفي، ١٤٥٧هـ، ٢٣، ٢٤
- ٣ - سقاء سائر شهاب اسباب لشيخنا المصطفى د. محمد بن تايوب صفي، ١٤٥٧هـ، ٢٣، ٢٤
- ٤ - بحاف عباده (تفسير شرح) لشيخنا المصطفى د. محمد بن تايوب صفي، ١٤٥٧هـ، ٢٣، ٢٤

الإماتة

بالجهل فأحييناه بالعلم، وقد سَمَوْا أيضا هذا الموت الجامع لجميع أنواع الموتات.

والقسم الثاني : الموت الأبيض، أى الجوع، لأنه ينور الباطن، ويبيض وجه القلب، فإذا لم يشبع السالك - بل لا يزال جائعا - مات الموت الأبيض، فحينئذ تحيى فطنته لأن البُطنة تميت الفِطنة، فمن ماتت بطنته حَيَتْ فطنته.

والقسم الثالث : الموت الأخضر، أى لبس المراقع من الخِرْق الملقاة التى لا قيمة لها، فإذا قنع من اللباس الجميل بذلك، واقتصر على ما يستر العورة ويصح فيه الصلاة فقد مات الموت الأخضر، لا خضرار عيشه بالقناعة ونضارة الوجه بنظرة الجمال الذاتى الذى حوى به، واستغنى عن التحمل العارض.

والقسم الرابع : الموت الأسود، هو احتمال أذى الخلق، وقيل قد مات الموت الأسود، وهو الفناء فى الله^(٢).

أ. د / جمال رجب سيدبى

لغة : (مات) الحى موتا : فارقتة الحياة. ومات الشيء : همد وسكن، يقال : ماتت الرياح : سكنت. وماتت النار : بردت. ومات فلان : نام واستثقل فى نومه^(١).

وقد وردت كلمة موت ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى خمسة وستين موضعاً، نذكر منها ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة ١٣٢)، ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ (الزمر ٤٢)^(٢).

واصطلاحاً : يقسم الصوفية الموت إلى عدة أقسام:

القسم الأول : الموت الأحمر، وهم يعنون به مخالفة النفس، ولما رجع رسول الله ﷺ من جهاد الكفار قال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قال «مخالفة النفس» وقال تعالى ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (الأنعام ١٢٢). ويعنى: ميتا

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف ٩٣٦/٢

٢ - معجم الفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية ص ١٠٦٣.

٣ - معجم اصطلاحات الصوفية. د عبدالرازق الكاشانى. دار المعارف ص ١١٣.

مراجع الاستزادة:

١ - التعرف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذى.

٢ - الرسالة القشيرية، القشيري.

٣ - مشكلة الموت وعلاقتها بحال الفناء عند الصوفية د/ جمال رجب سيدبى، الناشر الآداب والعلوم الاجتماعية (آداب المتنا) يوليو ١٩٩٧م

الإمارة

كذلك من أنواع الإمارة العامة، إمارة الاستيلاء. وهي التي يعقدها رئيس الدولة مضطراً لمن يستبد بإدارة إقليم من الأقاليم ويستولى على السلطة فيه، ولكنه يعترف بالخلافة خوفاً من سخط العامة، عندئذ يوليه الخليفة أمر الإقليم. وهذا النوع من الإمارة عرفته الدولة الإسلامية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي.

أما الإمارة الخاصة : فهي التي يوليهها الخليفة أحد رجال دولته : لأداء مهمة بعينها مثل إمارة الجيش، أو الحج.

أ.د/عبد الله جمال الدين

هو مصطلح إداري معمول به في الدول الإسلامية، مشتق من الفعل أمرَ أي صار أميراً، كما قصد به الولاية على الإقليم. ومهمته قريبة من مهمة المحافظ أو مدير الناحية في وقتنا الحاضر.

ونظام الإمارة كان معروفاً منذ زمن رسول الله ﷺ الذي بعث أمراءه على الأقاليم، لكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من وضع نظاماً دقيقاً لأوضاع وأحوال الأمراء.

والإمارة على أنواع منها العام والخاص :

ومن أنواع الإمارة العسامة: إمارة الاستكفاء وهي التي يعقدها الخليفة لمن يريده من كبار رجال دولته لإدارة إقليم ما.

مراجع الاستزادة .

١ - الأحكام السلطانية والامارات الدينية - دوري مطبعة الحثبي في القاهرة بدون تاريخ

٢ - النعمة ابن خلدون، القاهرة ١٩٣٠م

٣ - دائرة المعارف الإسلامية مادة « إمارة » والمصادر الرسمية بها

إمارة الجيش

وإذا اقتضت مهمة أمر الجيش على ذلك، اعتبرت فيه شروط الولاية الخاصة، أما إذا فوض في تقسيم الفنائم وعقد الصلح، فعندئذ ينبغي أن تتوافر فيه شروط الولاية العامة، وقد تدخل مهمة تسيير الحجيج ضمن ولايته.

وكان النبي ﷺ قائد جيش المسلمين، وكذلك كان الخلفاء الراشدون. وبمرور الزمن، واتساع الدولة الإسلامية، صعب على الخليفة القيام بهذه المهمة، فعهد بها إلى من عُرف بالشجاعة واشتهر بحسن التدبير والذكاء.

أ. د/عبد الله جمال الدين

هي إحدى الولايات أو الإمارات الخاصة، ويقوم من يتولاها بتدبير أمر الجند وحماية الحدود، وتنفيذ سياسة الدولة العسكرية، أي أن على متوليها تنظيم الجيش في مصاف الحرب، والاعتماد على القيادات المدربة المتمرسه بالقتال، ومعالجة شتى ألوان الخلل، وتَقْصِدُ الصفوف وإعداد السلاح والمؤن والحاجات الضرورية للجند، وعليه الاهتمام بتدريبهم وعدم التفريط بهم واتخاذ كل ما يلزم لسلامتهم من الكمائن ومؤامرات الأعداء مع النظر في أمرهم واقتلاع كل مظاهر الفساد بينهم، وعمل كل ما يرفع من معنوياتهم، وتنظيم أجازاتهم، ومن الواجبات المنوطة به، جمع أخبار العدو ليتسنى مواجهته وفق خطة محكمة تضمن النصر بإذن الله.

مراجع الاستزادة :

- ١ - الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية - ابن طباطبا: محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي. القاهرة ١٩٤٥م.
- ٢ - النظم الإسلامية - حسن إبراهيم وعلي إبراهيم ط ٤ القاهرة ١٩٧٠م.
- ٣ - دائرة المعارف الإسلامية مادة جيش وما بها من مصادر

الأمالي

وقد أشاد الله عز وجل بدور القلم حين أقسم به في قوله تعالى ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) ما أنت بنعمة ربك بمجنون ﴿الْقَلَمِ ١، ٢﴾.

وفي قوله تعالى ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (٢) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) علم الإنسان ما لم يعلم ﴿(العلق ٣ - ٥)﴾.

وأول من أُملي في الإسلام رسول الله ﷺ إذ اتخذ كُتَّاباً للوحي والرسائل، وقد بلغ عددهم أربعين رجلاً فيهم كبار الصحابة، كما جاء في مختلف روايات أهل السيرة النبوية الشريفة، نذكر منهم على سبيل المثال أبا بكر، وعمر، ثم أصبحت الأمالي منهجاً علمياً وتعليمياً في المجتمعات الإسلامية على مر العصور، كما أصبحت وسيلةً لنشر العلوم والمعارف بين الناس.

وقد حاز الحديث الشريف وعلومه في الأمالي أغلبية، ثم تلاه الفقه وفروعه، ثم التفسير وعلوم القرآن الأخرى، ثم اللغة العربية وفروعها، ثم المنطق والتوحيد والتصوف، ثم العلوم الأخرى كالتاريخ والفلك وغيرهما.

أ. د/عبد الجواد صابر إسماعيل

لغة : مفردتها إملاء، وهو ما يُملَى من العلوم والمعارف والرسائل على طلبية العلم والكتاب، فيكتبوها حفظاً للعلوم وللحقوق.

وكيفية ذلك أن يجلس العالم وحوله تلاميذه وأمامهم المحابر والأقلام والقراطيس، فيتحدث إليهم بما فتح الله عليه من العلم في تودة وسكينة، فيكتب هؤلاء التلاميذ كل ما يلقى عليه عليهم أستاذهم، وبعد فترة من الزمن يُصبح في يد كل تلميذ نسخة مما أُملي عليهم.

ويُطلق على الأمالي الإملاء أيضاً، والأمالي أو الإملاء تنسب إلى مُملئها فيقال على سبيل المثال: «أمالي القالي»، «أمالي ابن حجر»، «أمالي ابن عساكر»، «أمالي ابن بابويه»، «الإملاء للشافعي»، «أمالي المؤيد بالله». وقد تنسب إلى العلم الذي أخذت منه فيقال: «الأمالي على القرآن الكريم» «الأمالي الحديثية».

وقد تنسب إلى مجلس العالم فيقال «أمالي مجلس أبي نعيم الأصفهاني»، «مجالس ثعلب» أو «أمالي ثعلب».

وقد تنسب إلى صفة متعلقة بطبيعة هذه المجالس وتخصصاتها، فيقال: «الأمالي المطلقة»، «أمالي الصَّفوة».

مراجع الاستزادة:

- ١ - فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصيدا، أحمد بن عبد الرزاق الرقيحي، وعبد الله بن محمد الحشني، وعلى بن وهاب الأنسي، طبع وزارة الأوقاف والإرشاد باليمن، أربعة أجزاء، بدون تاريخ.
- ٢ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى بن خليل، عصام سبي أبو الخير المولي طاش كوبري زاده: تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو انور، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة بدون تاريخ، ثلاثة أجزاء.
- ٣ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف نصوص عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل ماشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي: طبع إسلامبول ١٣٦٠ - ١٣٦٢ هـ / ١٩٤١ - ١٩٤٣ م، جزآن.
- ٤ - هدية العارفين، أسماء المؤندين وشار لمصطفى طبع إسلامبول ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ م، جزآن.

الإمام

عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَّلَهُمْ
أُتْمَةً وَنَجَّلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ (القصص ٥).

وإذا استخدمت الكلمة لإفادة معنى الشر أو الهداية إليه، فإن استعمالها في الهداية إلى الخير أكثر، ولهذا قال بعض المفسرين إنها لا تفيد إلا معنى الهداية إلى الخير، فإذا أريد منها معنى الشر، فلا بد من النص على ذلك كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُتْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (القصص ٤١)، ﴿فَقَاتِلُوا أُتْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ (التوبة ١٢).

وقد كثر اقتران كلمة إمام بمن يؤم الناس في الصلوات، حتى أصبح هذا المعنى هو الأكثر شيوعاً، ثم اتسع حتى شمل القيادة في أداء كل الواجبات الدينية، وإذا أطلق اللفظ فإنه لا يعنى إلا صاحب الإمامة الكبرى، أى الخلافة أو رئاسة الدولة، على حين تسمى إمامة الصلاة الإمامة الصغرى. وتلك الإمامة من أهم أعمال الولاية في أمصار، أو ولايات الدولة الإسلامية.

وكلمة إمام عند الشيعة تعنى صاحب الحق الشرعى المنصوص على إمامته، وقد أخذ هذا المفهوم يتضح عندهم اعتباراً من النصف الثانى للقرن الأول الهجرى حينما تبلور فكرهم النظرى المتعلق بالإمامة، أما عند بقية الفرق الإسلامية، فإن مصطلح إمام مرادف لكلمتى: خليفة، وأمير المؤمنين.

أ. د/ عبد الله جمال الدين

لغة : هى من أم بمعنى قصد، وقد جاء فى كتب اللغة أن الإمام كل من اتّمت به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. فهو من يُقْتَدَى به.

واصطلاحاً : الإمام كل شيء له قيمه، والمصلح له، فالقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد ﷺ إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم، والإمام ما ائتم به من رئيس، أو غيره.

ومعنى ذلك كله، أن هذه الكلمة تفيد معنى التقدم والقصد إلى جهة معينة والهداية والإرشاد، والقيادة، وأهلية أن يكون المرء قدوة.

وفى آيات القرآن الكريم ما يؤكد هذه المعانى جميعها، من ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (الإسراء ٧١) أى بنبيهم، أو كتابهم، أو شرعهم: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ (هود ١٧) ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان ٧٤) ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (البقرة ١٢٤) ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (٧٢) ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُتْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (الأنبياء ٧٢، ٧٣) ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ

مراجع الاستزادة

- ١ - النظريات السياسية الإسلامية - محمد ضياء الدين الرئيس: ط ٧، القاهرة ١٩٧٠م
- ٢ - النظم الإسلامية - حسن إبراهيم حسن، وعلى إبراهيم - ط ٤، القاهرة ١٩٧٠م
- ٣ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالى. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م
- ٤ - القاموس الإسلامى - أحمد عصية الله القاهرة ١٩٦٣م.

الإمامة

لغة : من مادة (أَم) بمعنى قصد، وأمَّهم: تقدمهم، فهي تفيد معنى التقدم والقصد إلى جهة معينة.

واصطلاحاً : الهداية والإرشاد، والأهلية لأن يكون المرء قدوة.

وهناك آيات عديدة في القرآن الكريم وردت فيها هذه المادة، يستنبط من مجموعها أن الإمامة هي كل نظام تكون دعامة العمل وفق شريعة سماوية، وإذا أطلقت كلمة «إمامة» فإنها تعني القيادة الشاملة أو الإمامة الكبرى بمعنى رئاسة الدولة، أما إذا أريد بها إمامة الصلاة، فإنها عندئذ تسمى الإمامة الصغرى» ويشير ابن حزم في «الفصل ٩٠/٤» إلى أن هذه الكلمة قد يراد بها أيضاً معنى من المعاني الخاصة، وعندئذ فلا بد من إضافة اللفظ إلى ما يدل على ذلك، فيقال فلان إمام في الدين.. وإمام بني فلان.. إلخ.

أما «ابن خلدون» فيقرر أن إطلاق لفظ الإمامة الكبرى أو العظمى على متولى قيادة الدولة الإسلامية تشبيهاً لها بإمامة الصلاة، فإمام الصلاة تجب علينا متابعتة والافتداء به وكذلك الحال بالنسبة للإمامة الكبرى أو العظمى.

ولعل من المفيد أن نشير إلى أن طائفة الشيعة هم الذين بدأوا البحث في علم الإمامة، ومن ثم هم الذين اختاروا مصطلحاته، وهم الذين أفردوا له مكاناً بين مباحث علم الكلام الإسلامي، وكانت هذه المباحث والمصطلحات المتعلقة بالإمامة نتيجة للمناقشة بين هؤلاء الشيعة وبين مخالفيهم من الخوارج والمعتزلة وأهل السنة، وإذا كانوا هم الذين بدأوا، فإنه من الطبيعي أن تكون كلمات هذا العلم الفنية من وضعهم، ومضى خصومهم يجادلونهم بنفس لغتهم.

ومصطلح «الإمامة» عند الشيعة أخص وأكمل من مصطلح «الخلافة» لأن الإمامة عندهم لا تعني إلا صاحب الشرع المنصوص عليه المعين من قبل من سلفه، سواء تولى السلطة بالفعل أم لم يتول، أما «الخلافة» فتشير إلى صاحب السلطة الزمنية أو الواقعية ولو لم يكن صاحب حق وقد يؤيد الحق مركزه الواقعي، وعندئذ فإنه يتساوى مع الإمام.

وهذا هو السبب في أن الشيعة يخصصون «علياً» - كرم الله وجهه - بلقب الإمام كما خصوا به كل من يسوقون إليه منصب الإمامة من بعده، فالحسن بن علي وجعفر الصادق

كلاهما إمام حتى لو لم يتول منصب رئاسة الدولة الإسلامية بالفعل، ومعاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خليفة وليس إماماً؛ لأنه تولى السلطة الزمنية، وإن لم يكن صاحب حق أو سلطة روحية.

والإمامة عند الشيعة تثبت بالنص؛ لأنها من أصول الدين التي لا ينبغي أن تترك لآحاد الأمة، فهي «ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصفات».

فالإمامة إذن امتداد للنبوة، ومهام الإمام

هي نفسها مهام النبي إن لم تكن أوسع وأشمل.

ولا تتفق بقية الفرق الإسلامية مع وجهة نظر الشيعة هذه، فالإمام - عند معظمها - إنما تختاره الأمة الإسلامية ممثلة في أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار، ويكون اختيارها من بين من تتوافر فيهم شروط الإمامة من سداد الرأي والشجاعة، والالتزام بالوفاء لشرع الله - عز وجل - وأن يكون من يتولى قُرشياً - عند البعض - وهؤلاء يردون على المخالفين ويبطلون أدلتهم بما لا مجال لعرضه هنا.

أ. د/عبد الله جمال الدين

مراجع الاستزادة -

- ١ - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم مشر الحانفي بمصر سنة ١٣٢١هـ
- ٢ - المقدمة - ابن حنبلون القاهرة ١٩٦٦م
- ٣ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالي وآخرون ط ٧ - القاهرة، سنة ١٩٦٩م
- ٤ - انقاموس الإسلامى - أحمد عطية الله - أحرء - انقاهرة ١٩٦٣م
- ٥ - النظريات السياسية الإسلامية - د/ محمد صياء الدين الرئيس الطبعة السابعة انقاهرة ١٩٧٩م
- ٦ - نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ - صافر القاسمى حرءان - بيروت ١٩٧٤م
- ٧ - نظام اسولة فى الإسلام - د / عبد الله محمد جمال الدين - ط ٢ - القاهرة سنة ١٩٩٠م
- ٨ - دائرة المعارف الإسلامية مادة «إمامة»

الأمان

لغة : عدم توقع مكروهه فى الزمن الآتى.	أنه يكون من الواحد لجماعة كثيرة أو قليلة
وهو مصدر للفعل أمر ١.	فلا فرق ١.
وفقها : رفع استباحة دم الحربى ورقه	وينعقد الأمان بما يؤدى الغرض من صريح
وماله حين قتاله أو العزم عليه. مع استقراره	اللفظ أو كتابته. وبأى لغة أو برسالة، أو
تحت حكه الإسلام. ٢.	بإشارة مفهومة. ٣.
والأصل ان إعطاء الأمان أو طلبه مباح.	ومن شروطه: انتفاء الضرر ولو لم تظهر
وقد يكون حراماً أو مكروهاً إذا كان يؤدى	منه مصلحة. وعلى ذلك الجمهور من المالكية.
إلى ضرر و إخلال واجب أو مندوب.	والحنابلة. وأكثر الشافعية.
وبالأمان يتبت لأهل الكفر الامن من القتل	والحنفية على أنه يشترط وجود مصلحة
والسبى و غتنام أموالهم: فيحرم على المسلم	ظاهرة للمسلمين بأن يكونوا - مثلاً - ضعفاء
قتل رجالهم وسبى نسايتهم وذريتهم واغتنام	وأعدائهم اقوياء.
أموالهم. ٢.	
والامان يكون من الإمام أو من أحد	وللمؤمن شروط وهى: الإسلام، العقل،
المسلمين، أما من أحد المسلمين فهو لا يكون	ابلوغ - وذلك عند الجمهور خلافاً لمحمد بن
عند الجمهور إلا لعدد محصور كأهل قرية	لحسن فهو على عدم اشتراطه - وعدم
صغيرة بخلاف غير المحصور فهو من	لخوف من الحريين. ١).
خصائص الامام. وخالف الحنفية فهم على	أ.د/عبد الصبور مرزوق

١ - مختار الصحاح - ر - معرف - ص ٢٦ - ص ٢٧

٢ - معنى المحتاج - ر - راحة - موات عربى ٢٣٣/٤

٣ - تاريخ الصنائع ١/١٠ - شرح الصغير ٢/٢٨٨ - ر - معرف - روضة بصنيين مكتب الإسلامى ٢٨١/١٠

٤ - المعنى مع شرح كبير ٤٢٠/١ - معنى محتاج ٤/٢٢٧ - شرح برزى ٢/١٢٢ - تاريخ بصنائع ١٠١/١٠ - فتح البدر ٢٩٨/٤ طبولاق

٥ - روضة الصنائع ٢/٢٧٩ - حاشية بر مدين ٢/٢٢٧ - بولاق - لغزوة لابن مطح - ٢٤٨

٦ - حاشية المدنى ٢/١٨٦ - ١٨٦ طبعسى لحشى شرح سنن الكبير ٢٨٣/١

الأمانة

العقد كالوديعة، فكل وديعة أمانة، أو تدخل الأمانة فى العقد تبعا كما فى الإجارة، والعارية، والمضاربة، والوكالة، والشركة، والرهن، أو كانت بدون عقد أصلا كاللقطة، وكما إذا ألفت الريح فى دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية.

ثانيهما: بمعنى الصفة وذلك فى أمور، منها: ما يسمى ببيع الأمانة، كالمراوحة، والتولية، وهى العقود التى يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته، أو فى الولايات سواء كانت عامة كالقاضى، أم خاصة كالوصى وناظر الوقف، أو فيما يترتب على كلامه حكم كالشاهد، وكذلك تستعمل فى باب الأيمان كمن أقسم بها على أنها صفة من صفاته تعالى.

وثمة معنى ثالث للأمانة بمعنى حرية الاختيار والاستعداد لتحمل المسؤولية وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب ٧٢).

لغة : ضد الخيانة. كما فى مختار الصحاح (١).

وهى تطلق على كل ما عهد به إلى الإنسان من التكليف الشرعية كالعبادة، والوديعة. ومن الأمانة: الأهل والولد.

وكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية تحث عليها، وتأمّر بها، وتحذر من الخيانة، مثل قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء ٥٨).

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (الأنفال ٢٧).

وقوله ﷺ: (إد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك) (٢).

وقوله ﷺ: (من غش فليس منى) (٣) أو (ليس منا من غش) (٤).

واصطلاحا : تستعمل عند الفقهاء بمعنيين: (٥).

أحدهما: الشيء الموجود عند الأمين، وذلك بأن تكون هى المقصد الأصلى فى

فهى هنا تعنى قبول الإنسان لحرية
الاختيار مقابل تحمل المسئولية عن نتائج
أعماله وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب
بينما أبت، السموات والأرض والجبال ذلك

وقبلت «التسخير» إشفاقاً من تبعات
حمل الأمانة.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

-
- ١ - مختار الصحاح ص ٢٦
 - ٢ - أبو داود ٨٠٥/٣ - الترمذى، تحفة الأحويى ٤٧٩/٤
 - ٣ - مسلم ٩٩/١
 - ٤ - أبو داود، عيون المعبود ٢٨٧/٣ - سنن ابن ماجة ٧٤٩/٢
 - ٥ - ندائع الصنائع ط الجمالية ٢٢٥/٥

مراجع الاستزادة

- ١ - حاشية الدسوقي دار العكر ١٦٤/٣
- ٢ - معنى ه الرياض ٥٨٤/٣، ٢٠٨، ٢٠٢/٤، ٧٠٣/٨
- ٣ - الفناوى لهدية المكتبة الإسلامية ١٣٧/٦، ١٤٦، ١٤٨، ١٥٠
- ٤ - لهدى دار المعرفة ٤٧١/٢، ٣٢٥/٢
- ٥ - مجمع الأنهر ٣٣٨/٢
- ٦ - معنى المحتاج ط مصطفى الحلى ٩٠/٣
- ٧ - القواعد فى الفقه لاس رحب دار المعرفة ص ٥٣ ٥٤
- ٨ - حاشية القليوبى ط مصطفى الحلى ١٨٠/٣

الْأُمَّة

لغة : الأمة القرن من الناس، يقال: قد مضت أمم أى قرون، وأمة كل نبي: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: الأمة الجيل والجنس من كل حي.

واصطلاحاً : هي الجماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات موروثة ومصالح وأمانى واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخييراً أم اختياراً.

وقيل إن أمة محمد ﷺ كل من أرسل إليه ممن آمن به أو كفر، ففى حين أن أمة الإسلام هم المسلمون جميعاً.

وقد ركز القرآن الكريم على مفهوم الأمة التى توصف بأنها أمة واحدة.. ويقول تعالى ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء ٩٢) يقول تعالى ﴿وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (المؤمنون ٥٢) والمراد بالأمة الواحدة هنا أمة الأنبياء فهى أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وتتهج نهجاً واحداً هو الاتجاه إلى الله دون سواه.

وقد كان الناس فى الأصل أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بسبب الحسد والبغى.. يقول تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (البقرة ٢١٣) ، وكان الله يستطيع لو شاء أن يجعل الناس جميعاً أمة واحدة إلى قيام الساعة ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يختبر خلقه ليميز الخبيث من الطيب .. يقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (المائدة ٤٨) ويقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل ٩٣).

وهكذا يُعَلِّمُنَا القرآن بوحدة الأصل ثم بتفرق الأهواء ابتلاء وفتنة، ويدعونا للوحدة ليبتلئ صدور المؤمنين ، ووحدة الأمة الإسلامية لا ينبغى أن يفهم منها نفى الخصائص المميزة لكل شعب من شعوب الأمة الإسلامية داخل هذه الوحدة، فالوحدة للأمة هى الإطار العام تنفى التناقض، ولكنها لا تنفى الاختلاف فيما هو خارج نطاق الأصول العامة.

عناصر الأمة الإسلامية وأصول وحدتها :

١ - البعد الدينى، وهو الركيزة الأساسية متمثلة فى العقيدة الواحدة بإله واحد ونبى واحد وكتاب واحد، وهذه الوحدة الروحية من شأنها أن تقضى على كل ما يعكر صفو الأمة ووحدتها .. يقول تعالى ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (آل عمران ١٠٣).

٢ - البعد الإنسانى، والإسلام لايفصل بينه وبين البعد الدينى، فأمة الإسلام ترتبط بخالفها بعلاقة العبودية، وترتبط بغيرها من بنى البشر بعلاقة الإنسانية، ومتى استقام هذا الترابط، استقامت الأمة وقويت واستعادت أمنها وعزتها.

٣ - البعد الاجتماعى، وهو يمثل محصلة للبعدين السابقين، وهو الأخوة التى هى أقوى من أخوة النسب... يقول تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات ١٠) فهى أمة متكافلة.

٤ - البعد الجغرافى، فهى رقعة مترامية الأطراف ، تتماسك ككل متكامل، وتمثل قلب العالم ومحوره.

٥ - البعد الحضارى، ويتمثل فى الرسالة النورانية الحضارية التى قامت على أساسها الحضارة الوحيدة التى عرفت الإنسانية منذ ظهور الإسلام، ألا وهى الحضارة الإسلامية، والتى جمعت بين مبادئ الإسلام وقيمة وأسس المدنية الحديثة وتقنياتها.

٦ - البعد المصيرى، ويتمثل فى وحدة مصير هذه الأمة، لأنها محكومة بنظام إلهى لن يسمح بانحرافها وضلالها عن تعاليم الإسلام ولن يسمح برقيها وتقدمها فى غير معية الإسلام، استجابة للقانون الإلهى ﴿إِنْ تَصُرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ﴾ .. ويقول تعالى ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال ٤٦).

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - فى الدين والأخلاق والقومية د/ محمد عبدالله برار، القاهرة ١٩٦٧م
- ٢ - فى ظلال القرآن - سيد قطب - د ر الشروق
- ٣ - قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الإسلام د/ محمود حمدي زقزوق - دار المنار - ط ١ / ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م
- ٤ - الفكر الإسلامى الحديث وصته بالاستعمار الغربى د/ محمد السهى
- ٥ - الأمة الإنسانية - أحمد حسين - المطبعة العائبة - القاهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٦م

الأمثال

والوحش، حتى يكون الخير مقرونا بذكر عواقبه، والمقدمة موحية بنتائجها^(٤)؛ لأن الكلام إذا جعل مثلاً كان أوضح للمنطق، وأوسع لشعوب الحديث.

والأمثال لا تغير، بل تجرى في القول كما جاءت، فإذا ورد المثل بالتأنيث، بقى على تأنيث في كل الأحوال، فقولك: الصيف ضيعت اللبن، هو في الأصل خطاب لامرأة ضيعت الأمر، ثم أرادت استدراكه فمنعت عنه، فإذا ضربته الآن لمفرد مذكر أو مثنى أو جمع، بقى على حاله بكسر التاء، ولا يغير عن صيغته التي ضرب بها^(٥).

والمثل السائر في كلام العرب كثير، نظماً ونثراً، وأفضله أوجزه، وأحكمه أصدق^(٦).

وقد وردت الأمثال في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وخرجت مخرج المثل السائر.

أ. د/عبد القادر حسين

لغة : جمع مَثَل، والمثل: هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً، فيجعل مثله، والأصل فيه التشبيه، كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً : حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تبلغ ما حاولت من حاجاتها في المنطق، وقد ضربها النبي ﷺ، وتمثل بها هو ومن بعده من السلف^(٢).

ويجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام، فهو نهاية البلاغة:

١ - إيجاز اللفظ.

٢ - إصابة المعنى.

٣ - حسن التشبيه.

٤ - جودة الكناية^(٣).

ولذلك كان أكثر أدب القدماء وما دُونُوهُ من علوم مشفوعاً بالأمثال والقصص عن الأمم، ونطقت ببعضه على ألسن الطير

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (مثل) طبعة دار المعارف.

٢ - المزهري في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ط عيسى الحلبي ٤٨٦/١.

٣ - مجمع الأمثال للميداني ط السنة المحمدية ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م، ٥/١.

٤ - البرهان في وجوه البيان لابن وهب طبعة بغداد ص ١٤٦.

٥ - المزهري في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ٤٨٨/١.

٦ - العمدة لابن رشيق ط ٣ مطبعة السعادة ٢٨٠/١.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والنهي عن المنكر: هو ما ليس فيه رضا
الله تعالى من قول أو فعل.

وقد اتفق الأئمة على مشروعية الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكى الإمام
النووي وابن حزم الإجماع على وجوبه، وقد
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا
من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في
ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم
كما قال إمام الحرمين.

ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً
للمعتزلة^(٢) وأما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ﴾ (المائدة ١٠٥) فليس مخالفاً لما
ذكر، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في
معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا
يضرركم تقصير غيركم.

وقال تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ﴾ (ال عمران ١٠٤).

وقال أبو سعيد سمعت رسول الله ﷺ
يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»^(٤).

لغة: الكلام الدال على طلب الفعل، أو
قول القائل لمن دونه: افعل، وأمرت بالمعروف:
أي بالخير والإحسان.

والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من
طاعة الله والتقرب إليه، والإحسان إلى
الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من
المحسنات. ونهى عنه من المقبحات، وهو من
الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا
رأوه لا ينكرونها، والمعروف النصفة وحسن
الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس.
والمنكر: ضد ذلك جميعه^(١).

واصطلاحاً: هو الأمر باتباع محمد ﷺ
ودينه الذي جاء به من عند الله، وأصل
المعروف كل ما كان معروفاً فعله جميلاً غير
مستقبح عند أهل الإيمان، ولا يستنكرون
فعله.

والنهي لغة: ضد الأمر، وهو قول القائل
لمن دونه: لا تفعل.

والمنكر لغة: الأمر القبيح.

واصطلاحاً: المنكر ما ليس فيه رضا الله
من قول أو فعل.

فالنهي عن المنكر في الاصطلاح: طلب
الكف عن فعل ما ليس فيه رضا الله تعالى^(٢).
وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف بقوله:
هو ما قبله العقل، وأقره الشرع، ووافق كرم
الطبع.

قال الإمام الغزالي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الدين، وأساس رسالة المرسلين، ولو طوى بساطه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة، وعمت الفوضى، وهلك العباد.

وقد اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هو فرض عين، أو فرض كفاية، أو نافلة، أو يأخذ حكم المأمور به والمنهى عنه، أو يكون تابعا لقاعدة جلب المصالح ودرء المفسدة؟ على أربعة مذاهب^(٥):

المذهب الأول : أنه فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، وهو مذهب جمهور أهل السنة، وبه قال الضحاك من أئمة التابعين والطبري وأحمد بن حنبل.

المذهب الثاني : قد يكون فرض عين في مواضع منها:

أ - إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.

ب - من يرى المنكر من زوجته أو ولده أو غلامه، أو التقصير في المعروف.

ج - وإلى الحسبة، فإنه يتعين عليه، لاختصاصه بهذا الفرض.

ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

ومثل العلماء لهذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك. قال العلماء: ولا يشترط في الأمر

والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنب ما ينهى عنه بل عليه الأمر، وإن كان مغللا بما يأمر به، والنهي، وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيان: أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحد المسلمين، وأرى أن ذلك في حدود الاستطاعة بالنصيحة باللسان أو الإنكار في القلب.

المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نافلة وهو مذهب الحسن البصري وابن شبرمة.

المذهب الرابع : فيه تفصيل وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأمر والنهي يكون واجبا في الواجب فعله أو في الواجب تركه، ومندوبا في المندوب فعله أو في المندوب تركه هكذا، وهو رأى جلال الدين البلقيني والأذرعي من الشافعية^(٦).

القول الثاني: وقد فرق فيه أبو علي الجبائي من المعتزلة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: إن الأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة، وأما المنكر فكله من باب واحد، ويجب النهي عن جميعه^(٧).

القول الثالث: إن مقصود النهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده، أو يقل وإن لم يزل بجملته، أو يخلفه ما هو مثله، أو يخلفه ما هو شر منه، والأولان مشروعان، والثالث موضع

اجتهاد. والرابع محرم، وهذا رأى ابن تيمية وابن القيم وعز الدين بن عبد السلام.

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان^(١).

أ - الأمر «المحتسب» وشروطه: التكليف فلا يخفى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر، وما ذكر يراد به شرط الوجوب فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل: حتى إن للصبى المراهق المميز وإن لم يكن مكلفاً إنكار المنكر.

ب - الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة للدين: فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له.

ج - العدالة: وهو شرط مختلف فيه، فقد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفساق أن يحتسب بأن يأمر وينهى: واستدلوا فيه بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله مثل قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (البقرة ٤٤) وقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف ٣).

وقال آخرون لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العصمة من المعاصي كلها، وإلا كان خرقاً للإجماع، ولهذا

قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء له يؤمر أحد بشيء، وقد ذكر ذلك عند مالك فأعجبه واستدلوا بأن لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل الله، وكذلك ظالم اليتيم، ولم يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول ﷺ ولا بعده^(٢).

ويشترط كون المأمور به معروفاً في الشرع، وكون المنهى عنه محظور الوقوع في الشرع، وأن يكون المحظور موجوداً في الحال، وهذا احتراز عما فرغ منه. وأن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس فلا يجوز التجسس على الأبواب المغلقة قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات ١٢) وقال تعالى: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (البقرة ١٨٩) وأن يكون المنكر متفقاً على تحريمه بغير خلاف معتبر، فكل ما هو محل للاجتهاد فليس محلاً للإنكار.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات وآداب هي:

التعريف، ثم النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم التغييف، ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب بالأعوان والجنود المحتسبين.

أ. د / فرج السيد عنبر

١ - النهاية لابن الأثير ٢١٦/٣

٢ - التعريفات لمخرجاني ص ٢١٠، المصباح المنير ٢١/١، إحياء علوم الدين ١١٨٧/٧

٣ - شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢/٢

٤ - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، صحيح مسلم شرح النووي ٢٢/٢ وما بعدها

٥ - السابق ٢٢/٢

٦ - الروايع لابن حجر الهيتمي ١٦٨/٢

٧ - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار ص ١٤٦

٨ - إحياء علوم الدين للعلامة ١١٩٦/٦ وما بعدها

٩ - السابق ١١٩٧/٦ وما بعدها

الإمكان

لذاته على العالم (ماسوى الله) كما يطلق الواجب بذاته على الله فقط.

ومنه الإمكان المنطقي؛ وهو كون القضية خالية من التناقض المنطقي بين موضوعها ومحمولها، ويسمى ذلك بالإمكان الذهني.

ومنه الإمكان الوجودي؛ وهو أن تتوفر أحسن الأحوال المناسبة لتتقله من حيز عدم إلى حيز الوجود.

وهذا النوع الأخير الذى هو الإمكان الوجودي ينقسم إلى:

أ - ماهو ممكن بذاته واجب بغيره، أو لا يلزم عن تصوره وجود ولا عدم لذاته، وإذا نظرت إليه باعتبار غيره يلزمه الوجود، وهذا لا يصدق إلا على العالم، فإذا نظر إليه باعتبار ذاته لا يلزم عنه وجود ولا عدم، وإذا نظرت إليه باعتبار واجب الوجود لزم وجوده، ويسمى ممكناً بالذات واجباً بالغير.

وقد بنى الفلاسفة دليلهم على وجود الله على فكرة «الإمكان» واستند إليه كل من الرازى والإيجى وغيرهما من المتكلمين، متأثرين فى ذلك بمنهج الفلاسفة.

أ. د/ محمد السيد الجليند

اصطلاحاً : معنى عقلى يحتل مرتبة بين الوجوب الذاتى والعدم الذاتى، وقد عرفه الفلاسفة بتعريفات مختلفة.

ف قيل: الإمكان كون الماهية فى حالة تتساوى فيها نسبتها إلى الوجود ونسبتها إلى عدم، بحيث يمكن أن توجد بقدر ما يمكن ألا توجد بنسبة واحدة.

وقيل عنه: الإمكان ما يلزم سلب ضرورة عدم، وهو الامتناع على ماهو موضوع له فى الوضع الأول، أو مالميس ممتنعاً لذاته.

وقيل عنه: ما يلزم سلب الضرورة فى عدم والوجود معاً، على ماهو موضوع له فى النقل الأول، أو هو مالميس واجباً بذاته ولا ممتنعاً بذاته، فيكون ممكناً أن يوجد وألا يوجد، وتتساوى فيه النسبتان (الوجود والعدم).

وقيل: الإمكان هو سلب الامتناع والوجوب (فيقع على الممكن) وقيل: الإمكان سلب الامتناع (فيقع على الوجوب والجواز) وتنقسم الأشياء بالنسبة للإمكان إلى ماهو ممكن، وواجب، وممتنع. وقيل: منه الممكن الذى هو قسيم الواجب بذاته، فيطلق الممكن

مراجع الاستزادة:

- ١ - الإشارات لابن سينا.
- ٢ - النجاة لابن سينا
- ٣ - التعريفات للجرجاني
- ٤ - المدين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتكلمين.
- ٥ - المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية ط ١٩٨٢م.
- ٦ - المعجم الفلسفى - ط دار الثقافة الجديدة مراد وهبة وآخرون

الأمن

الطهارة: يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم عند خشية الضرر، وفي الصلاة: يسقط عن الخائف شرط استقبال القبلة ويصلى على حاله، وكذلك صلاة الجمعة مع فرضيتها تسقط عن الخائف على نفسه أو ماله بأن وجد قُطَاع طريق يخشاهم مثلاً، وكذلك تسقط صلاة الجماعة عن المسلم عند عدم تحقق الأمن على نفسه أو ماله قال رسول الله ﷺ: (من سمع المنادى فلم يمنع من اتباعه عذر، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها قالوا: وما العذر. قال: خوف أو مرض).^(١)

وفي الحج: يشترط لوجوبه أمن الطريق حتى تتحقق الاستطاعة التي حددها الله، وكذلك يشترط تحقق الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات. وهذا يظهر في إباحة أكل الميتة للمضطر حفاظاً على نفسه، وإباحة تناول الخمر لإزالة الفصّة عند فقد الماء، والتلفظ بكلمة الكفر بالنسبة للمكروه، وغيرها كثير. وكذلك الأمر في سائر العبادات: يشترط تحقق الأمن إما في جانب الأداء أو الامتناع فإذا ما فقد الأمن وتحقق الخوف تغير الحكم الشرعي.^(٢)

لغة : ضد الخوف، وهو: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، كما في مختار الصحاح.^(٣)
واصطلاحاً : لا يخرج استعماله عند الفقهاء عن المعنى اللغوي له.^(٤)

والأمن للفرد والمجتمع والدولة من أهم مقومات الحياة. إذ به يطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأنفسهم وأعراضهم. ويتفرغون لما يصلح أمرهم ويرفع شأنهم وشأن مجتمعهم.^(٥)

ولا يتحقق الأمن إلا بإمام يمنع الفوضى ويحرس الدين والدنيا وتعلق به مسئوليته.^(٦)

والأمن مقصود في شريعة الإسلام في عباداته ومعاملاته على حد سواء، فالعبادة يقصد بها سلامة النفس والمال والعرض والدين والعقل. وهي الضرورات التي لا بد من حفظها لقيام مصالح الدين والدنيا، وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في تكليفه بالعبادات، لأن المحافظة على النفوس والأعضاء - للقيام بمصالح الدنيا والآخرة - أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة.^(٧)

ويلاحظ هذا في كثير من العبادات ففي

أما بالنسبة للمعاملات : فيشترط تحقق الأمن فيها - أيضاً - فيشترط الأمن مثلاً لمن يريد السفر بمال الشركة أو المضاربة أو الوديعة، وكذلك فى بعض تصرفات الشركاء أو الأطراف المتعاقدة فى كثير من العقود والمعاملات الشرعية.(٨)

وإذا كان من المقرر أن حكم الإسلام بالنسبة للمسلمين هو عصمة أنفسهم ومالهم وعرضهم وعقلهم ودينهم والتكفل بتحقيق الأمن لهم، فإن غير المسلم يتحقق له الأمن بتأمين المسلمين له بإعطائه الأمان.

أ.د/عبد الصبور مرزوق

-
- ١ - مختار الصحاح للرازي
 - ٢ - كتاب المجموع شرح المهذب للشبراوي، محمد نجيب الطبعي، الطبعة السادسة، ٨٠/٧.
 - ٣ - مقدمة ابن خلدون ص ١٨٧.
 - ٤ - الأحكام السلطانية للماوردي، طبعة مصطفى الحلبي، ط ٣، ١٩٧٣م، ص ١٥ - ١٦.
 - ٥ - المستصفي للغزالي ٢٨٧/١.
 - ٦ - سنن أبي داود ٢٧٤/١، المستدرک للحاکم ٢٤٥/١ وسنن ابن ماجه ٢٦٠/١.
 - ٧ - المهذب فى فقه مذهب الإمام الشافعى، لأبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى، دار المعرفة، ١٠٠/١، ١١٦/١، ٢٧١/٢.
 - ٨ - البدائع.

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنفى، لابن قدامة
- ٢ - معنى المحتاج .
- ٣ - الأشباه والنظائر للسيوطي.
- ٤ - الموافقات للشاطبي

الأمناء (مدرسة الفن والحياة)

وتقول لائحة نظام جماعة الأمناء:

لا يجوز للجماعة أن تجادل في الأمور السياسية والعقائد الدينية. وأهم ما جاء في شروط الالتحاق (ألا يكون العضو المرشح محروماً من مباشرة الحقوق السياسية).

وأهم ما جاء بشأن الحرمان من العضوية:

● الإخلال بالكرامة الفنية، شعار الأمناء.

● إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق (بالجماعة) ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

● إذا استغل انضمامه للجماعة لفرض شخصي.

(مجلة الأدب) لسان الأمناء :

«أمانة مؤداة، ورسالة مبلغة.. تتعرف الأرواح تطهرها، وتتنور الأفئدة تزكيها، وتتلمس الأفئدة ترفهها، فتتهيئ بذلك أشخاصاً كراماً على نفوسهم، لا يحيون إلا حياة كريمة.

ومنذ العدد الأول الذي حمل شعار زهرة اللوتس - متوجة بهلال مكتوب فيها لفظ (الأمناء) تعرف القارئ على أهدافها. فهي تؤمن بمكان الفن في الحياة، وتقدر واجبها في

اصطلاحاً : تطلق على جماعة تأسست

في سنة ١٩٤٣م بمدينة القاهرة. واتخذت مذهباً فنياً ووحدة أدبية، وتتمثل أغراض الجماعة في:

● تحقيق رسالة الفن - ولا سيما الأدب - في إسعاد الفرد والأمة. كسائر أنواع النشاط.

● إعلاء شعور مصر بشخصيتها الفنية الاجتماعية، مع الطموح إلى إنسانية عالمية في الفن.

● تحرير الرأي الفني العام مما يفسد التقدير، ويعوق التطور.

● تصحيح مناهج الدرس الفني - والأدبي بخاصة - حتى تسير التقدم الإنساني، والرقى الخلقى.

ويتكون رمز أو شارة الجماعة من إطار زهرة اللوتس المصرية، مكتوباً فيها اسم الأمناء ترسم أداة التعريف منه نهر النيل، ويتراءى القمر في النهر والزهرة من سماء الإنسانية لمنيرة، وكان شعار الجماعة (كريم على نفسي).

سبيل النهضة الأدبية والفنية، وتتمثل معانى الحياة ومعنوياتها، فلا تعتز بغير رسالتها الفنية ولن ترتزق بالفن، ولن تتكسب بالصحافة، ولن تمد عينها إلى شيء ما وراء أهدافها الأدبية.

وبهذا الفهم الواعى لرسالتها فى الحياة، ظلت (الأدب) تشارك فى الحياة الفنية والأدبية مشاركة من يدرك أن هذه الفنون - أدباً وغيره - ليست إلا تفسيراً وجدانياً للحياة، يدركه أصحاب الفنون ويقدموا نشاطهم، ليواجهوا به الدنيا، ويسيروا المجتمعات فى فهم واضح لسنة الحياة وقوانينها التى تحكمها، وتطورها، وتجدها، وهى يقظة مفتحة العين على الأمل الذى ترقبه.

وقد استطاعت خلال عشر سنوات - أن تقدم لنا فهما كاملاً للفن والنقد، وأن تضع

الأسس السليمة لتحقيق التراث، وأن تفتح المجال أمام الكثيرين من الناشئين الذين استحصدت أقلامهم اليوم.

وقد حفلت بدراسات هادفة الى تعويد القيم الأدبية، وتأسيس المناهج، ووجدنا داخل الأبناء الصرامة فى البحث، والتكليف بتحقيق التراث، وأهمية الارتباط بلغة أخرى تضيف إلى الوجود المعاصر للأدب العربى روافد غربية واستشراقية، وأهمية الإبداع الجديد المتمرد على نمط الإبداع المتوارث، وحتمية البحث عن نماذج إبداعية جديدة تلبي حاجة العصر، وتعبر عن حقيقة المجتمع الجديد.

ومن أبرز أعضاء الجماعة: أمين الخولى، بنت الشاطئ، الأهوانى، عز الدين إسماعيل، محمد كامل حسين، محمد مصطفى بدوى، سهير القلماوى، شكرى، عبد الحميد يونس.

أ. د / محمد سلام

مراجع الاستزادة:

١ - أمين الخولى شيخ الأبناء د إبراهيم سعفان - الدار المصرية للنسابة - القاهرة، طعة أولى سنة ١٩٩٨م

٢ - مجلة المصرى - ١٩٥٣/٨/٨م

٣ - مجلة الأدب مايو سنة ١٩٥٦م

٤ - مجلة الأدب يناير سنة ١٩٦٢م

٥ - أمين الخولى فى مباحث تجديدية د إبراهيم سعفان - الهيئة العامة للطباعة الأميرية - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - القاهرة ١٩٧٧م

٦ - من مقال لأستاذ فاروق حورشيد مجلة العربى العدد ٥٠٤ شعبان سنة ١٩٢١م، نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

أمهات المؤمنين

الثانية : سودة بنت زمعة تزوجها ﷺ في رمضان سنة عشرة للبعثة. وتوفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب.

الثالثة : عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي ﷺ في شوال من السنة الأولى للهجرة وهي الوحيدة من بين نساء النبي التي تزوجها بكراً وتوفيت عائشة في ليلة السابع عشر من رمضان من السنة الثامنة والخمسين للهجرة.

الرابعة : حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها الرسول ﷺ في منتصف السنة الثالثة للهجرة. وتوفيت في شعبان من السنة الخامسة والأربعين للهجرة.

الخامسة : زينب بنت حزيمة بن الحارث الهلالية، تزوجها رسول الله ﷺ في رمضان من السنة الثالثة للهجرة. ولبثت عنده ثمانية أشهر، وماتت بالمدينة وعمرها نحو ثلاثين سنة.

السادسة : أم سلمة، اسمها هند بنت سهيل، تزوجها رسول الله ﷺ في العشر الأواخر من شوال سنة أربع للهجرة. وتوفيت في رمضان سنة تسع وخمسين للهجرة.

أمهات المؤمنين كنية كرم بها القرآن الكريم أزواج النبي ﷺ في قوله تعالى : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (الأحزاب ٦).

وكان الهدف من إطلاق هذه الكنية على أزواج النبي تقرير حرمة الزواج بهن بعد مفارقتهم ﷺ وهو الحكم الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب ٥٣).

وكان اعتبار زوجات النبي ﷺ أمهات للمؤمنين بمثابة وسام وضع على صدورهن تكريماً لهن، وتقديراً لدورهن في مسيرة الدعوة.

وقد أطلقت هذه الكنية على ثلاث عشرة امرأة تزوج بهن رسول الله ﷺ ولم يجتمع في عصمته ﷺ من الزوجات في وقت واحد أكثر من تسع نساء. وكان اقترانه بهن على الترتيب التالي:

الأولى : حديجة بنت خويلد واقترن بها ﷺ قبل الوحي بخمس عشرة سنة، وولدت له ذكراً وأربع إناث، وتوفيت في العاشر من رمضان سنة عشرة للبعثة.

السابعة : زينب بنت جحش، زوّجها الله لرسوله ﷺ حيث قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ﴾ (الأحزاب ٣٧).

وبنى رسول الله ﷺ بها في هلال ذي القعدة من العام الخامس للهجرة، وماتت سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب. الثامنة : جويرية بنت الحارث تزوجها النبي ﷺ سنة ست للهجرة، وهي أول سرية للرسول ﷺ، وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين للهجرة.

التاسعة : أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة وهاجرت مع زوجها عبد الله ابن جحش إلى الحبشة فتنصر وثبتت هي على إسلامها فأرسل النبي ﷺ إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة بتوكيل منه، وعادت إلى المدينة في المحرم سنة سبع للهجرة، وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان.

العاشرة : صفية بنت حيي بن أخطب، وهي السرية الثانية، أسلمت فأعتقها وأصدقها عتقها وتزوجها، وكان أبوها حيي

ابن أخطب من بني النضير، وبني بها في ربيع الأول للسنة السابعة للهجرة، وماتت في السنة الثانية والخمسين للهجرة.

الحادية عشرة : ميمونة بنت الحارث، وهي أخت جويرية تزوجها في ذي القعدة سنة سبع للهجرة، وكانت قد وهبت نفسها له كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ ... (الأحزاب ٥٠). توفيت عام واحد وخمسين للهجرة.

الثانية عشرة : ریحانة بنت زيد، خيرها رسول الله ﷺ بين الإسلام والعنق والزواج أو البقاء على اليهودية فاخترت الإسلام وكان ذلك في أواخر السنة الخامسة للهجرة وعاشت ریحانة بضع سنوات ثم توفيت في أواخر السنة العاشرة للهجرة.

الثالثة عشرة : مارية القبطية، وهي التي أهداها عظيم القبط بمصر للرسول ﷺ فبقيت في بيت النبوة ملكة يمين حتى حملت بإبراهيم فصارت أم ولد محررة، وهي بحكم موقعها من النبي ﷺ تعتبر من أمهات المؤمنين، وقد ماتت في المحرم من السنة السادسة عشرة للهجرة.

أ. د / عبد الصبور شاهين

مراجع الاستزادة:

- ١ - أمهات مؤمنين - عائشة عبد الرحمن الهيئة العامة للكتاب
- ٢ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٣ - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم طبعة دار ابرار للنشر

الأمويون

الحكم، وابنه عبدالملك، وحفيده الوليد بن عبدالملك، وأخوه سليمان، وعمر بن عبدالعزيز، ويزيد بن عبدالملك، وأخوه هشام، والوليد بن يزيد، واليزيد بن الوليد، ومروان بن محمد.

وكان قيام هذه الخلافة سنة إحدى وأربعين للهجرة الموافق لسنة إحدى وستين وستمئة للميلاد إثر تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة، وكان سقوطها على أيدي بني العباس سنة اثنتين وثلاثين ومائة للهجرة الموافق لسنة تسع وأربعين وسبعمائة للميلاد.

والخلافة الثانية في المغرب، وعدد خلفائها عشرة وهم: عبد الرحمن الداخل «صقر قريش»، وابنه هشام، وابنه الحكم، وابنه عبد الرحمن الأوسط، وابنه محمد، وابنه المنذر، وأخوه عبد الله، وابنه عبد الرحمن الناصر، وابنه الحكم، وابنه هشام.

ويلاحظ أن هؤلاء العشرة منهم ثلاثة، اسم كلٍّ منهم: عبد الرحمن، وهم: عبد الرحمن الداخل، وعبد الرحمن الأوسط، وعبد الرحمن الناصر، وأنهم لم يكونوا يحملون لقب أمير المؤمنين وإنما كانوا يدعون أبناء الخلائف أو الأمراء، حتى تربع على أريكة الحكم عبدالرحمن الناصر سنة ثلاثمئة للهجرة الموافق لسنة اثنتي عشرة وتسعمائة للميلاد،

الأمويون جمع أموى، وهو المنسوب إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأبناء عبد شمس كثيرون، من بينهم أمية الأكبر، وإليه ينتسب العنابس والأعياص، وأمية الأصغر وإليه ينتسب العبلات، وهؤلاء الأخيرون هم الذين اختاروا مكة منزلاً لهم، وقد كان التنافس على أشده بين البيتين الهاشمي والأموي في الجاهلية، وكان على أشده كذلك في الإسلام، حتى فتحت مكة وصدر العفو العام من النبي عليه الصلاة والسلام عن كل من حارب الإسلام من بطون قريش، البطاح منهم والظواهر، وعلى الفور دخل الأمويون في الإسلام وراحوا يعملون على تعويض ما فاتهم من الجهاد تحت ألويته، واطمأن إليهم النبي ﷺ فاستكتب منهم فريقاً وأمر فريقاً واقتفى الصديق والفاروق هذه السنة تجاههم فقرباهم ورأساهم حتى لمع الكثيرون منهم، ومن بينهم أبو سفيان صخر بن حرب، وابناه يزيد ومعاوية. وخالد بن سعيد وغيرهم.

وقد أقام الأمويون خلافتين سنيتين أحدهما في المشرق، وعدد خلفائها ثلاثة عشر، وهم: معاوية بن أبي سفيان، وابنه يزيد، وحفيده معاوية الثاني، ومروان بن

ورأى أن المهدي الشيعي في القيروان قد تلقب بأمير المؤمنين، وأن المقتدر بالله قد نسج على هذا المنوال نفسه في العراق، وأنه ليس أقل من أحد منهما فخلع على نفسه هذا اللقب في السنة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة للهجرة الموافقة للسنة التاسعة والعشرين بعد التسعمائة للميلاد، وله من العمر أربع وعشرون سنة، وقد طال حكمه حتى بلغ الثالثة والسبعين من عمره، وبعد وفاته تولى ابنه وولى عهده الحكم الذي كان شغوفاً بالكتب باحثاً عنها حيثما توجد، حتى كانت له مكتبة لم تكن لأحد من الملوك، وبعد وفاته تولى ابنه وولى عهده هشام، ولأنه كان طفلاً في الثانية عشرة من عمره، فقد تولى شئون الخلافة في عهده حاجبه محمد بن أبي عامر، وكيل أمه صُبح، وتلقب بالمنصور، وأرخت هذه المرأة له العنان حتى أصبح كل شيء في هذه الخلافة، فأطلق يده في كل من كان يخشى منهم على سلطانه قتلاً وسجناً في المطبق (وهو جب بعيد الغور لا نهاية لمن يُلقى فيه غير الموت البطيء) ومع هذه المثالب التي كانت تغشى الرجل من رأسه إلى أخمص قدمه، فقد كان مجاهداً لأعداء الإسلام من ملوك الفرنجة وغيرهم ممن

عقدوا الخناصر على إجلاء الإسلام وأهله من بلاد الأندلس، حتى إنه كان يخرج لصلاة العيد فيبلغه انتقاض أحد هؤلاء الملوك عليه فيمضي من فوره إليه، ولا يعود إلى أهله إلا ولواء الظفر في يده، ويكفي أن يعرف القارئ أنه غزا ستاً وخمسين غزوة، وأن وفاته كانت في أقصى الثغور سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة للهجرة الموافق لسنة اثنتين وألف للميلاد.

وتولى الحجابة من بعده وبوصية منه ابنه عبد الملك الذي نهج نهج أبيه، وواصل سياسته حتى لقي ربه، فتولى مقاليد الحجابة أخوه عبد الرحمن الذي كان يُدعى شنجول، والذي لم يكن في كياسة أبيه وأخيه قطع في الخلافة، وأجبر هشاماً على تعيينه ولياً لعهد حيث إن هشاماً لم يكن له ولد، وهكذا يصبح هو الخليفة بعد موته، غير أن هذا الحمق قد أدى إلى الثورة عليه والإطاحة به فلا هو أعتلى أريكة الخلافة، ولا هو احتفظ بالحجابة، وصار مثلاً يضرب لمن أضاع ما في يده في طلب ما لا سبيل إلى دركه.

وبعد هذه عُجالة عن الأمويين وخلافتهم في المشرق والمغرب.

أ. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر

مراجع الاستزادة:

- ١ - جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس. الصمدي تحقيق إدارة إحياء التراث - القاهرة - دار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- ٢ - المقتبس من أبناء أهل الأندلس ابن حيان - تحقيق وتعليق ونشر محمد علي مكي - القاهرة - منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٣٩٠هـ - ١٩٧١م.
- ٤ - أعمال الإعلام فيمن بوع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام، لابن الخطيب تحقيق وتعليق ليفي بروفسال، دار المكشوف، بيروت، ط ٢، ١٩٥٦م.
- ٥ - تاريخ امتاح الأندلس ابن القوطية - حققه إبراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري - القاهرة، ط ٢ - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

الأمّية

لغة : الأمّية مؤنث الأمّ، وهو مصدر صناعيّ معناه: الغفلة أو الجّهالة.

واصطلاحاً : عجز المرء عن القراءة والكتابة بلغته القومية، وبالتالي أية لغة أخرى.

وللإسلام موقف مبكر جداً في الحرص الشديد على محو الأمية، فقد كان أحد البدائل في فداء الأسرى عقب معركة بدر أن يقوم الأسير بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، على الرغم من أن البديل الآخر كان يوفر للمجتمع الإسلامي موارد مادية كبيرة.

وقد ارتقى تعريف الأمّية مع الزمن فأصبح: عجز المرء عن قراءة أو كتابة بضع فقرات بسيطة عن أحداث ذات صلة بحياته اليومية، ثم تطور في اليابان - على سبيل المثال - إلى العجز عن استخدام الحاسبات

الآلية، ومن الطريف أن بعض الشخصيات المشهورة عانت من أمية الكتابة على الرغم من القدرة التامة على القراءة.

والأمّية اليوم من أعقد مشكلات الإنسانية وأصعبها علاجاً، ومن أهم أسبابها التفجر السكاني، مع عجز الحكومات عن توفير العلم لجميع الأطفال الذين بلغوا سن الالتحاق بالمدرسة.

ومع أنها لا تزيد في البلاد المتقدمة على ٢٪، وتتمتع الأرجنتين وكوبا بنفس النسبة؛ فإن نسبة انتشارها في أفريقيا والشرق الأوسط تبلغ ٧٠٪ من الرجال و٨٥٪ من النساء.

وتوصى الهيئات التربوية والثقافية بالانتباه الحثيث إلى أهمية تعليم الكبار وتوفير التعليم المجاني للصغار.

د / محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

- ١ - التربية والتعليم في الإسلام للاستاذ سعيد الديوه جى ط العرق
- ٢ - مبادئ التربية الإسلامية حسن مهمى ط لجنة التأليف والنشر والترجمة ١٣٦٦هـ - ١٩٤٧م
- ٣ - التربية والتعليم في الإسلام تأليف محمد أسعد طلس النشر د ر اعلم لحملين - بيروت

أمير الأمراء

الدولة أنشد، وقد أسند إليه الخليفة أمر الخراج، والضرائب، والدواوين، والجيش، والمعاونة في كل شيء، وأمر بأن يُخطب له على المنابر بجانب الخليفة، وأصبح الوزير بجانبه لا يساوى شيئاً.

ومع ضعف سلطان الخلافة استبد حاملو هذا اللقب، وتحولوا إلى ملوك أو سلاطين، وكانوا سبباً ساعد على نشأة الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية، وأضحى الخلفاء بجانبهم أشباحاً، وبدلاً من أن تساعد نشأة هذا المنصب على حل مشاكل الدولة العباسية، أضافت أعباء إلى أعبائها، وكانت من عوامل ضعفها ثم انهيارها.

أ. د/ عبد الله جمال الدين

لغة : يقال رجل إمراً وإمراً وأمارة: يستأمر كل أحد في أمره، والأمير: الملك لنفاذ أمره، بيّن الإمارة والأمارة، والجمع أمراء، كما في اللسان.^(١)

واصطلاحاً : كان يُلقب به القائد الأعلى للجيش، تلقب به «مؤنس الخادم» قائد القواد، أو أمير الأمراء العباسي.

ثم أصبح مرتبة من مراتب التشريف أدخلها الخلفاء العباسيون على نظامهم الإداري سنة ٣٢٤هـ = ٩٣٦م، وذلك عندما عين الخليفة العباسي الراضي (٣٢٢ - ٣٢٩هـ = ٩٣٣ - ٩٤٠م) محمد بن رائق أمير منطقة واسط والبصرة، أميراً للأمراء في محاولة منه لتحسين الأوضاع المتردية في

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (امر) طبعة دار المعارف.

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، للدكتور حسن إبراهيم حسن، ثلاثة أجزاء، الطبعة السابعة ١٩٦٥م. القاهرة.

٢ - الخلافة والدولة في العصر العباسي، للدكتور/ محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة ١٩٥٩م.

٣ - قاموس الإسلام لأحمد عطية الله. دائرة المعارف الإسلامية مادة (أمير الأمراء) القاهرة ١٩٦٢.

أمير المؤمنين

المسلمين قد أصبحوا قوة يحسب لها ألف حساب، وأن عمر رضي الله عنه أصبح أميراً لهذه القوة، وإطلاقه على ذلك يتمشى مع عهد الفتوحات الإسلامية لما فى اللفظ من معنى الجمع بين السلطتين: الحربية والإدارية.

أضف إلى هذا أن اللقب يمثل تعبيراً دقيقاً عن مهمة الخليفة وعن طبيعة السلطة التى خولتها الأمة لحاكمها، بحيث تتنقى عنه شبهة الوراثة لمهمة النبى الدينية المتمثلة فى نزول الوحي عليه ﷺ كما تنفى عنه شبهة استبداد الملوك أو تجبر القياصرة أو الأكاسرة على النحو الذى كان معروفا آنئذ.

ومهما يكن من أمر فقد استمر اللقب مستخدماً منذ عهد عمر رضي الله عنه حتى العصر العثمانى، إلى جانب ما استخدمه السلاطين والملوك من ألقاب بعد ذلك.

وواضح من كل ما سبق أن كلمات: الإمامة العظمى، والخلافة، وإمرة المؤمنين هى كلمات ثلاث مترادفة تشير جميعها إلى قيادة أو رئاسة الدولة الإسلامية.

أ.د/عبد الله جمال الدين

لقب إسلامى لم يعرف بمعناه المتداول إلا منذ عهد الخلفاء الراشدين فقليل: إن بعض الصحابة دعا «عمر بن الخطاب» ملقباً إياه بلقب «أمير المؤمنين» فاستصوبه الناس ودعوه به. فأريد به رئيس دولة الإسلام.

وكان قواد البعوث يلقبون به فيعنى قائد الجند، ولقب الصحابة به «سعد بن أبى وقاص» وقالوا إنه «أمير المؤمنين»، لأنه كان أميراً على جيش القادسية.

وقيل: إن السبب فى استعمال هذا اللقب دالاً على خليفة المسلمين - أن بريداً جاء بخبر الفتح من بعض البلاد التى أرسلت قوات إسلامية لفتحها. ودخل حامل البريد المدينة المنورة وهو يسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أين أمير المؤمنين؟ وسمعها الصحابة فاستحسنوا هذا اللقب. وقالوا: أصبّت والله اسمه، إنه والله أمير المؤمنين حقاً. فدعوه بذلك، وذهب لقباً توارثه الخلفاء.

ويرى بعض الباحثين أن إطلاق هذه الكلمة على رئيس دولة الإسلام يشير إلى أن

مراجع الاستزادة

- ١ - النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدين الرئيس ط ٧ القاهرة ١٩٧٩م
- ٢ - النظم الإسلامية، حسن إبراهيم حسن وعلى إبراهيم ط ٤، القاهرة ١٩٧٠م
- ٣ - مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون - القاهرة ١٩٦٦م
- ٤ - الفكر السياسى عند الماوردي، صلاح الدين بسيونى - القاهرة ١٩٨٣م

الأناة

للبشرية، فنبي الله «هود» عليه السلام يقول لمن قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٦٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَإِنَّا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ (الأعراف ٦٦ - ٦٨).

وما موقف الرسول محمد ﷺ مع الأعرابي الذي قال له : اعدل فإنك لم تعدل حين رد الرسول الكريم : (ويحك فمن يعدل إذا أنا لم اعدل) إلا شاهد على أناته.

والأناة صفة ممدوحة إلا أن تكون تأخرا عن واجب شرعى فامتداحها فى مثل قول النبى محمد ﷺ لأشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) (أخرجه مسلم برواية ابن عباس^(١))

ومن المذموم قول الرسول ﷺ لمن تأخر عن الصلاة وجاء يتخطفى رقاب الناس: (اجلس فقد آذيت وأنيت) (رواه ابن ماجه^(٢))

أ. د أبو اليزيد العجمي

لغة : تعنى الأناة هى لغة العرب عدداً من المعانى مثل : الحلم، العقل، الرزانة، الوقار. واصطلاحاً : هى الروية والتفكير قبل الحكم؛ لتضاد بذلك معنى «العجلة» فى الإقدام على قرار أو حكم قبل التبصر والتثبت.

وتتفاوت درجات الناس فى استجابتهم للمثيرات حولهم، فمنهم من يستشار لأتفه الأسباب فيطيش ويخطئ على عجل، ومنهم من تستثيره الشدائد فيتعامل معها بعقل وحكمة وأناة، فيخرج من شدتها مأجورا مشكورا. ومع هذا التفاوت فهناك علاقة وثيقة بين ثقة الفرد فى نفسه وبين أناته مع الآخرين، وتجاوزه عن خطئهم، فكلما سما دينه وخلقه اتسع صدره، ووسع غيره بعلمه، وعذر من أخطأ، وتسامح مع من سفه عليه.

وقد كانت الأناة - الحلم - صفة لازمة للأنبياء، مارسوها مع الناس، ونبهوا على أهميتها فى حياة الإنسان؛ لذا كان رد الأنبياء على أقوامهم المكذبين والمتهمين لهم معلما

١ - صحيح مسلم بشرح النووي - باب مبايعة وفد عبد القيس للنبي ﷺ ..

٢ - سنن ابن ماجه ١ / ٣٥٤ إقامة الصلاة. باب ما جاء فى النهى عن تخطفى الناس يوم الجمعة.

مراجع الاستزادة

١ - محمد الفزالى - خلق المسلم - طبع الريان سنة ١٩٨٧م - القاهرة.

٢ - الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني تحقيق د/أبو اليزيد العجمي.

الانتقام

أما الانتقام المذموم فهو التشفى وتجاوز حد العدل فى العقوبة على ما يكره إذا وجه إليه أو مس شخصه بشكل أو بآخر.

وهو مذموم لأنه ينتج عن الغضب الهائج من أجل الذات، وهيجان الغضب يوقف العقل عن التفكير السليم، فيطيش المنتقم ظنا منه أن هذه قوة وفى الحقيقة هى ضعف لأن الحديث الشريف يقرر: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)^(١) وأجل الناس شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من يكظم الغيظ وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران ١٣٤)

ولو علم الناس أن لذة العفو خير من لذة التشفى؛ لأن العفو يأتى بالحمد والتشفى يأتى بالندم، لو علموا هذا ما انتقم لنفسه إنسان؛ لأنه لو فعل كل إنسان هذا وانتقم لنفسه لانحطَّ عالم الإنسان إلى درك السباع والوحوش.

أ. د أبو اليزيد العجمي

لغة : تدل مادة (نقم) بكسر القاف وفتحها على المبالغة فى الكراهية لشيء ما. ويجيء لفظ «الانتقام» مصدراً للفعل انتقم ليدل على المبالغة فى العقوبة.

شرعا : يعنى العقاب من أجل انتهاك حرمات الله.

وقد وردت مادة الانتقام فى القرآن الكريم صفة لله سبحانه تدل على عقابه للكافرين بآياته وامتكذبين بالحق الذى أرسل: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (الأعراف ١٣٦)

ووصف سبحانه ذاته بأنه عزيز ذو انتقام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (آل عمران ٤)

وفى الحديث الشريف : (ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)^(٢)

والانتقام المحمود هو الذى يحدث من الإنسان غيرة على دينه وحرمات ربه.

١ - البخارى ، فتح البارى ٦ / ٥٦٦

٢ - البخارى ، فتح البارى ١٠ / ٥١٨

مراجع الاستزادة:

١ - الدريمة إلى مكارم الشريعة - لرغب الأصفهاني - تحقيق د/ أبو البريد العجمي طبعة ١٩٨٧ - د ر الوفاء

٢ - خلق المسلم .. محمد الغزالي - طبعة - ريان ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

الأندلس

في توطين الحكم الإسلامي وفي عدد من المنجزات الحضارية العمرانية والثقافية.

٣. عصر الخلافة (٣١٦ - ٤٢٢ هـ / ٩٢٩ - ١٠٣١ م):

في سنة ٣٠٠ هـ ٩١٢ م ولي حكم الأندلس عبد الرحمن بن محمود، وكان الضعف قد دبّ في دولة سلفه وجده الأمير عبد الله بسبب الثورات الداخلية، فتمكن عبد الرحمن من إعادة السلام والوحدة إلى البلاد، وما زال ينهض بالأندلس حتى أصبحت على جانب كبير من القوة والرخاء، وحينئذ أعلن نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين، واتخذ لقب «الناصر لدين الله» متحدياً بذلك الخلافتين العباسية والفاطمية، ويعد عصر الخلافة الذي امتد حتى نهاية القرن الرابع الهجري أزهى عصور الحضارة الأندلسية في جميع الميادين. وخلف الناصر ابنه الحكم المستنصر الذي اهتم بالثقافة والعلوم، وبعده الحاجب المنصور بن أبي عامر الذي فرض هيمنته على كل شبه الجزيرة.

٤. فترة ملوك الطوائف ٤٢٢ - ٤٨٤ هـ ١٠٣١ - ١٠٩١ م:

في سنة ٣٩٩ هـ ١٠٠٨ م اندلعت الفتنة أي الحرب الأهلية بين الفئات المتنازعة على السلطة لمدة ربع قرن، أعلن بعدها إلغاء الخلافة وقيام ما يعرف بدول الطوائف، إذ استقل حكام الولايات بأعمالهم، ونشبت بينهم حروب انتهت بإضعاف دولة الإسلام، حتى تمكن ألفونسو السادس ملك قشتالة (أقوى ممالك إسبانيا المسيحية) من

هو الاسم الذي يطلق على ما كان بأيدي المسلمين من شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال اليوم)، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي من القارة الأوروبية. واسم «الأندلس» تعريب للفظ الوندال Vandalos إحدى القبائل القوطية التي حكمت البلاد منذ أوائل القرن الخامس الميلادي. وقد فتح المسلمون هذه البلاد بقيادة طارق بن زياد وموسى ابن نصير سنة ٩٢ هـ - ٧١١ م في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.

وينقسم تاريخ الأندلس إلى سبعة مراحل :

١. فترة الولاة التابعين للخلافة الأموية ٩٢ - ١٣٨ هـ ٧١١ - ٧٥٦ م:

تعاقب على حكم الأندلس فيها نحو عشرين والياً، وتم خلالها انتشار الإسلام وتعريب البلاد، رغم نشوب حروب أهلية ترتب عليها انسحاب المسلمين الذين استوطنوا شمال البلاد وبدء حركة المقاومة المسيحية هناك.

٢. فترة الإمارة المستقلة ١٣٨ - ٣١٦ هـ ٧٥٦ - ٩٢٩ م:

بدأت بقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وتجديد الدولة الأموية بعد انهيارها في المشرق بأيدي العباسيين. فاستقل عبد الرحمن (صقر قریش) بالأندلس وأورث الإمارة نسله بعده. ومن أعظم أمراء هذه الفترة عبد الرحمن بن الحكم الأوسط ٢٠٦ - ٢٣٨ هـ ٨٢٢ - ٨٥٢ م الذي إليه الفضل

العقاب (٦٠٩ هـ ١٢١٢ م) التي تهاوت بعدها الحواضر الأندلسية واحدة بعد أخرى في الشرق والوسط والغرب.

٧. دولة بنى الأحمر ٦٤٥ - ٨٩٧ هـ ١٢٤٧ م.
١٤٩٢ م:

لم يبق بأيدي المسلمين منذ منتصف القرن السابع الهجري إلا مملكة غرناطة الصغيرة التي تبلغ مساحتها نحو عشر شبه الجزيرة، ومع ذلك فقد استطاع ملوكها من بنى الأحمر الحفاظ على دولتهم نحو قرنين ونصف قرن، ولكن النزاعات الداخلية بين آخر ملوكهم والحملات النصرانية ضدهم وتقاعس البلاد الإسلامية المجاورة عن نجدتهم - كل ذلك أدى إلى انهيار دولتهم، فسقطت غرناطة في أيدي الملكين الكاثوليكين ٨٩٧ هـ ١٤٩٢ م.

وأصبح مسلمو الأندلس الذين دُعوا «بالموريسكيين» خاضعين للسلطة المسيحية التي تعقبتهم بكل ضروب الاضطهاد حتى انتهى الأمر بطرد مئات الآلاف منهم إلى خارج إسبانيا بين ١٠١٨ هـ - ١٠٢٣ هـ ١٦٠٩ - ١٦١٤ م.

وعلى الرغم من ضعف الدولة الأندلسية المتزايد فإن الشعب الأندلسي استطاع أن يحقق منجزات حضارية وثقافية وفنية بالغة الأهمية، مثل مسجد قرطبة الجامع وقصور إشبيلية وحمراء غرناطة، كما كان للحضارة الأندلسية فضلها الكبير على إسبانيا وعلى النهضة الأوروبية.

أ. د / محمود علي مكي

الاستيلاء على طليطلة ٤٧٨ هـ ١٠٨٥ م، وإزاء عجز ملوك الطوائف وتواكلهم استنجد الشعب الأندلسي بأمير المرابطين يوسف بن تاشفين الذي كان قد أنشأ في المغرب دولة إسلامية قوية، فدخل الأندلس وهزم الملك ألفونسو في معركة الزلاقة ٤٧٩ هـ / ١٠٨٦ م وبعد ذلك بخمس سنوات قام بخلع ملوك الطوائف وضم الأندلس إلى ملكه.

٥. دولة المرابطين ٤٨٤ - ٥٤١ هـ ١٠٩١ - ١١٤٧ م:

حكم المرابطون الأندلس وجاهدوا في الحفاظ على ما بقي بأيدي المسلمين من البلاد، ولكن جهودهم لم تحل دون سقوط «الثغر الأعلى» (سرقسطة وما حولها) في يد ألفونسو الأول ملك أرغون (وهي مملكة مسيحية أخرى) في ٥١٢ هـ ١١٨ م. ونشبت في أواخر عهدهم ثورات في الأندلس، وفي المغرب واجهوا ثورة أخرى أخطر قام بها محمد بن تومرت المهدي زعيم دولة الموحدين وخلفه عبد المؤمن بن علي وبمصرع تاشفين ابن علي انهارت دولة المرابطين.

٦. دولة الموحدين ٥٤١ - ٦٤٥ هـ ١١٤٧ - ١٢٤٧ م:

ورث الموحدون عبد المؤمن وخلفاؤه دولة المرابطين بالمغرب والأندلس وظل ملكهم قويا متماسكا في ظل الخلفاء الثلاثة الأوائل، وأحرزوا على نصارى الشمال نصراً كبيراً في موقعة الأرك ٥٩١ هـ ١١٩٥ م، ولكن الهزيمة لحقت بهم بعد ذلك في معركة

مراجع الاستزادة :

- ١ - نفع الطيب للمقرئ، تحقيق إحسان عباس، بيروت ١٩٦٨ م
- ٢ - دولة الإسلام في الأندلس لـ محمد عبد الله عان، القاهرة ١٩٦٦ م
- ٣ - تاريخ إسبانيا الإسلامية لـ فيفري برنيس (بالفرنسية)، باريس، ١٩٥٠ - ١٩٥٣ م
- ٤ - تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، القاهرة ١٩٥٥ م

الأنصار

وقال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ (الأنفال ٧٤).

وجاء في باب مناقب الأنصار والأبواب التالية له من صحيح البخارى بعد قوله تعالى في سورة الحشر ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (الحشر ٩)، أن الذى سمى الأوس والخزرج الأنصار هو الله وأن النبى عليه الصلاة والسلام قال فيهم، بعد أن وجدوا فى أنفسهم، لأنه أعطى قريشاً يوم فتح مكة وتركهم «أو لا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعوا برسول الله ﷺ إلى بيوتكم، لو سلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادى : أنصار أو شعبهم ...» مما جاء فى أبواب المناقب من صحيح البخارى وغيره.

وصفوة القول أن الأنصار أعطوا النبى عليه الصلاة والسلام والمهاجرين الكثير، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطاهم أضعاف ما أعطوه، ودعا الله أن يديم عليهم وعلي ذرياتهم نعمة الإيمان ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (الطور ٢١).

د / عبد العزيز غنيم

لغة : الأنصار جمع ناصر على غير قياس فى جمع فاعل، ولكن على تقدير حذف الألف من ناصر لأنها زائدة.

واصطلاحاً : لفظ يطلق على الأوس والخزرج بعد هجرة النبى عليه الصلاة والسلام إلى يثرب، والذى أطلقه عليهم هو الله سبحانه وتعالى لنصرتهم للنبى ﷺ، ولوقفهم الكريم من المهاجرين الذين آووا إليهم من مكة وغيرها فى صحبته صلوات الله وسلامه عليه.

وأنت إذا طالعت القرآن رأيته يُثنى على هؤلاء الأنصار مرتين فى سورة التوبة، وعلى أعمالهم فى سورة الأنفال، قال تعالى فى سورة التوبة ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة ١٠٠) وقال: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ (التوبة ١١٧) وقال تعالى فى سورة الأنفال ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (الأنفال ٧٢).

مراجع الاستزادة:

- ١ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد، الصالحى الشامى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة.
- ٢ - صحيح البخارى، أبواب المناقب، نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء كتب السنة، ح ٣، القاهرة ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

الأنصار المهدية

١٨٨٤م لإخلاء السودان، فكان لها ما أرادت خاصة بعدما امتد نفوذ الأنصار ليطغى كل مناطق السودان.

وبعد وفاة محمد المهدي في رمضان سنة ١٣٠٢هـ، دب الخلاف بين خلفائه الأربعة الذين اختارهم قبل وفاته، ولكن نجح عبد الله ابن محمد التعايشي الذي لقبه المهدي بالأمين الصديق أبي بكر، في تزعمه للأنصار وذلك لأنه كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من البقارة والجعليين والدناقلة وهؤلاء كانوا يكونون القوة العسكرية للأنصار في عصر التعايش، أما الأعمال الإدارية والمالية فكانت تقوم بها جماعة من السنقلاوية من أهل بيت محمد أحمد المهدي ويلقبون بالأشراف.

وقد تزعم الأنصار بعد استعادة السودان، عبد الرحمن المهدي بن محمد المهدي ١٨٨٤م، الذي كان زعيماً لحزب الأمة السوداني، ثم خلفه نجله السيد صديق المهدي ١٩١١م الذي كان أيضاً زعيماً روحياً. ويتزعم حالياً حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في السودان فيما بعد.

أ. د فاروق عبد الجواد شويقة

مصطلح يطلق على أتباع مهدي السودان، الذي ادعى في ربيع الثاني عام ١٢٩٨هـ مارس ١٨٨٦م أنه المهدي المنتظر. وأطلق على أتباعه الأنصار، تأسيساً بالنبي ﷺ، وكان محمد أحمد المهدي زاهداً تقياً، وزعيماً دينياً، قادراً على تحريك الجماهير التي قامت بدور ملموس كإحدى حركات التصدي للغزو الأوروبي للعالم الإسلامي.

وقد بدأ محمد المهدي في تكوين نواة جماعة الأنصار، عندما عاد من الحج وهاجر إلى جزيرة أبا (في النيل الأبيض) ومناذاته بنفسه مهدي وخليفة لرسول الله ﷺ وإعلانه أنه يقوم بحركة لتجديد الإسلام وتحرير بلاده من الترك والإنجليز^(١). فبايعته القبائل في كردفان ودارفور وبحر العزال وشرق السودان.

وكان لجماعة الأنصار دور في قطع وسائل المواصلات بين نواحي السودان المختلفة مما سبب مشاكل جمّة للقوات المصرية هناك حيث منيت القوات التي بعثها حكمدار السودان آنذاك رؤوف باشا بأول هزيمة تواجه الحكومة هناك منذ فتح إسماعيل باشا للسودان مما جعل الحكومة الإنجليزية تضغط على مصر ابتداء من يناير

١ - تاريخ السودان الحديث - ضرار حسن ضرار - ص ١١٤

مراجع الاستزادة

١ - أمّس تاريخ الإسلام حسين موسى القاهرة لرهراء للإعلام العربي ١٩٨٧م

٢ - تاريخ السودان الحديث - ضرار صبح ضرار ط بيروت مكتبة الحياة ١٩٦٨م

٣ - معالم تاريخ السودان وادي النيل من القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الميلادي القاهرة: الشاطر بصيص عبد لجليل مطبعة أبوفاضل ١٩٥٥م

٤ - تاريخ الحركة الوطنية في السودان محمد عمر بشير - ١٩٥٠م - ١٩٦٩م ترجمة هنري رياض، وليم رياض - سعيد على عمر بيروت دار الجيل ١٩٨٧م

الانعكاس

الحكم يكون لازماً في عدم التأثير إن لم يكن هناك علة أخرى يناط بها الحكم غير هذه العلة المنتفية، لأنه لا يجوز أن يثبت الحكم بلا علة أو بعلة غير صالحة للتعليل.

وبعض الشافعية على أنه غير صحيح لا يستدل به ولا يجوز ثبوت الأحكام به فغاياته الاستدلال على الشيء بعكسه، وهذا خطأ فهو في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وهو أولى من الاستدلال بالطرء، بل هو من محاسن الشرع قال تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء ٢٢) فقد ثبت به الربوبية والوحدانية لله تعالى؛ وبالجمله فإنه يرجع إلى الأصول الشرعية^(٣). والله أعلم.

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: رد آخر الشيء إلى أوله كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً: انتفاء الحكم لانتفاء العلة؛ وقيل: هو عبارة عن انتفاء الحكم لانتفاء ما جعل علة الحكم أو لانتفاء العلة^(٢).

وقد جاء التعبير فيه بـ «ماجعل علة الحكم» لإشعاره بانتفاء جميع العلة.

مثاله: عدم التحريم إذا شرب كثيراً من اللبن فسكر؛ لأنه لما لم يكن اللبن حراماً في أصله لم يكن حراماً ما ترتب عليه من سكر. ومثله: الاستدلال على طهارة السمك بأنه يؤكل لحمه فدل على طهارته؛ لأنه لو لم يؤكل لحمه لكان دليلاً على عدم الطهارة.

ولا ريب في العكس بهذا المعنى يعتبر والاستدلال به صحيح، وعليه فإن عدم

١ - المعجم الوسيط ٦١٨/٢ مادة (عكس) طبعة دار المعارف

٢ - نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٢٤٤٢/٨ - الحدود لأبي الوليد الناحي ص ٧٥ - التوقيف على مهمات التعاريف للماوي ص ٥٢٢ تحقيق محمد رضوان الداية دار الفكر ببيروت الطبعة الأولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م

٣ - نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي ٢٤٤٢/٨ وما بعدها

مراجع الاستزادة:

١ - العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء ١٤١٤/٤، ١٤٤٥ تحقيق أحمد بن علي سبر الماركي طبعة أولى ١٤١٠هـ/١٩٩٠م المملكة العربية السعودية

٢ - شرح النعم لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق عبد الحميد تركي ٨١٩/٢ وما بعدها، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م

الأنفال

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾
(الأنفال ١).

والمراد به فى الآية:

(أ) إما جملة المغنم التى يغنمها المسلمون
من الكفار فى قتالهم.

(ب) وإما أن المراد ما يعطيه الإمام لبعض
المقاتلين زيادة على نصيبه بعد قسم هذه
المغنم على مستحقيها من الجند. وذلك
بشرط سابق من الإمام بأن يقول: من أبلى
كذا فله كذا، أو لما يراه من هذا البعض من
جهد فى المعركة.

وصلة الأصل اللغوى لكلمة الأنفال بهذا
المعنى الاصطلاحي واضحة:

فعلى القول بأن الأنفال هى أصل المغنم
فإن اعتبار الزيادة فى المعنى اللغوى متحقق
بمراعاة أن الغنيمة بالنسبة للمجاهد فى
سبيل الله تكون زيادة له على أصل ثوابه على
الجهاد، وهو الجنة، وكذلك بمراعاة
خصوصية حل الغنائم لهذه الأمة، فهى زيادة

لغة: جمع نفل بفتح النون والفاء، وأصل
معنى النفل فى اللغة، الزيادة على ما كان
ضروريا واجبا، وبمراعاة هذا الأصل فى
معنى النفل وردت إطلاقات مادة الكلمة^(١).

فالنافلة فى العبادة: التطوع، لأنها فعل
الإنسان ما لم يلزم به زيادة على الواجب،
ومنه قول الله تعالى للنبي ﷺ فى قيام الليل
﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (الإسراء
٧٩).

ومنه كذلك حديث النبي ﷺ فيما يرويه
عن ربه عز وجل: (وما يزال عبدي يتقرب
إلى بالنوافل حتى أحبه)^(٢).

والنافلة فى الذرية: ولد الولد، فالولد هو
الأصل، وولد الولد زيادة عليه، وفى ذلك
يقول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ (الأنبياء ٧٢) فالمعنى: أجبنا
إبراهيم إلى ما تطلع إليه من الذرية فوهبناه
إسحاق ثم زدناه يعقوب نافلة، فالنافلة
ليعقوب خاصة لأنه ولد ولد.

واصطلاحاً: هو ما يتبادر إلى الأذهان
عند إطلاقه، فهو ما ورد فى قول الله تعالى

فيما أحل الله لهم مما كان محرماً على غيرهم، كما ورد في الحديث: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر... وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي)^(٢).

يُعطى من الغنائم لبعض المقاتلين لحسن بلاء ونحوه، فالعلاقة بينه وبين الأصل اللغوي واضحة. فما يأخذه من الإمام إنما هو زيادة على ما يستحق من نصيبه كغيره من المقاتلين.

وأما على القول بأن الأنفال هي بعض ما

أ. د/ محمد السيد جبريل

١ - مفردات هي غريب القرآن الراغب الأصفهاني، نشر دار المعرفة، بيروت لبنان، دون تاريخ
٢ - صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب التواضع
٣ - صحيح البخاري، كتاب التيمم حديث رقم ٣٣٥
٤ - القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز ابادي، نشر دار الجيل بيروت، طبع مصطفى الحلبي ١٩٥٢م

مراجع الاستزادة.

١ - روح المعاني شهاب الدين الألوسي، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت طاشية دون تاريخ
٢ - التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور (٢٤٨/٩) نشر دار سحنون تونس دون تاريخ
٣ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مصر

الانفجار السكاني

ويصور علماء الإحصاء الحيوى تزايد السكان بمتوالية هندسية، وزيادة الموارد بمتوالية حسابية. ومن ثمَّ تنشأ مشكلات الضغط على الموارد المحدودة، ومن ثمَّ يلزم - فى نظرهم - العمل على تقليل معدلات الزيادة الطبيعية - الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، خاصة مع انخفاض معدلات الوفيات وزيادة متوسط العمر.

وتبلغ نسبة الزيادة السكانية فى العالم الآن ١,٦ ٪، وترتفع فى البلدان النامية. على حين تنخفض فى البلدان المتقدمة، وتلجأ بعض الدول - كالصين - إلى إجراءات صارمة للحد من تزايد عدد السكان.

د /محمد الجوادى

لا تفتت الدراسات الاقتصادية الحديثة تصور ظاهرة تزايد أعداد السكان فى العالم على أنها مشكلة خطيرة، إذا ما أخذ فى الاعتبار ثبات الموارد، أو اقترابها من الثبات، ولا يقر علماء المسلمين النظر إلى هذه القضية بهذا التوجه الساعى إلى تصويرها على أنها مشكلة المشكلات، ووصفها بأنها «القنبلة السكانية» وقد بلغ عدد سكان العالم فى نهاية القرن العشرين حوالى ٦ مليارات نسمة، على حين قدَّر العلماء أن عدد سكان العالم عام ١٦٥٠م كان حوالى ٥٥٠ مليون نسمة، وقد تضاعف هذا العدد خلال قرنين (١٦٥٠م - ١٨٥٠م)، ثم زاد إلى خمسة أمثال منذ ١٨٥٠م حتى الآن.

مراجع الاستزادة

- ١ - سكان ابعشش وابعشوانيات ممدوح الوسى ط رور اليوسف القاهرة ١٩٩٣م
- ٢ - النمو العشوائى للتحجمعات السكانية، المؤتمر سنوى الأول لتحصيل المدن والأقاليم، جمعية المهندسين المصرية ١٩٨٦م
- ٣ - مدائى، علم المجتمع العربى أوامستا للصناعة، القاهرة ١٩٧٧م

الإنكشارية

الكبيرة أيضاً سكبان باشى، وياشجا ويش،
ومن رتب ضباطهم الصغيرة: الشوريجى،
والسقا باشى، واوضه باشى.

اتبعوا نظاماً صارماً فى التدريب والطاعة
المطلقة، وحرم عليهم مغادرة الثكنات والزواج
والاختلاط بالمدينين والعمل بالتجارة، وأمروا
بالتفرغ التام للجندية.

ولما أصاب التأخر الإنكشارية فَقَدَ
أفرادها روحهم القديمة وخرجوا من
الثكنات، وأسسوا بيوتاً وعائلات وألهتهم
التجارة عن الحروب حتى وصلوا - وهم عماد
السلطنة - إلى التمرد عليها. أول حركة
عصيان قاموا بها عندما اعترضوا - وهم
الجنود - على ارتقاء السلطان محمد الفاتح،
العرش، محتجين بحدائث سنه وكان أول تمرد
حركى منهم، فى عهد السلطان القانونى الذى
أدبهم ونكل بقادتهم.

وصل التدهور بالإنكشارية إلى أن أفرادها
كانوا يرفضون الخروج للحرب أحياناً،
ويفرون من جبهة القتال أحياناً، ويعينون من
يريدون فى المناصب العليا فى الدولة،
ويطالبون برؤوس كبار رجال الدولة إذا
خالفوهم.

الإنكشارية فرقة مشاة خاصة داخل
الجيش العثمانى، تكونت فى عهد السلطان
مراد الأول بناء على أمره، ونفذها الوزير
جاندارلى خليل باشا لتقتصر مهمتها على
الحرب وتتفرغ لها، وبذلك أصبحت أول فرقة
عسكرية نظامية فى التاريخ.

كانت الإنكشارية وسيلة فعالة فى
انتصارات الدولة العثمانية وفتوحاتها فى
أوروبا والبلقان والشرق الأوسط، كما تسببت
فى هزائم الدولة ونكساتها.

تكونت فى البداية من ألف فرد دون
مراعاة السن ثم صدرت القوانين المتتالية
لتنظيم سن الالتحاق بها فأصبح من ٨ - ٢٠.
كان الفرد منهم قبل التحاقه يُسَلَّم إلى أسرة
تركية نظير جعل من المال لتعليمه اللغة
التركية وآداب الإسلام ثم يؤخذ إلى الفرقة
لينتظم فيها. وصل بعض أفرادها إلى أعلى
المناصب فى الدولة العثمانية فى كافة
الميادين مثل المعمار سنان وتسابقت الأسر
المسيحية لإلحاق أولادها بها.

من أسماء رتبهم الكبيرة: أغا الإنكشارية
وهو رئيسهم وكان يحضر فى الديوان
السلطانى - رغم عدم عضويته فيه - ليقدم
تقريراً عن الفرقة إلى السلطان. من رتبهم

ولما كثر تمرد الإنكشارية ودب فيهم الفساد، وأسس السلطان سليم الثالث جيشاً جديداً، دعا الإنكشارية إلى الانخراط فيه، فرفضوا وتمردوا وعزلوا السلطان وقتلوه. ولما تولى السلطان محمود الثاني

الحكم قام بإلغاء الإنكشارية وضرب ثكناتهم بالمدافع، وقضى عليهم في مذبحة شهيرة باسم «الواقعة الخيرية» عام ١٨٢٥م.

أ.د/ محمد حرب

مراجع الاستزادة :

١ - في أصول التاريخ العثماني، أحمد عبد الرحيم مصطفى ط ٢، القاهرة ١٩٩٣م

٢ - أدولة العثمانية، محمد حرب، الجزء الثامن من موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي، القاهرة ١٩٩٦م

Ahmed Cevdet Pasa, tarihı Askeri osmani, Istanbul 1882

Cengiz Orhonlu, Osmanlı tarihine aid belgeler telhisler, Istanbul, 1970

Ekmeleddin İhsan oğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyet Tarihı, Istanbul 1994

Hakkı Dursun yıldız, Dogustan Gununuze Buyuk ıslam Tarihı, Istanbul 1989 c.12

İsmail Hakkı Uzuncarsılı, Osmanlı Devletın Saray Teskilati, Ankara 1945

Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı tarihı Deyimleri ve terimleri, Istanbul 1955

Mithat sertoglu, Osmanlı tarih lugati, ıst 1986 S 365

Stanford J Shaw, History of the Ottoman Empire, Cambridge 1971

الأهلية

(ب) أهلية الوجوب الكاملة : وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له، وثبوت الواجب عليه. وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته. فيرث ويورث، وتجب له النفقة كما تجب في ماله.

(ج) أهلية الأداء الناقصة : وهى صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات دون بعض، ومناطق هذه الأهلية هو التمييز حتى يبلغ الإنسان عاقلاً.

(د) أهلية الأداء الكاملة : وهى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعْتَدُّ به شرعاً، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد؛ فيكون صالحاً لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره.^(١)

وعوارض الأهلية نوعان : من قبل الله عزَّ وجلَّ كالصغر والجنون، ومكتسب من جهة العبد كالسَّقَّة والإكراه.^(٢)

أ. د / على مرعى

لغة : الجدارة لأمرٍ ما، يقال : هو أهل لكذا، أى: جدير به، كما فى القاموس المحيط.^(١)

واصطلاحاً : هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.^(٢)

فالأهلية صفة فى الإنسان يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلاً صالحاً لأن يتعلق به الخطاب التشريعى. باعتبار أن الشارع فيما شرَّع إنما يخاطب الناس بالأحكام أمراً وناهياً، ويُلْزَمُ بتنفيذها واحترامها.^(٣)

وتنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب، وأهلية أداء. وكل منهما إما ناقص، وإما كامل؛ فالأقسام أربعة:

(أ) أهلية الوجوب الناقصة : وهى صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شيء، مثل أهلية الجنين، فهى ثابتة له فى بطن أمه، وبها كان أهلاً لاستحقاق الإرث والوصية.

١ - القاموس المحيط للفيروز أبادى - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ص ١٢٤٥
٢ - كشف الأسرار على أصول الردوى - طبعة الحلبي، ٢٣٧/٤ معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي، ص ٩٦ - طبعة دار المفانيس بيروت - ط ٢
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
٣ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء - مريه حماد - طبعة المعهد العالى للفكر الإسلامى - ط ١، ١٤١٤ هـ - سنة ١٩٩٣ م ص ٧٧، ٧٨
٤ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين - محمود عثمان - طبعة دار الحديث ط ١ - ١٤١٦ هـ - سنة ١٩٩٦ م
٥ - مختصر المنار لزين الدين الحلبي - طبعة المكتبة الهاشمية - دمشق ص ٢٢ - ٢٤

أيام العرب

المعارك الصغيرة التي كانت تقع بين الرعاة بعضهم البعض.

وسنعرض هنا نماذج عن أشهر هذه المعارك:

البسوس :

من أهم أيام العرب، التي كانت الحرب فيها بين بكر وتغلب، وقد استمرت أربعين سنة، وسببها: أن كليب بن ربيعة من تغلب رمى بالنبل ناقة البسوس بنت منقذ. وهي خالة جسّاس بن مرة من بكر. وكان كليب زوجاً لجليلة أخت جسّاس، فاستجارت البسوس بجسّاس، فقتل جسّاس كليباً، فقامت الحرب التي أنهكت الجميع، وعندما جلست نساء تغلب في مأتم كليب طلبن أن تخرج جليلة أخت القاتل من المأتم، فخرجت باكية، وأنشدت قصيدة تُعدُّ من جيد الشعر العربي، أهم ما جاء بها:

يا قتيلاً قَوَّضَ الدهرُ به

سقف بيتيَّ جميعاً من علِّ

هدم البيتَ الذي استحدثتهُ

وانثنى في هدم بيتي الأولِ

اصطلاحاً : ذكر الروايات العربية عن الحروب والمعارك التي نشبت بين القبائل العربية في الجاهلية، وقد يكون مع أحد الطرفين قوات غير عربية كما حدث في يوم «ذي قار» حيث كان الفرس يمثلون طرفاً رئيسياً في المعركة، ويعاونهم بعض العرب.

وأيام العرب كثيرة ومختلفة الأهمية: فمنها ما هو واسع النطاق اشتركت فيه قبائل كثيرة، ومنها ما هو ضيق النطاق حدث بين عدد من القبائل.

وأيام العرب تسمى بشيء بارز اتصل بهذه الحروب، مثل حرب البسوس التي سُمِّيَتْ باسم البسوس خالة جسّاس بن مرة. وهي صاحبة الناقة التي كانت سبباً في هذه الحرب، ومثل ذلك يقال عن داحس والغبراء فهما اسمان لفُرسَيْن كانا سبب هذه المعارك، وقد تعرف باسم المكان الذي جرت فيه المعركة، مثل معركة ذي قار فهو مكان بين واسط والكوفة، وقد أُتبع ذلك في تسمية المعارك الإسلامية فيما بعد كغزوة بدر وأحد.^(١)

ويقال: إن أيام العرب بلغت سبعمئة وألف يوم، وهو رقم مبالغ فيه إلا إذا لاحظنا

ومما قاله المهلهل أخو كليب في وصف هذه المعارك:

«قد فنى الحيان، وثكلت الأمهات، وتيتم الأولاد، دموع لا تتقطع، وأجساد لا تدفن».

داحس والغبراء :

هما قَرَسَان، وكانت داحس ملكاً لقيس بن زهير من عبس، والغبراء ملكاً لحمل بن بدر من ذبيان، وقد أقيم سباق بين القَرَسَيْن وكان السَّبْق لداحس، ولكن رجلاً من ذبيان لطمه؛ فشغله، وأضاع عليه السبق، فبدأ الصراع الذي طال وامتد، وهلك فيه عدد كبير من الناس والحيوان والمتاع.

يوم ذى قار :

يوم من أيام العرب في الجاهلية، ويقال:

إنه حدث يوم مولد الرسول ﷺ، وقيل بعد ذلك. و «ذوقار» موضع بين واسط والكوفة على مشارف الصحراء، وكان ذلك اليوم بين الفرس تؤيدهم تغلب وإياد وبين جيش عربى اشتركت فيه ربيعة وبكر وبنو عجل وبنو شيبان، وقد انهزمت الفرس وولوا الأدبار، وتبعتهم بكر تضرب وتقتل، ولا تلتفت لغنائم أو أسرى؛ فحققت بذلك نصراً عظيماً.

ويُعدّ هذا اليوم من مفاخر التاريخ العربى، ومنه يقول الرسول ﷺ (هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من الفرس وبى نصرُوا).

أ. د/ أحمد شلبى

١ - مجمع الأمثال - الميداني (١٧/١).

مراجع الاستزادة :

١ - مجمع الأمثال - الميداني، طبعة بيروت ١٩٢٧م

٢ - أيام العرب : الربير بن بكار، القاهرة ١٩٣٢م

٣ - الأعاني - أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب المصرية.

الإيجاز

﴿أَنَا أَنبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا
الصَّدِيقُ ﴿ (يوسف ٤٥ - ٤٦).

أى: فأذنوا له فأرسلوه فذهب إلى السجن
الذى فيه يوسف فدخل عليه وقال: ﴿يُوسُفُ
أَيُّهَا الصَّدِيقُ﴾.

هذا ولا يجوز حذف شيء فى الكلام إلا
مع بقاء دليل يدل عليه، وإلا كان الحذف
إخلالاً مفسداً للكلام.

أما إيجاز القصر، فلا حذف فى الكلام
لشيء معروف فيه، بل تدل الكلمات فيه على
معان كثيرة بلا حذف، مثل قوله تعالى: ﴿خُذِ
الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾
(الأعراف ١٩٩) ففى الآية ست كلمات أصول
دلت على معان مستفيضة تحتاج إلى
صفحات وصفحات.

أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

لغة: التقصير أو تقليل الكلام، والكلام
الخفيف لكونه قصيراً^(١).

واصطلاحاً: هو أداء المقصود من الكلام
بأقل عبارات من متعارف الأوساط^(٢)
وينقسم إلى:

إيجاز حذف، وإيجاز قصر.

وإيجاز الحذف يتحقق بكل كلام حذف
منه شيء معلوم فى بنية الكلام، تدل عليه
قرينة، وهو يأتى على ثلاثة مستويات:

● ما حذف فيه لفظ مفرد، مثل: تسمع
بالمعبدى خير من أن تراه، أى: أن تسمع.

● ما حذف فيه جملة، مثل:

فإن تولنى منك الجميل فأهله

وإلا فإنى عاذر وشكور

أى: وإلا (تولنى)

ثم ما حذف فيه أكثر من جملة، مثل:

١ - ترتيب القاموس مادة (وجز)، ٥٧٧/٤.

٢ - مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أسى بكر محمد بن على السكاكى ص ١٣٢ مطبعة مصطفى حاسى لطبى ط الأولى - القاهرة

مراجع الاستزادة.

١ - شروح التلخيص مبحث الإيجاز (٣/ ١٥٩)

٢ - الإيضاح للخطيب القروى

٣ - معاهد التتميم لعبد الرحيم بن عيسى

٤ - معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مصوب

الأيمان

النائم^(١) لحديث النبي ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ) (رواه أبو داود)^(٢).

٢ - الإسلام: وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية فلا ينعقد اليمين بالله تعالى من الكافر ولو كان ذمياً، وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط الإسلام في انعقاد اليمين ولا بقائها^(٣).

٣ - التلفظ باليمين: فلا يكفى كلام النفس عند الجمهور، خلافاً لبعض المالكية.

أما شروط المحلوف عليه، فهي^(٤):

١ - أن يكون المحلوف عليه أمراً مستقبلاً، وذلك عند الحنفية والحنابلة خلافاً للشافعية والمالكية.

٢ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف، أى ليس مستحيلاً عقلاً، وذلك عند أبى حنيفة ومحمد وزفر.

٣ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة بعد الحلف، إن كانت اليمين مقيدة بوقت مخصوص.

لغة : يَمَنُ : أخذ ذات اليمين، واليمين: ضد اليسار للجهة والجارحة، واليمين: القوة والبركة، والجمع: أَيْمُن، وأيمان، وأيامن كما فى الوسيط^(١).

وشرعاً : تأكيد حكم بذكر مُعْظَم على وجه مخصوص^(٢) ومنتهى ذلك تخصيص اليمين بالقسم.

والأيمان من أساليب التأكيد المتعارفة فى جميع العصور، ويستعمل إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، وأنه لم يكذب فيه، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامه عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامه عليه، وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره، وحشه على فعل شيء، أو منعه منه فالغاية العامة لليمين قصد تأكيد الخبر ثبوتاً أو نفيًا.

ومن مرادفات لفظ الأيمان: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء^(٣).

ويشترط فى انعقاد اليمين وبقائها فى الحالف شروط منها:

١ - البلوغ والعقل: فلا تنعقد يمين الصبي ولو كان مميزاً، ولا المجنون، ولا المعتوه، ولا

٤ - أن يكون المحلوف عليه متصور الوجود عادة عند الحلف.

وهناك شرطان يرجعان إلى الصيغة وهما: (٨).

٥ - عدم الفصل بين المحلوف والمحلوف عليه بسكوت ونحوه.

ب - خبؤها عن الاستثناء، نحو أن يقول الحالف: إن شاء الله تعالى أو: إلا أن يشاء الله

واليمين أنواع: (٩):

١ - اليمين الغموس، وقد عرفها الحنفية. وهي الكاذبة عمدًا في الماضي أو الحال أو المستقبل، كمن يقول: والله ما فعلت كذا. وهو يعلم أنه فعله. وحكم الإتيان بها حرام ومن الكبائر، لما فيه من الجرأة العظيمة على الله تعالى. ومن أتى بها فعليه الكفارة، وقيل: لا يجب عليه كفارة.

٢ - اليمين اللغو: قال الحنفية: هي اليمين، بالكاذبة خطأ أو غلطًا في الماضي أو الحال، كقوله: والله ما كلمت زيدًا. وفي ظنه أنه لم يكلمه. والواقع أنه كلمه. وحكمها أن لا إثم فيها من حيث ذاتها ولا كفارة لها: لقوله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (البقرة ٢٢٥).

٣ - اليمين المعقودة: وهي اليمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلاً. وحكم الإتيان بها الإباحة، والإكثار منها مذموم كما قال الحنفية والمالكية. وقال الشافعية الأصل في اليمين الكراهة إلا في طاعة أو حاجة دينية أو في دعوى عند حاكم. لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة ٨٩). ومن أتى بها فعليه البر بها إن كانت في طاعة، والحنث فيها إن كانت في معصية.

(هيئة التحرير)

- ١ - معجم بوسيط مجمع اللغة العربية ١١٠/٢ رار معارف ط ٢ القاهرة
- ٢ - حاشية ابن عسبر ٢٥/٢، فتح القدير ٨٣/٤
- ٣ - فتح القدير ٨٢، ٤
- ٤ - د فـع الصنائع ١٠/٢، نبيه المحتاج ١/٨
- ٥ - سنن أبي داود ٥٦٠/٤ صفة عرب عبيد
- ٦ - دافع المضيق ٢ ١ بهت لمحمد ١٦٤
- ٧ - دافع الصنائع ١١/٢ كشف القناع ٢٣٦/٦ حاشية ابن عسبر ٥٣ وما بعد
- ٨ - حاشية ابن عسبر ٤٦ ١١٠، السمع ١٥/٣
- ٩ - الشرح الصغير للدرر بحاشية الصودي ٣٢٠/١ وما بعد السماع ٤٣٣/٢ وما بعد

مراجع الاستزادة

- ١ - معجم الصحاح
- ٢ - مجموع الفتاوى لابن تيمية
- ٣ - مصابيح أئمة الهدى

الإيمان

لغة : اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان معناه: التصديق. وتنص معاجم اللغة على أن معنى الإيمان يدور حول التصديق والثقة والإيقان، وجميعها معان متقاربة متداخلة.

واصطلاحاً : ورد لفظ «الإيمان» ومشتقاته في القرآن الكريم والسنة المطهرة مئات المرات، أما لفظ (العقيدة أو الاعتقاد) الذي استخدمه العلماء - فيما بعد - مرادفاً أو مساوياً للفظ الإيمان فلم يرد في القرآن الكريم أو في السنة مقصوداً به المعنى الاصطلاحي المتعارف عليه في كتب أصول الدين، ومع ذلك فقد شاع وانتشر وأصبح مصطلحاً إسلامياً راسخاً وثابتاً.

الإيمان، والإسلام، والاعتقاد : للعلماء تحليل ممتاز لمصطلح (الإيمان) الوارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فقد جاء (آمنت بالله) و(آمنت لله). والفرق بين الاستعمالين يكمن في أن (الإيمان بالله) يعني: التصديق والإثبات والاعتراف بوجوده سبحانه. أما (الإيمان له) فيعني: القبول عنه والطاعة له. ويترتب على ذلك أن الاعتراف

بالله تعالى، لابد أن يسبق القبول والطاعة. وهذا يعني أن لفظ (الإسلام) يأتي مساوياً للفظ (الإيمان لله)، ولا يأتي مرادفاً للإيمان بالله بمعنى التصديق والإيقان به. أما لفظ (الإيمان) مطلقاً فيشمل: الاعتقاد والانقياد معاً، وعلى ذلك فالإيمان أوسع من الاعتقاد، لأنه يشمل الاعتقاد وغيره، فالاعتقاد جزء من الإيمان فحسب.

وينبني على هذه التفرقة البصيرة أن (الإيمان بالله) هو الذي يأتي في مقابل الكفر به. أما (الإيمان لله) بمعنى: الأعمال والطاعات على شرط التصديق والاعتقاد فنقيضه: الشقاق والعصيان دون الكفر، وعلى ذلك فإن تارك الاتباع مع التصديق: فاسق وليس بكافر، أي أن طاعات المؤمنين إيمان، ومعصيتهم ليست كفراً.

كل ذلك إذا ورد لفظا الإيمان والإسلام في الكلام معاً. أما إذا انفرد أحدهما بالذكر، شمل معنى الآخر وحكمه.

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

ويرى علماء الأديان المعاصرون أن الإيمان بمعنى الجانب الاعتقادي الغيبي يشكل الجانب الأهم لأي دين على أطلس أديان العالم المعاصر وملله، وهو الجانب الذي يسمى به الدين ديناً.

وللإيمان في الإسلام أصوله التي ذكرت في القرآن والسنة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.

كما أن للإيمان آثاره الإيجابية العظيمة على الفرد والمجتمع، وهذه لا تتحقق إلا في ظل الإيمان ولا يعرفها إلا المؤمنون، وقد شغل البحث في مسألة الإيمان علماء الإسلام منذ وقت مبكر من تاريخهم، فكتبوا في ذلك دراسات وبحوثاً رصينة قلما نجد لهما نظيراً في الحصادات الأخرى.

أ. د / محمد عبد الله الشرقاوي

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنهاج في شعب الإيمان، للإمام الحلبي ت ٤٠٣ هـ بيروت
- ٢ - الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام دمشق
- ٣ - الإيمان، لأبي نعيم القاهرة
- ٤ - الشريعة، لأخري القاهرة
- ٥ - نسا العرب بيروت
- ٦ - الإيمان للدكتور محمد عبد الله الشرقاوي، طبعة دار احيل بيروت
- ٧ - شرح الطحاوي -- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لابن أبي بصير

الإيوان

وتشتمل المدرسة على فناء مربع أو مستطيل قد يفتح عليه إيوان واحد هو إيوان القبلة، أو إيوانات متقابلات أو أربعة أواوين محورية أكبرها إيوان القبلة، ومن أبرز أمثلتها في مصر مدرسة السلطان حسن بالقاهرة، ويُعدُّ إيوان القبلة بها أكبر إيوان بعد إيوان كسرى.

وعرف الإيوان في منشآت إسلامية أخرى كالخوانق والمساجد.

أ. د/ حسن الباشا

هي كلمة من أصل فارسي، وجمعها إيوانات وأواوين. ومن أشهر الإيوانات القديمة إيوان كسرى بالعراق، واستخدمت الكلمة بوصفها مصطلحاً أثرياً إسلامياً للدلالة على قاعة مستطيلة المسقط الأفقي وغير مسدودة الوجه، ومسقوفة في كثير من الأحيان بقبوة، ويفتح جانبها غير المسدود على فناء غالباً ما يكون غير مسقوف.

استخدم الإيوان بصفة خاصة في عمارة المدارس الإسلامية منذ عصر السلاجقة.

مراجع الاستزادة :

- ١ - لسان العرب : مادة «أوين» ط دار صادر - بيروت.
- ٢ - القاموس المحيط : مادة «أوين».
- ٣ - الفنون الإسلامية والعوائف على الآثار العربية مدخل «مدرس» : حسن الباشا.
- ٤ - مدخل إلى الآثار الإسلامية : حسن الباشا، دار النهضة العربية.
- ٥ - المجلد : أحمد فكري

الأيوبيون

ابن أخيه صلاح الدين يوسف الذى صحبه فى حملته على مصر. وقد وضع صلاح الدين نهاية للدولة الفاطمية وأعاد حكم مصر إلى حظيرة الدول السُّنِّيَّة ودعا فى الخطبة للخليفة العباسى.

ويعد صلاح الدين هو المؤسس الحقيقى للدولة الأيوبية التى يمكن تقسيم تاريخها إلى ثلاثة عهود متميزة: عهد صلاح الدين نفسه، ثم عهد خلفائه الأوائل الذى استمر حتى وفاة الملك الكامل محمد سنة ٦٣٥هـ/١٢٣٨م، وأخيراً عهد الانحلال.

عهد صلاح الدين :

وهو العهد الذى اتخذت فيه الدولة صورتها النهائية، والذى يحمل طابع شخصيته التى تعد أقوى شخصية فى الأسرة.

وتمكن صلاح الدين من إعادة فتح بيت المقدس وهزَمَ الفرنج هزيمة ساحقة فى موقعة حطين سنة ٥٨٢هـ/١١٧٨م. وكان لنجاحه فى تحقيق هذا النصر الفضل الأكبر فى المجد الذى بلغه اسمه فى التاريخ الإسلامى.

خلفاء صلاح الدين :

كان صلاح الدين قد منح أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأفضل، ومصر لابنه الثانى

أسرة حاكمة أسَّسها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُّوب، حكمت مصر وبلاد الشام والجانب الأكبر من شمالى بلاد الجزيرة واليمن، امتتاراً من عام ٥٦٧هـ/١١٧١م وحتى النصف الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. عرفت بهذا الاسم نسبة إلى أيُّوب بن شاذى ابن مَرَّوان والد صلاح الدين الذى وُلِدَ فى قرية أجْدَانقان وهى قرية جميع أهلها أكراد راوْدِيَّة، أصلهم من دُوَيْن بلدة فى آخر عمل أذربيجان، والراودية بَطْنٌ من الهَذَبَارِيَّة.

وفى إطار مواجهة الفرنج الصليبيين كان لابد من توحيد الشام تحت لواء نور الدين محمود، وساهم الأخوان أيُّوب وشيركوه بنصيب كبير فى خضوع دمشق وتسييمها لنور الدين

قيام الدولة الأيوبية :

أخذ نجم الأسرة الأيوبية فى الصعود عندما وَجَّه نور الدين محمود، أسد الدين شيركوه على رأس جيش إلى مصر لمعاونة الوزير الفاطمى شاور ضد منافسه ضِرغام. وانتهى هذا الصراع باغتيال الوزير شاور وتعيين الخليفة الفاطمى العاضد شيركوه وزيراً له، ولكنه لم يلبث أن توفى بعد نحو شهرين. فأقام الخليفة الفاطمى فى موضعه

العزیز عثمان، وحلب لابنه الثالث الظاهر غازي. أما حماة فقد انتقلت لابن أخيه تقي الدين عمر، وكانت حمص من نصيب ابن عمه المجاهد حفيد شيركوه، وانتقلت الجزيرة العربية إلى حوزة شقيقه العادل أبي بكر. وتم توزيع هذه الأراضى إما إقطاعاً فى حياته أو نصيباً معلوماً من ميراثه. وحكم اليمن اثنان من إخوته هما المعظم تورانشاه والعزیز طغتكين.

كان العادل أبو بكر أكبر أفراد الأسرة الأيوبية سنًا وأبرز الأحياء منهم على الإطلاق، واستغل العادل النزاع الذى بدأ بين أبناء صلاح الدين فخلعهم واحداً بعد الآخر حتى استطاع أن يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه تحت سلطانه، وقسم مملكته أثناء حياته بين أبنائه فتولى الكامل محمد حكم مصر نائباً عن أبيه، والمعظم حكم دمشق، والفائز بلاد الجزيرة ثم خلفه عليها الأوحـد إلى سنة ٦٠٧هـ/ ١٢١٠م وتولى حكمها بعده الأشرف؛ وظلت حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين.

وضعت الأسرة الأيوبية فى مصر أسس النظام الذى ورثه بعد ذلك المماليك لمدة ثلاثة قرون، فقد قطع الأيوبيون صلتهم بالموث

الفاطمى، وأدخلوا التقاليد السلجوقية والزنكية الشائعة فى وسط آسيا، وإن احتفظوا كضرورة بالتراث المصرى.

كان الأيوبيون يمثلون المذهب السنى فكانوا شافعية فى الفروع أشعرية فى الأصول، وعملوا لذلك على تشجيع بناء «المدارس» فى مصر والشام. وابتكر الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطينهم مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة.

وبعد وفاة الملك الكامل محمد سنة ٦٢٥هـ/ ١٢٣٨م تولى ابنه الأكبر الصالح نجم الدين أيوب الحكم، وتمكن من توحيد زعامة البيت الأيوبى تحت رئاسته على حساب معظم الأيوبيين فى الشام.

وقام الصالح أيوب - مدفوعاً بعدم ثقته بالأكراد - بتجنيد جيش مصرى على المماليك الأتراك لعب دوراً هاماً فى القضاء على حملة لويس التاسع، التى توفى الصالح فى أثناءها وتولت بعده زوجته شجرة الدر، وقتل ابنه تورانشاه فى مذبحه على يد جنوده بعد عدة أشهر، ليبدأ فى التاريخ عهد جديد هو عهد «المماليك» اعتباراً من عام ٦٤٧هـ/ ١٢٤٩م.

أ. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكامل فى التاريخ، ابن الأثير: بيروت - دار صادر ١٩٦٧م.
- ٢ - مطرح الكرب فى أخبار بنى أيوب، ابن واصل ١ - ٢٥ القاهرة ١٩٥٣ - ١٩٧٧م.
- ٣ - السلوك لمعرفة دول الملوك، القرينى: ١ - ٢، القاهرة ١٩٣٤ - ١٩٥٨م.
- ٤ - الشرق الأدنى فى العصور الوسطى، السيد الباز القرينى. الأيوبيون، بيروت.
- ٥ - الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام تحقيق أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة ١٩٩٠م.
- ٦ - Cahen., Cl., El art. Ayyubides I, pp. 820 - 30.

الباب العالى

وتسمى «الهيئة الإسلامية»، وتتعلق أعمالها
بالشريعة والفتوى والقضاء والعلم والتعليم
والوقف ودور العبادة والتعليم والقضاء.

ثم الهيئة التابعة للدفتردار، وتتعلق أعمالها
بالمال والتجارة والخراج والمقررات الأميرية
على سائر الولايات.

ثم الهيئة التابعة لنيشانجى، وهى الكتاب
المنوط بهم قيد المالية الأميرية فى
السجلات وضبطها، وقيد الجلسات وقرارات
المجلس والفرمانات والأحكام العدلية
والفتاوى، ويرأسهم (رئيس كتاب أفندى
حضرته).

وكان الوزراء والأمراء الذين يضمهم الباب
العالى يتمتعون بعضويته، ولكل منهم رأى
وعمل.

ويعد الصدر الأعظم نائباً عن السلطان
فى إدارة جلسات الباب العالى ورئاسة
أعضائه وإصدار القرارات والفرمانات العالية
بيد أن السلطان كان يجلس فى الباب العالى
خلف ستار ليتابع جلسات الباب العالى
ويستمع إلى ما يدور فيها من حوار.

فإذا أصدر الباب العالى فرمانات بتوقيع
السلطان وخطه أو بتوقيعه فقط سُميت
«فرمانات همايونية» أى سلطانية.

وإذا أصدر الباب العالى فرمانات بتوقيع

هو مقر الحكومة العثمانية، وكان يطلق
عليه فى العهد العثمانى الأول «ديوان
همايون، أى الديوان السلطانى، وكان يرأسه
السلطان العثمانى نفسه، فلما اتسعت
فتوحات الدولة العثمانية وتراحت أطراف
أراضيها فى آسيا وأوروبا كثر عدد الوزراء
والأمراء فى ديوان همايون تبعاً لكثرة
الواجبات الملقة على عاتق الدولة العثمانية،
وتبعاً لمستولياتها الداخلية والخارجية، فوضع
السلطان محمد الفاتح (٨٨٥ - ٨٨٦ هـ/
١٥٥١ - ١٥٦٨م) تنظيمات جديدة شملت
ديوان همايون، ثم أطلق عليه «الباب العالى»،
وأسند رئاسته إلى أعلى وزرائه قدراً
وأعظمهم شأنًا وهو الصدر الأعظم».

وقد جاء فى تنظيمات السلطان محمد
الفاتح أن الباب العالى يرتكز على أركان
أربعة هى الصدر الأعظم، وشيخ الإسلام أو
قاضى العسكر، والدفتردار (ناظر المالية)
والنشانجى (كاتب سر السلطان).

ويتبع كل ركن من هؤلاء الأركان هيئة
معاونة، أعظمها الهيئة المعاونة للصدر
الأعظم، وتتعلق أعمالها بشئون الدولة
وسيادتها وولاياتها.

يلها الهيئة التابعة لشيخ الإسلام أو
قاضى العسكر، وهى من العلماء والنقضاة

الصدر الأعظم وخطه أو بتوقيعه فقط
سميت «فرمانات عالية» أى فرمانات الباب
العالى.

وكانت جلسات الباب العالى تعقد فى
معظم أيام الأسبوع، وتبدأ عقب صلاة
الصبح فى كل يوم من أيام هذه الجلسات.

وكان الباب العالى لا يقر أمراً ولا يصدر
قراراً إلا إذا كان موافقاً لأصول الشريعة
الإسلامية، وعدم اعتراض شيخ الإسلام
(المفتى الأعظم) أو قاضى العسكر على أى
قرار يصدره الباب العالى يعنى وضوح
شرعيته، فإذا اكتنف بعض المسائل أو
القضايا المعروضة على الباب العالى
مشكلات أو أحاط بها غموض فإن الباب
العالى لا يصدر بها قراراً إلا إذا استندت إلى
فتوى شيخ الإسلام (المفتى الأعظم).

وكان الباب العالى يضم محكمة عليا
يرأسها قاضى عسكر أفندى، ويفتى فى
قضاياها العضلة شيخ الإسلام (المفتى
الأعظم)، وهذه المحكمة تفصل فى القضايا
ذات المستوى الرفيع أو التى لها صلة بشئون
الدولة ورجالها، وقد أنشئ على غرارها

بمصر فى العصر العثمانى محكمة أطلق
عليها محكمة الباب العالى.

وكان الباب العالى يضم إلى عهد قريب
دائرة الشورى، ودائرة التشريفات ودائرة
الداخلية، ودائرة الخارجية، ودائرة الأحكام
العدلية.

وفى العشرين من جمادى الأولى سنة
١٢٩٥هـ/ مايو ١٧٧٨م شب حريق عظيم فى
الباب العالى التهم دوائر الشورى والتشريفات
والعدل وما فيها من أثاث فاخر وأوراق
رسمية، فانتشرت فى هذا الوقت شائعات
فحواها أن جماعة من الاتحاد والترقى هى
التي أشعلت النيران فى الباب العالى انتقاماً
لمصرع صالح بك والسعاوى أفندى اللذين
اقتحما قصر يلدز السلطانى بإسلامبول
بمائتى تائر لخلع السلطان عبد الحميد الثانى
قبل حرق الباب العالى بثلاثة أيام وقد عرفت
هذه المحاولة الفاشلة «بحادثة جراغان».

وبعد إلغاء السلطنة العثمانية بخمسة أيام
(٧ من ربيع الأول ١٣٤١هـ/ أول نوفمبر
١٩٢٢م) حولت منشآت الباب العالى إلى
إدارات لوفد حكومة أنقرة.

أ. د / عبد الجواد صابر إسماعيل

مراجع الاستزادة:

- ١ - جامع الدول (سلاطين ل عثمان) أحمد دده مجم ناشى، المولى: مخطوطة بمكتبة عثمانية بإسلامبول، حقق جزء (سلاطين ان عثمان) عسان س
على الرمال فى رسالة دكتوراة بإشرافنا، أجبرت فى كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م)
- ٢ - تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام والقواديات، أحمد عرابى، الشيخ: مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج
- ٣ - الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية، أحمد س مصطفى، طاش كبرى رادة، المولى: طبع دار الكتاب العربى ببيروت ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م
- ٤ - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفرى عليها، عبد العزيز محمد الشاوى (الأستاذ الدكتور) أربعة أجزاء، طبع مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة/ ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م
- ٥ - السلاطين العثمانيون، عبد القادر دده أوغلو طبع الجمهورية التونسية ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م
- ٦ - محكمة الباب العالى، السحلال ١، ٢، أرشيف المحكمة الشرعية بدار الوثائق بالقاهرة
- ٧ - تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، المحامى تحقيق الدكتور/ جسان حفى، طبع دار النفائس ببيروت ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٣م

البابية

بما يقوله ويكتبه، فأخذ يقلده، وفى حلقات الرشتى، تنقذه جاسوس روسى فعقد معه أواصر الصداقة والمودة، وتبادلا الزيارات، وانعقدت بينهما المجالس فى جوف الليل على دخان الحشيش، ومن خلال هذه الجلسات اكتشف ذلك الروسى أن الشيرازى فريسة سهلة، فأخذ يوحى إليه بأنه هو ذلك القائم الذى يبشر به الرشتى، وينادى بصاحب الامر، وصاحب الزمان.

وفى مجلس الرشتى سئل عن المهدي أين هو ؟ فأجاب أنا لا أدري وقد يكون معنا فى المجلس، فتلقف هذا الروسى هذه الإجابة: وأخذ يلقي شباكه على الشيرازى، ليصنع منه ذلك الموعود، وفى ذلك يقول : رأيت فى المجلس الميرزا على محمد الشيرازى فتبسمت وصممت فى نفسى أن أجعله ذلك المهدي المزعوم.

وقد أثمرت هذه الايحاءات الشيطانية ثمرتها، فبعد أن انتقل الشيرازى من كربلاء إلى بوشهر أرسل خطاباً لهذا الروسى فى مايو سنة ١٨٤٤م يخبره فيه أنه الباب ويدعو به إلى الإيمان بأنه نائب صاحب العصر، وباب العلم فكان جوابه عليه : «إنه يؤمن أنه صاحب الزمان وإمام العصر، لا بابه ونائبه راجياً ألا يحرمه مما عنده من حقائق، ولا يحجبه عن أصوله: لأنه أول من يؤمن به ثم يعقب قائلًا: .. وحمدت الله أن سعى لم يضع هباء، وأن جهودى التى أنفقت فيها الجهد والوقت والمال قد أثمرت ثمرتها وأت أكلها.

البابية نسبة إلى الباب، والإسماعيلية يستعملون كلمة باب للدلالة على الشيخ أو الأساس، والنصيرية أول من أطلقوا كلمة باب على سلمان الفارسى، وأما الدرروز فيطلقونها على الوزير الروحانى الأول الذى يستعمل العقل الكلى.

وقد ادعى على محمد الشيرازى أنه باب الإمام الغائب الذى تنتظره طوائف الشيعة، وأنه باب مظهر الحقيقة الإلهية.

ولد فى شيراز عام ١٢٣٥ هـ - ١٨١٩م أو بعد ذلك بعام أو عامين، وتوفى أبوه وهو صغير فكفله خاله، ورحل به إلى بوشهر، وبعث به إلى معلم، ثم افتتح له متجرًا، ولكنه انصرف عن التجارة إلى قراءة كتب التصوف والنجوم، وبدأ عليه بوادر تدل على عدم الاتزان النفسى والعقلى، فكان يصعد إلى السطح فى شدة الحر ويظل جالساً عارى الرأس لفترات طويلة مغفماً ببعض الأوراد، واستمر على هذه الحال حتى وقع فريسة لنوبات عصبية ولوثات هستيرية، والتقى به رجل من تلاميذ الرشتى يسمى جواد الطباطبائى أخذ يحدثه عن بشارات الإحسانى والرشتى عن قرب ظهور المهدي، فاستهواه حديثه، وأخذ يقرأ فى كتب المشعوذين والمنجمين وتأثيرات الكواكب الروحية.

وزاد اضطرابه النفسى والعصبى فبعث به خاله إلى كربلاء: أملاً فى شفائه وقد طاب له المقام هناك، ولفت تلامذة الرشتى انطوائه وعكوفه على التهجد والتلاوة، فذهبوا به إلى مجلس الرشتى: فوجد فيه بغيته، وأعجب

وقد ساعد على ظهور الحركة البابية فى إيران :

١ - الاستعداد الذهنى الذى ينتظم غالبية السكان هناك من إيمانهم بانتظار ظهور الإمام الغائب.

٢ - تهيئة الجو النفسى العام الذى كان يسود عدداً كبيراً من الناس آنذاك نتيجة لما كانت تنادى به طائفة الشيخية على يد -شيخيهـا أحمد الإحسائى وكاظم الرشتى اللذين كانا يكثران من الحديث عن ظهور الموعود الذى حان أوانه.

٣ - نشاط الاستعمار الروسى بواسطة رجاله ومحاولته اصطناع اتباع له يأترون بأمره ويحققون أهدافه بإثارة القلاقل والبلبله فى صفوف المجتمع الإيرانى.

٤ - وجود الشخص المؤهل نفسياً وعقلياً للقيام بما يطلب إليه تنفيذه وقد تحقق ذلك فى شخص على محمد الشيرازى (الباب).

وأعلن الباب عن نفسه بأنه باب المهدي أولاً، ثم أعلن بعد ذلك أنه المهدي وكان له أعوان أخذوا ينشرون دعوته، فتقبلها بعض الناس، ورفضها الغالبية، وبدأ صراع انتهى بقتل الباب.

وللبابية تعاليم تتناول العقائد والعبادات خرجوا فيها على الإسلام، وخالفوا ما جاء فى الكتاب والسنة، فهم يرون أن الله يحل فى البشر، وأن حلوله فى بشر يعتبر مظهراً إلهياً فى هيكل بشرى، وهذا كفر صراح، وأن ظهور الله فى هيكل تعدد بتعدد الأنبياء والرسل، وأن الظهور الأخير أتم من الظهور

الأول، ومن هنا يعتبر الباب نفسه أكمل مظهر بشرى للحقيقة الإلهية وهم يكفرون بالآخرة، كما جاءت فى القرآن الكريم فلا يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا نار ولا حساب مثلهم مثل الدهريين الذين تحدث عنهم القرآن الكريم حين قال: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الجاثية ٢٤).

والقيامه عندهم قيام الروح الإلهى فى مظهر بشرى جديد، وألفوا الصلوات الخمس، وجاء فى كتاب «البيان»: (رفع عنكم الصلاة كلها إلا من زوال إلى زوال تسع عشرة ركعة واحداً واحداً بقيام وقتوت وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدون ثم تقنتون ٠٠).

والقبلة هى بيت الباب أو سجنه أو البيوت التى عاش فيها، والصوم عندهم تسعة عشر يوماً، ويسمونه شهر العلاء، لأن الشهر تسعة عشر يوماً والسنة تسعة عشر شهراً، والزكاة عندهم خمس العشار، وتسلم إلى المجلس القائم على شئون الجماعة.

والحج إلى الأماكن التى جعلها الباب قبلة لهم. ويصح للرجل أن يطلق زوجته تسع عشرة طلقة، وعدتها تسعة عشر يوماً، وإذا كانت أرملة تكون عدتها خمسة وتسعين يوماً، والذين لهم حق الميراث سبعة: الذرية بنين وبنات بدون تفريق، الزوج والزوجة، والوالد والوالدة، والأخ، والأخت.

أ. د / محمد إبراهيم الجيوشى

مراجع الاستزادة :

١ - دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثالث ص ٢٢٧

٢ - كتاب ألبیان الواحد - الباب التاسع عشر

٣ - السابية والنهائية - د/ محمد إبراهيم الجيوشى - ط المجلس الأعلى للثقوف الإسلامية سلسلة دراسات إسلامية سنة ١٩٩٨م

٤ - فليعودوا إلى الصراط المستقيم - د/ عبد اللطيف العبد - دار الثقافة العربية سنة ١٩٩٧م

الباطنية

فترة طويلة، وهو العالم الفقيه محمد بن مالك بن الفاضل الحمادى اليمانى، أحد فقهاء السنة فى اليمن، فى أواسط المائة الخامسة للهجرة، هذه الرسالة لها خطورتها وقيمتها العلمية حقًا وصدقًا.. أما اسم الرسالة فهو: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. وهو يؤكد لنا^(٤). فى مقدمة رسالته: إنى رأيت أن أدخل فى مذاهبهم (لأتيقن من صدق ما قيل عنها من كذبه، ولأطلع على سرائرهم وكتبهم ليعلم المسلمون حقيقتهم وهو يرى^(٥)). أن أشهر ألقابهم الباطنية لزعمهم أن لكل ظاهر باطنًا، ولكل تنزيل تأويلًا. ويذكر أنهم يعرفون فى العراق باسم القرامطة نسبة إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وباسم المزدكية أيضًا بالنظر إلى أنهم يدينون بدين الاشتراك فى الأبضاع والأموال، ذلك الذى ابتدعه مزدك فى عهد عبّاد الساسانى، ويسمون فى خراسان بالتعليمية والملاحدة، وبالميمونية نسبة إلى ميمون شقيق قرمط، وهو غير ميمون الديصانى القداح، لأنه ليس بفرع بل هو أصل البلاء كله، ويدعون فى مصر بالعبيدية نسبة إلى عبيد الله المعروف، وفى الشام بالنصيرية والدروز والتيامنة، وفى فلسطين بالبابية

اصطلاحًا : الباطنية لقب شامل لفرق كثيرة، حقيقة اتجاهاتها واحدة، وأزياؤها وأسمائها مختلفة. وقد اتفق كثير من كتاب المل والنحل على أن ألقابهم خمسة عشر أشهرها الباطنية، والقرامطة، والإسماعيلية، والمباركية، والسبعية، والتعليمية، والرافضة، والإباحية، والملاحدة، والزنادقة، والمزدكية، والبابكية، والخرمسية، والمحمّرة، والخرمندينية، وفى زماننا نجد البابية والبهائية^(١).

ولا شك أن الدارسين للملل والأهواء والنحل فى مختلف الكتب والرسائل أمثال الفرق للبغدادى، والملل والنحل للشهرستاتى، والفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وتثبت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار الهمدانى، وفصائح الباطنية للغزالى، وقواعد آل محمد الباطنية لمحمد بن الحسن الديلمى اليمانى. نقول: لاشك أن الدارسين لهذه الكتب وعيرها من كتب المؤرخين والعلماء، واجدون الكثير من حقائق عقائد الباطنية بوجه عام^(٢).

لكن هناك رسالة صغيرة^(٣). لا تزيد عن أربع وأربعين ورقة، كتبها واحد من أصدق فقهاء وعلماء السنة الذين عاشروا الباطنية

والبهائية، وفي الهند بالبهرة والإسماعيلية، وفي اليمن باليامية نسبة إلى القبيلة المعروفة، وفي بلاد الأتراك بالكداشية والقزلباشية، وفي بلاد العجم بالبابية. وأشهر رجالهم حمدان قرمط في الكوفة وقد خرج للدعوة سنة ٢٦٤هـ وأخوه ميمون المبعوث إلى خراسان، وأبو شامة الحسين، وعبدان، وأبو سعيد بن بهرام الجنابي وقد خرج للدعوة سنة ٢٨٦هـ ثم ابنه طاهر الجنابي، وسعيد الجنابي، وابن حوشب، وأبو عبيد الله الشيعي، وأخوه أبو العباس المبعوثان للمغرب للدعوة إلى عبيد الله المهدي، والحسن بن مهران المقنّع، وذكرويه بن مهرويه صاحب فتنة الشام والحسن بن الصباح.

والذي لا شك فيه أنه لم يكد يصبح النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، حتى كانت هذه الدعوة قد انداحت في العالم الإسلامي وسلكت سبيلها المتمرد على الشريعة وعلى الإسلام، وكان الدعاة يحتالون في جذب الجماهير العامة، بإظهار الشعوذات والتخريفات أحياناً، وأحياناً بالاستغراقات والشطحات الصوفية.. وكانت أعلامهم بيضاء، في الأغلب الأعم لزعيمهم أن دينهم هو النور الخالص الذي تخرج النفوس إليه بعد طوافها وصدق مطافها - كما يزعمون - مع طاعة الأئمة، حتى نهاية الحياة على الأرض.

وقد وضع الدعاة وأئمتهم الكبار مخططاً^(١) موافقاً لجميع عوأم الناس، وكان لهذا المخطط بلاغات سبعة أو مراحل سبع، وهي على وجه الإجمال:

١ - مرحلة التدرج : وتمضى على هذا السلم السباعي أيضاً لعداسة الرقم في نظرهم (أ) للعامة (ب) لمن يفوق العامة قليلاً. (ج) لمن استمر عاماً كاملاً. (د) لمن استمر سنتين (هـ) لمن استمر ثلاث سنوات (و) لمن دخل في أربع سنوات (ز) لمرحلة الكشف الأكبر.

٢ - مرحلة السرية : وهي خاصة بالدعاة، وخطتهم عدم البوح بالأسرار، وينادي الواحد منهم بالإمام الذي سيظهر ليخلص العالم من الشرور، وعن هذه الفكرة تمذهبت دعوى المهدي المنتظر والرجعة بكل ملحقاتها على أساس من رجعة عزيز ابن الله، والمسيح عليه السلام كما يقولون.

٣ - مرحلة التفلسف : على أساس استغلال الأفكار وتطبيقها حرفياً. وفي هذا المقام نجد نظرية العقل الكلي، والنفوس الكلية وحلولها في الناطق والنبي والأساس والإمام، وهي مقتبسة من الفلسفة الهلينية.

٤ - إعداد الدعاة في زى التجار والوعاظ والمتصوفة وأرباب الحرف المختلفة حسب بيئة كل بلد، ومناخه الزراعي والثقافي والفكري، ومع كل داع مساعدون كثيرون،

ورسالتهم فى بداياتها لأولى تقمّص كل دعوة و تلوّن معها، ثم غرس لبذور الجديدة لرسالتهم بعد ذلك على نهج ما يسمونه (بالتفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والخلع والانخلاع ثم التأويل).

٥ - زعزعة العقائد فى نفوس العامة، وإثارة التساؤلات العقلية حول أمثال اطواف حول الكعبة،^١ و تقبيل الحجر الأسود،^٢ و رمى الحمار مثلاً.

٦ - التأويل بما يتفق والدعوة السرية، على أساس أن التأويل لخواص الخواص منهم، وهم الراسخون فى العلم، أما الشريعة الإسلامية المعروفة فهى للعوام ضعاف العقول كما يقولون.

٧ - التطلع الدائم ليل نهار للإمام المنتظر رجوعه، وعلى بساط الانتظار الطويل للإمام المحلص، تتفجر القلاقل وتدور المذابح ضد الحكام والولاة طاعة للأمر المنتظر وإفساحاً للمهدى المنتظر.

وقد وقفت الحركات الباطنية أمام القرآن والحديث بالذات موقفاً غنوصياً واضحاً

يعتمد فيما يعتمد على أسلحة التأويل المذهبية والتحريف بما يدعم التأويل ووضع الاحاديث النبوية الكثيرة.. ولا شك أن اليهودية من لبداية قد تعاونت تعاوناً ضخماً مع الباطنية فى كل حركاتها وسكناتها وفى كل ما نسميه بالإسرئيليات حول كل المدخولات والتحريفات والتأويلات^١.

وبنى لا شك فيه ن من ثمرات الباطنية ظهرت رسائل إخوان الصفا التى يقولون عنها وعن أسباب ظهورها للناس أن كثيراً من أنمتهم توجهوا إلى باب العلم: وفى أحمد، ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب بهم وألف رسائل إخوان الصفا فى اثنتين وخمسين رسالة، وأخفى اسمه لأسباب سياسية ونشره. باسم (همايون) وحروفها بالجمل تساوى (وفى أحمد) وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المتوفى عام ٢١٢ هجرية، والواقع أنها من تأليف كثيرين تتباين معارفهم وأساليبهم ومناهجهم، وتتفق فى منهجها مع المناهج الباطنية^٢.

أ. د/ عبد القادر محمود

١ ٢ - الفكر الإسلامى وفلسفتها، معارضة فى القسم والحديث د عبد القادر محمود ص ٢ الهبة لغامه لكادر ١٩٨٤م، ص ٢٢ - ٦٦
٣ - سيرة كشف سرور باطنية وحيدر نقر معة محمد بن م م بن يوسف الحمادى البقمى صفت هذه برسالة لأول مرة سنة ١٣٥٧هـ
١٩٣٩م مطبوعه ديوان بآله هذه غير محبوظة بوجه د بجم دى سنة ٧٧هـ بحث رقم ٢١٣٦٤ مداحمة مع رساله حرى مولف جرو بصر ناسار
صعدت ١٩ ١٩ ٣ م
٦ - مصدر سبق لعلامة سدى
٧ ٨ - الفكر الإسلامى وفلسفتها معارضة د عبد القادر محمود

البحث العلمى

اصطلاحاً : الدراسة المنهجية لموضوع معين بالاستناد إلى حقائق العلم وأسانيه.

ولا يقتصر معنى البحث العلمى كما هو شائع على البحث فى العلوم الطبيعية، وإنما يمتد مفهوم البحث العلمى ليشمل كل فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وهكذا فإن الدراسة المنهجية لأدب من الآداب أو لحقبة تاريخية أو لمنطقة جغرافية تمثل بحثاً علمياً، ومع هذا فإن الاستعمال الشائع فى الوطن العربى فى الفترة الحاضرة للمصطلح تكاد تقتصر على البحث العلمى فى مجال العلوم فحسب.

من أوليات البحث العلمى جمع المعلومات التى توصل إليها الآخرون الذين بحثوا أو كتبوا فى هذا الموضوع من قبل، ومن الواجب على الباحث أن يشير إلى رأى الذى كونه بعد البحث فى هذه الكتابات، سواء اتفق أو اختلف مع ما سبقه إليه الآخرون، ويحسب على الباحث أن يتجاهل جهود من سبقوه ويسم هذا بحشه بالقصور، وقد شاع أن البحث العلمى لابد أن يؤدى إلى تحقيق اكتشافات جديدة فى مجال المعرفة العلمية،

أو ابتكار عمليات إنتاج أو منتجات جديدة، وهى فكرة صحيحة إلى حد كبير، لكنها لا تحقق بصورة تلقائية ولا نتيجة بحث واحد، وربما قاد البحث عن شيء إلى اكتشاف شيء آخر.

وللحضارة الإسلامية دور كبير فى تشجيع البحث العلمى، وقد بدأ كثير من روادها تطبيق مفاهيم التجريب منذ مرحلة مبكرة، وحققوا فى هذا المجال نجاحات مذكورة.

ويفرق البعض بين البحوث الأساسية والبحاث التطبيقية، فالبحاث الأساسية أسمى غرضاً وأعمق تأثيراً، وتتولاها الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، ونتائجها قليلة العدد لكنها خطيرة الأثر، ومن أمثلتها البحوث التى أدت إلى تطوير استخدام الذرة ونواتها، أما البحوث التطبيقية فهى تلك التى تهدف إلى تحقيق هدف علمى صناعى أو إنتاجى كتطوير منتج أو جهاز أو طريقة، وأحياناً يطلق على هذه البحوث مصطلح البحوث التكنولوجية من باب التجاوز، ولا تخلو مؤسسة صناعية متقدمة من إدارة متميزة لهذه البحوث، لأنها هى الكفيلة بتجديد قدرة

هذه المؤسسات على المنافسة بل والوجود. وتحاط هذه الأبحاث التطبيقية بالسرية التي تكفل رجوع العائد منها على المؤسسة لا على غيرها من المؤسسات المنافسة، وتحفظ القوانين المدنية للمؤسسات الإنتاجية حقوق

الانتفاع بالاختراعات والاكتشافات التي تولت تمويل إنتاجها، ولعل أبرز نموذج شائع لهذه البحوث تلك، التي ترتبط باكتشاف عقارات طبية جديدة، أو تطوير الأجهزة.

أ. د / محمد الجوادى

مراجع الاستزادة

- ١ - مدافع البحث العلمى د/ عبد الرحمن سوى مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣م
- ٢ - مدافع لبحث عبد مفكرى الاسلام د/ سامى لشار ... صفة الإسكسرية ١٩٦٥م

البخل

(٢٧)، وقوله تعالى ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران ١٨٠)، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ (التوبة ٧٦).

كما تذكر الأحاديث النبوية ذم البخل والتعود منه، وأنه من الصفات المرضية للإنسان، فالبخل محو للصفات الإنسانية وإثبات عادات الحيوانية.

واشتهر الأدب العربي بنوادر البخلاء، خاصة في العصر العباسي، وكان كتاب «البخلاء» للجاحظ أول محاولة بذلت في الأدب العربي لتحليل هذه الشخصية وتصويرها في صورة قصصية.

أ. د/ منى أبو زيد

اصطلاحاً : البخل هو منع السائل شيئاً مما في يد المستؤل من المال.

وهناك فرق بين البخل والشح، فالبخل هو أن يبخل الإنسان بما في يده، أما الشح فهو أن يشح على ما في أيدي الناس، والكلمتان مترادفتان، وقد يقال: إن البخل ليس في المال فقط بل في جميع ما ينفع الغير.

وقد يتشابه البخل مع الحسد في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير، ثم يتميز البخل بعدم دفع ذي النعمة شيئاً، والحاسد يتمنى أن لا يعطى سواء شيئاً.

والكرم من فضائل العرب التي يتصفون بها، وقد جاء في العديد من الآيات القرآنية ذم للبخل والبخلاء، مثل قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَخُلُون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (النساء ٨٢).

مراجع الاستزادة:

- ١ - الكليات لأبي البقاء، تحقيق د. عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت ط ٢ - ١٤١٣هـ/١٩٩٣م.
- ٢ - القاموس الإسلامي، أحمد عطية الله، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ط ١ - ١٩٦٣م.
- ٣ - التعريفات، الجرجاني، تحقيق إبراهيم الإبياري، نشر دار الكتاب العربي بيروت ط ١ - ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٤ - دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية، نشر في كتاب الشعب مع ٦ مادة (البخل)، كتابة Ch. Pellat ترجمة أحمد خورشيد.
- ٥ - معجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف، د. محمد حسن أبو الفتوح مكتبة لبنان ١٩٩٣م.

بدء الوحي

أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال اقرأ: قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني (أي ضمني) حتى بلغ مني الجهد (التعب) ثم أرسلني (أي أطلقني) فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده.. (البخارى كتاب بدء الوحي، ومسلم ك الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ).

من خلال الحديث السابق نرى أن بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ مر بعدة مراحل منها:

أ - مرحلة الرؤيا الصادقة الصالحة فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت واضحة مثل فلق الصبح تماماً كما رآها، وكانت هذه المرحلة ليتهياً ﷺ لتلقى الوحي ويستعد لاستقباله.

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -

لغة : الوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، فكل إعلام بشيء في خفاء وسرعة يسمى وحياً، ولذلك حاز أن يكون هناك وحى لغير البشر، قال سبحانه ﷻ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﷻ (النحل ٦٨).

كما حاز أن يكون هناك وحى لغير الأنبياء من البشر، كما قال سبحانه ﷻ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﷻ (القصص ٧). وهذا الوحي لغير الأنبياء لا يكون بدين شرعى.

واصطلاحاً : إعلام خفى من الله تعالى لأنبيائه ورسله، بما يريد سبحانه أن يبلغوه إلى خلقه من كتب، وتعاليم شرعية بطريق من طرق الوحي الشرعية.

ولقد مر بدء الوحي برسول الله ﷺ بمراحل حتى جاءه الملك وهو يتعبد في غار حراء كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو اتعبد - الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى

عن حكمة البدء بالرؤيا الصالحة به: «لئلا ينجأه الملك، ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها قواه البشرية فبدأ أمره بأوائل خصال النبوة، وتباشير الكرامة، من صدق الرؤيا (إكمال إعلام المعلم ج ١ ص ٤٧٨).

ب - مرحلة الخلوة والتعبد، وقد حجب الله إليه الخلاء في غار حراء، وهذا الغار له مزية على غيره حيث يمكن أن يرى منه الكعبة المشرفة، وينظر إلى بيت أهله من هذا الغار، ولم يكن حبه للخلوة ﷺ صادراً عن هوى في نفسه، أو استجابة لطبع جبل عليه، وإنما الله تعالى هو الذي حجب إليه الخلاء ليأتنس بالخالق سبحانه وتعالى، وليعرض عما كان عليه مجتمع الجاهلية من اللهو والعبث.

ومرحلة الخلوة هذه لا تدل على أن النبوة مكتسبة بالجهد والعبادة، وإنما هي هبة من الله تعالى لمن يشاء من خلقه، قال سبحانه: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام ١٢٤) كما أن تردده ﷺ على بيت أهله فيه جملة من الفوائد:

منها: أن الإنسان لا ينقطع تماماً للعبادة ويترك واجباته الأخرى بل عليه أن يؤدي كل الحقوق التي استرعاه الله عليها ويوازن بينها

فلا يبالغ في أداء بعضها، ويتهاون في بعضها الآخر، والمؤمن الحق هو الذي يؤدي كل ما عليه بدون مبالغة أو تضريط.

ومنها: أن تزوده ﷺ بالزاد يدل على ضرورة الأخذ بالأسباب، فإن التوكل الحقيقي على الله تعالى هو الأخذ بكل الأسباب الممكنة ثم تفويض الأمر بعد ذلك إلى الله تعالى.

ج - مرحلة نزول الملك: وبعد أن تهيأ النبي ﷺ جاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء بأول الآيات التي نزلت من القرآن الكريم وهي قوله تعالى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ (العلق ١، ٢، ٣).

ثم فتر الوحي مدة عن رسول الله ﷺ حتى يذهب عنه الخوف الذي أصابه عند لقائه بالملك أول مرة، وليشتد شوقه إليه، ثم تتابع الوحي بعد ذلك على رسول الله ﷺ حتى أتم الله نعمته، وأكمل دينه الذي لن يقبل من الخلق بعد بعثة رسول الله ﷺ ديناً سواه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة ٣).

أ. د/ مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة:

- ١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج ١ ط دار الفكر
- ٢ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني ج ١ ط الحلبي الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ١٩٧٢م
- ٣ - شرح مسلم للنووي ج ١ طبعة المكتبة المصرية ١٣٤٩هـ.
- ٤ - إكمال المعلم بفوائد مسلم... للقاضي عياض ج ١ - تحقيق د يحيى إسماعيل - ط دار الفواء - الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

بدر

قرية بدر، إحدى قرى الصحراء، على طريق القوافل بين المدينة ومكة، وتبعد عن ساحل البحر الأحمر نحو ٢٥ كم، وهى إلى الجنوب الغربى من المدينة بنحو ١٥٥ كم، وبينها وبين مكة ٢١٠ كم.

وفى بدر جرت وقائع أشهر المعارك بين المسلمين والمشركين فى السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة (فبراير ٦٢٤م)، وقد أنعم الله على المسلمين يومئذ - بقيادة النبى ﷺ - بانتصار عظيم على كفار قريش، الذين خرجوا من مكة يريدون القضاء على محمد وأصحابه، وبذلك تنتهى المشكلات الدينية والاقتصادية والاجتماعية التى فجرتها الدعوة الإسلامية، ومقاومة قريش لها، مقاومة أدت إلى قيام صراع مسلح بين الفريقين، وكانت غزوة بدر الكبرى إحدى المعالم البارزة فى هذا الصراع.

إن سبب نشوب هذه المعركة المباشر، هو خروج المسلمين لاعتراض قافلة تجارية ضخمة لقريش، مقبلة من الشام فى طريقها إلى مكة، وفى ذلك قال النبى ﷺ لأصحابه (هذه عير لقريش فاخرجوا إليها، لعل الله ينفلكموها) أى يجعلها غنيمة لكم، فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، واتجهوا

صوب الطريق المتوقع أن تسلكه القافلة. وعلى الجانب الآخر كان أبو سفيان بن حرب الأموى قائد القافلة رجلاً شديداً الحذر والتنبه إلى ما يتوقعه من خطر اعتراض المسلمين له، فلما علم بخروجهم، غيّر طريقه فوراً، وأرسل إلى أهل مكة يستغيثهم ويطلب نجدهم.

وكان فى مكة أناس يتوقون إلى قتال محمد - ﷺ - وأصحابه والقضاء عليهم، فانتهزوا هذه الفرصة وحرصوا قريشاً على الخروج لقتال المسلمين، أولئك الخارجين على دين الآباء، والذين يهددون تجارة مكة، وهى عصب حياة أهلها، ويتزعم هؤلاء المحرضين أبو جهل عمرو بن هشام المخزومى. وعلى الرغم من تباطؤ كثيرين فى إجابة داعى الحرب، وعدم حماسهم لقتال المسلمين - وهم فى الواقع ذوو قرابتهم ومن عشيرتهم - فإن جيشاً كبيراً قوامه نحو ألف رجل قد انطلق من مكة نحو قرية بدر، حيث يتوقع أن يلتقوا بالمسلمين هناك.

بعد أن تمكن أبو سفيان من الابتعاد بالقافلة عن متناول أيدي المسلمين، أرسل إلى قريش يخبرهم أن تجارتهم قد نجت من خطر محمد وأصحابه، وينصحهم بعدم

الخروج من مكة، فلم تفلح محاولات عقلاء قريش في تهدئة أبي جهل ورفاقه، وإثباتهم عن الخروج للحرب بعد أن زال سببها، فتغلبوا على دعاة السلم، وزحف الجيش نحو بدر.

ومن جهة أخرى علم النبي ﷺ، بإفلات غير قريش تماماً، وبلغه نبأ خروج المشركين للقتال، فعرض الأمر على أصحابه وطلب رأيهم. فأجمعوا - مهاجرين وأنصاراً - على قتال القوم، وكلهم ثقة في نصر الله إياهم وإعزاز دينه.

ومروراً بتفاصيل كثيرة لا يتسع المقام لعرضها، فقد اصطف الفريقان للقتال صبيحة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وكانت الضربة الأولى لصالح المسلمين، حيث قُتل ثلاثة مسلمين ثلاثة من المشركين، ومن ثم التحم الفريقان في قتال مرير لعدة ساعات من نهار ذلك اليوم المشهود، أسفر عن هزيمة ساحقة أحقها المسلمون بمشركي قريش، ولم يتوقف القتال

إلا بعد أن ولّى المشركون الأدبار، حيث تعقبهم المسلمون يأسرون من لم تسعفه سرعته على الفرار. وانجلت الموقعة عن خسائر جسيمة في صفوف قريش؛ فقتل سبعون من رجالاتهم، ووقع سبعون آخرون في الأسر، وحصل المسلمون على غنائم كبيرة مما خلفه عدوهم.

ثم أمر رسول الله بدفن قتلى المشركين، فوضعوهم في بئر قديمة جافة وأهالوا عليهم التراب، ثم دفنوا الشهداء من المسلمين، وكانوا أربعة عشر رجلاً فقط!

ومما لا ريب فيه أن غزوة بدر كانت ذات أثر بالغ في مسيرة الدعوة الإسلامية، حيث أعطت المسلمين دفعة معنوية عالية، وأكدت لهم أن الله معهم بنصره وتأييده، ماداموا ثابتين على عقيدتهم وإخلاصهم لله ولرسوله ﷺ، ومستعدين دوماً للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله ورفع راية دينه..

أ. د / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - القرآن الكريم، سورة آل عمران، وسورة الأنفال
- ٢ - الجامع الصحيح - البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م) طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٤١١هـ/١٩٩١م.
- ٣ - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية - البلاذري، عاتق بن غيث. دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م
- ٤ - الطبقات الكبرى - ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/٨٤٥م). دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م.
- ٥ - تاريخ الرسل والملوك - الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (ت ٢٦٠هـ/٨٧٣م): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.
- ٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م) تحقيق شعيب الأرنؤوط وزميله مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
- ٧ - السيرة النبوية - ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ/٨٣٣م) تحقيق مصطفى السقا وآخرين. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م
- ٨ - كتاب المغازي - الواقدي. محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ/٨٢٣م): تحقيق مارسدن جونز - دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

البدعة

الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المباحة في
التعبد لله سبحانه.

وقد قسم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة،
وباعتبارات مختلفة. فمنهم من قسمها إلى
حقيقية وإضافية. ومنهم من قسمها إلى
واجبة ومحرمة، ومندوبة ومكروهة ومباحة،
ومنهم من قسمها إلى عملية واعتقادية
وقولية، ومنهم من قسمها إلى تركية وفعلية.
ومنهم من قسمها إلى عبادية وعاديّة. كما أنها
تقسم بحسب الزمان والمكان، مثل البدع
الرمضانية، وبدع المسجد الحرام، وغير ذلك.

ولا ينبغي أن يسمى شيء بدعة إلا إذا كان شيئاً عمياً أحدث حديثاً لم يكن أيام النبي ﷺ وصحابته. أما ترك شيء مما كان عليه النبي وخلفاؤه فلا يسمى بدعة. بل يسمى مخالفة.

و بدعة الدينية تكون فى الاصول المتفق عليها. ما الفروع التى هى محل الاجتهاد وفيها خلافات العلماء فلا ينبغى أن توصف بالبدعة.

أ. د / مني أحمد أبو زيد

اصطلاحاً : اختلف العلماء في تحديد معنى ابدعة، فمنهم من جعلها عامة تشمل كل ما حدث بعد الرسول ﷺ سواء كان محموداً، أو مذموماً، ومنهم من جعلها مقابلة للفساد.

والبدعة هي عمل على غير مثال سابق.
وسميت بدعة لأن قائلها ابتدعها على غير
مثال.

وابدع إما أن تكون حسنة كما في حديث
عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت
البدعة هذه. أو بدعة سيئة. والتي قيل عنها:
إنها أصغر من الكفر وأكبر من الفسق. وكل
بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل به
فهى كفر، وكل بدعة تخالف دليلاً يوجب
العمل ظاهراً فهي صلاة وليست بكفر.

وهذا التقسيم للبدعة أخذ به الإمام
لسافعي عندما رأى أن البدعة بدعتان.
محمودة ومذمومة. فما وافق السنة فهو
محمود. وما خالف السنة فهو مدموم.

ويشير الساطبي في حديثه عن البدعة
إلى أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي

مع الجمع الاسمرارة

١٠ الكتاب رقم بمقتضى القانون رقم لسنة وتحت إشراف رئيسه

۲ ایوانشا - جردہ - بحسبہ رسم لاندی شہر دار اکبر مغربہ سن ۱۹۸۵ء

۲. محمد باقر حسیب بنی - ابتهاب - محمد حسرت محمد بنی - نکند سال ۱۳۹۱

مصطفى إبراهيم مصطفى عبد الرحمن محمد
مصر - القاهرة

١٩٩٠ م

بدهى

الأمر، بدهنى بكذا، وهو ذو بديهية، وأجاب الأمر على بديهته، وله بدائع وبدائه، وهو أمر معلوم فى بدائه العقول، أى أولياتها.

ولا يقال ذلك إلا على اليقين الجازم الذى لا يقبل الشك فى تصوره. والأمر البدهى هو الذى يفرض نفسه على العقول لشدة وضوحه ولا يجد العقل مفرا من قبوله.

ومن البديهيات الأمور الأولية، والمبادئ العقلية الأولى، والضروريات، مثل: الكل أكبر من الجزء، الأب أكبر من الابن، عدم الجمع بين النقيضين.

ولقد شاع فى النسبة إلى بديهية بدهى والصحيح بدهى.

أ. د / محمد السيد الجليند

لغة : هو الأمر المعلوم فى أوليات العقول. واصطلاحاً : هو الذى لا يتوقف العلم به على دليل خارج عن مجرد تصوره فى الذهن. وهو يرادف العلم الضرورى، ويقال: بدهى. بدهى، البديهيات، أو هو الذى لا يتوقف حصوله فى الذهن على نظر واستدلال.

وقيل عنه: ما لا يحتاج العلم به - بعد توجه العقل إليه - إلى شيء أصلاً فيكون أخص من العلم الضرورى: مثل تصور العقل لمعنى عدم التناقض (اجتماع الحرارة والبرودة) والتصديق بأن النفى والإثبات، أو الحركة والسكون لا يجتمعان على شيء واحد فى آن واحد، ولا يرتفعان عن الشيء الواحد فى آن واحد.

ومنه أخذت كلمة بداهة، فقليل: بدهه

مراجع الاستزادة:

- ١ - التعريفات للخرجاني
- ٢ - رسالة الحدود لابن سينا
- ٣ - المعجم الفلسفى (مجمع اللغة العربية ط ١٩٨٢)
- ٤ - المعجم الفلسفى ط دار الثقافة مراد وهبة وآخرون
- ٥ - الكشاف للزمخشري

البدو

وكان الاعتماد على حيوان الحمل والتحمل (الجمل) وحيوان الكرّ والفرّ (الحصان)، فكانت ثقافة وحضارة خاصة تميزت بمميزات قائمة على مكونات هذين الحيوانين في الغذاء والكساء والمأوى وما إلى ذلك.

كل هذا كان قبل أن يظهر زيت البترول، ويستخرج بكميات كبيرة منحت لسكان هذه البيئات دخلاً كبيراً فدخلت الأدوات التكنولوجية المتقدمة مما بدّل الحال والمعيشة كثيراً.

والملاحظ أن هذه المناطق التي ظهر بها البترول يشغلها الوطن العربي ومعظم العالم الإسلامي، فكان أن أصبحت نعمة ومنحة الله للعرب والمسلمين اختباراً وابتلاءً ومنحةً لهم، حتى يكونوا أهل تكافل وتعاون.

أ. د / فاروق عبد الجواد شويقة

لغة : البادية، وسكان البادية، وفي التنزيل العزيز ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ (يوسف ١٠٠) والبادية؛ فضاء واسع فيه المرعى والماء، والنسبة إلى بدو : بدوى على غير قياس، والأنثى بدوية، وجمع بادية بوادٍ، وهى الصحراء، بخلاف الحاضرة كما فى المنجد^(١).

واصطلاحاً : كانت تطلق على منطقة جنوب غرب آسيا من الجزيرة العربية، وهى منطقة تخص القبائل العربية الرُّحَل، فكان منهم قبائل قيس فى شمال بلاد العرب، واليمن فى جنوبها.

ويقصد بهم حالياً: أهل الجزيرة العربية ووسط آسيا وشمال أفريقيا من الرعاة الرُّحَل وأشباه الرُّحَل ممن لم يستقروا بعد، حيث يعيشون فى مناطق جافة وشبه جافة حيث لا تسمح الأحوال الأيكولوجية إلا بحياة الظعن والحركة^(٢).

١ - المنجد فى اللغة والأعلام، دار المشرق، ط ٢٨، سنة ١٩٨٦م، بيروت

٢ - أنماط من البيئات، جمال حمدان، عالم الكتب، القاهرة

مراجع الاستزادة :

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٣ مادة بدو الكتب ٤٦/١

٢ - Gansford John (ed) Atlas of Mon London, Mopshall covendish Books. 1978. - ٢

البديع (عِلْم)

لغة : الحديث والجديد والمخترع على غير مثال سابق^(١).

واصطلاحاً : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة^(٢).

وقد قسمه علماء البلاغة قسمين:

البديع اللفظي، وفيه يكون التحسين راجعاً إلى اللفظ أكثر من رجوعه إلى المعنى، وله صور كثيرة، منها الجناس كقوله تعالى ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى ٤٠).

فقد اتحد اللفظان واختلف المعنى، فالسيئة الأولى هي الجريمة والسيئة الثانية هي العقاب عليها.

والقسم الثاني: البديع المعنوي: وهو ما كان التحسين فيه راجعاً إلى المعنى أكثر من رجوعه إلى اللفظ، وله صور متعددة، منها: الطباق، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران ١٩٠) البديع في الآية بين: السموات والأرض، والليل والنهار، لأنهما من الأضداد، فالسموات تضاد الأرض، والليل يضاد النهار، والبديع عامة هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، وهي على الترتيب: المعاني - البيان - ثم البديع.

أ. د / عبد العظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (بدع) دار صادر بيروت
٢ - شروح التلخيص

مراجع الاستزادة:

١ - العمدة لابن رشيق
٢ - معاهد التنصيص - الصنائع لابن هلال العسكري
٣ - مفتاح العلوم للسكاكي
٤ - التحرير والتخيير لابن أبي الأصم
٥ - معجم المصطلحات البلاغية د/ أحمد مطلوب

البر

لغة : يقال: برَّ حُجَّه برًّا: قُبِلَ. بر ليمين صدقت. وبر و نديه. وسَّع في الإحسان إليهما ووصلهما. فهو بار. و لبر: الخير. والبر: اسم من أسماء الله تعالى. كما في الوسيط^١.

واصطلاحًا : اسم جامع للحيرات كلها. يراد به : التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس. بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم. ومع الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه.

والبر يطلق ويراد به العمل الدائم الخالص من المآثم. ويقابله الفجور والإثم. وهو اسم جامع للشر.

وقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمر بالبر والحض عليه. فهو خُلُق جامع للخير. حاض على التزام الطاعة. واجتناب المعصية. قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَتْلُوا وَجْوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاتَّبَعَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة ١٧٧).

وذكر القرطبي في تفسيره: أن البر اسم جامع للخير. وتقدير الكلام. ولكن البرُّ برُّ من امن، وذلك أن النبي ﷺ لما هاجر من مكة

إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبة الى الكعبة وحُدَّت الحدود أنزلت هذه الآية فأفادت أن البر ليس كله بالصلاة. ولكن البر بالإيمان بالله إلى آخرها من صفات الخير الجامعة^٢. وقوبه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة ٢). قال الماوردي: ندب الله تعالى إلى التعاون على البر. وقرنه بالتقوى لأن في التقوى رضا الله تعالى. وفي ابر رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وأنشد أبو الحسن الهاشمي:

الناس كلهم عيال الله تحت ظلاله
فأحبهم طُرًّا إليه أبرهم لعياله^٣
وفي الحديث الذي رواه النواس بن سمعان قال. سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم. فقال رسول الله ﷺ: (البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) (رواه مسلم).

فالبر يكون بمعنى الصلة. وبمعنى اللطف. والمبرة. وحسن الصحبة. والعشرة. والطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق^٤.

والبر نوعان: صلة. ومعروف. فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحموده لغير عوض مطلوب. وهذا يبعث عليه سماحة النفس وصفاءها. ويطمع منه شحها وإباؤها: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَوْقِ

لشَحِّ نَفْسِهِ فَأُوْتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾
(الحشر ٩).

وأما المعروف فيشمل نوعين: القول والعمل، فأما القول فهو طيب الكلام، وحسن البشر، والتودد بجميل القول؛ وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقّة الطبع، وأما العمل فهو بذل الجاه، والمساعدة بالنفس، والمعونة في النائية؛ وهذا يبعث عليه حب الخير للناس، وإيثار الصلاح لهم^(٥).

ومن البر:

١ - بر الوالدين وطاعتها وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثماً لقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء ٢٣). فقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك، والقضاء بمعنى الأمر والإلزام والوجوب، ولقوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (لقمان ١٤) فقد قرن شكرهما بشكره: شكر الله على نعمة الإيمان، وشكر الوالدين على نعمة التربية.

وعن ابن مسعود قال سألت النبي ﷺ: (أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، قال ثم أى؟ قال بر الوالدين، قال ثم أى؟ قال الجهاد فى سبيل الله) (رواه البخارى) فأخبر ﷺ أن بر

الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التى هى أعظم دعائم الإسلام.

٢ - بر الأيتام والمساكين والضعفاء، وذلك بالإحسان إليهم والقيام على حقوقهم وعدم تضييعها لقوله ﷺ (الساعى على الأرملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله...) (رواه مسلم) ولقوله: (أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) (رواه البخارى).

٣ - بر الأرحام وذلك بصلتهم، والإحسان إليهم، وتفقد أحوالهم، والقيام على حاجاتهم، ومواساتهم. فقد جعل الله تعالى قطع الأرحام من الفساد فى الأرض، ولعن من يقطع رحمه، فى قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ (محمد ٢٢-٢٣).

٤ - الحج المبرور: وهو الحج المقبول الذى لا يخالطه إثم ولا رياء لقوله ﷺ (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) (رواه البخارى).

٥ - بر اليمين: وهو أن يصدق فى يمينه، فيأتى بما حلف عليه قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ (النحل ٩١).

٦ - البيع المبرور وهو الذى لا غش فيه ولا خيانة.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٥٠/١ دار المعارف ط ٣ القاهرة.

٢ - تفسير القرطبي ٢٣٨/٢، طبعة مكتبة السلام العالمية، ودار الثقافة ط ١ - ١٩٨١ م.

٣ - أدب الدنيا والدين، الماوردي ص ١٨٤.

٤ - شرح النووي على مسلم ١١١/١٦.

٥ - أدب الدنيا والدين ص ١٨٤ - ٢٠١.

براعة الاستهلال

البراعة لغة : كمال الفضل.

والاستهلال لغة : الابتداء، كما في

اللسان^(١).

واصطلاحاً : ضرب من ضروب الصنعة

التي يقدمها أمراء البيان، ونقاد الشعر،

وجهابذة الأنفاظ، بأن يبدأ المتكلم بمعنى ما

يريد تكميله، وإن وقع في أثناء الكلام^(٢).

وقد ذكر ابن المعتز فناً في محاسن الكلام

سماه (حُسن الابتداءات)^(٣)، وأراد بهذه

التسمية ابتداءات القصائد؛ إذ ينبغي للشاعر

إذا ابتدأ قصيدة ابتداها بما يدل على

غرضه فيها.

وكذلك ينبغي للمخيطب إذا ارتجل خطبة،

والبليغ إذا افتتح رسالة، أن يكون ابتداء

كلامه دالاً على انتهائه؛ فالابتداء أول ما

يقرع السمع، فإن كان عذباً، حَسَنَ التركيب،

صحيح المعنى، أقبل السامع على الكلام

فوعاه، وإلا أعرض عنه، وإن كان الباقي في

غاية الحسن^(٤).

وتُعدُّ «براعة الاستهلال» فرعاً فرعه

المتأخرون مما يسمى «حسن الابتداءات»،

فيرى السيوطي أن براعة الاستهلال أخصُّ

من حُسن الابتداء؛ لأن البراعة لا بد فيها من

الإشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، بخلاف

حُسن الابتداء فلا يشترط فيه ذلك^(٥).

غير أن الخطيب القزويني لا يرى فرقاً

بين حُسن الابتداء وبراعة الاستهلال؛

فكلاهما شيء واحد، وبأيهما سميت كنت

مصيباً، فأحسن الابتداءات ما ناسب

المقصود، ويسمى براعة الاستهلال^(٦).

وإذا تأملت السور القرآنية، جُمَلها

ومفرداتها؛ رأيت من البلاغة والتفنن في

الفصاحة ما لا تقدر العبارة على حصر

معناها^(٧).

فمن الأمثلة القرآنية، قوله تعالى :

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾

(الإسراء ٧).

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾

(النجم ٥٨).

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾

(البقرة ١٢٨).

ومن أمثال السنة النبوية، قوله ﷺ :

(الحلال بَيْنَ والحرام بَيْنَ)

(خير الأمور أوساطها)

(لا ضرر ولا ضرار)^(٨)

ومن الأمثال الشهيرة التي سارت على وجه
الدهر، قولهم :

(تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) يُضْرَب
مثلاً للذي رؤيته دون السماع به.

وقولهم (أسمع جمعجة ولا أرى طحناً) أى
أسمع جلبّة ولا أرى عملاً ينفع.

وقولهم (مواعيد عرقوب) وهو رجل يهودى

من خبير كان يعد ولا يفي، فضربت به العرب
المثل.

وقد اتفق أصحاب الذوق السليم على أن
التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى، سواء كان
المعنى مدحاً أو ذمّاً، حجاجاً أو افتخاراً،
اعتذاراً أو وعظاً، كساه أبهة ورفع من شأنه،
فتتحرك النفس إليه ويهفو القلب له، وهكذا
الحكم إذا استقرأت فنون القول وشعوبه^(٩).

أ. د/ عبد القادر حسين

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة (برع)، ومادة (هلل) ط دار المعارف
 - ٢ - تحرير التعبير لابن أبي الإصبع المصرى، ص ١٦٨، ط المجلس الأعلى للثنون الإسلامية
 - ٣ - الديبع لابن المعتز ص ٧٥ ط كراتشكوفسكى
 - ٤ - الوشاح للكرمى ٢٥٤/٣ ط ١٣٧٥ هـ
 - ٥ - معترك الأقران للسيوطى ٧٥/١ ط مصر
 - ٦ - الإيضاح للحصيب القزوينى ص ٤٨٥ ط الآداب
 - ٧ - التبيان للطيبى ص ٤٥٦ طبعة عالم الكتب
 - ٨ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونى ٣٦٥/١، ٥٩١، ط مصر ١٣٥٢ هـ
 - ٩ - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص ١١٥، ١١٦ ط حدة

البربر

وموطنهم الأصلي يجد اختلافًا وتباينًا في أقوال المؤرخين، فابن حزم قال: إنهم من بقايا ولد حام بن نوح عليه السلام وادعت طوائف منهم أن موطنهم اليمن^(٢) وابن خلدون يذكر أن فلسطين كانت موطنهم الأول^(٣)، وابن خرداذبة يشير إلى أن موطنهم الأولى فلسطين، وبمناقشة الآراء في ذلك يمكننا أن نستخلص أن جيل البربر كغيره من الأجيال التي عمرت الأرض وساحت في أرجائها: طلبًا للرزق وسعيًا وراء العيش ثم اتخذت لها موطنًا في أرض المغرب حيث تناسلت وتكاثرت.

وقد قسّم النسّابون العرب البربر إلى شعبين كبيرين، يقول ابن خلدون: «وأما شعوب هذا الجبل وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم صنفان عظيمان وهما: برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالأتبر فلذلك يقال لشعوبه التبر، ويقال لشعوب برنس البرانس، وهما معًا ابنا بر وقد اختلف المؤرخون في تعليل انقسام البربر إلى هذين القسمين؛ وربما كان مرجع ذلك أن قبائل التبر تغلب عليها صفة البداوة فمواطنهم الوديان العالية والوطيئة وكذلك

يقصد بالبربر الجماعة التي أقامت منذ أحقاب بعيدة في الشمال الإفريقي في الأرض الممتدة من برقة شرقًا حتى المحيط الأطلسي غربًا، وهذه المنطقة أطلق عليها لفظة المغرب بمدلولها العام.

وأما لفظة بربر التي عُرِفُوا بها فقد اختلف المؤرخون في تفسيرها :

١ - فالسلاوي ينسب كلمة بربر إلى بر بن قيس^(١).

٢ - وابن خلدون يرجع الكلمة إلى ما قاله إفريقي بن صيفي من ملوك التبابعة حين سَمِعَ كلامهم قال: ما أكثر بربرتكم، فسموا بالبربر، والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة^(٢).

٣ - كلمة بربر مأخوذة من لفظ بربرارس. وتعنى الرافضة للحضارة الرومانية.

وعاش البربر على شكل جماعات وبعضهم عاش داخل المدن، واختلطوا بمن احتل البلاد كالرومان والوندال وغيرهم، والغالبية عاشت على شكل قبائل وجماعات، واتخذت من سهول وجبال المنطقة موطنًا وسكنًا.

والباحث في الجذور الأولى لشعب البربر

المناطق الرعوية وشبه الرعوية التي تمتد امتداداً متصلاً من طرابلس إلى تازا، وكذلك ينتشرون في أقاليم النخيل الممتدة من غدامس إلى السوس الأقصى، وهم بذلك يُكونون غالبية سكان القرى والصحراء.

أما قبائل البرانس فتغلب عليها صفة الحضارة: إذ تنتشر الغالبية منها في مناطق السهول التي تحيط بالساحل وكذلك المناطق الجبلية التي تمتد عبر المغرب.

وأما أشهر قبائل التبر فهم: زواغة وزوارة ولواتة ومزاتة وتفوشة. ومفيلة وزناتة ومططرة

وغيرها وأشهر قبائل البرانس: المصامدة وغمارة وأورية وكتامة وصنهاجة وغيرها.

وقد أشار ابن خلدون إلى حياتهم فهم يسكنون في بيوت من الحجارة أو الطين أو الشعر، ويشتغل بعضهم بالرعى وآخرون بالزراعة^(١) وقد جبلوا على كثير من الفضائل الإنسانية منها حماية الجار ورعى الأذمة والوفاء بالقول والصبر على المكاره والثبات في الشدائد ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وقرى الضيف وعلو الهمة وإباء الضيم.

أ. د/ حسن علي حسن

١ - السلاوي الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ٤٥/١

٢ - العبر في ديوان المبتدأ والخبر ابن خلدون ٨٩/٦

٣ - جمهرة أنساب العرب ص ٤٦١

٤ - مختصر كتاب البلدان ص ٢

٥ - ابن خلدون العبر ٩/٧

٦ - المختصر السابق ٨٩/٦

البردة

لغة : كساء يلتحف به وجمعه: بُرد،
والْبُرْد، بضم فسكون: ثوبٌ مخطط جمعه
أبراد، وأبرْد، وبرُود.

وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هذب
فهى بردة^(١).

وفى حديث سهل بن سعد أنه قال للقوم:
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هى شملة،
فقال سهل: هى شملة منسوجة فيها
حاشيتها. (رواه البخارى)^(٢) والشملة: شقة
من الثياب ذات خمل - أى أهداب - يتوشح
بها ويتلفع.

واصطلاحاً : حين يذكر لفظ (البردة)
يتبادر منه بردة رسول الله ﷺ وما يتعلق بها.
وقد خَلَفَ رسول الله ﷺ برديتين هما:
البردة الكعبية والبردة الأيلية.

١ - أما البردة الكعبية: فقد روى أن كعب
ابن زهير كانت له ملاحاة مع أخيه بجير حين
أسم، تعرّض فيها لأبى بكر رضي الله عنه، فكتب
بجير إليه يحذره قائلاً: إن كانت لك فى
نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ﷺ، فإنه
لا يقتل أحدا أتاه تائباً، فقدم على رسول الله
ﷺ وأنشده قصيدة يظهر بها إسلامه،
ويمدحه فيها، وهى قصيدة مشهورة مطلعها:

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول

متيم إثرها لم يُفدْ مكبول

فعفا عنه الرسول ﷺ وأعطاه بردته،
ولذلك سُميت هذه القصيدة بالبردة، وحددت
بعض الروايات أنه ألقاها إليه عند قوله:

إن الرسول لسيف يُستضاء به

مهندٌ من سيوف الله مسلول

يقول ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة
جداً ولكن لم أر ذلك فى شيء من هذه الكتب
المشهورة بإسناد أرتضيه، فالحال أعلم^(٣).

فلما كانت خلافة معاوية بن أبى سفيان
بعث إلى كعب بن زهير: بعنا بردة رسول الله
ﷺ بعشرة آلاف، فوجه إليه: ما كنت لأوثر
بثوب رسول الله ﷺ أحداً، فلما مات كعب
بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفاً وأخذ
البردة^(٤)، وهى التى يلبسها الخلفاء فى
العيدين^(٥).

٢ - وأما البردة الأيلية: فقد روى أن أبا
العباس عبد الله بن محمد اشتراها بثلاثمائة
دينار، وأنها هى البردة التى توارثها خلفاء
بنى العباس.

فالبردة التى كانت عند العباسيين قد
تكون هى الكعبية، ورثوها من الأمويين، أو
الأيلية، اشتراها أول الخلفاء العباسيين: إذ
كانت عندهم بردة واحدة أحرقها هولاكو^(٦).

ويروى حسن إبراهيم حسن أن الكعبية

بيعت للمنصور العباسي بأربعين ألفاً ولا تزال
في القسطنطينية إلى اليوم^(٧)، فلعلها إحدى
هاتين البردتين.

ولما كانت قصيدة كعب قد أجزت من
رسول الله ﷺ ببردته، وكانت مخصصة
لمدحه؛ فقد اتخذها الشعراء من المحبين
لرسول الله ﷺ دليلاً ينسجون على منواله
القصائد في مدحه، تقريباً إلى الله وتنفيذاً
عن عواطفهم، وما يزال ذلك دأبهم.

ومن أشهر القصائد في ذلك قصيدة
(بردة المديح) للإمام شرف الدين أبي عبد الله
محمد بن سعيد بن حماد البوصيري
الصنهاجي، ومطلعها:

أمن تذكر جيران بنى سلم

مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

وقد كان أحد أبويه من بوصير، وثانيهما
من دلاص، وكلاهما بمصر الوسطى، وُلد
سنة ثمان وستمئة هجرية ١٢١٢م، وتوفي
سنة ست أو أربع وتسعين وستمئة للهجرة
١٢٩٦م، وقد لقيت قصيدته هذه قبولاً عاماً
من المسلمين، حتى عقدوا لقراءتها المجالس،
ورتبوا لها طرق الإنشاد، معتقدين في

بركاتها، حيث إن ناظمها كان قد أصيب
بالفالج حتى أبطل نصفه، وأعيا الأطباء،
فصحّ عزمه على أن ينظم قصيدة في مدح
المصطفى ﷺ يتشفع بها إلى الله، ويرجو منه
البرء والشفاء، يقول: إنه لما ختمها رأى
المصطفى ﷺ في منامه يمسح عليه بيده
المباركة. ويلفه في بردته الشريفة فعوفى
لوقته.

وكما كانت قصيدة كعب بن زهير من عيون
الشعر، كانت بردة البوصيري؛ حتى رأى فيها
الشعراء المجيدون مستوى رفيعاً يتبارون في
ساحته، سواء بالمعارضة أو التشطير، أو
التخميس، أو التسبيع، ورأى فيها العلماء
ميداناً لفنونهم العلمية؛ لفوية وأدبية وحديثية،
وغيرها حتى جاوزوا السبعين عدداً، ومن
أشهر من عارضها في العصر الحديث أمير
الشعراء أحمد شوقي بقصيدة عصماء
مطلعها:

ريم على القاع بين البان والعلم

أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

أ. د/ عبد الفتاح عبد الله بركة

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (برد) ط دار المعارف.

٢ - صحيح البخاري كتاب اللباس - باب البرود والصبرة ط الشعب

٣ - البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف - بيروت ١٩٦٦م.

٤ - إمتاع الأسماع للمقرئ ١/٤٩٤ ط ٢ نشر الشئون الدينية بقطر. وعوارف المعارف للسهروردي ص ١٤٤ نشر المكتبة العلمية بمصر ١٩٣٩م.

٥ - الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر ١/١٥٦ ط دار المعارف بمصر ١٩٦٦م.

٦ - حقائق الأنوار لوجيه الدين الشيباني تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري القسم الثاني هامش (٣) ص ٧١٨ - ٧١٩ مطبعة محمد هاشم الليثي بدمشق. نشر على نفقة أمير دولة قطر

٧ - المرجع السابق نفسه.

البرزخ

ويراد به المعنى الدينى وهو: العالم الذى ندخله بعد الموت، ويعدونه أيضاً من أول منازل الآخرة. كما يطلق على العالم الذى ترحل إليه الأنفس والارواح فى حالة النوم: ويستعمله ابن العربى فى عوالم عديدة أبرزها ما يسميه بالخيال المطلق أو عالم الجبروت الذى يفصل بين عالم الملك والملكوت، وهذا البرزخ فاصل وجامع فى آن واحد، وهو قابل للمتضادات، فهو: لا موجود ولا معدوم. ولا معلوم ولا مجهول، ولا منفى ولا ثابت.

ومن برازخ ابن العربى أيضاً :

- ١ - برزخ عالم المثال.
- ٢ - برزخ الثبوت. وهو الفاصل بين مرتبة العدم ومرتبة الوجود.
- ٣ - برزخ العالم المشهور بين عالم المعانى والصور.

أ. د/ أحمد الطيب

لغة : يقصد به كل ما يحجز بين شيئين أو مكانين، وقد ورد البرزخ بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ (الرحمن ١٩ . ٢٠) وقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ (الفرقان ٥٢).

واصطلاحاً : يطلق على الفترة الممتدة من موت الإنسان إلى بعثه. وذلك عند النفخة الثانية. وقد ورد البرزخ بهذا المعنى فى القرآن الكريم مرة واحدة فى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون ١٠٠). ولا يعد البرزخ منزلاً من منازل الدنيا أو الآخرة عند علماء الكلام. وهو نوعان: زمانى وهو الفترة الممتدة بين الموت والبعث، ومكانى وهو: القبر.

وللبرزخ عند الصوفية أيضاً مراتب حسية ومعنوية تفصل بين عالمين، فيطلق عندهم

مراجع الاستزادة :

- ١ - القاموس المحيط للفيروز ابدى
- ٢ - تفسير النرطبي (الآية ١٠٠ من سورة المؤمنون)
- ٣ - حواشى على شرح الكرى لسنبوس ط الحلى مصر. ١٩٣٦م (ص ٥٠١ - ٥٠٢)
- ٤ - نطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام للقاشانى (١/ مادة برزخ)
- ٥ - الفتوحات المكية لابن عربى ١/ ٣٠٤ - ٣٠٧

البرهان

اصطلاحاً : هو استدلال ينتقل خلاله
الذهن من قضايا معلومة يقيناً إلى قضايا
أخرى مجهولة.

وقيل : هو استدلال ينتقل فيه الذهن من
قضايا مسلّمة إلى أخرى تنتج عنها ولازمة
لها لزوماً ضرورياً.

وهو الحجة القاطمة التي تقطع حجج
الخصوم، ويقال: برهن عليه إذا أقام عليه
الحجة، ومنه: الصدقة برهان، بمعنى أنها
حجة صاحبها على صحة إيمانه.

والبرهان بيان الحجة وإيضاحها. وهو
أنواع:

١ - برهان إنّي، وهو ما يفيد وجود الشيء
دون بيان لعله وجوده، فيكون الحد الأوسط
فيه يفيد تصديق الحكم فقط دون أن يبين
علة وجوده، فهو يبين السبب في العقل دون
الوجود، والإنية هي ثبوت الحكم، ولا تفيد
نسبة أجزاء القياس بعضها إلى بعض ولذلك
فإن الإنية تفيد تصديق البرهان ولا تبين
السبب في ذلك.

٢ - برهان «لما»، أو البرهان اللّمي، وهو
ما يفيد علة الحكم بسبب بيان ارتباط

النتيجة بالمقدمات بواسطة الحد الأوسط
الذي هو علة الحكم وسببه، وسمى برهاناً لّميّاً
لأن اللّمية هي العلّة الكامنة في السؤال «لما»
وهو أحق البراهين؛ لأنه يعطى سبب الوجود
والعقل معاً، والعلم اليقيني لا يحصل إلا به.

٣ - برهان الخُلف (بضم الخاء وفتحها)
وهو ما يفيد ثبوت الحكم المطلوب بإبطال
نقيضه، لأن إبطال أحد النقيضين يثبت
الحكم للآخر، ويكون تصديق الحكم خلفاً
لإبطال النقيض، وتالياً له. وكثيراً ما يستعمل
هذا البرهان في الرياضيات الهندسية.

٤ - برهان «راجع»، وهو نوع جديد من
البرهان يرجع فيه الفعل من فروض أولية
بدئية، لا يمكن للعقل إنكارها، بحيث يتم بها
إثبات المطلوب بواسطة انتقال العقل من
قضية إلى أخرى أعم منها. ويسميه المناطق
بالاستقراء الرياضي.

٥ - برهان المماثلة، وفيه ينتقل العقل من
إثبات حكم لشيء آخر، بناء على التماثل
القائم بينهما، والتشابه في الموضوعات
الداخلة في البرهان. أو هو قياس الشبيه
على شبيهه.

٢ - برهان شعري: ما كانت مقدماته مركبة من قضايا متخيلة.

٤ - برهان جدلي، ما كانت مقدماته من المشهودات أو المسلمات.

٥ - برهان مغالطي، ما كانت مقدماته من المشبهات أو المتوهمات غير المحسوسة.

أ. د/ محمد السيد الجليند

والمناطقة يقسمون البرهان من ناحية أخرى بحسب نوع المقدمات التي يتركب منها البرهان.

١ - برهان منتج لليقين: إذا كانت مقدماته يقينية.

٢ - برهان خطابي: ما كانت مقدماته مظنونة أو مقبولة لدى الجمهور.

مراجع الاستزادة:

- ١ - منطق أرسطو بتحقيق عبد الرحمن بدوي
- ٢ - رسالة الحدود لابن سينا
- ٣ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا
- ٤ - رسائل الكندي الفلسفية تحقيق د. أبو ريدة
- ٥ - التعريفات لجرجاني
- ٦ - المعجم الفلسفي ط. مجمع اللغة العربية.
- ٧ - المعجم الفلسفي ط. دار الثقافة مراد وهبة وآخرين
- ٨ - أساس الاقتباس في المنطق نصير الدين الطوسي

البريد

لغة : المراد منه مسافة معلومة مُقَدَّرَة
بأثنى عشر ميلاً، وقال الجوهري: ويقال
أيضاً على البريد: المُرْتَب، يقال: حُمِلَ فلان
على البريد. ويُطْلَق أيضاً على الرسول بريد.

واصطلاحاً : اختلف في أصل الكلمة
فذهب الخليل بن أحمد إلى أنه مُشْتَقٌّ من
بَرَدْتُ الحديد إذا أرسلت ما يخرج منه. وقيل
من بَرَدَ إذا ثَبَتَ، لأنه يأتي بما تَسْتَقِرُّ عليه
الأخبار.

وذهب آخرون إلى أن أصل الكلمة فارسي
مُعَرَّب. قال ابن الأثير في كتابه «النهاية في
غريب الحديث»^(١) بريدة دم معناه: مقصوص
الذنب. لأنهم إذا أقاموا بغلا في البريد
قَصَّوْا ذنبه كعلامة.

البريد كان موجوداً في عهد الأكاسرة من
ملوك الفُرس والقيصرية ملوك الروم. وكان
أول من وضعه في الإسلام، معاوية بن أبي
سفيان رضي الله عنهما وذلك حين استقرت
له الخلافة، فوضع البريد لتُسْرِعَ إليه أخبار
بلاده^(٢).

وقيل: إنما فُعل ذلك زمن عُبْد الملك بن
مروان حين خلا وَجْهَهُ من الخوارج. ولكن

الواضح أن عبد الملك إنما أَحْكَمَهُ. فأنشأ
أماكن تقف فيها خَيْلُ البريدِ وهي أماكن
متفاوتة الأبعاد تارة لِبُعْدِ ماءٍ، وتارة للأنسِ
بقرية.

ويراد بالبريد في الدول الإسلامية غير ما
يراد به الآن. فقد كان صاحب البريد أو
صاحب الخبر أشبه برئيس البوليس السري،
أو رقيب أصحاب الأعمال، فكانوا وسطاء بين
الولاة والخلفاء، فكانوا ينقلون أوامر الخلفاء
إلى ولايتهم وأخبار الولاة إلى خلفائهم.

كما كان صاحب البريد رقيباً أو مفتشاً من
قبل الدولة، يرفعون التقارير عن أحوال الجند
أو المال أو غير ذلك من أمور المملكة. فإذا
تكدرت العلاقة بين والي والخليفة، وأراد أن
يستقل بالولاية أو يتمرد، قطع البريد عن
الخليفة.

وقد جعل الملوك والأمراء علامة يتفقون
عليها سرا بينهم وبين صاحب البريد، فلا
يعتمد أحدهم كتاب صاحب بريده إلا إذا
كانت فيه تلك العلامة.

وقد بلغ عدد طرق البريد إبان الدولة
العباسية ٩٣٠ سكة، وقد ردت نفقات الدواب

الزاجل، فقد كان له شأن عظيم عندهم،
ويقال إن أول استخدامه كان في الموصل، ثم
في مصر على عهد الفاطميين فالعباسيين.

(هيئة التحرير)

وأثمانها وأرزاق رجالها ١٥٩.١٠٠ دينار في
السنة.

الحمام الزاجل :

وكان من وسائل البريد أيضاً الحمام

١ - النهاية في غريب الحديث. لأبي الأثير
٢ - الأوائيل. أبي هلال العسكري تحقيق محمد المصري ووليد قصاب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق بدون تاريخ

مراجع الاستزادة:

١ - صبح الأعشى للقلقشندي طبعة مؤسسة مصرية العامة للتأليف والمشر دار الكتب ط ٢ - ١٩٩٠م
٢ - تاريخ القمن الإسلامي جورجى زيد ن طبعة دار الهلال القاهرة
٣ - موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د أحمد شلبى طبعة دار النهضة العربية القاهرة

البَسْط

يرد «البسط» في التراث الصوفي مقروناً دائماً بمصطلح آخر هو «القبض» وهما - فيما يقول الصوفية - مظهران من مظاهر اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى: القابض والباسط، وحالان من الأحوال يردان على قلب السالك، ويتولدان من بواعث معينة، مثل: الخوف الذي يبعث القبض، والرجاء الذي يورث «البسط».

وقد عرّفهما الإمام الغزالي بأن «البسط» عبارة عن حال الرجاء، والقبض عبارة عن حال الخوف. على أن الخوف والرجاء من أحوال المبتدئين، أو لمن هو في مقام «المحبة العامة»، بخلاف القبض والبسط، فهما حالان لمن ترقى عن مقام «المحبة العامة» ونزل بدايات مقام «المحبة الخاصة». وعند السهروردي (٥٣٩هـ - ٦٣٢هـ) أن أوائل هذا المقام موسم قبض السالك وبسطه، ووقتهما المحتوم، لا يكونان قبله ولا بعده.

ويفرق الصوفية بين «الخوف والرجاء» و«القبض والبسط» بأن الأولين يتعلقان بمحذور أو مأمول في المستقبل، بينما يتعلق

الأخيران بمعنى حاصل في الوقت واللحظة.. وقد يتولد القبض والبسط بسبب من الجفاء والوفاء، أو من الفرق والجمع، أو من الوارد القلبي، وقد يتولدان لسبب أدنى من ذلك. من إشارة عتاب أو إشارة تقريب، وقد يهجمان بدون سبب، فينقبض قلب السالك أو ينبسط لغير علة أو سبب معلوم، ويجب على السالك في هذا النوع الهجومي من القبض التوبة والاستغفار، إذ هو نتيجة تقصير أو جفوة غير معلومة، وعليه أن يصبر ويحتمل ولا يحاول دفعه أو إزالته، كما يجب عليه في البسط السكون ومراعاة الأدب، وهذا ينبه شيوخ التصوف إلى خطر الاسترسال مع حال البسط، ويحذرون من الخفة والطرب، ويفرضون على السالك أن يحبس بسطه بالسكون والانكماش، ولهم في ذلك عبارة مشهورة هي: «قف على البساط، وإياك والانبساط». وأهل التحقيق من أئمة التصوف يستعيذون بالله من حالي: القبض والبسط، ويصفونهما بأنهما: «فقر وضر».

أ. د / أحمد الطيب

مراجع الاستزادة:

- ١ - الرسالة القشيرية: القشيري، ط. الحلبي - القاهرة، ١٣٥٩هـ - ١٩٤٠م.
- ٢ - الإملاء عن إشكالات الإحياء، بهامش إحياء علوم الدين الغزالي، ط. الحلبي. بدون تاريخ.
- ٣ - عوارف المعارف: السهروردي، مكتبة القاهرة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
- ٤ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، القاشاني، ط. دار الكتب المصرية ١٩٩٦م.
- ٥ - مدارج السالكين (شرح منازل السائرين للهروي)، ابن القيم، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م.

البصريات

تحتل مكانة متقدمة فى التراث العلمى لهذا العلم، وأبرز فروعها الطبيعة الضوئية: وتبحث فى منشأ وخواص الأشعة الضوئية، والبصريات: وتبحث فى تأثير الأشعة الضوئية على الأبصار، أما هندسة الضوء فتبحث فى بعض الخواص مثل الانعكاس والانكسار على المرايا والعدسات، والقوانين المتحكمة فى هذه الخواص.

والبصرى هو صاحب مهنة يقيس وينحت عدسات النظارات تبعاً لمواصفات الطبيب، ويحتاج البصرى (الآن) إلى شهادة رسمية ودراسة ليمارس مهنته، مع دقة البصريات وتعقدها، وهو غير مؤهل لفحص العيون أو وصف النظارات أو قياس الإبصار، فذلك من اختصاص إخصائى أمراض العيون.

أ. د / محمد الجوادى

هو فرع الفيزياء والهندسة المتعلق بخصائص الضوء. وهو يصف كيف ينشأ الضوء، وكيف ينتقل، وكيف يمكن رصده، وقياسه، واستخدامه. ويتضمن علم البصريات دراسة الضوء المرئى وغير المرئى مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

وهناك عدد كبير من الأجهزة التى تعمل وفقاً لنظريات علم البصريات. ومن هذه الأجهزة النظارات وألات التصوير وألات التكبير و ميكروسكوبات وأجهزة الإسقاط والتلسكوبات، وتحتوى كل هذه الأجهزة على أدوات بصرية مثل العدسات والمرايا التى تنقل الضوء وتتحكم فيه، وقد كان للعلماء المسلمين الفضل الأكبر فى تطور علم البصريات، ولا تزال الآثار العلمية لابن الهيثم

مراجع الاستزادة

- ١ التبرر ثورة فى طب العيون - د. محمد الجوادى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤م
- ٢ وظائف لأعضاء من ألاف إلى الباء بورس فيروفيشتر سيرجيف ط سلسلة الألف كتاب لهيئة العامة للكتاب

البطالة

إلا بإتاحة فرص العمل التي تصونها الضوابط العادلة من شرع الله والتي تهتم بالحاجات العامة للإنسان، فالدين والعمل هما إذن طوق النجاة من شرور البطالة والأزمات الاقتصادية.

وإذا كانت الدولة تشعر بنوع من الالتزام الأخلاقي حيال المتعطلين فإن العمل يمثل خطأ أساسياً في الإسلام لدرجة أن الكثير من الآيات الكريمة تربط جذرياً بين الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة ١٠). كما يقول الرسول الكريم: (إن طلب كسب الحلال فريضة) (١).

وفي هذا ضمان خير ضمان لإشباع الحاجات من ناحية، وتحقيق المواءمة بين المصلحة العامة والخاصة من ناحية ثانية.

أ. د/ محمود أبو زيد

لغة : يقال بَطُلَ العامل : تَعَطَّلَ فهو بَطَّالٌ، وبَطَّلَ العامل : عَطَّلَهُ، وبَطَّلَ العمل : قطعه (محدثة) (١).

واصطلاحاً : هي التوقف عن العمل أو عدم توافر العمل لشخص قادر عليه وراغب فيه.

والبطالة قد تكون حقيقية أو بطالة مقنعة، كما قد تكون بطالة دائمة أو بطالة جزئية وموسمية، وتتضاعف تأثيراتها الضارة إذا استمرت لفترة طويلة وخاصة في أوقات الكساد الاقتصادي، وكان الشخص عائلاً أو رباً لأسرة، حيث تؤدي إلى تصدع الكيان الأسري وتفكك العلاقات الأسرية وإلى إشاعة مشاعر البلادة والاكئاب.

وأياً ما كانت الأسباب المؤدية إلى البطالة كأن تكون أثراً لما يوجد في المجتمع من تناقضات في بناء الفرصة، أو نتيجة للتخصص المتزايد والتنافس الشديد في الإنتاج الرأسمالي؛ فلا سبيل إلى مكافحتها

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ج ١، ط القاهرة سنة ١٩٨٥م، مادة (ب ط ل) ص ٦٢

٢ - الجامع الصغير السيوطي

البطلان

لغة: فساد الشيء وسقوط حكمه كما في الوسيط^١

واصطلاحاً: عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه^٢.

والفساد والبطلان عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد. يقابلان الصحة. سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات.

فهما في العبادات عبارة عن: عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر، وهي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها.

أما عند الحنفية، فالفساد وبطلان متغايران: لأنهم يعرفون الباطل بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفساد بأنه: ما شرع بأصله دون وصفه.

وقد مثل الحنفية للباطل في المعاملات: بيع الملاقح، أي: الأجنة في بطون أمهاتها، فإنه بيع غير مشروع أصلاً؛ لأنه فقد أحد أركانه وهو المبيع المعقود عليه إذ الحمل معدوم حكماً، ولا يقدر على تسليمه فكان

بيعاً غير مشروع ولا يعتد به ولا يترتب عليه أثره.

ومثلوا للباطل في العبادات: صوم الحائض وصلاتها فهما غير مشروعين ويوجبان الإثم. ومثال الفساد عندهم في المعاملات: الربا؛ فمن حيث كونه بيعاً مشروع، ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من وصف كالزيادة في أحد العوضين مثلاً، وفيه يعتد بالبيع ويترتب عليه الملك ولا يعتد بالوصف فتترد الريادة على صاحبها.

ومثاله في العبادات: صوم يوم النحر، فمن حيث كونه صوماً مشروع، ولكنه غير مشروع لوقوعه يوم النحر.

والباطل عندهم لا يعتد به أصلاً، أما الفساد فإنه يترتب عليه آثاره مع إزالة الوصف غير المشروع، ولا عبرة بهذا الفرق عند الجمهور، وإن كانوا قد خالفوا هذه القاعدة في عدة مواضع.

أ. د. / على جمعة محمد

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ١، مادة نص، نسخة ثالثة ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.
٢ - أصول فقه للصنعدي تحقيق حسين سبيعي ١٠٠/٢، حسن لأفوز ص ٤ مؤسسة رسالة ص ١٤٦ هـ - ١٩٨٦ م.

مراجع الاسبردة

١ - قواطع لأئمة في الأصول لأبى سمعدي تحقيق ر. محمد حسن هينو ١٤١ مؤسسه رسالة ط. ولي، ١٤ هـ - ١٩٩٦ م.
٢ - البحر المحيط للركشي تحقيق حبه من عماد، ذكره ٢٤/٢ وما بعدها، ر. الكشي ط. ولي ١٤١٠ هـ - ١٩٩٦ م.
٣ - شمعيد في تخریج عدووع على الاصول للآسوى تحقيق ر. محمد حسن هينو ص ٢٩ مؤسسه ارسنه ط. ثالثة ١٤ هـ - ١٩٨١ م.
٤ - شرح الكوكب للنسائي تحقيق ر. محمد جرجي و د/ مریه حصاد ١٣١٤ جامعة الملك عبد العزيز ١٤٤٠ هـ - ١٩٨٨ م.

البعث

مراعى فيه النشأة الأولى، والمعاد هو الأول بعينه.

أما القول الأول: (إعادة المعدوم بعينه) فقد أنكره الفلاسفة والتناسخية المنكرين للمعاد الجسماني. وقوم من المؤمنين بالمعاد الجسماني، وهم بعض الكرامية، وبعض المعتزلة: فإن هؤلاء وإن كانوا مسلمين ومعترفين بالمعاد الجسماني، ينكرون إعادة المعدوم، ويقولون: إعادة الأجسام هي جمع أجزائها المتفرقة.

وأما القول الثاني: (إعادة جمع الأجزاء المتفرقة) فقد أورد عليه الفلاسفة الكثير من الاعتراضات منها: الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا.

لذا فقد نقل عن إمام الحرمين: أنه اختار التوقف، وعدم الجزم بكون الجسم بعد الموت ينعدم بالكلية وتتفرق أجزاؤه؛ لأنه لم يرد من السمع دليل قاطع على تعيين أحدهما.

أما القول الثالث: فهو ما عليه السلف وجمهور العقلاء: «أن الأجسام تتقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا، ثم ينشئها الله نشأة

لغة: بَعَثَهُ وَابْتَعَثَهُ، بمعنى: أرسله، فانبعث.. وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث.

واصطلاحاً: هو إحياء الله الموتى. وإخراجهم من قبورهم، وقد اتفق المحققون من الفلاسفة وجميع الملّيين (اليهود والنصارى والمسلمين) على أن البعث حق واقع لا محالة.

ولكنهم اختلفوا في كيفية المعاد.

فقال الفلاسفة: إن المعاد روحاني فقط. وعرفوه بأنه عود النفوس إلى ما كانت عليه من التجرد. وأنكروا المعاد الجسماني. وقد رد عليهم الإمام الغزالي، وفند مزاعمهم وحكم عليهم بالكفر في كتابه «تهافت الفلاسفة» لإنكارهم المعاد الجسماني.

وأما القائلون بالبعث الجسماني فقد اختلفوا في كيفية إلى ثلاثة أقوال:

منهم من قال: تعدم الأجزاء ثم تعاد. أي أن البعث يكون بإعادة المعدوم بعينه.

ومنهم من قال: تفرق الأجزاء ثم تعاد. أي أن البعث يكون بإعادة جمع الأجزاء المتفرقة.

ومنهم من قال: البعث يكون بإنشاء جديد

أخرى، كما استحال في النشأة الأولى. فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقا سويا.

كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله الا عَجَبُ الذَّنْبِ كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (كل ابن آدم يبلى إلا عَجَبُ الذَّنْبِ، منه خلق ابن آدم وفيه يُرْكَبُ) (رواه مسلم) وفي حديث آخر: (إنَّ السَّمَاءَ تَمْطُرُ مَطَرًا كَمَنْىَ الرِّجَالِ يَنْبُتُونَ فِي

القبور كما ينبت النبات) (رواه الهيثمي) فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه.

وإن كان بين توازن الإعادة ولوازم البدأة فرق. فالنشأة الأولى: معرضة للموت والفساد، أما النشأة الثانية (الإعادة) فهي للخلود والبقاء.

أ . د / أحمد المهدي

مراجع الاستزادة:

- ١ - انظر تهاافت الفلاسفة للعراقي تحقيق د/ سيمان ديبا - دار المعارف
- ٢ - اطر شرح المواقف للحرجاني - المواقف - السادس - ص ١٧٧ وما بعدها. تحقيق ونشر د/ أحمد مهدي ١٩٩٦م
- ٣ - انظر شرح العقيدة الطحاوية لاس أبي يعز حنفي - تحقيق بشير عوز - مكتبة دار البيان دمشق ط ١ ١٩٨٥م

البقاء

لغة : بقى الشيء بقاءً: دام وثبت.

واصطلاحاً : من الصفات الإلهية التي اختلف فيها: هل البقاء من الصفات الوجودية، أو السلبية. وهو عدم آخرية الوجود لله تعالى: أى ليس لوجوده آخر فلا يكون فانيًا، فهي تنفى عن الله تعالى الفناء، وهو أمر لا يليق بذاته تعالى. فالله تعالى مع كونه أزلياً فهو أبدي لا آخر لوجوده. قال تعالى ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣).

وقد اتفق المتكلمون على جواز إطلاق الباقي على الخالق والمخلوق المستمر الوجود حقيقة خلافاً لأبى هاشم الجبائى، فإنه قال: الباقي على الحقيقة إنما هو الله تعالى وتسمية المخلوق باقياً مجازاً^(١).

ومن أسماء الله الحسنى الباقي: ومعناه لا آخر له. والوارث: ومعناه الباقي بعد فناء الخلق.

وقد اتفق المتكلمون على أنه - تعالى - باق لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم؛ ولكنهم اختلفوا فى أن البقاء من الصفات الثبوتية، أو غيرها.

فقال الأشعرى ومن تبعه من أصحابه، وجمهور معتزلة بغداد: البقاء: صفة وجودية زائدة على الوجود، إذ الوجود متحقق دونه كما فى أول الحدوث، بل يتجدد بعده صفة هى البقاء. وبناء عليه فالبقاء صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى.

وقال القاضى أبو بكر الباقلانى، ومن تبعه، وجمهور معتزلة البصرة: البقاء: هو نفس الوجود فى الزمان الثانى لا أمر زائد عليه - هو الوجود المستمر فى المستقبل - وهو صفة نفسية.

وقال جمهور المتكلمين: البقاء: صفة سلبية: وهو عدم آخرية الوجود لله تعالى^(٢) قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣) وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٢٦ - ٢٧) وقال ﷺ (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء)^(٣).

أ. د / أحمد المهدي

مراجع الاستزادة:

- ١ - أفكار الأفكار فى أصول الدين للأمدى ص ٢٨٥ وما بعدها تحقيق د/ أحمد المهدي (مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة).
- ٢ - انظر شرح المواقف للجرجاني تحقيق د/ أحمد المهدي ص ١٦٧ وما بعدها وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى ص ٥٧ وما بعدها - دار البيان بدمشق ١٩٨٥م.
- ٣ - جزء من حديث طويل رواه مسلم رقم (٢٧١٢) فى الذكر

البقيع

(النسائي)^(١).

٢ - وفي حديث طويل قال فيه جبريل للنبي ﷺ «وان ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» (رواه مسلم)^(٢).

٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم يأتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشرون بين الحرمين» (رواه الترمذي)^(٣).

والبقيع تشتمل على:

أ - بقيع الفرقد.

ب - بقيع الزبير: فيه دور ومنازل بالمدينة.

ج - بقيع الخيل: عند دار زيد بن ثابت^(٤).

د - بقيع بطحان^(٥).

هـ - بقيع الخبجة: ناحية بشر أبي أيوب، والخبجة شجرة كانت تنبت هناك وقيل: الخبجة^(٦).

(هيئة التحرير)

لغة : بقع الجلد، بقعا : خالط لونه لوناً

آخر فهو أبقع، والبقعاء: الأرض ذات الحصى الصغير. والبقيع المكان المتسع فيه أشجار مختلفة. كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : مقبرة أهل المدينة، وهي

داخل المدينة^(٢) وهو بقيع الفرقد، قال الأصمعي: قطعت غرقعات في هذا المكان، حين دفن عثمان بن مظعون، فسمي بقيع الفرقد لهذا، والفرقد شجر كان ينبت هناك^(٣).

وفي فضل أموات المؤمنين المدفونين في البقيع ورد:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كلما كانت ليلتي من رسول الله ﷺ يخرج في آخر الليل إلى البقيع. فيقول «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وأنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون، وأنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد» (رواه

مراجع الاستزادة:

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - ر معرف ط ٣ القاهرة، ٦٨/١

٢ - معجم اللغات، ياقوت الحموي دار حيا، نقات العربي بيروت ١٩٧٩م ٧٣/١

٣ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد وموضع - أبي عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي تحقيق جمال طلبة دار الكتب العلمية ٢٤٤/١

٤ - سنن النسائي كتاب الجنائز باب ١٠٣ حديث رقم ٢٠٣٩

٥ - صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ٤٢/٧ ٤٤

٦ - سنن الترمذي كتاب اسقب باب ١٨٠ حديث ٤٠٥٦

٧ - معجم البلدان ٤٧٥/١

٨ - صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المسجد باب وقت العشاء ١٤٠/٥

٩ - معجم ما استعجم ٢٤٤/١ وصر سنن أبي داود كتاب الخراج باب ٤٠ حديث ٢٠٨٧

البلاغة

لغة : الوصول والانتهاء ومشارفة الغاية.
كما فى اللسان.

يوصف بها الكلام والمتكلم، ولا توصف بها
الكلمة إلا على سبيل المجاز.

قال الزمخشري فى أساس البلاغة، ومن
المجاز: حفظت كلمة الحويدرة (الشاعر)
لقصيدته، وهذه كلمة شاعرة.

واصطلاحاً: مطابقة الكلام لمقتضى
الحال مع فصاحته، والحال ويسمى المقام:
هو الأمر الذى يدعو المتكلم إلى أن يعتبر فى
كلامه خصوصية ما، فيأتى بكلامه على نحو
خاص من الصياغة والتعبير من تقديم
وتأخير أو ذكر أو حذف أو تعريف أو تنكير
أو قصر أو إنشاء وغير ذلك من المعانى التى
تترجم عن فكر المتكلم وقلبه، ولذا قالوا: لكل
مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبها مقام
ومجىء الكلام معبراً عن حال صاحبه ملائماً
لحال المخاطب يسمى مقتضى الحال، أو
الاعتبار المناسب، فذكاء المخاطب يقتضى
الإيجاز، والإنكار يقتضى التوكيد، والإنكار
يقتضى التعريف، والتكذيب والتوبيخ يقتضى

همزة الاستفهام الإنكارى فى قول الله تعالى
رداً على عقائد المشركين: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ
عَلَى الْبَنِينَ﴾ (الصافات ١٥٣) وهكذا تتغير
الأساليب وتتنوع خصائص التعابير لتشمل كل
كلام بليغ، والاعتبار المناسب يقابل مصطلح
«النظم» أو نظرية النظم التى طورها وأوفى
بها الغاية الإمام عبد القاهر الجرجاني
٤٧٤ هـ.

بلاغة المتكلم : هى حالة راسخة، أو ملكة
عند البليغ يعبر ويبدع فى ذوق ورهافة حس،
ودقة فكر ومطابقة لمقتضى الحال.

مراتب البلاغة : يتفاوت البلغاء فى
تعابيرهم وإلمامهم بالمقامات ومواهبهم
وثقافتهم وقوة خيالهم ونفاذ فكرهم، تفاوتاً
كبيراً، شعراً ونثراً ثم يأتى النظم القرآنى
ممثلاً للإعجاز الذى فاق القوى والقدر.
والفصاحة داخلة فى مفهوم البلاغة التى
تتوج علوم العربية وفنونها من اللغة والنحو
والصرف والتعمق فى الأدب شعراً ونثراً
ليكون الشكل والمضمون كلاً لا يتجزأ.

وقد تفرع من البلاغة علم المعانى أو

التراكيب، وعلم البيان من تشبيه ومجاز، واللفظية، إن برئت من التكلف واقتضاها المقام.

وكناية، وعلم البديع بمحسناته المعنوية أ. د/ صباح عبيد دراز

مراجع الاستزادة

- ١ - ادلاء تضرر وتاريخ د/ شوقي ضيف نشر دار المعارف ط ٣
- ٢ - عبد قاهر الجرجاني د/ أحمد بدوي الناشر مكتبة مصر ط ٢
- ٣ - الإصحاح الحظيبي القزويني تحقيق د/ عبد المعص خفاجي دار الكتاب النبائي ط ٥ سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م
- ٤ - بقية لإصحاح الشيعي عبد المتعال الصعيدي المطبعة النورانية القاهرة
- ٥ - المياري والتجديد الحافظ مكتبة الحانجي، مصر
- ٦ - شروح التلخيص ضلع عيسى الحلبي سنة ١٩٣٧ م
- ٧ - العمدة لأبي رشيد دار الخيل بيروت - لبنان ط ٤ سنة ١٩٧٢ م
- ٨ - نصريه عبد القاهر هي المظم د/ درويش الحدي مكتبة نهضة مصر سنة ١٩٦٠ م

البلاغ والتبليغ

لغة : البلاغ : ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إلى الشيء المطلوب.. والبلاغ: ما بلغك. والبلاغ الكفاية.. وتقول: له فى هذا بلاغ كفاية. والبلاغ: الإبلاغ.

وفى التنزيل ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ﴾ (الجن ٢٣) أى لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به. والإبلاغ: الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البلاغ، وبلغت الرسالة أى أوصلتها^(١) والبلاغ: ما يتوصل به إلى الغاية، والبلاغ: بيان يذاع فى رسالة ونحوها^(٢) ويقول الراغب فى مفردات القرآن: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زماناً أو امراً من الأمور المقدرة، وربما يعبر به عن المشاركة عليه، وإن لم ينته إليه، فمن الانتهاء

قوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (الأحقاف ١٥)، وقوله عز وجل ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (البقرة ٢٣٢) ﴿مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ (غافر ٥٦).. والبلاغ التبليغ نحو قوله عز وجل ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ (إبراهيم ٥٢) والبلاغ الكفاية نحو قوله عز وجل ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٦) وأما قوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (الطلاق ٢) فللمشاركة.. ويقال بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثر قال تعالى ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ (الأعراف ٦٢) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة ٦٧)^(٣).

أ. د / حسن عبد الرؤوف محمد البدوى

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسار العرب، ابن منظور، مادة - (بلغ) ٣٤٦/١، دار المعارف مصر.
- ٢ - المعجم الرسيط، مجمع اللغة العربية، مادة (بلغ) ٧٠/١، دار المعارف، ط ٢، القاهرة.
- ٣ - مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني ص ٧١، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١ سنة ١٩٧١م

بنو الأحمر

بعض العهود درجة عالية من القوة والازدهار كما قُدِّرَ لها أيام محمد الغنى بالله بن يوسف ٧٥٥ - ٧٩٣ هـ - ١٣٥٤ - ١٣٩١ م، على أن القرن التالي شهد تدهور الأحوال بسبب نشوب الثورات وتزايد الحملات النصرانية والتنازع بين أفراد الأسرة الحاكمة. وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة نشبت الحرب الأهلية بين السلطان أبي الحسن على بن سعد وأخيه محمد «الرُّغْل» ثم مع ابنه أبي عبد الله، ويأسر جيش قشتالة هذا الأخير ويرغمونه على تسليم غرناطة بعد سقوط معاقلا الكبرى في سنة ٨٩٧ هـ - ١٤٩٢ م.

وعلى الرغم من سوء الأحوال المتزايد في غرناطة الإسلامية فقد كان شعبها من أنشط الشعوب في استغلال مواردها المحدودة وأكثرها حرصاً على الثقافة والفنون، يشهد بذلك قصر الحمراء الذي يعدُّ دُرَّةَ فنية نادرة، ثم من نبغ في غرناطة من كبار العلماء والأدباء، مثل الوزير الشاعر المؤرخ لسان الدين بن الخطيب ٧٧٦ هـ - ١٣٧٤ م والشاعر ابن زمرك ٧٩٧ هـ - ١٣٩٥ م وابن خاتمة ٧٧٠ هـ - ١٣٦٩ م، والفقيهين القاضيين أبي الحسن النباهي ومحمد بن عاصم القيسي ٨٢٩ هـ - ١٤٢٦ م، والنحوي المفسر أبي حيَّان نزيل مصر ٧٤٥ هـ - ١٣٤٤ م.

أ. د/ محمود علي مكي

يقصد بهم الأسرة التي حكمت مملكة غرناطة Granada آخر معاقل الإسلام في الأندلس، ومؤسس الدولة هو محمد بن يوسف بن نصر، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي سعد بن عباد الخزرجي رضي الله عنه، ولد سنة ٥٩٥ هـ - ١١٩٨ م؛ وكان قائداً شجاعاً عاش فترة سقوط الحواضر الأندلسية الكبرى بعد هزيمة المسلمين في معركة العقاب ٦٠٩ هـ - ١٢١٢ م ونشوب الفتن بين زعماتهم، فاضطر لمصانعة ملك قشتالة فرناندو الثالث والاعتراف بتبعيته له ٦٤٣ هـ - ١٢٤٥ م، ولكنه كان يعتزم لم شتات ما بقي من الأندلس. فلجأ لفرناطة وحاضرتيها مالقة وألمرية، واستقر ملكه بهذه الرقعة الجبلية التي تبلغ مساحتها عشر شبه الجزيرة.

واستطاع توطيد سلطته والتقوى بالمسلمين الهاربين من المدن التي استولى عليها النصارى. وتوفي في ٦٧١ هـ - ١٢٧٢ م. وخلفه ابنه محمد الفقيه الذي نظم دواوين الدولة وجباياتها وخلق عليها صفة الملوكية. واستمر حكمه حتى ٧٠١ هـ - ١٣٠٢ م. وتعاقب بعد ذلك الملوك من بني الأحمر على مدى القرنين التاليين، وتراوحت علاقاتهم بجيرانهم من سلاطين بني مرين بالمغرب وملوك قشتالة وأرغون النصرانيتين بين المواجهة والمحالفة، وبلغت دولتهم في

مراجع الاستزادة.

- ١ - نفع الطيب، تحقيق إحسان عباس بيروت ١٩٨٠ م
- ٢ - الإحاطة في أخبار غرناطة لأبي الخطيب ط الخديجي
- ٣ - المغرب في حق المغرب ط دار المعرف
- ٤ - نهاية الأندلس ل محمد عبد الله عنن القاهرة ١٩٦٦ م

البهائية

كل الظهورات الإلهية التي سبقت منذ آدم مروراً بالأنبياء جميعاً كانت درجات أدنى حتى وصلت إلى كمالها في تجسدها في شخصه وذلك لأنهم يؤمنون بالحلول.

وكان البهاء يغطى وجهه بقناع موهما من يلقاه أن بهاء الله يعلوه وقد ترك البهاء بعض الكتب والرسائل منها:

١ - الإيقان، وقد كتبه لما كان في بغداد تأييداً لدعوى «الباب».

٢ - وله عدة رسائل بعضها كتبه بالعربية وبعضها بالفارسية، ومن أسماء هذه الرسائل «الألواح»، «الإشراقات»، «الهيكل»، «الكلمات الفردوسية»، «العهد».

٣ - وأشهر كتبه «الأقدس» وقد كتبه في السنوات الأخيرة من حياته ادعى أن الأحكام التي وردت فيه نزلت من سماء المشيئة الإلهية، وأن جميع ما نزل في الكتب المقدسة قد نسخ لعدم انسجامها مع احتياجات الإنسان المعاصر، وكتاب «الأقدس» مجموعة من الخواطر تتحدث عن الإلهام والحلال والحرام والمواعظ، ومخاطبة الأمم والملوك، وبعض الألفاظ التي تشير إلى الحروف مثل قوله:

البهائية نسبة إلى بهاء الله، وهو حسين علي المازندراني، الذي سمي نفسه بهاء الله، وكان له دور كبير في مساندة الحركة البابية، وتخطيطه لها من وراء ستار، مستغلاً لكل الظروف والشخصيات في دعمها لتحقيق مآربه، وهو مخفف حتى لا ينكشف أمره.

وقد تعاون مع الروس وعملائهم عندما كان في إيران، ولما انتقل إلى تركيا ثم فلسطين أخذ في التعاون مع المؤسسات اليهودية العالمية، والاستعمار الإنجليزي.

ولما وجد أن أخاه يزاحمه على زعامة الحركة بعد هلاك الباب همّ بقتله، ودبر مذبة من أشنع ما عرف في التاريخ، قضى فيها على أعوان أخيه قتلاً بالسواطير والجنائز المسمومة في وحشية يندى لها جبين الإنسان خزيًا وعاراً.

بعد أن هلك الباب ادعى البهاء أنه خليفة القائم (الباب) ثم ادعى أنه القائم نفسه، ثم تقدم خطوة أخرى فادعى أن القائم (الباب) كان ممهداً له، فلهذا فهو .. القيوم ثم انتحل مقام النبوة، وأخيراً ادعى الألوهية والربوبية، وأنه مظهر الحقيقة الإلهية، التي لم تصل إلى كمالها الأعظم إلا حينما تجسدت فيه، وأن

يا ارض اطباء لا تحزننى من شيء قد
جعل الله مطلع فرح العالمين ..

يا ارض الخاء نسمع فيك صوت الرجال
فى ذكر رب الغنى المتعال.

وبعد موته آل مر الحركة إلى ابنه عباس
عبد البهاء. ومن بعده حفيده شوقى ربانى.
ثم آل الأمر إلى أحد اليهود الأمريكان، وكان
اسمه ميسون.

ومن عقائدهم أنهم يعبدون البهاء.
ويتوجهون إلى قبره بالعبادة، ويحجون
إليه، ومن كلامه فى ذلك: «من توجه إلى
فقد توجه إلى المعبود أما الذين يتوجهون
بعبادتهم إلى الله، فإنما يتوجهون بها إلى
وهم أفكته الظنون».

والصلاة عندهم تسع ركعات فى الصباح
والزوال والاصال أوقات طلوع الشمس
وتوسطها ومغيبها، ويقدون العدد (٩) لأنه
مجموع حروف (بهاء) والقبلة كانت فى حياة
بهاء إلى قصره، وبعد موته إلى قبره،
والصوم ١٩ يوما، والزكاة لمن يملك مائة
مئقال من اذهب يؤخذ منه ١٩ مئقالا.

والحج إلى قصر البهاء فى حياته وإلى
قبره بعد موته.

والزواج للرجل أن يتزوج بامرأتين. ولم
يحرم من النساء إلا الأم فقط، وإذا اقترن
الزوجان عاما ولم يتفقا انفصلا بالطلاق
والربا مباح والجهد محرم، والميراث حسب
ما اتبع البابية.

وهم يكفرون بالآخرة متبعة لأسلافهم
ببائية والباطنية من قبل وبهم تأويلات
يحرّفون بها الكلام عن معانيه، ومن امثال
هذه التأويلات:

القيامة : حلول روح الله فى جسد بشرى.
البعث : اليقظة الروحانية.

رؤية الله : هى رؤية الجسد البشرى ادى
حتّ فيه روح الله.

الجنة : رياض المعرفة التى فتحت أبوابها
فى عهد البهاء.

النار : الحرمان من معرفة الحقيقة
الإلهية التى ظهرت فى جسد الباب أو الكفر
بأن البهاء هو رب العالمين.

ولهم تأويلات كثيرة ترجع جميعها إلى
الكفر باليوم الآخر كما جاء فى القرآن الكريم
والكتب المقدسة السابقة.

أ. د/ محمد إبراهيم الجيوشى

البهرة

الطيبية فى الهند ولا سيما فى ولاية (جوجرات) جنوب بومباى. واعتق جماعة من الهندوس هذه الدعوة حتى كثر عددهم، وعرفوا باسم البهرة.

وكلمة (البهرة) كلمة هندية قديمة معناها التاجر^(٢).

وقد انقسمت الدعوة الطيبية فى القرن العاشر الهجرى إلى فرقتين:

فرقة البهرة الداودية، وفرقة البهرة السليمانية.

فالفرقة الداودية: تنسب إلى الداعى قطب شاه داود برهان الدين المتوفى سنة ١٠٢١هـ والفرقة السليمانية: تنسب إلى الداعى سليمان بن حسن اعترف به داعية سنة ١٠٠٥هـ وقد انتقل مركز دعوة الفرقة الداودية إلى الهند فى القرن العاشر الهجرى، وداعيتهم الآن هو طاهر سيف الدين وهو الداعى الحادى والخمسون، ويقيم فى مدينة بومباى بالهند.

وطائفة البهرة بفرعيها يحترفون التجارة، ولا يزيد عددهم عن ربع مليون نسمة متفرقين بين الهند وباكستان وعدن وهم

اصطلاحاً : هى إحدى فرق الإسماعيلية المنتسبة إلى الإمام إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق.

وقد انقسمت الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله سنة ٤٨٧هـ إلى فرقتين:

الإسماعيلية النزارية: نسبة إلى ابنه نزار. وهى المعروفة - الآن - بالأغاخانية.

والإسماعيلية المستعلية: نسبة إلى ابنه الخليفة المستعلى بن المستنصر الذى تولى الخلافة بعد أبيه وهى المعروفة - الآن - بالبهرة فى الهند، والطيبية فى اليمن^(١).

والإسماعيلية المستعلية: هم إسماعيلية مصر، واليمن، وبعض بلاد الشام - فى ذلك الوقت - وقد عاش أتباع الإسماعيلية المستعلية فى اليمن فى محيط خاص بهم ركنوا إلى التجارة، وكان كثير منهم يتخذ التقية؛ فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور فى تصريف أمورهم الدينية.

وقد هيات لهم التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية

جميعاً يتدسون داعيهم المطلق تقديساً ناماً،
ويطيعون أمراً، وله عليهم سلطة مطلقة فله
ان يستولى على تركة الموتى، وأن يأخذ من
الأحياء ما يريد من أموالهم.

والبهرة. يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة
للصلاة اسمها: جامع خانة ولا يسمحون
بقامة الصلوات في المساجد العامة وهم
فرقة باطنية يظهرون غير ما يبطنون،
يتظاهرون بالإسلام ويصلون كما يصل
المسلمون، ولكنهم في الباطن يصلون للامام
المستور. كما أنهم يذهبون الى مكة للحج.

ولكنهم يعتقدون ان لكعبة رمز على الإمام
المستور.

ما عن عقائدهم: في الألوهية والتوحيد،
وفي الوحي، والنبوة، والرسالة، وعقيدتهم في
ولاية وأئمة الستر، وأئمة الضيامة وعصمتهم،
وعقيدتهم في اليوم الآخر، والبعث والحساب
والجنة والنار، وطريقتهم في الدعوة،
و لتأويلات الباطنية لأركان الاسلام وغيرها:
فهى في مجموعها مأخوذة من عقائد
الإسماعيلية الخارجة عن عقائد المسلمين.

أ . د / أحمد المهدي

١ - رسالة الإسماعيلية محمد كاشا حيدر - ص ١١ - ١٢ مكتبة مصر - نشره ١٩٥٨ د

٢ - حيدر - سابق مر

مراجع الاستزادة

١ - حركات عاصية في عجم الإسلامي عقائدهم وحكم الإسلام فيها - دكتور حميد نصيب - مكتبة الأقصى - عمان - الأردن

٢ - سلام بلا دم - الدكتور مصطفى الشكعة - دار عربية - بيروت - لبنان

البوذية

ولتقطع العروق، ولتفصل العظام، وليقف
الدم عن الجريان، لن أقوم من مكاني حتى
أعرف الحق الذى أنشده، فينجيني.

ويذكر أيضاً أنه تم له فى هذه الجلسة
الإشراق التى كان يتربها. ويراها بعض
الباحثين الغربيين حياً، ويصورها بوذا بأنها
صوت حادثه، مما دفعه إلى الدعوة إلى
تعاليمه بالقول والعمل، فأمن بدعوته كثير،
وانطلقوا فى شبه الجزيرة الهندية دعاة
ومرشدين فتما عددهم بمرور الأيام، وانتشر
مذهبهم، وبوذا من ورائهم يدفعهم ويحمسهم
إلى أن مات فى الثمانين من عمره.

كانت حياته ساذجة، لا تعقيد فيها ولا
تزيد عن زهد فى الحياة، وميل إلى تعذيب
الجسد ليتخلص كلياً من الألم بعد الموت، كما
كان يدعو إلى سلوك «الممر الأوسط» بين
التلذذ والزهد الخالص فى الدنيا، ويقول:
إن لهذا الممر ثمانى شعب، هى: الآراء
السليمة، والشعور الصائب، والقول الحق،
والسلوك الحسن، والحياة الفضلى، والسعى
المشكور، والذكرى الصالحة والتأمل الصحيح.
كما يرى أن المرء يمر بأربعة أطوار،

أحد الأديان العالمية من حيث عدد من
يعتقونها؛ إذ هى الدين السائد فى كثير من
دول آسيا (الصين، اليابان، نيبال، جاوة،
سومطرة، بورما، سيلان، سيام) نسبت إلى
اللقب الذى اشتهر به مؤسسها بوذا (٥٦٠ -
٤٨٠ ق.م)، ومعناه فى اللغة السنسكريتية:
المستير، أو العالم، أو العارف.

ولد بوذا فى بلدة هندية على حدود نيبال
لأسرة نبيلة، إذ كان أبوه أميراً، وتزوج فى
التاسعة عشرة من عمره. وعندما بلغ العام
التاسع والعشرين انصرف إلى الزهد والتأمل،
فهجر زوجته، وخرج هائماً فى الأحراش
راغباً عن الدنيا، غير معنى إلا بالتأملات،
رائضاً نفسه على خشونة الحياة. وبعد ست
سنين ادعى أن نوعاً من المعرفة قد وقع فى
نفسه، وقذف بنور فى قلبه، ويقول فى وصف
هذا الإحساس: «سمعت صوتاً من داخل
يقول بكل جلاء وقوة: نعم فى الكون حق، أيها
الناسك، هنالك حق لا ريب فيه، جاهد
نفسك اليوم حتى تتاله. فجلست تحت تلك
الشجرة فى تلك الليلة من شهر الأزهار،
وقلت لعقلي وجسدى: اسمع! لا تبرح! هذا
المكان حتى أجد ذلك الحق، لينشف الجلد،

تتكسر خلالها جميع القيود التي تكبل الإنسان، وتمنعه من الوصول إلى الكمال الإنساني فإذا بلغ الطور الرابع يكون قد أدرك الهدف الذي يسعى إليه وهو النرفار وما هي النرفارة هي الطور الرابع الذي يبلغه الزاهد، ولكنه لم يذكر شيئاً عن «العله الأولى» الذي يدير دفة الكون. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء حول وضع الإله في تعاليم بوذا؛ فهناك من يرى أنه أنكر وجود إله خالق للكون، ويقول أنصار هذا الرأي: إنه كان يعتقد أن في العالم فقط روحاً عاماً متغلفاً في كل شيء، ومنهم من يرى أن مذهب إصلاحى خلق أكثر منه ديني.

وقد أحدث بوذا بإهماله الاتجاه الإلهي ارتباكاً في الفكر بين أتباعه؛ فلعبت بهم الأهواء، فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد بأن

بوذا ليس إنساناً محضاً، بل إن روح الله قد حلت فيه، بل تطور الأمر إلى اعتباره كائناً إلهياً، وضعوا له تمثالاً بين آلهة الهندوسية ولم يعارض الهندوس ذلك، لأن العقل الهندي لا يضيره أن ينضم إله جديد إلى ما يعترف به من آلهة.

أما كتب البوذيين فلا يدعون أنها منزلة، ولا ينسبون ما هيها إلى جانب إلهي، بل هي عبارات منسوبة إلى بوذا، أو حكاية لأفعاله، أو نقل لما أقروه من أعمال أتباعه.

ولا تعتبر البوذية في تعاليمها إضافة في عرض الآراء على يد غير المستأثرين بها قديماً من سدنة الكهنة والمحراب.

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - الله عباس العقاد، دار المعارف بمصر ط ٦ ١٩٦٩ م
- ٢ - مقارنة الأدباء محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي
- ٣ - أدباء الهند الكبرى محمد شنب، مكتبة النهضة المصرية ط ٢ ١٩٦٩ م
- ٤ - محو في علم الآتيان أنغاريه محمد شامة، مطابع المدي بمصر ١٩٦٢ م
- ٥ - حنا بوذا غارديان غارولد، تعريب فيليب عطا الله دار التراث الجديدة - سن ١٩٦٥ م

البوسنة

مساحة البوسنة وتقع فى الجنوب، وأهم مدنها موستار..

الحكم العثمانى : توالى غارات الأتراك على البوسنة منذ عام ٧٨٨هـ ١٢٨٦م. وفى عهد السلطان مراد وقع ثانى غزو على البوسنة عام ٧٩٠هـ ١٢٨٨م حتى إن السلطان جرح جرحاً مميتاً أثناء سير المعركة ومات بسببها. وفى سنة ٨٦٧هـ ١٤٦٣م. رفض ملك البوسنة أداء الجزية فغزتها الجيوش العثمانية وفتحها سريعاً. وفى سنة ٩٨٨هـ ١٥٨٠م أنشئت إيالة البوسنة. مما أحدث تغييرات كبيرة اجتماعية ودينية وعرقية شملت السكان جميعاً ودخل الناس فى الإسلام أفواجا مما سبب فى خلق قاعدة عريضة من المسلمين العسكريين والموظفين المدنيين لا من أهل المدن فحسب، بل من الفلاحين أيضاً.

وعندما نشبت الحرب بين الدولة العثمانية وكل من الصرب والجبل الأسود، تدخلت الدول العظمى، وقضت معاهدة «سان ستيفانو» بأن تمنح تركيا البوسنة والهرسك استقلالاً ذاتياً. ثم وضعت البوسنة تحت انتداب إمبراطورية النمسا والمجر طبقاً لشروط معاهدة برلين ١٨٧٨م. ولقيت الجيوش النمساوية مقاومة من مسلمى البوسنة، انتهى بالاحتلال فى أكتوبر ١٨٧٨م، واستمر هذا الوضع قائماً حتى عام ١٩١٤. ورغم اشتراك مسلمى البوسنة مع الصرب

بلد بلقانى ذات نظام جمهورى، مساحتها ٥١,١٢٩ كم^٢ وعاصمتها سراييفو Sarajevo، وهى مدينة إسلامية صرفة ذات طابع إسلامى. ومجموع سكانها طبقاً لتعداد ١٩٩٣م هو ٤,٦١٨,٨٠٤ نسمة، ويقطن العاصمة، وحدها ٢٥٢,٩٨٠ نسمة. وتبلغ الكثافة السكانية ٩٠,٣ نسمة فى الكيلو متر المربع. ويقطنها الأجناس البشرية التالية: مسلمون سلاف ٤٣,٧٪، وصرب ٣١,٣٪، وكروات ١٧,٢٪ ولغتها الرسمية البوسنية (الصرب كرواتية).

والديانات السائدة فيها: الإسلام - الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الرومانية. ورئيس جمهوريتها على عزت بيجوفيتش ١٩٦٤م.

وبها مجلس تشريعى يسمى «الجمعية الوطنية»، وتنقسم إدارياً إلى مائة وحدة. أما المواصلات ففيها ١,٠٣٩ كم سكك حديدية، و ٢١,١٦٨ كم طرق، ولا يوجد بها ميناء رئيسى، وبها مطار رئيسى واحد. واعترف بها دولياً فى ربيع عام ١٩٩٢م.

وكانت البوسنة والهرسك (وغالباً ما يشار إليهما بالبوسنة) إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية. وتحدها من الشرق الصرب والجنوب الجبل الأسود، والشمال والغرب كرواتيا، واشتقت البوسنة إسمها من نهر البوسنة الذى يمر فى قسم كبير من أراضيها. أما الهرسك فهى أقل بكثير من

المسيحيين في مقاومة النفوذ النمساوي إلا أن الصرب الأرثوذكس غدروا بهم بعد الاستقلال ومارسوا ألوانا بشعة من المعاداة للمسلمين.

وبعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥م حاول مسلمو البوسنة استرداد مكانتهم فقابلهم تيتو بحرب شرسة. وأرتكب الحكم الشيوعي من المذابح الشيء الكثير ما بين القتل رميا بالرصاص أو خلال مسيرات الموت القسرية أو في معسكرات الاعتقال ٢٥ - ١٩٤٦م ما يزيد على ربع مليون نسمة.

ونظرت تيتو إلى الإسلام على أنه عقيدة رجعية آسيوية يجب القضاء عليه في بلده؛ فألغى المحاكم الشرعية (١٩٤٦م). وأصدر قانون منع النساء من ارتداء الحجاب ١٩٥٠م وإغلاق الكتاتيب وجميع التكايا وحظر نشاط جميع الطرق الصوفية ١٩٥٢م.

وباختصار حاول النظام الشيوعي طمس الهوية الإسلامية في البوسنة على أمل إذابة هوية المسلمين في هوية الصرب والكروات. وعندما أصر المسلمون على

هويتهم الدينية قامت الحكومة اليوغوسلافية بإلغاء بند «مسلم» من التعداد، وسمح له بتسجيل أنفسهم «يوغوسلاف غير معيّن القومية».

وبعد وفاة تيتو وانحلال الاتحاد اليوغوسلافي. اشتعل الصراع بين الصرب والكروات، ووقفت البوسنة على الحياد. وفي محاولة للصرب استعادة ما كان للدولة اليوغوسلافية من مكانة اصطدمت بالبوسنة وحاولت تقسيمها إلى ثلاث مناطق لإضعاف المسلمين. فوقفت تدافع عن كيانها فأطروها وأبلا من قذائفهم حتى دمرت تماما، كما حاولوا تجويع المسلمين وتمزيقهم، لكن الشعب البوسني وقف صامدا أمام إجرام الصرب مما دفع بالدول الأوروبية والولايات المتحدة التدخل لإنقاذ البوسنة - وانتهى الأمر بأن اعترفت الدول الأوروبية في شهر أبريل ١٩٩٢ باستقلال البوسنة وتبع ذلك انضمامها لعضوية الأمم المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة.

أ. د. عبد السلام عبد العزيز فهمي

مراجع الاستزادة :

- ١ - شبكة الإنترنت مادة «بوسنة» بيانات رسمية حتى ١٢/١١/١٩٩٩م
- ٢ - دائرة المعارف الإسلامية، المجلد ٨ مادة بوسنة
- ٣ - كتاب «البوسنة» تأليف نوبل مالكوم ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد، القاهرة، ١٩٩٧م
- 4 - Almond, A.; Blundering in the Balkans: the European Community and the Yugoslav Crisis Oxford, 1991.
- 5 - Andric, I.; The Development of Spiritual life in Bosnia under the Influence of Turkish Rule, Durham, 1990.
- 6 - Banac, I.; The National Question in Yugoslavia Origins, History, Politics, 9 haca, New-York 1984.
- 7 - Dedijer, V.; The Road to Sarajevo, London, 1996
- 8 - Glenny, M.; The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London, 1992.
- 9 - Lydall, H.; Yougoslavia in Crisis, Oxford, 1989.

البويهيون

إليه بنو بويه بعد هزيمة «ماكان» وقبلهم وأكرمهم، وقلد كل واحد من قواد «ماكان» ناحية من النواحي الخاضعة له، وكان نصيب على بن بويه ولاية الكرج، كما استعان مرداويج بالحسن بن بويه وأخيه أحمد في أعمال أخرى هامة^(٢)

وحينما وصل على بن بويه إلى الكرج عمل على استمالة الزعماء والقادة إليه بإحسانه وسماحته، وضاق مرداويج به وخافه على ملكه فاندفع على بن بويه يقوى نفسه، ويعد عدته للوقوف في وجه سيده، ووسع ملكه فاستولى على أصفهان، ثم استولى بمعونة أخويه على شيراز سنة ٣٢٢ هـ (٩٤٣م) وجعلها مقر سلطانه، ومع هذا فقد حاول ترضية مرداويج فاعترف له بالسيادة، ووضع عنده أخاه الحسن رهينة.

ولم تطل المنافسة بين بنى بويه ومرداويج، فقد هجم على مرداويج بعض جنده من الأتراك وقتلوه سنة ٣٢٢ هـ وهو في الحمام، وانتهز الحسن بن بويه فرصة الهرج الذي تلا مقتل مرداويج فهرب من بلاطه بعد ليلة من مقتله وعاد إلى أخيه على.

وفتح الباب عقب ذلك لانتصارات بنى بويه، إذ استطاع الحسن أن يستولى على الري وهمدان وبقيّة بلاد الفرس في نفس

أسرة فارسية أسسها أبو شجاع بويه، وقد حاول البعض أن يرجع نسبه إلى الساسانيين لإضفاء النسب الرفيع له، أو إرجاع نسبه إلى وزراء الملوك الساسانيين، ولكن ابن طباطبا يذكر أن أبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا كآحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم، وقيل كان بويه صياد سمك ويروى ابن خلكان أنه كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه.

والحق أن مؤسسى هذه الأسرة التي سرعان ما عظم شأنها هم أبناء أبى شجاع بويه الثلاثة: على وحسن وأحمد، وكان الأخوة الثلاثة يفضلون أن يعرفوا بالتشيع وفقا لتقاليد الأسرة، غير أنهم كانوا محاربين غلاظا لم يحفلوا كثيرا بالأمور الدينية، وقد رأى هؤلاء الثلاثة أن يتخذوا الجندية مرتقى لهم فالتحقوا في جيش «ماكان بن كاهي» أحد القادة المشهورين من أبناء الديلم وأظهروا في عملهم براعة وتفوقا، فدفعهم هذا إلى الصفوف الأولى بين الأجناد^(١).

وقد خرج على «ماكان» أحد قواده وهو «أسفار بن شيرويه» ولع نجمه وكان يساعده قائد ديلمى آخر اسمه مرداويج بن زيار، وقد استطاع أسفار ومرداويج أن يحققا نصرا مؤزرا ضد «ماكان» ولكن سرعان ما قُتل «أسفار» وآلت سلطاته إلى مرداويج، فانضمَّ

العام، كما استطاع أحمد أن يستولى على كرمان، وزحف على بلاد الأهواز فاحتلها، واحتل بعدها واسط، واكمل لبنى بويه بذلك السلطان على مساحة كبيرة من أملاك الدولة العباسية، فكتب على إلى الخليفة العباسي بطلب الاعتراف به، فاستجاب له الخليفة وكتب له بذلك.

وكان عماد الدولة سبب سعادة بنى بويه التامة وانتشار صيتهم واستولوا على البلاد وملكوا الأهواز وفارس وساسوا أمور الرعية أحسن سياسة.

ولسوء الأحوال في بغداد، وضعف الممالك وأمراء الأمراء عن تسيير دفة الأمور؛ فقد كتب قادة بغداد إلى أحمد بن بويه ليدخل بغداد ويتولى السلطان بها، ففعل، وقد رحب به الخليفة العباسي وعينه «أمير الأمراء» وخلع عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب اخيه عليا «عماد الدولة» ولقب الحسن «ركن الدولة»، وخضع خلفاء بنى العباس حيناً من الزمن لبنى بويه، وأصبح مصير العالم الإسلامي مرتبطاً بهؤلاء السلاطين الجدد

ولم يبق للخلفاء معهم نفوذ ولا سلطان، وذهبت هبة الخلافة طيلة هذا العهد.

أهم أحداث عصر بنى بويه:

١- في عصر بنى بويه فقدت بغداد أهميتها السياسية فانتقلت السيادة إلى شيراز حيث يقيم على بن بويه «عماد الدولة» الذي كان له السلطان لعام على دولة بنى بويه كما سلف الذكر.

٢- ازدهار جماعة «إخوان الصفا» التي كانت لها آراء في الحكمة والفلسفة ونسبت لهم رسائل سميت برسائل «إخوان الصفا» وخلان الوفا..

٣- استقلال ممالك كثيرة عن الخلافة العباسية نتيجة لاستشراء الضعف في سلطان بنى بويه حيث استقلت دولة عمران ابن شاهين بالبطيحة والدولة النجاشية باليمن، والدولة العقيلية بالموصل، ودولة الأكراد بديار بكر والدولة المرداسية بحلب، والدولة السامانية فيما وراء النهر وفي خراسان، والدولة السبكتكية بغزنة.

(هيئة التحرير)

١- الكامل في تاريخ لاس الأثير حوادث ٣٣٤ هـ ١٠٠٩/٨

٢- كتاب العبر لاس خلدون (٤/٣٦) وما بعده

مراجع الاستزادة.

١- تعارب الاسم لاس سكريه (جزء خامس)

٢- وفيات الأعيان لاس خلدون (الجزء الأول) لظهرة ١٣٩٩ هـ

٣- موسوعة التاريخ الإسلامي - / أحمد شمس (الجزء الثالث)

٤- راترة المعارف الإسلامية (جزء ربع)

٥- التاريخ الإسلامي / محمود شكر (جزء خامس) ط المكتب الإسلامي

٦- العلوم والمعارف في العصر العباسي حمد ركي صفوت ١٩٣٩ القاهرة

البيت الحرام

هو بيت الله الذى فرض الله الحج إليه لمن استطاع إليه سبيلا وهو البيت المحرم، والبيت العتيق، والمسجد الحرام، وكانت العرب تسمى كل بيت مربع كعبة، وأمر الله المسلمين أن يتخذوه قبلتهم فى صلاتهم، وهو أول المساجد الثلاثة التى لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إليها: وهى المسجد الحرام، والمسجد النبوى فى المدينة، والمسجد الأقصى.

والبيت الحرام هو أول بيت مبارك وضع للناس ليعبدوا فيه الله عز وجل، ويهتدوا بفضله إلى الصراط المستقيم: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَبَّةٍ مُّبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ٩٦).

وحين تأذن الله سبحانه وتعالى بأن ترفع قواعده بوا لإبراهيم الخليل مكانه، وأمره أن يشيده ويرفع قواعده، ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام.

ووصف أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقى الكعبة التى بناها إبراهيم عليه السلام بأنها كانت بناء ذا جوانب أربعة، بارتفاع ٩ أذرع وطول جداره الشرقى ٣٢ ذراعا، والغربى ٢١، والشمالى ٢٢، والجنوبى ٢٠،

وكان بابها إلى الأرض^(١).

وجعل إبراهيم عليه السلام فى جدارها الحجر الأسود علامة على بدء الطواف حولها، ثم أعيد بناء الكعبة قبل البعثة بنحو عشر سنوات، واشترك النبى ﷺ فى أعمال البناء مع أشرف قريش ورجالها، وكان ذلك بعد حملة أبرهة الفاشلة على البيت الحرام فى سنة ٥٧٠ ميلادية، التى أشار إليها القرآن الكريم فى سورة الفيل.

وبعد فتح مكة مباشرة أمر النبى ﷺ بتطهير الكعبة مما فيها من تماثيل وصور وأصنام، ولم يكن للبيت الحرام جدران تحده إلى أن قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن ولى الخلافة أن يبنى حوله جدرانا ارتفاعها أقل من القامة، وذلك فى السنة السابعة عشر بعد الهجرة.

وأجرى عثمان بن عفان رضي الله عنه توسعة ثانية فى السنة السادسة والعشرين بعد الهجرة، ويقال إنه جعل للمسجد أروقة.

وأجريت على البيت الحرام عمائر أهمها: بناء الكعبة على يد عبد الله بن الزبير فى العقد السابع بعد الهجرة، وإعادة بنائها على

يد الحجاج بن يوسف الثقفي في عهد عبد الملك بن مروان بعد ذلك ببضع سنوات، وعُمرت الأروقة في عهد الوليد بن عبد الملك، وفي عهد الخليفة العباسي المهدي بن المنصور. وفي عهد السلطان المملوكي الناصر فرج بن برقوق، والسلطان الأشرف برسبای، وأُعيد بناء الكعبة من جديد في سنة ١٠٤٠هـ في عهد السلطان العثماني مراد الرابع.

ونتيجة لهذه العمانر صار الحرم مستطيلاً أقرب إلى التربع، ويحيط به من جهاته الأربع أروقة تشتمل على صفوف من الأعمدة تحمل عقوداً، وتسقف كل بلاطة تحف بها أربعة أعمدة قبة، قاعدتها مستديرة، وقمتها

مدببة، وتقوم الكعبة المكرمة في وسط الحرم، ولكن بميل إلى الجنوب وبجانبها حجر إسماعيل وحولها المطاف، وفي شرقها بئر زمزم، وبجوار المطاف مقام إبراهيم. وباب الكعبة مرتفع عن الأرض، وللمسجد خمسة وعشرون باباً، وسبع مآذن.

وكانت الحكومة المصرية تتشرف بكسوة الكعبة المكرمة حتى قيام المملكة العربية السعودية التي أولت البيت الحرام عناية فائقة من حيث التوسعة والعمارة والتجهيز، كما قامت بعمل كسوة الكعبة الشريفة.

أ. د/ حسن الباشا

١ - اخبار مكة وما جاء بها من الآثار - الأزرقى

مراجع الاستزادة

١ - بليل مكة والمدينة غلام على

٢ - الرحلة النبلسية المعروفة بالحقيقة والنجاز في رحلة بلاد الشام ومصر وبحر عبد لعلى ساسى

٣ - مرآة الحرمين ابراهيم رفعت

: العمارة العرسه فريد شافعى

بيت الحكمة

كان يمنح ابن إسحاق زنة ما يترجم من الكتب ذهباً.

ومن بيوت الحكمة المشهورة بيت الحكمة بالقيروان، ويرجع الفضل في إنشائه إلى زيادة الله الثالث الأغلبى (٢٩٠ - ٢٩٦هـ / ٩٠١ - ٩٠٧م) وكان به مكتبة ودار للترجمة والتأليف ومعهد لتدريس الطب والصيدلة والرياضيات والفلك والهندسة والنبات والموسيقى وغيرها.

أ. د / حسن الباشا

يقصد ببيت الحكمة دار العلم الخاصة التي أسسها الخلفاء والولاة، وكانت في الأساس دار كتب، وربما وجد فيها أيضا مدرسون وعلماء، بالإضافة إلى مترجمين ونساخين ومجلدين. ويرجح أن أبا جعفر المنصور العباسي هو أول من أنشأ بيت الحكمة، وقد ازدهر بيت الحكمة بصفة خاصة في عهد الخليفة المأمون الذي عهد به إلى حنين بن إسحاق، وكلفه بأن يترجم كل ما يمكنه من الكتب اليونانية ويقال. إن المأمون

مراجع الاستزادة:

١ - مروج الذهب للسعودي: ج ٢/٢٨٢.

٢ - دراسات في الحضارة الإسلامية حسن الباشا ص ٩٧، ٩٨.

بيت المال

بالمسجد الجامع فى العاصمة ثم نقل إلى دار الإمارة أو دار الوزير أو القصر أو إلى دار كانت تسمى بدار الملك فى العهد الفاطمى.

هذا ويفناء الجامع الأموى بدمشق قبة من الرخام محمولة على أعمدة يطلق عليها اسم بيت المال، وفى الشرق من قبة الصخرة قبة من المرمر تسمى قبة السلسلة كانت فى الأصل خزانة.

أ. د / حسن الباشا

يعد بيت المال خزانة الدولة الإسلامية التى يحفظ بها مختلف الموارد المالية للدولة، وقد عرف فى الدولة الإسلامية ديوان أطلق عليه اسم ديوان بيت المال. كانت مهمته النظر فى موارد الدولة ومصارفها. وقد ذكر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم فى كتابه «الخراج» موارد الدولة حسبما جاءت به الشريعة بأنها خمس اغنائم والخراج والصدقات ومن ضمنها الزكاة.

وكان مكان بيت المال فى أول الأمر

مراجع الاستزادة:

١ - مشاهد دمشق الأثرية - سليم عادل عبد الحق وحالد معاذ - ص ٣١ - ٣٦

٢ - موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية - حسن الباشا - لوحة ٤٥، ٤٦

البيطرة

المصاب بالجرب بدهانه بالقطران وعزله عن الجمال غير المصابة بالمرض.

وتزخر المكتبة العربية بمخطوطات عديدة عن الطب البيطرة كتبها علماء العرب والمسلمين، من أهمها:

- كتاب الفروسية والخيل لمحمد بن أبي حزام.

- كتاب البيطرة لابن البيطار.

- كتاب الحيوان لابن سينا الذي تحدّث فيه عن فنون التشريح ووصف الكثير من أنسجة الحيوان وأعضائه.

وتحدّث علماء العرب عن صحة الألبان واللحوم وخواصها وطرائق حفظها، كما عرفوا الكثير من الأمراض الباطنة والمعدية التي تصيب الحيوان، مثل الكزاز (التيانوس) في الخيل، والسعار في الكلاب.

أ. د/ عز الدين الدنشاري

لغة : بطر الشيء يبطره بطلاً، فهو مبطور وبطير: شقه، والبطر: الشق، وبه سُمّي البَيْطَار: معالج الدواب، وهو يبيطر الدواب أى يعالجها، ومعالجته: البيطرة. كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً : العلم الذي يبحث في أحوال الخيل في حالات الصحة والمرض، ولقد استُخدم مصطلح البيطرة بعد ذلك وحتى الآن للعلم الذي يبحث في أحوال الحيوان بوجه عام من حيث وقايته من الأمراض وعلاجها.

ويعتقد أن مصطلح Veterinary الذي يستخدم في اللغات الأوروبية بمعنى بيطري، هو كلمة عربية الأصل، جاءت من كلمة بيطار التي تحوَّلت إلى كلمة فيتار، ومنها اشتق مصطلح Veterinary.

ولقد عرف العرب في الجاهلية طباع الحيوان وأمراضه وعلاجها. حيث تشير بعض أبيات الشعر الجاهلي إلى علاج الجمل

١ - لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة (بطر) ٦٩/٤.

مراجع الاستزادة :

١ - الطب البيطري بين الماضي والحاضر والمستقبل - القامة العامة للأطباء السطريين مصر ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠م

٢ - لإسلام والصب البيطري، عادل السيد أحمد، جامعة أسسوط ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م

٣ - دراسة الطب البيطري في مصر - دراسة تاريخية - إبراهيم محيب محمود، مصطفى عبد العزير، مقالات بالمجلة البيطرية ١٣٩٥ - ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٥ - ١٩٧٦م

البيع

لغة : البيع هو مطلق المبادلة مالية كانت أو غير مالية ومن ثم جاء قول الحق تبارك وتعالى: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ (التوبة ١١١).

فقد أطلق الله سبحانه وتعالى البيع على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ليظفروا بجنت النعيم.

وهو مصدر الفعل (باع) ويطلق على الشيء وضده كالقُرء: للظهر والحيز، فيقال باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه.

والبيع اسم المبيع، والبيعة المبايعة التي هي عبارة عن المعاهدة والمعاهدة.

فقد جاء في الحديث النبوي الكريم قول المصوم ﷺ: (أَلَا تَبَايَعُونِي عَلَى الْإِسْلَام) ^(١).

واصطلاحاً : البيع في اصطلاح الفقهاء عبارة عن مبادلة المال المتقوم بتمته على وجه مخصوص، وبذا يكون اصطلاح الفقهاء جارياً على استعمال البيع بمعنى الإدخال في الملك، ومن ثم قالوا: «البيع سائب والشراء جالب».

وحكمة مشروعية البيع أن الله سبحانه

وتعالى خلق الإنسان وجعله بطبعه محتاجاً للتعامل مع بني جنسه: رغبة منه في الحصول على ما يسد رمقه، وتبقى به حياته إذ هو وحده لا يستطيع القيام بمهام شئونه المختلفة التي يتطلبها أمر معاشه. من هنا شرع الحكيم الخبير البيع؛ نظراً لما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس وتحقيق التعاون بين أفرادهم وجماعاتهم. وبذا تنتظم حياتهم وينطلق كل واحد منهم إلى ما يمكنه الحصول عليه من وسائل العيش فالزارع يفرس الأرض لبيع ثمارها وحاصلاتها لمن لا يستطيع الزراعة إلا أنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق آخر هيأه الله له.

وكذا التاجر يحضر السلعة من جهات بعيدة نائية كي يبيعها لمن هم في حاجة إليها. فالبيع والشراء من أهم الوسائل التي تبعث على النهوض وترقى بأسباب الحضارة والعمران، فلو لم يشرع الله سبحانه وتعالى البيع: لاحتاج الإنسان إلى أخذ ما بيد غيره، إما بالغبلة والقهر، وإما بالسؤال والاستجداء وإلا تذرّع بالصبر حتى الهلاك. ولا شك أن هذا حال لا يقوم معه نظام الأمم لما فيه من الفساد والذل والصفار والهلاك.

ودليل مشروعية البيع: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع. أما القرآن الكريم، فهناك آيات كثيرة منها قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة ٢٧٥). وقوله: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا بَاعْتُمْ﴾ (البقرة ٢٨٢).

ومنها قوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء ٢٩).

فهذه الآيات الكريمة صريحة في حلّ البيع ومشروعيته وإن سيقّت لأغراض أخرى كأفادة الآية الثانية للأمر بالاستشهاد عند التبائع؛ دفعا للخصومة، وحسما للنزاع حتى لا يقع الجحود أو الإنكار بينما سيقّت الآية الثالثة للنهي عن أكل أموال الناس بالباطل إلا بطرق البيع ونحوه من كل تجارة مشروعة.

أما الآية الأولى فقد سيقّت للتفرقة بين البيع والربا ردا على من سوّى بينهما، بل جعل الربا أدخل في الحلّ من البيع.

وأما السنة النبوية المطهرة فقد روى أن المعصوم عليه السلام سئل عن أطيّب الكسب فقال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) (رواه الإمام أحمد والطبراني) (٣).

والمبرور من البيع ما لا غش فيه.

وجاء في الحديث قوله عليه السلام: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء) (٤).

وقال المعصوم عليه السلام: (التاجر الصدوق يحشرون القيامة مع الصديقين والشهداء) (رواه الترمذي) (٥).

والأحاديث في هذا المجال مستفيضة تبلغ حدّ التواتر المعنوي، وقد بعثت عليه السلام والناس يتبايعون فأقرهم على ما لم يخالف الشريعة الغراء.

وأما الإجماع فإن الأمة الإسلامية بجميع طبقاتها، وخلال كل عصورها توافقت على جواز البيع، وأجمعت على أنه أحد أسباب الملك وقد تعامل به المسلمون من لدن الصدر الأول حتى يومنا هذا دون نكير، فكان ذلك إجماعا قطعيا على مشروعية البيع.

من الأدلة السابقة (قرآنا وسنة وإجماعا) نقف على أن الأصل في البيع الإباحة إلا أنه قد يطرأ من الأحوال والملابسات ما يخرجها عن هذا الأصل إلى أحد طرفي الطلب وهو الحظر أي الكراهة، أو التحريم، أو الفعل وهو الندب أو الإيجاب، أو الافتراض إذ البيع قد يكون مفروضا، وذلك للمضطر اضطرارا

شديداً بحيث إذا لم يحصل على شيء المبيع فوراً فإنه يهلك أو يتلف عضو من أعضائه. والبائع إذا امتنع عن البيع والحالة هذه فإنه يكون آثماً ومن ثم قال فقهاؤنا: إن القاضى له أن يجبره على البيع إنقاذاً للمضطر» وقد يكون واجباً وذلك كالبيع للمضطر الذى لم يبلغ به الاضطرار حداً يودى به الى الهلاك. بل يوجد عنده حرجاً ومستقّة لا يزولان إلا بالحصول على المبيع بحيث، إذا لم يحصل عليه من صاحبه لا يصل إليه من غيره.

وقد يكون مندوباً وذلك كبيع الشيء ممّن يحلف أن يشتريه منه وليس للبائع حاجة إليه.

وقد يكون حراماً وذلك كبيع المسلم الخمر والخنزير أو غيرهما من كل ما نهى عن بيعه لذاته أو لصفة فيه كالبيع مع الشروط الفاسدة غير أنه قد يكون باطلاً كخمر وما مثله.

وقد يكون فاسداً كالبيع المقترن بالشرط الفاسد.

وأخيراً قد يكون البيع مكروهاً، ومثال ذلك

كل ما نهى عنه لأمر مجاور لا لخلل فى الأركان أو الشروط، وذلك كالبيع عند الأذان الأول لصلاة الجمعة الوارد فى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة ٩).

وإذا ما تمّ عقد البيع مستكملاً أركانه مستوفياً شروطه، يكون قد حاز درجة الاعتبار شرعاً، وعندئذ يترتب عليه انتقال ملك كل من الطرفين عمّا بذله، وثبوت ملكه فيما أخذه ليثبت ملك البائع فى الثمن، وملك المشتري فى المبيع، وعندها يحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بما هو أهل له من التصرفات الشرعية ويصحب البيع - كما شرعه الله - واسطة السعادة بين الناس أفراداً وجماعات فتتظم حياتهم ويتفرغ كلّ منهم لما يسره الله له من سبل العيش فى أمن وأمان وهدوء واستقرار وسعادة واطمئنان.

أ. د/ محمد عبد اللطيف جمال الدين

١ - فتح البارى شرح صحيح البخارى - حديث رقم ٤٨٩٤ - ٨ / ٦٢٧ - ١ / ٦٣٨ وسنن الرمى ٢ / ٢٢٠

٢ - مسند الإمام أحمد حديث رقم ١٦٣٥٢

٣ - سنن الترمذى حديث رقم ١٢٤ - ٣ / ٥٣١ - بين مائة حديث رقم ٢٣٥٥ - ٢ / ١٥٨

٤ - سنن الترمذى حديث ٩١٢ - ٣ / ٥٠٦ - سنن - رقصى حديث رقم ١٨ - ٢ / ٧

البيعة

لغة : التَّوَلَّى، وعَقَّدَها (كما فى اللسان).

واصطلاحاً : البيعة عقد بين ولى الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره للقيام بمهام الخلافة، أى رئاسة الدولة الإسلامية فى الشؤون الدينية والشؤون الدنيوية.

وقد تمت فى المجتمع الإسلامى قبل أن يتحول إلى دولة بين الرسول ﷺ، ونفر من الأنصار على ما رأينا فى بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، وكان موضوع البيعة الأولى هو إقناع طائفة من الأنصار بالإسلام ودخولهم فيه، وكان موضوع البيعة الثانية هو مناصرة الأنصار للنبي - عليه الصلاة والسلام - وتأييدهم لدعوته، ومنع أى اعتداء يقع عليه. لذا فإن مفهوم العقد الاجتماعى كان واضحاً فى هاتين البيعتين، إذ كانتا تعتمدان لبناء الدولة فى المدينة، ومناصرة نبي الإسلام فيها.

ومع ذلك فإن عقد البيعة صار بعد ذلك الأساس الضرورى لشرعية الحكم الإسلامى. حيث يختار أهل الحل والعقد من يرونه صالحاً من المسلمين لتولى أمورهم، ثم يبايعونه على الإمارة، وبعد ذلك يقوم

المسلمون جميعاً بالمبايعة، ولا يمكن أن تكون التولية صحيحة إلا بالبيعة؛ لذلك كان كل الحكام فى تاريخ الدولة الإسلامية، يحرصون على الحصول على البيعة، حتى لو كانت إمارتهم قد تمت بالاستيلاء والمغالبة، فقد اعتبرت البيعة السند الشرعى لأى حاكم يختار من المسلمين لحكم الدولة الإسلامية.

ونلاحظ أن عقد البيعة يتضمن دائماً الشروط التى قبل المسلمون بمقتضاها تولية الحاكم، فقد كان الخليفة أو الإمام يعلن عن هذه الشروط، وإن اعتبرت معلنة ضمناً بعد عصر الخلافة الراشدة. يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن بايعه المسلمون على الخلافة: «أما بعد: أيها الناس، فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ الحق له، والقوى فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه.. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم».

ويمكن أن نستخرج من هذا الخطاب شروط البيعة، فهذه لا تعطى الحاكم سلطة

مطلقة كما يعتقد البعض، وإنما سلطات مقيدة. فالخليفة أولاً ملتزم بتنفيذ أحكام الشريعة «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» والمسلمون لهم حق المراقبة لأعمال الحاكم فإن أسأت فقوموني، بل لهم أن يعزلوه إن إساء وخالف أحكام الإسلام. فهناك إعلان آخر هام بالمساواة بين عناصر الأمة، وتطبيق العدل بين كل الناس بصرف النظر عن قوة أو ضعف المحكوم.

والبيعة هي الأسلوب الذي يمارس به الأفراد حقهم في اختيار من يحكمهم. وبالتالي فهي نظام بديل عن أنظمة الانتخاب التي تعرفها الديمقراطيات الحديثة. أسلوب كان يتناسب مع ظروف الدولة الإسلامية في عصر نشأتها، وبالتالي فالعلماء والفقهاء لا يمانعون بين تطبيق البيعة - وتعني حرية الاختيار التعقدي - بأي أسلوب آخر.

أ. د/ جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة

- ١ تاريخ الإسلام للدغلي
- ٢ البداية والنهاية لأبي كثير دار بغداد العربية
- ٣ سيرة أبرهه نام دار التراث العربية تحقيق أحمد حجازي السقا
- ٤ الترجيع المحتوم للشاركون في دار جاب الشرب

بيعتا العقبة

من العرب أعز منك، ولما أزمعوا الرحيل أرسل معهم النبي - عليه الصلاة والسلام - مصعب ابن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يتلوان عليهم القرآن ويشرحان لهم تعاليم الإسلام، ونزل الرجلان دار أسعد بن زرارة، وحالفهما النجاح حتى لم تعد تتسع هذه الدار للوفود المتوالية عليها، فاتخذوا داراً أخرى أطلق عليها دار القراء، ولم يمض العام الذي أرسل فيه النبي ﷺ مبعوثيه حتى كان الإسلام قد انتشر في أهل يثرب، ولم يبق فيها منزل إلا دخله واعتقه الكثير من رجاله ونسائه، وعاد مصعب وابن أم مكتوم إلى مكة ومعهما سبعون رجلاً وامرأتان ضمن عدد كبير من المشركين، واستقبل النبي - عليه الصلاة والسلام - من المسلمين من أبلغه شوق إخوانهم إليه وحرصهم على لقائه، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء في شعب الكعبة عند العقبة: وهي المكان الذي يُلقي الحجيج فيه الجمار على أن يكون هذا الموعد سرا حتى لا يعلم المشركون به فيسعون إلى إخفاقه، ونفذ المسلمون هذا الاتفاق في دقة وما أن اكتمل جمعهم حتى كان النبي - عليه

كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يعرض نفسه على القبائل في المواسم والأسواق باحثاً عن قبيلة تقف إلى جانبه حتى يبلغ - آمناً - رسالة ربه، وكان من الذين لقيهم أثناء هذا العرض ستة أو ثمانية من أهل يثرب لم يدخلوا في دينه، ولم يظهروا كراهتهم له، وإنما انتظروا حتى يقصوا على قومهم خبر هذا النبي وما يدعو إليه، ولما سمع أهل يثرب من الأوس والخزرج من هؤلاء الرجال ما سمعوا راح بعضهم يقول لبعض لماذا لا يكون هذا النبي هو ما نخوفنا به اليهود؟ ويزعمون أنهم سيتبعونه ويقتلوننا تحت لوائه قتل عاد وإرم، لئن كان هو فلا ينبغي أن يسبقونا إليه، وفي الموسم التالي استقبل النبي - عليه الصلاة والسلام - منهم اثني عشر رجلاً، وبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف وقبل أن يودعوه يأخذوا طريقهم إلى بلادهم، قالوا له: يا رسول الله إنا لمن قوم أولى قوة وأولى بأس شديد، وإن يجمعهم الله عليك فلا أحد

الصلاة والسلام - بين أظهرهم. وافتتح هذا الاجتماع العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه، فقال: يا معشر الخزرج تعلمون أن محمداً في منعة من قومه، فإن كنتم إذا حملتموه إليكم منعموه من الأبيض والأحمر فهو دونكم فخذوه. وإن كنتم إذا مسكم الضر وعضتكم الحرب أسلمتموه وخليتم بينه وبين عدوه، فمن الآن فدعوه. فصاحوا جميعاً: بل نحمله مما نحمل منه أزرنا وأبناءنا ونساءنا. فقال قائل: يا رسول الله. رأيت لو حملناك إلى بلادنا ومنعناك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، ثم نصرك الله على أعدائك أتعود إلى قومك وتتركن؟ قال: لا بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، ومد عليه الصلاة والسلام يده لمبايعة القوم على ما تم الاتفاق عليه من الهجرة إليهم، والمنعة له، وأمر الجلوس أن يختاروا من أنفسهم على

أنفسهم نقباء يكونون على قومهم كفلاء. ويكون النبي - عليه الصلاة والسلام - كفيلاً على قومه، فاختار القوم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله ابن روحة بن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن حضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارس، ورفاعة بن المنذر بن زهير.

ويلاحظ أن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يتدخل في هذا الانتخاب لا بعبارة ولا بإشارة، وإنما ترك القوم أحراراً لا تأثير على أحد منهم من قريب ولا من بعيد.

أ. د/ عبد العزيز غنيم

بيمارستان

هى لفظة فارسية مأخوذة من الكلمة «بيمار» بمعنى مريض، و«استان» بمعنى مكان، وتدل على المستشفى.

وفى الاصطلاح الحديث يطلق اللفظ بصفة خاصة على مكان يأوى المصابين بالأمراض العقلية.

يعود الفضل فى بناء أول بيمارستان فى الإسلام إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (٨٦ - ٩٦ هـ) وقد عين له أطباء مخصوصين وخصص لهم رواتب وكان للوليد أيضا اهتمام بعزل المجذوبين ورعاية المعوقين.

أما الازدهار الكبير فى البيمارستانات الإسلامية، فقد حدث فى عهد هارون الرشيد نتيجة لاتصال الحضارة الإسلامية بمدرسة جنديسابور الطبية، وقد وكل الرشيد إلى الطبيب النصرانى جبرائيل بن بختيشوع إنشاء بيمارستان فى بغداد واستقدم له صيدليا بارعا من جنديسابور أيضا، وأصبح ابن هذا الصيدلى (وهو يوحنا ابن ماسويه) رئيسا لهذا البيمارستان بعد فترة، ولم تقتصر وظيفة هذا البيمارستان

على العلاج وإنما امتدت إلى التعليم والترجمة والتأليف الطبى.

وقد انتشرت البيمارستانات فى بغداد وفى الولايات الإسلامية، وعرفت هذه البيمارستانات على أساليب العناية بالكساء والغطاء والأدوية والأشربة وبتكييف الهواء بالطرق المتاحة عندئذ، وعهد بأمرها إلى الأطباء، وقد ترأس الرازى قبل قدومه إلى بغداد بيمارستان الرى.

كما أخذت البيمارستانات الإسلامية بتقاليد رفيعة من قبيل زيارة الأطباء للسجون يوميا، وخروج الأطباء فى قوافل للمرور بالقرى ومعهم مستوصفات متقلة من العقاقير.

كما عرفت البيمارستانات التخصص فى الطب فكان هناك: الطبائعيون، والكحاليون، والجراحيون، والمجبرون، وعرف نظام النوبتجيات، ونظام التسجيل الطبى لأسماء المرضى وكميات الأدوية والأغذية اللازمة، ومن الطريف أن بعض البيمارستانات تم تمويل بنائها من الفدية التى دفعها ملوك أجنب.

وكانت مسئولية الأطباء مزدوجة على نحو ما هي الآن في مؤسسات التعليم الطبي حيث يتولون العلاج، ويقومون بجولات لعيادة المرضى في الصباح ويتولون كتابة الوصفات، ثم المحاضرة ثلاث ساعات يوميا.

ويرى بعض المؤرخين أن أول بيمارستان عرفته مصر كان على عهد أحمد بن طولون، ثم أقام صلاح الدين البيمارستان الناصري،^١ ما أفخم بيمارستان في مصر والعالم الاسلامي فكان الذي أنشأه المنصور قلاوون

(٦٨٣هـ - ١٢٨٤م). وقيل في وصفه إنه كان يسمح فيه بالعلاج للرجال والنساء، ولم يكن يطرد منه أحد ولا تحدد مدة العلاج، كما عرف في مصر البيمارستان المنصوري (وكان من قبل قصراً فاطمياً)، وكان مهياً لثمانية آلاف شخص (وهو رقم لا يوجد الآن) ومن مآثر العرب اهتمامهم المبكر بعلم إدارة المستشفيات. وللرازي على سبيل المثال كتاب «في صفات البيمارستان».

أ. د / محمد الجوادى

مراجع الاسناد:

- ١ العمارة الإسلامية في مصر كمال الدين سامح ط الهيئة العامة للكتاب
- ٢ الحظوظ و آثار لمقبري ط بيروت
- ٣ مسجده مصر وأولياؤها الصالحون سعاد ماهر ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٤ الحظوظ التوفيقية على مبارك ط الهيئة العامة للكتاب
- ٥ الحضارة الإسلامية ط الهيئة العامة للكتاب

تابعى

واضح لا بد منه فى تعريف التابعى. وإن كان المراد بالإحسان أمر زائد عن الإسلام يعنى الكمال فيه وفى العدالة ، فلم يشترط العلماء ذلك فى حد التابعى.

وقد أثنى رسول الله ﷺ على التابعين فقال فيما رواه عنه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ^(٢).

ويرى جمهور العلماء أنه لا بد من دراسة أحوال التابعين وبيان الحكم على كل واحد منهم من حيث العدالة ، شأنهم فى ذلك شأن بقية الناس؛ لأنه قد ظهر فيهم من اتصف بصفات ذميمة، وإن كانوا قلة.. والحديث السابق محمول فى القرنين بعد الأول على الغالبية والأكثرية...

وتفاوت مراتبهم بحسب تمكّنهم من مجالسة الصحابة قلة أو كثرة.. وبحسب الرواية عنهم قلة أو كثرة، وقد اعتبرهم الإمام مسلم وابن سعد ثلاث طبقات وأوصلهم الحاكم إلى خمس عشرة طبقة..

فأفضلهم من سمع من العشرة المبشرين بالجنة وروى عنهم مثل قيس بن أبى حازم

لغة : مأخوذ من تبعه واتبعه إذا اقتفى أثره ^(١)، قال تعالى ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (يوسف ٢٨).

والتابعى يطلق عليه أيضا: التباع، والتبع، ويجمع على تبع وأتباع ^(٢).

واصطلاحا : كل مسلم لقي الصحابة ومات على الإسلام، وكان مميّزا وقت إدراكه فهو تابعى، سواء سمع منهم أم لم يسمع، وهذا ما عليه أكثر أهل الحديث.

ولقد أثنى الله تعالى على التابعين فقال ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة ١٠٠).

وهل الإحسان فى الآية قيد لا بد منه فى التابعين؟

يرى ابن الصلاح أن مطلق التابعى مخصوص بالتابع بإحسان.

فإذا كان المراد بالإحسان الإسلام فأمر

ت ٩٨هـ، وليس في التابعين أحد روى عن
العشرة غيره.

ومن أفضل التابعين أويس القرنى
ت ٨٥هـ، وكذا فقهاء المدينة السبعة^(١).

ومن النساء: حفصة بنت سيرين، وعمره
بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى.

وأول التابعين موتاً: هو أبو زيد معمر بن
زيد قتل بخراسان سنة ٣٠هـ.

أما آخر التابعين موتاً: فهو خلف بن خليفة
ت سنة ١٨١هـ وقد جاوز المائة.

١.د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١ - مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهاني - مادة تع
٢ - فتح المغيث للسفاوى ٤ / ١٤٥ .
٣ - أخرجه مسلم كتاب الفضائل ٧ / ٥٧٠ حديث رقم ٢١٢ .
٤ - راجع تدريب الراوى - ٢ / ٧٠٨

التأريخ

لغة : غاية الشيء ووقته الذى ينتهى إليه، ولهذا يقال: فلان تأريخ قومه فى الجود، أى الذى انتهى إليه ذلك. وقيل إن معناه التأخير، وقيل أيضاً إنه إثبات الشيء^(١).

والتأريخ مصدر من «أرخ» بلغة قيس، وهو اللفظ الشائع عند العرب أو «ورخ» بلغة تميم، وهو لفظ لم يستخدمه كاتب قط.

وكان العرب قبل الإسلام يوقتون بالنجوم والأهلة، وينسأون الشهور ويكبسونها إلحاقاً للسنة القمرية بالنسبة للسنة الشمسية: وكانوا يبنون التأريخ على الليالى دون الأيام، بخلاف العجم، فإنهم كانوا يبنونه على الأيام دون الليالى. كما حدث فى تأريخ الطوفان الذى مازال موضع خلاف فى رأى بين اليهود والنصارى.

وظل العرب يؤرخون بالحوادث العظام والوقائع المشهورة كعام الفيل، وبناء الكعبة، ونحوهما. حتى ظهور الإسلام.

وفى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يؤرخوا من عام الهجرة النبوية، ومضى الأمر على ذلك حتى يومنا هذا.

(هيئة التحرير)

واصطلاحاً : كلمة تأريخ تعنى الزمن والحقبة. ولم يظهر هذا الاصطلاح بهذا المعنى إلا منذ أن أدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقويم الهجرى ولذلك ترد لفظة التأريخ ويراد بها أمران:

الأول: التأريخ العام، أى تسجيل أهم حوادث الأمم. وبمعنى كتب الحوليات، وهذا هو الشائع، أى تدوين الحوادث عاماً بعد عام، أو بمعنى أن الأخبار تكون مرتبة بحسب العصور.

ولذلك يقول العبادى: التأريخ بالهمزة، أو التاريخ بتسهيل الهمزة، والتورخ تعريف الوقت.

وقد وردت كلمة التأريخ كعنوان لمصنفات تاريخية مثل: (تكلمة تأريخ الطبرى)، (تأريخ بغداد)، (تأريخ الأندلس) كما أطلقت أيضاً

وقد وردت كلمة التأريخ كعنوان لمصنفات تاريخية مثل: (تكلمة تأريخ الطبرى)، (تأريخ بغداد)، (تأريخ الأندلس) كما أطلقت أيضاً

وقد وردت كلمة التأريخ كعنوان لمصنفات تاريخية مثل: (تكلمة تأريخ الطبرى)، (تأريخ بغداد)، (تأريخ الأندلس) كما أطلقت أيضاً

١ - أدب الكتاب للصولى، تحقيق محمد بهجة الأثرى القاهرة ١٣٤١هـ (ص ١٧٨)
٢ - علم التاريخ، لهرنشو، ترجمة د عبد الحميد العبادى - طعة دار الحدائق القاهرة ١٩٨٨م

مراجع الاستزادة.

١ - التاريخ العربى والمؤرخون لشاكر مصطفى طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت
٢ - مى فلسفة التاريخ، د أحمد محمود صبحى - طبعة دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية ١٩٩٦م
٣ - التاريخ العربى والمؤرخون لفرانز رورنثال - ترجمة صالح العلى - طبعة مؤسسة الرسالة بيروت
٤ - بطرات فى دراسة التاريخ الإسلامى د عبدالرحمن على الحجى - طبعة دار الإرشاد - بيروت ١٩٦٩م

التاريخ (نظرية نهاية التاريخ)

التاريخ لغة : فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث توقيتها: وموضوعه الإنسان والزمان^(١). أى : دراسة ماضى البشرية. وهو على هذا المعنى قديم عندهم، نما معرفة ساذجة من معارف العرب قبل الإسلام، ثم تكامل على مرّ الزمن حتى أصبح علما من أجل علومهم وأعظمها شأنًا.

كان عرب الجاهلية لغلبة الأمية عليهم يتذكرون أيامهم وأحداثهم عن طريق الرواية الشفوية على هيئة أشعار وقصائد أو أخبار متفرقة، ويستثنى من ذلك أهل اليمن والحيرة، فقد نقشوا ألوانا من الخط المسند على مبانيهم دونوا عليها أخبار ملوكهم وشئونهم العامة. ودون آخرون أخبار ممالكهم وأودعوها أديار الحيرة وكنائسها^(٢).

فلما جاء الإسلام، وقامت الدولة الإسلامية، مست الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول ﷺ وأحواله واستقصاء السنة فتوفر رجال على جمع أخبار السيرة وتدوينها، فكان ذلك بدء اشتغال العرب فى الإسلام بالتاريخ.

وذلك لأن التاريخ بوجه عام يقتصر على الأحداث البشرية التى جرت منذ نشأة

الكتابة أى ما يقرب من خمسة آلاف وخمسمائة عام.

ويقوم المؤرخون بدراسة جميع جوانب الحياة فى الماضى (اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية) لاستخلاص الدروس والعبر منها، وتعدّ سجلات جديدة لهذه الأحداث تعرف بكتب التاريخ كما أن موقف المؤرخ أقرب إلى موقف الفنان حيث يتمثل كلاهما الواقع بنظرة فردية، إذا أردت أن تعرف تاريخ شخصية معينة تخيل رد فعله من خلال الأحداث التى مرّ بها.

وتعددت التفسيرات حول المحرك الأساسى للصراعات التاريخية فهناك من يرى الدين سببا لهذه الصراعات وهناك من يرى المادة سببا لهذه الصراعات وهناك من يرى أن السبب الأساسى هو شخصية بعض الأفراد وميولهم.

نظرية نهاية التاريخ :

ولذلك ظهر توجه جديد فى نهاية القرن العشرين يضع نهاية لهذه الصراعات كما لدى فوكوياما فى كتاب: نهاية التاريخ وخاتم البشر

ويستند في ذلك إلى أن العالم سيتخذ من الديمقراطية الليبرالية نظاما للحكم. وذلك بالطبع سوف يشكل نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية. وبالتالي فإن ذلك سوف يمثل نهاية التاريخ بانتصار الديمقراطية الليبرالية الغربية.

كما أن ثمة إشارات إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ في دولة تكون معها النزعة الوطنية أو العرقية مبالغا فيها لدى أفراد الجماعات المكونة لهذه الدولة.

كما يرى فوكوياما أن الدين في حد ذاته لم يخلق المجتمعات الحرة فالمسيحية في رأيه كمعنى كان لزاما عليها أن تُكفَى نفسها عن طريق صبغ أهدافها بالصبغة العلمانية قبل ظهور الليبرالية^(٢).

وهذه النظرية مضادة لنظرية صراع الحضارات التي تقسم العالم إلى تكتلات حضارية وثقافية ودينية باعتبار أن ثمة فروقا جوهرية بين الحضارات^(٤).

(هيئة التحرير)

-
- ١ - الإعلان بالتبنيخ لمن ذم التاريخ للسفاوى (ص٧) نشر في كتاب (فرانز روز نثال) طبعة مؤسسة الرسالة.
 - ٢ - تاريخ الأمم والملوك للطبرى (٢٧/٢).
 - ٣ - نهاية التاريخ وخاتم البشر، فرنسيس فوكوياما (ص١٩٢ ١٩٣) مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة ١٩٩٣م.
 - ٤ - نحن والعصر مفاهيم ومصطلحات إسلامية د. ناصر الدين الأسد.

مراجع للاستزادة:

- ١ - في فلسفة التاريخ د. أحمد محمود صبحي طبعة دار المعرفة الجامعية ١٩٩٦م.
- ٢ - ماذا يعنى الاستقلال الحضارى لأمتنا العربية الإسلامية د. محمد عمارة طبعة دار ثابت.
- ٣ - علم التاريخ لهرتسو ترجمة عبد الحميد المبادئ طبعة دار الحديث - بيروت ١٩٨٨م

التأليف

«السرققات الأدبية» فى تراشا الأدبى وظهور مصطلح «حق التأليف» وقوانين حماية حق المؤلف أو حق الملكية الفكرية فى العصر الحديث، صيانة لثمرات العقول من أن تستباح فسرقة الأفكار، لا تقل شناعة عن سرقة المتاع.

والمؤلف - عادة - يجمع مادته العلمية من مصادرها المختلفة ويحللها ويناقشها^(٥) ويكتبها فى صورة مبدئية تسمى «المسودة» وهذه المسودة تخضع للتفسير والتبديل والتقديم والتأخير والحذف والإضافة حتى إذا استقر صاحبها على الصيغة التى يرتضيها، بيّضها فى صورة نهائية ينشرها على الناس. وقد يعيد المؤلف النظر فيما كتب، وقد يعدل عن بعض آرائه فيصدر من كتابه إصدارة جديدة أو طبعة جديدة يصفها بأنها «مزيدة ومنقحة» وتلك ظاهرة صحية لا تعيب المؤلف وإنما تحسب له وتُعلَى من قدره وتدل على ما يتصف به فكره من تطور ونضج ونماء، وأمانة أيضا.

وفى العصور القديمة كان الإملاء إحدى طرق التأليف، وكان العالم يجلس فى المسجد أو أى مكان عام ومن حوله تلاميذه

لغة : هو جمع الشيء إلى نظيره تقول: ألّفت بين الشيئين تأليفا فتألّفا وائتلفا^(٦)، وتقول: تأف القوم وائتلفوا أى اجتمعوا^(٧).

واصطلاحاً : جمع مسائل علم فى كتاب^(٨)، وهو مأخوذ من الألفة ومن الاجتماع أيضاً وقد يطلق اللفظ على المؤلف وقد يسمى التأليف تصنيفاً، ويسمى الكتاب المؤلف مصنفاً.

والمؤلف صاحب رسالة يريد أن ينقلها إلى القارئ؛ وبذا فإن الاختصار على سرد الآراء وجمع النصوص المتعلقة بموضوع معين لا يعد تأليفاً، لأنه لا يضيف فكراً جديداً.

كذلك فإن تحقيق النصوص القديمة وترجمة النصوص الأجنبية لا يسمى تأليفاً^(٩) لأن الفكرة الأصلية والإضافة الحقيقية هى لمؤلف النص الأصلى وليست للمحقق أو المترجم، ويقاس على هذا القوائم الببليوجرافية التى تحصى المؤلفات فى موضوع معين، فإن القائم بها لا يعد مؤلفاً وإنما جامعاً. ولهذا نقول: إعداد فلان، ولا نقول: تأليف فلان.

ولعل هذا هو ما يفسر لنا ظهور مصطلح

ومريدوه، يكتبون عنه ما يمليه فالسيوطي يذكر أن الإملاء كان أعظم وظائف الحفاظ من أهل الحديث^(٦) وابن النديم يذكر أن ابن الأعرابي «أملى على الناس ما يحمل على أجمال»^(٧) وتراثنا العربى يحفل بكتب كثيرة تحمل فى عناوينها كلمة «الأمالى» أو «المجالس» وقد أحصاها حاجي خليفة فى كتابه «كشف الظنون» ومن بعده إسماعيل البغدادى فى «إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون» وأشهرها أمالى أبى على القالى ومجالس ثعلب.

وقد انتشرت مجالس الإملاء فى الحواضر الإسلامية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين وتحدث الخطيب البغدادى

فى مواضع متفرقة من «تاريخ بغداد» عن تلك المجالس^(٨) ووصف ضخامتها وكيف أن بعضها كان يحضره عشرات الألوف وربما تجاوز عدد الحاضرين مائة ألف كمجلس عاصم الواسطى (ت ٢٢١ هـ)^(٩).

وكان طبيعياً ألا يسمع صوت الشيخ تلك الأعداد الكبيرة من السامعين ولهذا ظهرت فئة «المستمعين» الذين يرددون كلام الشيخ وراءه كلُّ منهم يبلغ صاحبه حتى تسمع جموع الحاضرين^(١٠).

ومهما تكن فى هذه الأرقام من مبالغة، فإنها تدل على تضخم تلك المجالس لدرجة تلفت الانتباه.

أ. د / عبد الستار عبد الحق الحلوجى

١ - الصحاح للحوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار الكتاب العربى سنة ١٣٧٧ هـ ص ١٣٣٢

٢ - القاموس المحيط للفيروزابادى المكتبة التجارية بالقاهرة ط ٥ سنة ١٩٥٤ م ١١٨/٣

٣ - محيط المحيط بطرس السستاني بيروت مكتبة لبنان سنة ١٩٧٧ م ص ١٤

٤ - وكذلك الحال فى الموسوعات، فالأصل فيها أن تفتت المعرفة إلى أبسط حزنياتها، وأن يعهد بكل حزنية إلى أحد المتخصصين لكي يكتب عنها، ومن ثم فإن مؤلفى الموسوعة قد يصلون إلى مئات لا يذكر أى منهم على صفحة العنوان، وإنما الذى يذكر هو المحرر أو المحررون الذين أشرفوا على توزيع المواد على المتخصصين وعلى إصدار الموسوعة

٥ - ويستثنى من ذلك الأعمال الفنية كاللوحات المرسومة، والقطع الموسيقية، وفنون القول من شعر وقصة ورواية ومسرحية فليس مطلوباً من صاحبها أن يبنى على جهود سابقه، وإنما المطلوب منه أن يبدع شيئاً جديداً يختلف عما سبقه، ولهذا لا تختلف بصوح أى رواية أو ديوان شعر باختلاف الطبعات

٦ - المرمر فى علوم اللغة لحلال الدين السيوطى تحقيق أحمد حاد المولى، وعلى محمد النحوى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٣١٣/٢

٧ - الفهرست محمد بن إسحاق النديم، المكتبة التجارية سنة ١٣٤٨ هـ ص ١٠٣

٨ - انظر على سبيل المثال ٢٨/٣، ٣٢/٩، ١٥٠/١٤

٩ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادى القاهرة مكتبة الحانجى سنة ١٩٣١ م ٣٤٨/١٢

١٠ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ١٢١/٦ - ١٢٢

التأويل

والمعنى الثانى هو تفسير القرآن وبيان معناه، ومنه قول الرسول ﷺ لابن عباس «اللهم علمه التفسير وفقهه فى التأويل». ومن هذا المعنى الأخير قول العرب: أوَّلَ الكلام أى دبره وفسره وأوضح معناه، وعن الليث: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وأبو عبيدة قال: التأويل المرجع والمصير. ومن هذا الباب قول الرسول ﷺ: (إنها كائنة وما يأتى تأويلها بعد) أى لم يحصل ما أخبرت به الآية ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ (الأنعام: ٦٥).

وعند علماء البيان: التأويل هو نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

أو هو نقل ظاهر اللفظ عن أصل وضعه إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ونقل المفسرون هذا المعنى إلى مجال التفسير فقالوا: التأويل صرف الآية عن ظاهرها إلى معنى تحتمله، إذا كان المعنى المحتمل الذى تصرف إليه الآية موافقا للكتاب والسنة.

وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح،

لغة: اللفظ فى أصل وضعه يعود إلى «الأول» بمعنى الرجوع والعود، فيقال آل الأمر إلى كذا يؤول أولا إذا رجع وعاد، آل ما له إلى النصف إذا رجع، ومنه آل ماله يؤوله إيالة إذا أصلحه وسأسه بنجاح. وآل لحم الناقة إلى كذا. ومنه الأيل وجمعه آييل وسمى أيلاً لكثرة عوده ورجوعه إلى مكان الظل، أو لأنه سيؤول إلى الجبال يتحصن فيها. فاللفظ فى جميع موارد يفيد معنى العود والرجوع.

قال الازهرى فى تهذيب اللغة: ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه ويرجع، وذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ (الأعراف ٥٣) بمعنى ما يؤول إليه أمرهم فى وقت بعثهم ونشورهم وهو مصيرهم وعاقبتهم، فالمعنى هو مصائر الأمور وعواقبها. والتأويل ورد فى القرآن الكريم على أحد ممرين مقصورين لا ثالث لهما، الأول: هو عواقب الأمور ومصائرهما كما فى الآية السابقة، وكما فى آية آل عمران ٧: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران ٧). أى عواقب ما أخبر به القرآن.

فإن حُملَ لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلاً ففاسد، أو لا شيء فعبث لا تأويل.

والمعنى الوارد في القرآن الكريم لكلمة التأويل يدور بين التفسير والبيان، أو عواقب الأمور ومصائرهما.

أما المعنى الثالث فلم نجد له أصلاً في المعاجم اللغوية المتقدمة ولا في كتب التفسير بالمأثور.

قال الطبري ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (الإسراء ٣٥) أى جزاء وعاقبة لأن الجزاء هو الذى صار إليه أمر القوم، وقال مجاهد: أى أحسن ثواباً.

ومن المعانى الحديثة للتأويل، قراءة النصوص بفهم جديد مخالف لما كان عليه فى المادة، فيقال إعادة تأويل النص، والمقصود إعادة تفسيره بروح العصر.

ولفظ التأويل أطلقه القدماء على التفسير، وسمى بعضهم تفسيره للقرآن تأويلاً ومنه تأويل القرآن للماتريدى، وغيره، ومنه ﴿تَأْوِيلُ رُءْيَايَ﴾ أى تفسيرها، و﴿إِلَّا نَبِّأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ (يوسف ٣٧) أى تفسيره، ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (الكهف ٧٨) أى تفسيره وبيانه.

أ. د / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - تهذيب اللغة للأزهري.
- ٢ - المعين للخليل بن أحمد.
- ٣ - مقاييس اللغة لابن فارس.
- ٤ - لسان العرب لابن منظور.
- ٥ - تاج العروس للزبيدي.
- ٦ - تفسير الطبري.
- ٧ - التعريفات للجرجاني.
- ٨ - قانون التأويل للفرزاني.
- ٩ - رسالة الإكليل فى التشابه والتأويل لابن تيمية.

التبتل

وقد ورد في الحديث عن سعد بن أبي وقاص: (رد رسول الله ﷺ على عثمان ابن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا) (صحيح البخاري كتاب النكاح باب ٨).

ويعنى التبتل عند الصوفية الانقطاع إلى الله تعالى، والتجرد إليه تجرداً خالصاً، وهو على درجات ثلاث:

- تبتل العامة وهو: الانقطاع عن الناس.

- تبتل المرید وهو: الانقطاع عن النفس.

- تبتل الواصل وهو: تصحيح الاستقامة والاستغراق في التوجه.

أ. د / أحمد الطيب

لغة : القطع، والتبتل: الانقطاع، ومنه: مريم البتول، أي: المنقطعة عن الرجال، ومنه أيضاً: فاطمة البتول، ابنة سيد الأنبياء ﷺ لانقطاعها عن نظرائها من نساء الدنيا حسناً وشرافاً.

وقد ورد التبتل في القرآن الكريم بصيغة «تَبَتَّل» في قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا﴾ (المزمل ٨).

واصطلاحاً : الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة.

وقد يطلق التبتل ويراد منه الانقطاع عن النساء، وترك النكاح والرهينة، والتبتل بهذا المعنى منهي عنه في الإسلام، وقد رده النبي ﷺ ولم يأذن فيه؛ لأنه من باب تحريم طيبات ما أحل الله.

مراجع الاستزادة :

- ١ - القاموس المحيط - للفيروزآبادي
- ٢ - تفسير القرطبي - الآية (٨) من سورة مزمل
- ٣ - الكليات لأبي البقاء الكنوي، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٢م ص ٢٤٦
- ٤ - منازل السائرين، شرح القاشاني، ط قم إيران ١٤١٣هـ (ص. ١٢٨ - ١٣١)
- ٥ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، للقاشاني، ط دار الكتب المصرية.

تَبُوك

تبوك، موضع بين وادى القرى والشام، وكانت من ديار قضاة، تحت سلطان الروم، وهى الآن إحدى المدن المهمة فى شمال غرب المملكة العربية السعودية وتقع شمال المدينة المنورة بنحو ٧٧٨ كيلو مترا.

وغزوة تبوك تسمى فى كتب السيرة بغزوة العسرة، قال أبو موسى الأشعرى: (أرسلنى أصحابى إلى رسول الله ﷺ أسأله الحملان لهم، إذ هم معه فى جيش العسرة، وهى غزوة تبوك). ويرجع ذلك إلى ما كان عليه حال المسلمين يومئذ من العسر الشديد فى المال والزاد والركائب، وفى ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ (التوبة ١١٧).

وكان خروج المسلمين من المدينة لهذه الغزوة فى شهر رجب سنة تسع هجرية (أكتوبر ٦٣٠م)، فى وقت شديد الحر، والناس يحبون البقاء فى الظلال والثمار، ومع ذلك سارع المسلمون إلى إجابة داعى الجهاد فى سبيل الله، فبلغت عدة هذا الجيش ثلاثين ألف رجل، وهو أكبر جيش قاده الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تسابق المؤمنون فى الإنفاق على تجهيز هذا الجيش تلبية لدعوة الله ورسوله، قال تعالى:

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (التوبة ٤١)، وقال النبى ﷺ: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»، وكان أكثر الناس إنفاقاً يومئذ عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وآخرين.

إن اتجاه المسلمين فى هذه الغزوة إلى الشمال ناحية الروم، إنما هو استجابة طبيعية لداعى الجهاد، كما نيه على ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية بقوله: فعزم رسول الله ﷺ على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق. لقربهم إلى الإسلام وأهله، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة ١٢٣).

أما المنافقون .. وهم أولئك الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر - فقد تقاعسوا عن الخروج مع النبى ﷺ، معللين تقاعسهم بشدة الحر، وقالوا - وهم يثبطون الناس عن الجهاد - لا تنفروا فى الحر، فرد عليهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (التوبة ٨١) وهكذا خلف جل المنافقين عن الخروج إلى تبوك، ومضى قليل منهم مع الجيش

بقصد الإرجاف والتخذيل والفتنة. وقد فضحهم القرآن الكريم وكشف خبيثتهم في عبارة صريحة فقال تعالى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة ٩٤).

وانطلق الجيش نحو تبوك، ولم يلقوا جموع الروم والقبائل العربية المنتصرة، لأن حكام المدن قد آثروا الصلح مع رسول الله ﷺ، ودفع الجزية للدولة الإسلامية، ومن هؤلاء الحكام ملك أيلة الذي أهدى إلى النبي ﷺ وصالحه، كما أعطى أهل جرياء وأذرح الجزية، وكتب لهم النبي ﷺ الأمان، ومنهم كذلك أكيدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل، الذي أسرته قوة إسلامية بقيادة خالد بن الوليد فجاءوا به فصالح على الجزية، كما يروى أن النبي ﷺ - وهو بتبوك - أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم، وأن هرقل بعث التوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة محمد ﷺ.

ومما لا ريب فيه أن هذه الغزوة التي لم يقع فيها قتال، كانت ذات أثر بالغ في استقرار الأوضاع ونشر الإسلام وتأكيد سيادة الدولة الإسلامية في تلك البلاد والمناطق التي مر بها الجيش الإسلامي حتى مدينة أيلة على رأس خليج العقبة، فلما عاد رسول الله ﷺ وأصحابه إلى المدينة بعد عشرين يوماً قضوها في تبوك، كانت عودتهم عودة الظافرين المنتصرين.

ونظرا لأهمية هذه الغزوة وما صاحبها من مواقف متباينة، وما تخللها من حوادث مختلفة فقد أنزلت بشأنها آيات عديدة في سورة التوبة (براءة): أنزل بعضها قبل خروج الجيش، وبعضها في أثناء الزحف إلى تبوك، والبعض الآخر بعد العودة إلى المدينة، وقد تناولت الآيات ظروف هذه الغزوة وفضحت المنافقين، ونوّهت بفضل المجاهدين بالأنفس والأموال من المؤمنين، وأعلنت توبة الله على المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن ركب الجهاد من أصحاب رسول الله ﷺ.

١. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الجامع الصحيح للحارثي محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ / ٨٧٠م) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩١م.
- ٢ - الطبقات الكبرى ابن سعد محمد بن سعد بن منيع (ت ٢٣٠هـ / ٨٤٥م) - دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ / ١٩٦٩م.
- ٣ - تاريخ الرسل والملوك الضبري محمد بن جرير بن يزيد (ت ٣١٠هـ / ٩٢٣م) - بتحقيق محمد أبو حفص إبراهيم دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م.
- ٤ - زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر (ت ٦٥١هـ / ١٣٥٠م) - بتحقيق شعيب الأريازوط وزميله - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٥ - البداية والنهاية ابن كثير إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ / ١٣٧٢م) - بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن لثركي - دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان بالقاهرة ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.
- ٦ - السيرة النبوية ابن هشام عبد الله بن هشام بن أيوب (ت ٢١٨هـ / ٨٢٣م) - بتحقيق مصطفى سقا وخريش - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٧٥هـ / ١٩٥٥م.
- ٧ - كتاب المغاري الواقدي محمد بن عمر بن واقد (ت ٢٠٧هـ / ٨٢٣م) - بتحقيق مارسدن جوير - ضلع دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م.

التتار

الأعظم» سنة ٦١٦هـ، وأصبحت الدولة الخوارزمية الإسلامية من جراء غارته بخسارة فادحة وتدمير كبير ، فى عهد ملكها خوارزمشاه.

وزحفت جيوش التتار بقيادة «هولاكو» وقصدت قصر بغداد سنة ٦٥٦هـ ، فلم تقو الحاضرة العربية الكبرى على الثبات أمام ذلك السيل الجارف، وسقطت فى يد التتار، بعد ما كان من حوادث فظيعة، وأفعال شنيعة، لم ينج منها صغير ولا كبير، ولا سوقة ولا أمير، ومن نجا من القتل لم ينج من الحرق أو الفرق. حتى الكتب فقد ذكر أن مكتبة بغداد قد ألقيت فى نهر دجلة حتى قيل: إن الخيول قد عبرت عليها.

ولم تمض على غزوة التتار المخيرة وسقوط بغداد أكثر من سنة واحدة حتى كانت جيوش التتار منحدرة كالسيل الجارف متجهة بغزوها نحو مصر. إلا أن قبائل العرب ويطونهم تجمعت بمصر وصاروا يدا واحدة مع الملك «المظفر قطز» للقاء التتار. وكان اللقاء فى «عين جالوت» ثم «بيسان» فانتصر عليهم.

التتار أو التتر: هم أمة من الجنس الأصفر بلادها ممتدة من الجنوب الشرقى لروسيا إلى غربها وهى شعوب متميزة منهم: (الياقوتية، والجيرجيزية، والساموية)، والترك العثمانيون،^(١) وكثير من المؤرخين لم يميزوا بين التتار والمغول حينما تناولوا الغزو على الدولة العباسية على اعتبار أنهما مشتركين فى الغزو تحت قيادة واحدة، وبينهما قرابة واضحة فى الجنس ومن المعلوم أنهم قبائل مختلفة لكل منهم حدوده الجغرافية.

وأشهر طوائف هذا الشعب تتر كنشاه، وكان الروس تحت حكمهم قبل القرن العاشر الميلادى، وتتر استراخان، وتتر القرم، وتتر القازان، وتتر ارنبورغ، وتتر سيبيريا.

وعرف التاريخ الإسلامى التتار بصورة شرسة فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى، فقد اجتاحت موجة من الغزو المغولى والتتارى أواسط آسيا، واستمرت فى مسيرها غرباً حتى اقتربت من حدود الدولة العباسية التى كانت فى نزعها الأخير. وكانت الغارة التتارية الأولى على البلاد الإسلامية بقيادة «جنكيزخان» الذى كان نائب «الخان

وفى أوائل القرن الثامن الهجرى حدث بين التتار حادث عظيم، وتطور جديد جعلهم يعتنقون الإسلام ويتركون الوثنية، وأول من جعل الإسلام دين التتر هو الملك «غازان» ابن أرغون حفيد هولاكو.

وفى العصر الحديث أجمع بعض المؤرخين على أن أهم الصفات التى تميز هذا الشعب

عامّة : السماحة، وقد وصفهم «البارون ماكستوزن» بصفات تكاد تكون شعرية «ضمة حيث قال: التترى مسلم غيور متمسك بدينه ، ولكنه على جانب كبير من التسامح بالنسبة لمن يتدين بغير دينه، فهو نزيه من آثار الحق المذهبى.

(هيئة التحرير)

١ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدى، طبعة دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة ١٩٧١م. ٢/٢٨٨

مراجع الاستزادة:

١ - صراع العرب خلال العصور، محمد عبد الفنى حسن، طبعة مؤسسة المطبوعات الحديثة سلسلة (مع العرب) عدد ٢ القاهرة

٢ - نهر التاريخ الإسلامى د إبراهيم العدوى طبعة دار الفكر العربى القاهرة

٣ - تاريخ الإسلام، أحمد شاكر، طبعة دار الفكر العربى

٤ - موسوعة التاريخ الإسلامى، أحمد شلبى، طبعة مكتبة النهضة لمصرية - القاهرة

التجارة

المشروع، يقول تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء ٢٩) وقد سئل الرسول ﷺ أى الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (أخرجه أحمد) ^(١).

ومن الآداب التى راعى الإسلام توفرها فى التجارة:

١ - الصدق والأمانة، وعدم الغش والتدليس، يقول تعالى ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝﴾ (المطففين ١ - ٣) .. وروى عن النبى ﷺ أنه قال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبیین والصديقين والشهداء» (أخرجه الترمذى) ^(١).

٢ - السماحة فى المعاملة بيعا وشراء، قال رسول الله ﷺ: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى» (رواه البخارى) ^(٢).

٣ - التصديق من مال التجارة لما روى عن

لغة : تَجَرَّ يَتَجَرَّ تَجَرًّا وتجارة: باع وشرى، وكذلك اتَّجَرَ، ورجل تاجر، والجمع تجار، وتُجَار، وتَجَّر.

واصطلاحا : شراء شيء لبيع بريح. وقيل: هى قلب المال بالبيع والشراء لغرض الريح. وقيل: مبادلة بضائع أو أدوات أو محاصيل أو مال من أى نوع كان ، بين أمم أو أفراد، وذلك إما بطريق المقايضة ، أو البيع والشراء.

وقد حُكى عن بعض الشيوخ من التجار أنه قال - لما سئل عنها - : أنا أعلمها لك فى كلمتين «اشتراء الرخيص وبيع الغالى».

وتعد التجارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، وقد كانت مصر مركزا لتجارة عظيمة منذ أربعين قرنا، ومن قصة يوسف عليه السلام وإخوته، يعلم ما كان لمصر من الشهرة كبلاد صادات ، وأن التجارة كانت فى الأيام القديمة ذات نظام واتفاق.

وفى الإسلام شرعت التجارة لما تقتضيه سنة الحياة الكونية من حاجة الناس بعضهم إلى ما فى أيدي بعض، وكوسيلة للكسب

- النبي ﷺ أنه قال: «شوبوا ببيعكم بالصدقة» (أخرجه الترمذى)^١.
- وقد حطر الإسلام فى التجارة عدة أشياء، منها:
- ١ - اليمين الكاذبة لترويج السلعة . فقد روى عن أبى ذر عن النبي ﷺ أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قالت : من هم يا رسول الله؟ فقد خسروا وخابوا . قال. «المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (رواه مسلم)^(٥).
- ٢ - سوم المرء على سوم أخيه، وذلك بأن يتفاوض المتبايعان فى ثمن السلعة؛ ويتقاربان فيجىء آخر ليشتري تلك السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على الثمن.
- ٣ - المتاجرة مع العدو . فيتقوى بذلك على حربنا.
- ٤ - المتاجرة فيما يختلط فيه الحرام بالحلال، أو مع تجار يغلب على أموالهم الحرام.
- (هيئة التحرير)

١ - مسند أحمد - المصنف الميمية ٤١/٤

٢ - سنن الترمذى - صفة الحلبي ٣/٦٠٥

٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٠٦/٤

٤ - سنن الترمذى ٥٠٥/٣

٥ - صحيح مسلم - صفة الحلبي ١٠٣/١

مراجع الاستزادة

١ - موسوعة شريح لإسلامي والحاصرة د/ أحمد شلى - مكتبة النهضة المصرية

٢ - مقدمة ابن خلدون - دار علم سلايين - بيروت

٣ - حاشية معجم فى مصطلحات الفقه لأحمد بكري مؤسسه /عنى بمصنوعات - بيروت

٤ - بحر الفكر (اقتصادى) - د/ حاتم لى - دار اسنروقة ط ١٩٩٤م

٥ - بحر الصديق - كسالى

٦ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وحيدى - دار معارف - ط ١٩٦٠م

التجديد

لغة : مصدر «جَدَّد الشيء أى صيَّره جديدا» كما فى لسان العرب ^(١).

ومفهوم التجديد : الاحتفاظ بالقديم، وترميم ما بلى منه، وإدخال التحسين عليه، «لأن التجديد إنما يكون لشيء قديم» ^(٢).

وفى الحديث الشريف «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» ومعناه : إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما، وتبيين السنة من البدعة، ونصرة أهل السنة وكسر أهل البدعة ^(٣).

واصطلاحاً : فى الفقه : هو تنميته من داخله وبأساليبه هو مع الاحتفاظ بخصائصه الأصيلة وبطابعه المميز، ^(٤) وإعطاء إجابات إسلامية على مشاكل العصر وما يستجد من قضايا ومعضلات ^(٥).

ويكون بوصل الفقه بالحديث، والمقارنة بين المذاهب، وبين الفقه والقانون، ورعاية أقوال الصحابة والتابعين ^(٦) واستخدام القواعد باستنارة كقاعدة (أينما وجدت

المصلحة فثمَّ شرع الله)، وقاعدة (المعاملات طلق)، وإعادة النظر فى مسائل الأصول التى لم يرتفع الخلاف فيها بعد ^(٧).

ومما تم فى هذا المجال : قانون الوصية الواجبة، وإصلاح الأحكام التقليدية للأسرة، وتكوين نظرية التعسف فى استعمال الحق. ولعل قاعدة المصلحة هى التى سوغت تحريم زواج الصفار، ووجوب توثيق الزواج فى القانون الإيرانى).

ثانياً فى التفسير (المحتفظ بالأصول القديمة) : عبارة عن الإفادة من مستحدثات المدنية الجديدة، وحسن تطبيق المفاهيم القرآنية على ما يشغل الناس فى العصور الحديثة، بالتوسع فى المعنى، وبحمل الشبيه على الشبيه، والاهتمام بالتمدن الإسلامى، والسياسة، وقضية المرأة، ومسألة الإصلاح الاقتصادى، والجانب التهذيبى.

ومن التجديد : التفسير الموضوعى، وهو الذى تجمع فيه الآيات ذات الموضوع المقصود لفهمه وتفسيره بشكل صحيح كامل. ومنه :

التفسير الأدبي النفسى، وهو الذى يتم فيه إحراز معان متجددة، عن طريق الحس اللغوى والدلالة الأولى للكلمة فى عصر نزول القرآن. ومنه ما استفيد فيه بعلم طبقات الأرض وغزو الفضاء وعالم البكتريا وغيرها، أسوة بما تضمنه التفسير منذ عصوره الأولى من آراء مستقاة من علوم الطب والهندسة والهيئة والجدل^{١٩}.

وثالثا فى الأدب : وهو ماثل فى المسرحية والرواية والقصة القصيرة. وما يحكم هذه الفنون الجديدة من قواعد للأدب العالمية الحديثة بجانب جذور تراثية عربية.

واستجدت فى القصيدة العربية موضوعات وصور وأخيلة. واخترعت «قصيدة النثر» وهى لا صلة لها بتاتا بالشعر العربى بمفهومه الأصيل، وتعتمد على بعض الصور الخيالية الغربية، ويظهر الشعر الحر وهو - وإن لم يقطع صلته تماماً بعروض الخليل لا يتزعم طولاً واحداً ولا قافية واحدة ولا شكلاً منتظماً للتقفية.

واستتبع التجديد دراسات أدبية ونقدية تحدد القواعد الفنية للمسرحية والرواية والقصة القصيرة. وتتحدث عن التطورات التى طرأت على القصيدة العربية الحديثة.

وأصبحت الدراسات الأدبية غاية، ووُصِلَتْ بعلم النفس، وعادت على نفسها بالنقد لبعض المسلمات فى الفهم والنقد والتاريخ الأدبى، وتحولت دراسة البلاغة والنحو إلى الطريقة الذوقية الفنية^(٢٠).

رابعا فى الحركات الإسلامية الحديثة :

١ - فى الحركة الوهابية. فهى دعوة إلى تنقية مفهوم الإسلام والفكر الإسلامى من مفاهيم الجبرية والحلول والاتحاد فى (العقيدة)، ومفاهيم التقليد فى مجال (الفقه والشرعة).

٢ وفى الحركة السنوسية، فهى دعوة إلى تنقية (العقيدة) من الشوائب، وتطهير (السنن المحمدية) من الأساطير، والمزج بين المذاهب (الفقهية) الأربعة والإضافة إليها من المذاهب التى لم يعد لها أتباع، ومن المستنبطات الجديدة من السنة. والاعتماد على الإطار (الصوفى) المؤسس على الكتاب والسنة.

٣ - وفى الحركة السلفية، حركة الإصلاح الفكرى والدينى، فهى دعوة إلى التضامن الإسلامى، والتأليف بين السنة والشيعة، ومقاومة الإمبريالية الأوروبية عن طريق العودة إلى الإسلام، فى وضع حديث

علمى الطابع، والتوفيق بين الدين والعلم،
 وفتح باب الاجتهاد، وتووير المهمة التربوية.
 يكون تقليدا محرفا وهو تطرف تلتمس فيه
 حضارة الغرب دون التقيد بالقيم الإسلامية
 والتراث.
 هذا وما يسمى تجديدا فى الشرق
 الإسلامى ما هو إلا تقليد لفكر الغرب، وقد
 أ.د/ عبدالغفور محمود مصطفى

- ١ - المعجم الوسيط لسان العرب مادة جدد
- ٢ - الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاوى ص ٢٧ دار الصحوة للنشر ط ١ سنة ١٤٠٦هـ.
- ٣ - انظر فيض القدير للمناوى وهامشه ٢/٢٨١-٢٨٢ طبعة دار الفكر بدون تاريخ وفيه أن الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى فى كتاب المعرفة عن أبي هريرة، قال الزين العراقى وغيره «سنده صحيح»
- ٤ - القرضاوى السابق ٢٦
- ٥ - ربود على أطروحات علمانية ص (٥١٥٠) تأليف مير شفيق ط ١ سنة ١٤١٣هـ دار النشر الدولى بالرياض
- ٦ - راجع القرضاوى السابق ٤١٣٦
- ٧ - القرضاوى السابق ٤١٤٠
- ٨ - القرضاوى السابق ٧٥، و(فى تاريخ التشريع الإسلامى) تأليف ن ج كولسون ترجمة وتعليق د محمد أحمد سراج - مراجعة د حسن الشافعى ص (٣٧٤، ٣٧٨، ٤١٧) طبعة أولى ١٤٠٢هـ الناشر دار العروبة بالكويت إشراف دار الصحوة بالقاهرة
- ٩ - الإسلام دعوة عالمية للعقاد ص (١٣٥-١٥٦) المكتبة العصرية، بيروت، مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير لأمين الخولى (ص ٢٣٢، ٢١٦، ٢١٧، وهامش ص ٢٢٧) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م، بحوث فى علوم القرآن الكريم للدكتور عبدالغفور محمود مصطفى (٩٧، ٩٩) ط ١ دار التوفيق النموذجية سنة ١٩٨٥م
- ١٠ - مناهج تجديد السابق ص ٢٤٧، ٢٥٥، النقد الأدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال، الشعر العربى المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية للدكتور عز الدين اسماعيل، الرواية فى الوطن العربى للدكتور على الراعى، المسرح فى الوطن العربى له أيضا.
- ١١ - اليقظة الإسلامية لأنور الجندى ص (٥٠، ٥٥، ٧٧، ٨٠، ٨٢، ٩٦، ١١١)، طبعة دار الاعتصام بدون تاريخ، والفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى للدكتور محمد البهى ص (١٧٧، ١٩٩) الطبعة الثامنة سنة ١٣٩٥هـ الناشر مكتبة وهبة

التجربة

لغة : التجربة هي الاختبار.

واصطلاحاً : هي القضايا التي يحتاج العقل في جزم الحكم بها إلى تكرار مشاهدتها، ولهذا اللفظ معنيان أحدهما عام، والآخر خاص.

(أ) المعنى العام : هي التجربة بمعنى الاختبار الذي يوسع الفكر ويفنيه، وهي المتغيرات النافعة التي تحصل للمكائن، والمكاسب التي تحصل لنفوسنا بتأثير التمرين؛ أو هي التقدم العقلي الذي تكسبنا إياه الحياة، وفي نظرية المعرفة يطلق لفظ التجربة على المعارف الصحيحة التي يكتسبها العقل بتمرين ملكاته المختلفة، والفلاسفة يفرقون بين التجربة الخارجية (بطريق الإدراك الحسى)، والتجربة الداخلية (بطريق الشعور).

(ب) المعنى الخاص : هي أن يلاحظ العالم ظواهر الطبيعة في شروط معينة، ففي كل تجربة ملاحظة، والتجربة في العلم اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة ومنهجية للكشف عن نتيجة ما، أو تحقيق غرض معين.

وليس كل ملاحظة تجربة، بل التجربة ملاحظة ظاهرة ما، ملاحظة مقصورة تتضمن تغيير الظروف الطبيعية التي تحدث فيها تلك الظاهرة. وأوضح مثل على الملاحظة فقط ما يقوم به علماء الفلك حين يلاحظون النجوم والكواكب وحركاتها؛ بغية الوصول إلى قوانين تلك الحركات. والتجربة التي تضم في داخلها الملاحظة أى ما يقوم به علماء النبات والحيوان حين يعزلون نباتاً أو حيواناً عن ظروفه الطبيعية للتوصل إلى خصائصه وتركيبه. والتجربة أكثر أهمية من الملاحظة؛ حيث تفيدنا الأولى في كشف القوانين التي لا تسمح به مجرد الملاحظة البحتة للظواهر.

وللتجربة شروط عامة تجب مراعاتها حتى تكون موضع ثقتنا، أهمها الدقة والموضوعية. والتجربة المبنية على الحس تسمى بالتجربة الحسية، أو الخبرة الحسية، ولكن هناك فرق بينهما.

الخبرة هي أى حالة يكابدها الإنسان كإحساس بلذة أو ألم، أما التجربة الحسية فيجب حصرها داخل المعمل، حيث يقوم

العالم التجريبي بملاحظاته، وبهذا المعنى
تعتبر كل تجربة نوعاً من الخبرة، وإن لم تكن
كل خبرة تجربة.

ومعنى التجربة غير مقصور على التجربة
الحسية فقط، بل هناك الخبرة الدينية
والصوفية. والخبرة النفسية أو الذاتية،
المقصود بالأولى ما يكابده المؤمن بالله من
سلوك الزهد والتقشف والعبادة والمعزلة

واماتة الشهوات ، وهذه خبرات لا يعيها إلا
من يكابدها، ولذا فهي تفتقد الموضوعية.

أما الخبرة النفسية فقد تكون خبرات
نفسية خاصة لا يعانيتها إلا الفلاسفة ، أو
خبرات نفسية مألوفة، وهي التي يعانيتها كل
إنسان في حالات اللذة والألم والتذكر
والتصور، وغير ذلك.

أ.د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ترجمة د. عبد المنعم محمد حسين، تحقيق د. لطفي عبد البديع، مراجعة ا.د. أمين الخولي، القاهرة ١٣٨٢هـ ، ١٩٦٣م. هـ ١ مادة التجربة.
- ٢ - المعجم الفلسفي، د. عبد المنعم الحفني الدار الشرقية، القاهرة ط ١ ١٤١٠هـ ، ١٩٩٠م.
- ٣ - المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا - هـ ١ ، دار الكتاب اللبناني ١٩٨٢م مادة تجربة.
- ٤ - الموسوعة الفلسفية، نشر دار الإنماء العربي مج ١ (الاصطلاحات والمفاهيم) ط ١ - ١٩٨٦م، مادة تجربة كتب د. محمود فهمي زيدان.

التجريب

لغة : تفعيل من التجربة.

واصطلاحا : التجريب مستمد من التجربة، والتجربة هنا هي الملاحظة المحدثه لتحقيق فرضية ما أو للإيحاء بفكرة ما، وهى بهذا المعنى مرادفة للتجريب، والتجربة فى هذه الحالة تحدث وفق ظروف معينة يهيئها المجرب بنفسه، وغايته من ذلك الوصول إلى قانون يعلل به حوادث الطبيعة.

والتجريب مذهب يقول إن الخبرة مصدر المعرفة وليس العقل، واستخدم هذا المنهج فى العلم والفلسفة، وكانت الفلسفة التجريبية نقیضا للفلسفة العقلية.

والتجريبية اسم يطلق على جميع المذاهب الفلسفية التى تنكر وجود مبادئ عقلية فطرية قبل التجربة ومتميزة عنها.

أما المذهب العقلی، وهو المناقض للمذهب التجريبی، فيرى أن العقل أو النفس تشتمل على مبادئ فطرية هى أساس المعرفة، وأن العقل يشتمل على مبادئ خاصة به مختلفة عن الأشياء.

وقد رفض أصحاب المذهب التجريبی هذا

التصور ، واعتقدوا أن كل معرفة إنسانية إنما تبدأ بمعرفة حسية، أى باستخدام الحواس ، وتحصل على أفكار وتصورات تجريبية، إذ أن العقل عندهم صفحة بيضاء تخط فيها التجربة ماأتى من الحواس، فتتم المعرفة وتكون المعرفة حينئذ معرفة مكتسبة بعد التجربة والتجريب.

ويرجع هذا الموقف التجريبى إلى بعض مدارس الفكر اليونانى القديم، كما ظهر أيضا عند الفلاسفة والعلماء العرب، أمثال: جابر بن حيان فى الكيمياء ، الحسن بن الهيثم فى علم البصريات، أبو بكر الرازى وابن سينا فى الطب، ابن النفيس فى علم وظائف الأعضاء، أما الانتشار الحقيقى لهذا المذهب فكان من القرون الحديثة ابتداء من فرنسيس بيكون.

والتجريب يوجد كذلك فى مجال العلوم، فيقال علوم تجريبية، أى العلوم التى تعتمد على التجريب، فالطب التجريبى مقابل الطب السريرى لأن الأول يعتمد على التجريب والثانى يعتمد على الملاحظة، وعلم النفس التجريبى مقابل لعلم النفس النظرى.

وقد أطلق ابن سينا على المشاهدات
الحاصلة من التجريب اسم المجربات وهي
أمور توقع التصديق بها الحس من تكرار
حدوثها، فالمجربات قضايا وأحكام تتبع
مشاهدات متكررة.

والتجريب الذهني مقابل للتجريب المادي،
وهو أن يتصور الإنسان بعض المواقف ويركز
انتباهه فيها، ويتبأ بما ينشأ عنها من نتائج،
وهذا التجريب لا يبلغ نهايته إلا إذا أمكن تمثيل

المواقف تمثلا دقيقا، وهو أيسر من التجريب
المادي، لأن تصوراتنا في متناول أيدينا، مثال
ذلك واضعو المشروعات، وبناء القصور في
الخيال، والروائيون، ومخترعو النظريات
السياسية والاجتماعية، والباحثون عن
الحقيقة ينصرون جميعا مشروعاتهم قبل
الإقدام على تحقيقها، ويجرون تصويبات
ذهنية قبل خروجها إلى الواقع، وتسمى لذلك
بالتجريبية الذهنية.

د.د/ منى أحمد أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - د. عبد المنعم الحفني. المعجم الفلسفي، الدار الشرقية، القاهرة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٢ - المعجم الفلسفي ج ١ د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٨٢م.
- ٣ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر معهد الإنماء العربي، إشراف د. معن زيادة ج ٢، القسم الأول، مادة (التجريبية) كتابة د. محمود فهمي زيدان - بيروت ١٩٨٨م.

التجسيم

لغة : جَسَمَ الرجل يَجْسُمُ جَسَامَةً، فهو جَسِيمٌ وَتَجَسَّمْتُ فلاناً من بين القوم، أى اخترته، كأنك قصدت جسمه وَتَجَسَّمْتُ الأمر إذا ركبت أجسامه ومُعظمه (كما فى اللسان)^(١).

والتجسيم تصور الشيء فى صورة جسم. واصطلاحاً : يقصد به قول المجسمة أن الله تعالى له جسم، ومحدود، وذو نهاية وقد اختلفت المجسمة فيما بينها فى التجسيم على ست عشرة مقالة منها :

قول هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، نور ساطع ، له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقداراً فى طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه فى مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية يتلأأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم ورائحة ومَجَسَّة، لونه هو طعمه، وهو رائحته، وهو مجسته، وهو نفسه، لون - ولم يثبت لون غيره - وإنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد .

وقد اختلف المجسمة بعد ذلك فى مقدار

البارئ تعالى: فقال قائلون: هو جسم، وهو فى كل مكان ، وفاضل عن جميع الأماكن، وهو مع ذلك مُتَنَاهٍ، غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم، لأنه أكبر من كل شيء. وقال بعضهم: مِسَاحَتُهُ على قدر العالم.

وقال بعضهم: إن للبارئ جسماً له مقدار فى المساحة ولا ندرى كم ذلك القدر. وقال بعضهم: هو فى أحسن الأقدار، وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالمعظيم الجافى، ولا القليل القمىء.

وقد اختلفوا فى هل هو فى مكان دون مكان أم لا فى مكان؟ فجماعة منهم أنكروا وجوده فى مكان وأخرى أثبتت أنه فى مكان حيث قالوا: هو جسم خارج من جميع صفات الجسم، ليس بطويل ولا عريض ولا عميق، ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مجسة وأنه ليس فى الأشياء ، ولا على العرش، إلا على معنى أنه فوقه غير مماس له.

رأى السلف فى أمر التجسيم :

قال أهل السنة: إن الله تعالى ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء ، وإنه على العرش، كما قال

عز وجل: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه ٥). فلا نقدم بين يدي الله في القول ، بل نقول: استوى بلا كيف، وإنه نور كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور ٣٥) وإنه تعالى له وجه كما قال تعالى: ﴿وَيَقْنِي وَجْهَ رَبِّكَ﴾ (الرحمن ٢٧) وإنه تعالى له يد كما قال تعالى: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (ص ٧٥). وإنه تعالى له عينان كما قال: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر ١٤) وإنه تعالى يجيء يوم القيامة هو والملائكة كما قال سبحانه: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

(الفجر ٢٢) وإنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعني فأستجب له...» (رواه البخاري ومسلم) . فلم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب أو ما جاءت به الرواية عن رسول الله ﷺ أو نقول كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب». أو قول الصحابة: العجز عن الإدراك إدراك والتفكر في ذات الله إشراك.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (جسم)

مراجع الاستزادة:

١ - مقالات الإسلاميين للأشعري (٢٨١/١) طبعة المكتبة العصرية بيروت

٢ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي (ص ٦٠) تحقيق شعيب الأرنؤوط ود. عبدالله بن عبدالحسن ، طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت.

٣ - الملل والنحل للشهرستاني طبعة الأزهر القاهرة ١٩١٠م.

التجلى

عيانية، أو: كشف عياني. ويعنى بالتجلى الثانى: تجلى «الحق» بإحدى صفاته أو بصفاته كلها، كأن يتجلى على عبده بصفة القدرة، فلا يخاف غيره ولا يرجو سواه. أما التجلى الثالث فهو من تجليات الآخرة، ويتمثل فى انقسام الناس إلى فريقين: فريق فى الجنة وفريق فى السعير..

ويفرق الهجویری بین التجلى بمعنى «الكشف القلبي» فى الدنيا، والتجلى بمعنى «الكشف العياني» فى الآخرة بأن التجلى فى الدنيا يحصل فى وقت ولا يحصل فى وقت آخر، والستر يعقب هذا التجلى. ويحجبه، بخلاف أهل العيان فى الجنة، فإنهم فى تجلٍ دائم لا ينقطع؛ ولأن تجلى العيان «رؤية» حقيقية فإنه لا يجوز عليه الستر ولا الحجاب. ويستروح الصوفية فى أحاديثهم عن تجلى الدنيا بإشارات ولطائف من قوله ﷺ فى الحديث الشريف: «اعبد الله كأنك تراه»^(٢)، وقول عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما: - «كنا نترأى الله فى ذلك المكان (الطواف)»^(٣). غير أن هذا المفهوم البسيط للتجلى تعقد فى طور لاحق. وبخاصة فى مؤلفات الشيخ

لغة: جلا الأمر جلاء وضع، جلا السيف والفضة والمرأة ونحوها كشف صداها وصقلها، وأجلى عنه الهم: أزاله وكشفه. كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب كما يعرفه الغزالي^(٢)، وهذا التعريف لا يختلف - كثيراً - عن تعريفات قدماء الصوفية، كالسراج الطوسى (ت ٢٧٨هـ / ٩٨٨م)، والكلاّباذى (ت ٣٨٠هـ / ٩٩٠م)، والقشيري (٣٧٦ - ٤٦٥هـ / ٩٨٦ - ١٠٧٣م)، والهجویری (ت ٤٦٥هـ / ١٠٧٣م) وغيرهم؛ وإن كنا نجد - عندهم - بعض استطرادات تتعلق بأحوال «التجلى» ومظاهره المختلفة لكنها لا تمس - فى جملتها - هذا المفهوم البسيط الذى لخصه الإمام الغزالي فى تعريفه السابق.

فالكلاّباذى - مثلاً - يهتم ببيان أحوال ثلاثة للتجلى، هى: «تجلى الذات»، و«تجلى الصفات»، و«تجلى حكم الذات»؛ ويعنى بالتجلى الأول: رؤية الله تعالى، وهى فى الدنيا: رؤية كشفية - لعيانية -، ويدركها السالك بقلبه ووجدانه، وفى الآخرة: رؤية

الأكبر: محيي الدين بن عربي (٥٦٠ هـ - ٦٣٨ هـ / ١٠٩٧ - ١١٦٨ م)، واكتسب أبعاداً جديدة، لم تُعرف له من قبل: فتجلى الذات الذي لم يكن يعنى - عند الأوائل - أكثر من رؤية قلبية في الدنيا وعبانية في الآخرة - أصبح يعنى تجلى الذات في الذات، أى: تجلى الحق بذاته في ذاته، بحيث يكون التجلى عين المتجلى، وهذا لا يكون إلا لله - تعالى: أما تجلى الأسماء فإن التجلى - فيه مفاير للمتجلى، وهو ظهور وتجل من وجه ، وحجاب وستر من وجه آخر، لأنه، من وجه :

أسماءه - تعالى :- ومن وجه: حُجبه وأستاره النورانية، ويستأنس شراح ابن عربي من كلامهم هذا بالحديث الشريف: «دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة»^(٥).

وللتجلى في كلام المتأخرين مظاهر وأحوال ومراتب عدة، ولتراتبه أسماء واصطلاحات خاصة، لم تخطر للصوفية الأوائل على بال، مثل تعينات الذات، وتجليات الهوية ، والتجلى السارى في جميع الذراري، والتجلى السارى في حقائق الممكنات وغيرها.

أ. د/ أحمد الطيب

١ - المعجم الوسيط ١٣٧/١ مجمع اللغة العربية، دار المعارف - القاهرة.

٢ - الإملاء عن إشكالات الإحياء الغزالي بهامش: إحياء علوم الدين ١: ٧٢ ط . الطيب ١٩٥٧.

٣ - أخرجه البخارى في كتاب الإيمان من صحيحه.

٤ - أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٠٩:١) بلفظ: «كنا في الطواف فتخايل الله بين أعيننا».

٥ - أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، وعزاه إليه العراقي في : تخريج أحاديث الإحياء ١: ١٠٧، ط . الطيب، مصر ١٩٥٢م.

مراجع الاستزادة:

١ - التعرف لمنهج أهل التصوف، الكلاباذى ١٢١، ط، عيسى الطلبى، مصر، ١٢٨٠ هـ - ١٩٦٠م.

٢ - كشف المحجوب: الهجويزى، ترجمة إسعاد عبد الهادى قنديل، دار النهضة العربية - بيروت ١٩٨٠م، ص ٦٢٢.

٣ - شرح فصوص الحكم ، داود القيصرى الرومى ١٢١ - ١٢٢ ومواقع أخرى عديدة، تعليق سيد جلال أشتيانى طهران ١٣٧٥هـ.

٤ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، عبدالرازق القاشانى ٢٠٠١ - ٢١١، تحقيق سعيد عبدالفتاح ط، دار الكتب المصرية، ١٩٩٥م.

التجويد

وقد كثرت الأدلة والفتاوى ونصبوا
العلماء على وجوبه، ومنها: ﴿ورتل القرآن
ترتيلاً﴾ (المزمل ٤). فهذا أمر، والأمر
للوّجب.

وفسره سيدنا عليّ فقال: «الترتيل تجويد
الحروف ومعرفة الوقوف». ﴿قرأنا عربياً غير

ذي عوج﴾ (الزمر ٢٨) فمن عوّجه بترك
تطبيق التجويد فقد ارتكب المحذور. قرأ
رجل: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ (التوبة
٦٠). مرسلة، أي بدون المد الواجب، فقال ابن
مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ﷺ بل
أقرأنيها: (للفقراء) فمدها.

فالإجماع على أن رسول الله ﷺ لم يقرأ
إلا بالتجويد، وتلقاه الصحابة عنه هكذا ومن
وراءهم على ذلك جيلاً فجيلاً^(١).

قال يعقوب^(٢): إن من التحريف تغيير
الأوصاف من جهر وهمس وتفخيم ...
فعلمنا أن هذا حرام، وأن ضده وهو
التجويد واجب.

وقال الشيخ حسن بن مخلوف: «وقد
أجمعوا على أن النقص في كيفية القرآن
وهيئته كالتقص في ذاته ومادته، فترك المد
والغنة والتفخيم والترقيق كترك حروفه
وكلماته، ومن هنا وجب تجويد القرآن».

أ. د / عبد الغفور محمود مصطفى

لغة: مصدر جوّده: أي صيره جيداً،
والجيد ضد الرديء^(٣).

واصطلاحاً: إخراج كل حرف من
مخرجه، مع إعطائه حقه من الصفات
اللازمة، ومستحقه من الصفات العارضة^(٤).
في تلاوة القرآن الكريم.

وعلم التجويد: هو العلم الذي يعرف منه
مخرج كل حرف، وحقه من الصفات اللازمة
كالجهر والاستعلاء، ومستحقه من الصفات
العارضة كالتفخيم والإخفاء، ثم أقسام الوقف
والابتداء، إلى غير ذلك.

وطريق تحصيله رياضة اللسان وكثرة
التكرار بعد العرض والسماع بالنطق الصحيح
على يد شيخ متقن لقراءة القرآن الكريم.

وحكم العمل به الوجوب العيني على كل
مكلف يقرأ شيئاً من القرآن، وحكم تعليم
هذا العلم الوجوب الكفائي مادام هناك
أكثر من عارف به، وأشهر مباحثه: مخارج
الحروف وصفاتها وأحكامها.

وأشهر كتبه قديماً وحديثاً: الخاقانية
لموسى بن عبيد الله (ت ٣٢٥ هـ)، والرعاية
لمكي بن أبي طالب (ت ٤٣٧ هـ)، والتمهيد
وكذا الجزرية لمحمد بن محمد بن الجزري
(ت ٨٢٣ هـ)، ونهاية القول المفيد لمحمد مكي
نصر، من أبناء القرن الرابع عشر الهجري.
وهداية القارئ لعبد الفتاح عجمي المرصفي
(ت ١٤٠٩ هـ)^(٥).

١ - انظر لسان العرب والمعجم السيط مائة (جود)

٢ - نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي نصر مطبعة الحلبي ١٣٤٩ هـ

٣ - مقدمة تفسير القرطبي مطبعة دار الشعب ص ١٣

٤ - عنوان البيان: للشيخ مخلوف مطبعة الحبشي ص ٢٧

٥ - المدخل، ص ١٥٨ الطبعة الثانية سنة ١٩٩٤ م جي جي لطباعة الأومست ص ١٥٨

التحقيق

١ - جمع النسخ الأصلية للكتاب ؛ وترتيبها في الأصالة: أن تكون بخط المؤلف، أو مقروءة عليه، أو منقولة عن نسخته ، أو منسوخة في حياته، أو عليها تعليقات أحد العلماء.

٢ - الرجوع إلى مصادر الكتاب، ومراجعة الكتاب على المؤلفات المماثلة والحواشي والشروح.

٣ - تحقيق النص بمقابلة نسخته وإثبات الصواب في المتن، وفروق النسخ في الهامش. ويشار إلى النصوص الساقطة، اللازمة لفهم الكتاب في متنه. وإن لم تكن لازمة، توضع في الهامش مع الإشارة. وإذا وُجد خَرَمٌ في أصول الكتاب، توضع ثلاث نقط فقط مكانه مع الإشارة في الهامش. وتصحح الأخطاء والتحريفات والتصحيفات، ويضبط ما يشكل من الكلمات.

٤ - تخريج النصوص أمر ضروري، فالآيات القرآنية، يشار في الهوامش إلى أرقام السور والآيات فيها. كما يشار إلى مصادر الأحاديث مع أرقامها هناك. وتخريج الشواهد الأدبية من الشعر والنثر، والمصطلحات العلمية بإيجاز. ويعلق على

لغة : حَقَّقَ الأمر: أثبتته وصدّقه، وكلام مُحَقَّق: محكم الصنعة رصين،^(١) يقول ابن منظور: «وَحَقَّقْتُ الأمر وأَحَقَّقْتُهُ: كُنْتُ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ»^(٢).

واصطلاحاً : قراءة النص على الوجه الذي أرادته عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف وليس معنى قولنا : يقرب من أصله أننا نخمن أية قراءة معينة، بل علينا أن نبذل جهداً كبيراً في محاولة العثور على دليل يؤيد القراءة التي اخترناها.

وليس التحقيق مرادفاً للنشر، وليس المراد بتحقيق النص إعداده للنشر فحسب؛ لأن «أى باحث في العلوم الإنسانية، مطالب بتحقيق النص، الذي يستتبع منه نتائج معينة، قبل أن يقدم على استنباط هذه النتائج. وليس من اللازم أن يكون ذلك النص مخطوطاً، فكثير من الكتب المطبوعة التي بين أيدينا، لا تفترق كثيراً عن المخطوطات؛ إذ إن الذين تولوا طبعها ونشرها طائفة من الوراقين والأدعياء. وإنه لتحقيق أية مخطوطة، لابد من اتباع الخطوات التالية:

الأعلام والأماكن باختصار مع ذكر المراجع.
ويشار إلى تعليقات الحواشى فى الهوامش.
إذا كانت مما يفيد.

٥ - مراعاة قواعد الإملاء الحديث. مع
الإشارة إلى ما فى المخطوطات من خلاقات.
عند وصف هذه المخطوطات.

٦ - تراعى قواعد الترقيم الحديث. فى
الضبط، والفواصل، والأقواس العادية
والمزخرفة. وعلامات التنصيص. والتعجب.
والاستفهام، حسب المتبع فى هذا الموضوع.

٧ - يضع المحقق مقدمة للكتاب، تشتمل
على: التعريف بالمؤلف والكتاب، ومنزلته بين
الكتب المماثلة، والتعريف بموضوع الكتاب،
وما ألف فى فنه من الكتب المهمة.

٨ - يضع المحقق للكتاب الفهارس الفنية
النافعة، التى تعين على الوصول للمراد
بسهولة ويسر وأقصر سبيل.

أ.د/ رمضان عبد التواب

١ - لمحمد الوسيط (ص ١٩٤)

٢ - سدر العرو. (حق) ٣٣٣/١١

مراجع الاستزادة.

١ - أصول نقد البصوص وشيخ الكتب، للرجحتراسر - نشر الدكتور حمدى سكرى - القاهرة ١٩٦٩م

٢ - تحقيق البصوص ونشرها لعبد السلام هريز - القاهرة ١٩٢٥م

٣ - اقواعد نعامه لتحقيق لبصوص، لدكتور رمصن عبد التواب - القاهرة ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م

٤ - مباح تحقيق التراث بين القديم والحديث، لدكتور رمصان عبد التواب - القاهرة ١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م

التحكيم

لغة : حَكَمْتُ وَأَحْكَمْتُ وحَكَمْتُ بمعنى
منعت ورددت ، ومن هذا قيل للحاكم بين
الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم ،
وحكموه بينهم: أمروه أن يحكم.

واصطلاحاً : تولية الخصمين حاكماً
يحكم بينهما.. يقول تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء ٦٥).

وقد وضع فقهاء الإسلام للتحكيم عدة
شروط منها :

١ - قيام نزاع وخصومة حول حق من
الحقوق.

٢ - تراضى طرفى الخصومة على قبول
حكم المحكم، أما المعين من قبل القاضى ،
فلا يشترط رضاهما به ، لأنه نائب عن
القاضى وفى منزلته.

٣ - اتفاق المتخاصمين والحكم على قبول
التحكيم كمهمة.

وللمحكم أيضاً عدة شروط منها :

١ - أن يكون معلوماً .

٢ - أن يكون أهلاً لولاية القضاء .

٣ - أن لا يكون بينه وأحد الخصمين
قربة تمنع من الشهادة.

وتعد أشهر حادثة تحكيم فى التاريخ
الإسلامى، والتي ألفت بظلالها على التاريخ
الإسلامى عبر العصور، هى تلك الحادثة التى
وقعت بين على بن أبى طالب عليه السلام رابع
الخلفاء الراشدين، ومعاوية بن أبى سفيان،
الذى رفض إعطاء البيعة لعلى بن أبى طالب
عليه السلام واستثاره بالشام دونه، ومطالباً إياه بدم
عثمان بن عفان عليه السلام . فكان أن حدثت الفتنة
بين المسلمين بعضهم وبعض، وانقسموا
فريقين فريق يناصر على بن أبى طالب عليه السلام
ومن معه بالكوفة وفريق يناصر معاوية ومن
معه بالشام، وماعدا هؤلاء فقد اعتصم ببيته
من شر الفتنة، وجرت الحروب بين الفريقين،
ومات خلق كثير فيما عرف بوقعة صفين، ولما
اشتد القتال بين الفريقين، وصارت الغلبة
لفريق على بن أبى طالب عليه السلام ، وأوشك فريق
معاوية وأصحابه أن يفروا منهزمين فيما
عرف بيوم الهرير، نادى معاوية وأصحابه
بتحكيم كتاب الله فيما بين الفريقين،

فانكسرت شوكة فريق على بن أبي طالب
رَبِّهِمْ لَانْقِصَامِهِمْ عَلَيْهِ بَيْنَ مُؤَيَّدٍ وَمُعَارِضٍ،
فوافق على بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على التحكيم
رغم علمه بأنها مكيدة وذريعة للنجاة من
الهزيمة، وذلك ليوحد صفوف قومه ويحقق
دماء المسلمين.

وكان من كل فريق حكم، فمن فريق معاوية
عمرو بن العاص ومن فريق على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أبو
موسى الأشعري، وكانت محنة للأمة
الإسلامية، امتد أثرها فيما بعد ذلك وعلى
مر التاريخ الإسلامي.

(هيئة التحرير)

مراجع للاستزادة:

- ١ - الدر المختار للحصكفي - طبع البابي الحلبي
- ٢ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم - دار المعرفة - بيروت
- ٣ - المبسوط لمسخسي
- ٤ - وقعة صفين لنصر بن مراحم المنقري - تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٥ - الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت.
- ٦ - الأحكام في أصول الأحكام بلامدى - مكتبة محمد على صبيح ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م

التحلى

السالك فيما يتحلى به، ومن هنا شددوا التكير على المتظاهرين من غير الصادقين، وهؤلاء - فيما يقول الهجویری - «يفتضحون لا محالة، بل هم فى أنفسهم فضيحة، لأن سرهم مكشوف».

وللتحلى فى كتابات المتأخرين معنى مخالف، يرجع إلى التشبه، لا بأخلاق العبودية كما هو الشأن فى التفسير السابق، ولكن بالأخلاق الإلهية، وذلك من خلال «الأسماء الإلهية» تعبدا وتمثلا، وقد يكون للمعنى الفلسفى، الذى يفسر «السعادة» بأنها التشبه بالله قدر الطاقة البشرية صلة بهذا المعنى المتأخر للتحلى. ويلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه يتصورون علاقة ثلاثية - عرفانية أكثر منها سلوكية - بين «التحلى» الذى هو: «ظهور الذات فى حُجب الأسماء والصفات تنزلاً»، و«التحلى»، وهو «القيام بمعانى الأسماء تعبدًا وتمثلاً»، و«التخلى» الذى هو «سقوط الإرادة والاختيار اعتماداً وتوكلاً».

أ. د/ أحمد الطيب

اصطلاحاً : عند قدماء المشايخ هو نوع من «التشبه بالصادقين» محصور فى دائرة الأقوال والأعمال لا يتعداها إلى غيرها، كالإيمان - مثلاً، فإنه لا يقبل التشبه ولا المحاكاة.

ولعل هذا ما دفع «السراج الطوسى»، وهو يتحدث عن التحلى إلى الاستشهاد بالحديث الشريف «ليس الإيمان بالتخلى ولا بالتحلى، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل»^(١)، فى إشارة منه إلى استحالة «التحلى» بالإيمان وبالأحوال القلبية عموماً.

ويبدو أنه ليس للتحلى كبير شأن فى كتابات الأوائل من الصوفية، ولعل ذلك راجع إلى أن القوم - فى أحوالهم ومقاماتهم ومنازلهم - إنما يعولون على الصدق والتحقق، لا على التشبه والتظاهر، وربما كان «التحلى» محموداً عندهم، من جهة أنه تدريب على اكتساب الأقوال والأفعال المرضية، وصيروتها عادة وجبلة فى السالك، وكثيراً ما يرد «التحلى» فى كلامهم كمرحلة وسطى، تسبقها مرحلة «التخلى» وتسبقها مرحلة «التجلى». ويؤخذ من كلامهم أيضاً ضرورة صدق

١ - الحديث من رواية أنس بن مالك، وقد أورده السيوطى فى: الجامع الصغير مع فيض القدير، رقم ٧٥٧٠، ورمز له بالضعف.

مراجع الاستزادة:

١ - اللع، أبو نصر الطوسى، تحقيق: عبدالحليم محمود، طه سرور، ط - دار الكتب المصرية، مصر، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م - ص ٤٣٩.

٢ - الإملاء عن إشكالات الإحياء (على هامش الإحياء) الإمام الغزالي - ط. الحلبي ١٩٥٧م، ١: ٧٢.

٣ - كشف المحجوب، الهجویری، ٦٣٣، ترجمة: إسعاد قنديل، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٠م.

٤ - منتخبات من شرحه على الرسالة القشيرية (بهامش الرسالة القشيرية) زكريا الأنصارى، ٤٢، ط. الحلبي - مصر، ١٩٤٠م.

٥ - لطائف الإعلام، القاشانى، ١ - ٣١٣ - ٣١٤، تحقيق: سميد عبدالفتاح، ط. دار الكتب المصرية، ١٩٩٦م.

التحليل

الليقظة بتوجيه عدد كبير من القوانين وقواعد التفسير، وتمايز أنواع مختلفة من التحليل تبعاً لهذا، فالتحليل الفعال هو الطريقة التي لا يقتصر فيها المحلل نفسه على تسجيل وتفسير التدايعات الحرة، بل يتدخل بجد وفاعلية: محاولاً إثارة ارتباطات ذات دلالة. ومقدماً النص على أساس المحتوى الصريح.

وتحليل الذكريات هو بحث التاريخ العقلي للفرد المستمد في جزء منه من الشخص نفسه، وفي بقيته من أقرانه ومعارفه.

٣ - وفي علوم التربية يطلق تحليل المناشط على أسلوب يعتمد إلى تجزئة السلوك المركب والمعقد إلى وحدات أصغر، هي أكثر نوعية وتحديدًا، ويستخدم هذا بصفة خاصة في المفردات الدراسية.

٤ - وفي علوم الاجتماع يستخدم تعبير تحليل الصفة أو الجانب في الدراسات التي تستهدف إيجاد ذلك الجانب المتميز من سمة معينة في مجموعة مدروسة من الناس، على نحو ما يحدث في دراسة الثقافات المختلفة، وذلك لتحليل المعاني والصفات المشتركة المرتبطة بالقيم المختلفة.

لغة : حلل العقدة، فكَّها، وحلَّل الشيء: أرجعه إلى عناصره، وحلَّل نفسية فلان: درسها لكشف خباياها، وتحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها. كما في الوسيط^(١).
واصطلاحاً : على وجهين: وجه العموم ووجه الخصوص.

فعلى وجه العموم هو إرجاع ظاهرة مركبة إلى أبسط عناصرها أو أجزائها.

وأما على وجه الخصوص فيستخدم في علوم إنسانية وطبيعية كثيرة بمعنى متعددة، لكنها جميعاً ترتبط بهذا المعنى العام.

١ فنز علم المنطق يعتبر التحليل بمثابة طريقة لدراسة الظواهر تجزئ الشيء، مدروس إلى وحدات متشابهة، إما بالتقسيم المادي وإما بالتفكير في أجزاء أو صفات الشيء المتميز كل على حدة.

٢ وفي علم النفس فإن التحليل هو تحديد مكونات أية خبرة كلية أو مركبة أو عملية عقلية، ويستخدم لفظ التحليل (اختصاراً، للتحليل النفسي) للدلالة على منهج ومزاولة التحليل النفسي (وهو ما يطلق عليه تجاوزاً: نظرية التحليل النفسي)، حيث تدرس الأحلام و لتدايعات غير المقهورة وأحلام

وتحليل المضمون يقودنا إلى دراسات موسعة وشائعة الانتشار الآن في الدراسات الإعلامية والأدبية، تعنى بتحليل الخطاب الذى يدلى به الشخص على أساس ما يقال لا على أساس كيف قيل، وبمعناه العام فإن تحليل المضمون قد يكون بمثابة الجدولة الموضوعية للتكرار، التى تظهر عناصر معينة فى النص المحلل، وهو إذن بمثابة اكتشاف وتبويب الأفكار والمشاعر والحقائق والأطر المرجعية وفق خطة منظمة.

٥ - وفى الطب بصفة عامة يعنى الأطباء بتحليل مضمون شكوى المريض، للحصول على المعلومات التى تتعلق بعناصر المرض، ويُدرَّبون فى دراستهم الإكلينيكية على القدرة على تحليل ما يتاح لهم من معلومات حتى لو كانت ظاهرة البطلان، فالذى يشكو مما ليس فيه يريد بمثل هذه الشكوى الكاذبة شيئاً آخر يستطيع الأطباء استنتاجه، والوصول إليه بحكم خبرتهم الطويلة بمثل هذه الحالات.

٦ - وفى الطب النفسى يطلق التحليل المباشر على إحدى الطرق المتبعة فى علاج المصابين بانفصام.

٧ - وفى علوم الإحصاء يستخدم لفظ

التحليل فى كثير من المصطلحات الإحصائية، ومنها التحليل التوزيى.

أما تحليل متعدد المتغيرات فأسلوب إحصائى يستخدم بكثرة وافرة الآن فى البحوث العلمية والطبية، ويهدف إلى بيان أثر عدة متغيرات وهى تتفاعل معاً، وذلك من خلال عدة طرق مختلفة (كتحليل العوامل المتعددة وتحليل التباين الاقترانى) .. أما تحليل التباين فهى طريقة لتحديد ما إذا كانت الفروق (ويُعبر عنها بالتباين) الموجودة فى المتغير التابع تتجاوز ما يمكن أن نتوقعه عن طرق المصادفة .. وقد يعامل كل متغير بدوره على أنه المتغير التابع.

٨ - وفى علوم الصوتيات يطلق تحليل الصوتيات على تجزئة تتابع صوتى إلى وحدات أصغر.

٩ - وفى علوم الكيمياء يطلق على العملية التى تثبت العناصر المختلفة المكونة لمركب ما، وقد تطرق هذا المعنى إلى تحليل البول والدم والبراز وسوائل الجسم الأخرى بل وأنسجته فى المختبرات الطبية للكشف عن عناصر معينة تنبئ عن حالة المرض، أو نسبة معينة من مكون معين تنبئ زيادتها عن المرض وتطوره.

أ. د / محمد الجوادى

التَّحْمَلُ والأداء

بالأداء... فكلمة التحمل إنما هي خاصة
بمرحلة طلب العلم، وكلمة الأداء خاصة
بمرحلة إبلاغ العلم؛ ويمكن تسمية هذا العلم
بلغة العصر (الاستقبال والإرسال) أو (التلقى
والبلاغ).

ولم يرد هذا التعبير في كتب المصطلح
الأولى، وإنما عبر عنه الأئمة بتعبيرات قريبة
من هذا سمى القاضى عياض ت ٥٤٤ هـ :
أنواع الأخذ وأصول الرواية (١).

وابن الأثير ت ٦٠٦ هـ بقوله «مسند الراوى
وكيفية أخذه» (٢).

وابن الصلاح ت ٦٤٣ هـ بقوله: كيفية سماع
الحديث وتحمله وصفة ضبطه (٣).

أما الأصوليون فعبروا عن ذلك أحيانا
بقولهم «صفة الرواية» (٤).

وأحيانا «مراتب الرواية» (٥).

ولا يشترط للتحمل عقيدة - أعنى إسلاماً
فيصح لغير المسلم أن يتحمل العلم ، وإن كان
لايصح له الأداء إلا بعد إسلامه، حتى نطمئن
على صدق الخبر.

لغة : التحمل صيغة تَفَعَّل مأخوذ من
حملت الشيء أحمله حملاً - بكسر الحاء -
إذا كان فى الأثقال المحمولة فى الظاهر،
ومنه قوله تعالى ﴿وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حِمْلًا﴾ (طه ١٠١) . وحملت المرأة الجنين
فى بطنها حملاً - بفتح الحاء ، ومنه قوله
تعالى ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا﴾
(الأعراف ١٨٩) وحملت الرسالة: كلفته
حملها، ومنه قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا
التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ (الجمعة ٥).

والأداء: مأخوذ من أدَّى الشيء أى دفعه،
وآدَّى دينه: أى قضاه قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾
(النساء ٥٨).

واصطلاحاً : هذا التعبير استخدمه علماء
الحديث ويقصدون به بيان الكيفية التى
يستقبل بها الطالب المادة العلمية للحديث
الشريف ومايتعلق به - وهو المراد بكلمة
التحمل، ثم بيان الأسلوب الذى ينبغى اتباعه
فى إبلاغ ما استوعبه الطالب، وهو المعبر عنه

أما بالنسبة للسن، فالقول باشتراط سن محددة لحضور مجالس الحديث غير سديد، بل العبرة بالتمييز وفهم ما يسمع.. وقد حضر الصحابة وهم صغار السن مجالس الحديث.

وللتحمل طرق .. وللأداء صيغ..

فطرق التحمل ثمانية، مرتبة كالتالى:

السمع، القراءة، وتسمى العرض عند بعض العلماء، ثم المكاتبة فالمناول، فالإجازة، فالوصية، فالإعلام، فالوجادة، وهذه الطرق الثمانية بعضها متفق على العمل بها، وهى السماع، والقراءة، والمكاتبة، والمناول، وبعضها مختلف فيها.

ولكل طريق من طرق التحمل السابقة

صيغته التى يؤدى بها، والقاعدة فى هذا الشأن أن أعلى صيغ الأداء لآى طريق ما اشتق من الطريق نفسه، فمن تحمل العلم سماعاً يؤديه بقوله: سمعت أو سمعنا؛ وفى القراءة: قرأت أو قرأنا وفى المكاتبة: كتب إلى الخ.

وفى طريق السماع رأى الإمام أحمد أن

صيغة: حدثنى أو حدثنا أقوى من سمعت أو

سمعنا، وحين سئل فى ذلك قال: حدثنى

شديد... يقصد أن الراوى لا يقول حدثنى إلا

إذا كان موجوداً فى مجلس الحديث.. بخلاف سمعت فإنها قد تقال على لسان من لم يحضر الحلقة، ولو أردنا تعريفات لطرق التحمل الثمانية نقول:

السمع : أن يسمع الطالب شيخه وهو

يحدث بحديثٍ أو بأحاديث من حفظه، أو من كتابه.

القراءة : أن يقرأ الطالب على شيخه

حديثاً، أو أحاديث من حفظه، أو من كتابه.. أو يستمع إلى من يقرأ على الشيخ، وبعض العلماء يسمى ذلك (عرضاً) وبعضهم يفاير بين القراءة والعرض، ويجعل بينهما عموماً وخصوصاً.

المكاتبة : أن يرسل الأستاذ إلى الطالب

رسالة مكتوبة أو كتاباً يحتوى على مروياته.

المناول : أن يناول الشيخ الطالب كتابه

المشتمل على مروياته.

الإجازة : أن يأذن الشيخ للطالب -

مشافهة أو كتابة - أن يروى عنه مؤلفاته أو مروياته..

المناول : أن يناول الشيخ الطالب بعض

مؤلفاته أو مروياته، ويجيزه روايتها صراحة أو كتابة.

الوصية : أن يوصى الشيخ بكتبه أو

مروياته بأن تروى عنه عند سفره أو مرضه
أو موته.
الوجادة : أن يجد الطالب كتاباً أو كتباً
لشيخ لم يتمكن الطالب من سماعها من
هذا الشيخ .
أ.د/ مصطفى محمد أبو عمارة
وفى مسند أحمد كثير من الروايات من
رواية ابنه عبدالله عنه بالوجادة.. يقول:
وجدت في كتاب أبي كذا وكذا..

-
- ١ - الإلماع للقاضي عياض تحقيق الاستار السيد أحمد صفور، ط الأولى ١٩٧٠م الناشر دار التراث ص ٦٨
 - ٢ - جامع الأصول لابن الأثير، تحقيق محمد حامد لقي ٢٨ / ١ ط الأولى ١٣٧٠هـ
 - ٣ - مقفلة ابن الصلاح، ط الأولى، ناشر محمد عبدالحسن الكتبي ص ١٦٣
 - ٤ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ط الأولى ١٤٠٤هـ الناشر دار الحديث ٢/ ٢٦٢
 - ٥ - شرح مختصر الروضة، للطوفي لتوفي ٧١٦ ط الأولى ١٤١٠هـ مؤسسة الرسالة - بيروت. ٢/ ٨٨

مراجع الاستزادة:

- ١ - اختصار علوم الحديث لابن كثير وتعليق لشيخ أحمد شاكر عليه.
- ٢ - توضيح الأفكار للصنعاني وتعليق لشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
- ٣ - فتح المفتي للسخاوي
- ٤ - تدريب الراوي للسيوطي
- ٥ - شرح علل الترمذي لابن رجب

التدافع

الدَّفْع لغة : الإزالة بقوة، دَفَعَهُ يَدْفَعُهُ دَفْعاً وَتَدَفَّعَ وَتَدَافَعَ، وتَدَافَعُوا الشَّيْءَ: دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتَدَافَعَ الْقَوْمُ أى دَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً^(١) والدفع مصدر دفع. ومن معانى مادته: التحية والمماطلة^(٢).

واصطلاحاً : يطلق هذا المصطلح ويراد به دفع الناس بعضهم بعضاً فى الرزق أو فى جلب المنفعة، أو رفع الضرر أو فى درء مفسدة عن الناس. ومنها استدفع الله السوء: أى طلب منه أن يدفعه عنه.

وذكر ابن جرير فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة ٢٥١). أى لولا أن الله يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود، لهلكوا كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً﴾ (الحج ٤٠). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» وقال أيضاً «إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون فى حفظ الله عز وجل مادام فيهم» كما قال ﷺ «الأبدال فى أمتى ثلاثون: بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون» فالله عز وجل رحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضاً، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه فى جميع أفعاله وأقواله. ولذلك يقول ابن عباس: دفع الله بالنبيين عن المؤمنين شر أعدائهم، وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد شر أعدائهم، ولولا ذلك لفسدت الأرض بأهلها.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (دفع) ٨٧/٨

٢ - المعجم الوسيط مادة (دفع) ص ٢٩٨

٣ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة ٢٠٣/١.

٤ - تفسير المقباس لابن عباس طبعة الأنوار المحمدية ص ٣٥

٥ - روح المعاني للآلوسى

التدوين

لغة : انجمع. يقال: دَوَّنَ الكتب: جمعها
كما في الوسيط^(١) لأن جمع الأشياء إدناء
بعضها من بعض وحقيقة التدوين أنه يكون
للمسائل المشاركة في موضوع واحد^(٢).

والعلوم المدونة على نوعين ، أحدهما :
ما دونه المتسرعة لبيان ألفاظ القرآن الكريم
أو السنة النبوية لفظاً أو إسناداً، أو لإظهار
ما يقصد منهما وبيان ما يستفاد من أحكام
أصلية اعتقادية أو أحكام فروعية عملية ومن
هذا النوع علم الحديث وأصوله والفقه
وأصوله.

والنوع الثاني: ما دونه الفلاسفة لتحقيق
مقاصدهم من فتنهم^(٣).

والتدوين بالمعنى الأول عرف من عهد
قديم فقد تم تدوين القرآن الكريم في عصر
النبوة الأولى في عهد ﷺ على الرقاع
والألواح والعظم وغيرها على ما هو معلوم
وقد اتخذ ﷺ كُتَباً يدونون له :مر الوحى.

وقد ورد لنا خبر صحف دُون بها حديث
النبي ﷺ، ومن هذه الصحف: صحيفة وهب
ابن منبه، وصحيفة عبدالله بن عمرو بن

العاص، وصحيفة عمرو بن حزم في إبل
الصدقة، وهى صحف مشهورة صَحَّت نسبتها
إلى أصحابها بالسند المتصل كما وردت
صحف أخرى قريبة من عهد النبوة تصف
أخباراً للنبي ﷺ وتنبئ عن سنته منها:
نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
ومنها نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده،
وشهرتهما كبيرة وصحة نسبتهما إلى
صاحبيهما ثابتة بالسند المتصل الموثوق به.

وأول من أمر بالتدوين هو الخليفة الراشد
الخامس عمر بن العزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حيث أمر
بتدوين السنة المشرفة وجمعها في دواوينها
كما هو معلوم.

وفي القرن الثاني: وجدنا الفقه الأكبر
للإمام أبى حنيفة وقد دَوَّن فيه علم التوحيد،
ووجدنا المدونة للإمام مالك بن أنس برواية
سحنون، والموطأ الوارد إلينا بأكثر من أربعين
رواية، والخراج لأبى يوسف صاحب أبى
حنيفة وقد دَوَّنَه لترتيب وتنظيم الموارد العامة
للدولة الإسلامية بناء على طلب من هارون
الرشيد، وهناك مؤلفات محمد بن الحسن
الشييباني صاحب أبى حنيفة وله التصانيف

الفائقة الرائقة منها: السير الكبير الذي تحدث فيه عن العلاقات الدولية ، والجامع الكبير والصغير وغيرهما من كتب الفقه الحنفي، وهناك أيضا الرسالة للإمام الشافعي والتي دوّن فيها أصول الفقه كأول كتاب في هذا الفن وكتب الشافعي المدونة في الفقه وغيره كثيرة، ثم توالى بعد ذلك

المدونات وانتشر التدوين مما أشعر بأهميته القصوى إذ حفظ على الأمة مصادرها، وجعلها أكثر اتصالا بواقعها المعاش، وأوجد تفاعلا بينها وبين دينها ، وقد مكن التدوين من نقل العلم شفاهة وكتابة، وقيد الشوارد فهو من أولى الواجبات.

ا.د/ علي جمعة محمد

١- المعجم الوسيط ٢١٦/١ مادة (دون) دار المعارف، ط ٣.

٢- الكليات لأبي البقاء الكفوي ٣٤٣/٢ وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ١٩٧٥م. - دائرة معارف الأعلمي المسماة «مقتبس الأثر ومجدد ما دثر» ٢٦/١٤ مؤسسة الأعلمي للطبوعات بيروت ١٣٨٥هـ / ١٩٦٥م ط أولى.

٣- أبجد العلوم لصديق حسن خان ٤٤/١ وما بعدها منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٧٨م

مراجع الاستزادة:

١- مباحث في علوم الحديث لنساج القطان، مكتبة وهبة ط ٢ ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م

٢- مباحث في علوم القرآن لنساج القطان، مؤسسة الرسالة ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م

التُّراثُ

لغة : الإرث وهو ما وُرِثَ وورثه بعضهم من بعض^(١).

واصطلاحاً : هو كُلُّ ما خَلَفْتَهُ الأُمَّةُ من إرث ديني وثقافي وأدبي وفلكلوري وعلمي... الخ، وأصل الكلمة مأخوذ من الفعل «وَرِثَ» بإبدال الواو تاء، وهي من الكلمات المبنية على ما يُعرَف في اللغة بالقياس الخاطئ.

والتُّراث الذي أعنيه هنا هو كل ما وَصَلَ إلينا مكتوباً في أي علم من العلوم أو فن من الفنون مما أنتجه الفكر العربي الإسلامي على امتداد أربعة عشر قرناً، وبالتالي فالتراث ليس محدداً بتاريخ مُعَيَّن، فكل ما خَلَفَهُ المؤلَّف بعد حياته من نتاج يعد تراثاً فكرياً، وعلى ذلك فإن ما كتبه شوقي وحافظ وطه حسين والعقاد يعد تراثاً لا يقل في أهميته عما خَلَفَهُ لنا أبو تمام والطَّبَّري وسيبويه وابن الهيثم.

وقد غطَّى النتاج الفكري الذي خَلَفَهُ لنا العلماء العرب والمسلمون جميع فروع المعرفة، ونستطيع التعرف على هذا التراث من خلال المؤلفات الببلوجرافية التي جمعت أسماء الكتب العربية ومن أقدمها وأشهرها كتاب

«الفهرست» لمحمد بن إسحاق النديم الوراق الذي بدأ في تأليف كتابه في بغداد سنة ٣٧٧هـ/٩٧٨م، وكتب «كشَف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للعالم التركي مصطفى بن عبدالله كاتب جليبي المعروف بحاجي خليفة المتوفى سنة ١٠٦٧هـ/١٦٥٦م، إضافة إلى كتب التراجم والطبقات وكتب مشيخات العلماء وبرامج الشيوخ.

وتعرَّض هذا التراث المكتوب للعديد من الكوارث والانكبات. فقد ذهبت خزانة كتب الفاطميين التي كانت تشتمل على ألف ألف وستمئة ألف كتاب في أعقاب استيلاء الأيوبيين على السلطة في مصر وتفرقت في أيدي الورّاقين، كما ذهبت مكتبات بغداد في أعقاب الغزو المغولي وسقوط الخلافة العباسية سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م. وأحرقت مكتبات الأندلس في أعقاب سقوط غرناطة وما تبقى من هذا التراث المكتوب موزَّع اليوم بين المكتبات العربية والإسلامية ومكتبات أوروبا وأمريكا وبلغ حجم هذا التراث نحو ثلاثة ملايين مجلد بينها بالطبع النُّسخ المكررة أو غير ذات القيمة ولكن لا شك أن

حجم المخطوطات المعتبرة بين هذا العدد تجاوز النصف مليون مخطوط.

وقد أخرجت المكتبات العالمية فهارس وصفية تُعرّف بهذا التراث، كما ظهرت مؤلفات جامعة تشير إلى أماكن وجود هذا التراث في مكتبات ومتاحف العالم أهمها كتاب «تاريخ الأدب العربي» للمستشرق الألماني كارل بروكلمان Carl Brockelman وكتاب «تاريخ التراث العربي» للعالم المسلم التركي فؤاد سزجين Fuat Sezgin والكتابان كتباً في الأصل باللغة الألمانية وظهرت لهما مؤخراً ترجمة عربية.

واهتم العلماء في القرنين الأخيرين

بتحقيق ونشر التراث العربي المكتوب وظهرت طبعات هامة لأمّهات الكتب العربية سواء على أيدي المستشرقين أو العلماء العرب والمسلمين، وقامت محاولات عدة لتعريف الباحثين بما نشر من هذا التراث حيث كتب صلاح الدين المنجد كتابه «معجم المخطوطات المطبوعة» في خمسة أجزاء في بيروت بين سنتي ١٩٧٠ - ١٩٨٢، وأصدر معهد المخطوطات العربية كتاب «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» الذي أعده في خمسة مجلدات محمد عيسى صالحية بين سنتي ١٩٩٢ - ١٩٩٧.

د/ أيمن فؤاد سيد

١ - انظر المعجم الوسيط مادة (ورث) ص ١٠٦٦.

مراجع الاستزادة:

١ - تحقيق التراث ا.د/ رمضان عبدالنواب . ط، الخانجي.

٢ - تراث الإسلام . ط سلسلة عالم المعرفة.

٣ - تاريخ الأدب العربي بروكلمان . ط، الهيئة العامة للكتاب.

التَّربُّح

غير أن الاعتدال في اتربح مطلوب ويراعى فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد: إما لشدة رغبته فيه، أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله: فذلك الإحسان ... ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته، واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر البركة، وكان على رُفَقَةٍ يدور في سوق الكوفة بالدرّة ويقول: معاشر التجار خذوا الحق تسلموا، لا تردّوا قليل الربح فتحرّموا كثيره^١.

أ. د / على مرعى

لغة : كل ما زاد أو نما في التجارة، ويتجوّز به على كل ما يعود من ثمرة عمل.

واصطلاحاً : ما زاد من ثمن سلع التجارة على ثمنها الأول، ذهباً أو فضة^٢، أو غيرهما من العملة المتداولة.

ولما كان التَّربُّح هو طلب الكسب والربح في التجارة، فإنه لم يرد في الشرع الإسلامي ما يقيد إطلاق الربح طالما كان مبنياً على أساس من العدالة: فليس فيه غبن فاحش لصاحبه، ولا استغلال لطيش بين فيه، ومحوراً من الحرام^٣: فما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالاً مشروعاً، وما نتج عن تصرف محرم كان محرماً^٤.

١ - مؤلف لسبيل الحساب - د ر الفكر بيروت - صفة ثوب ١٣٩٨ هـ / ١٩١٨ م ٢ / ٣٠١
٢ - مصطلحات لغة دبي المعاصر إعداد مجموعة من المحققين بتصرف طبعه المعهد لعالي بفكر الاسلامي ص ١١٨ هـ / ١٩٩٧ م ص ١٠٩
٣ - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، بركة حماد طبعه معهد لعالي لفكر الاسلامي ص ١١٨ هـ / ١٩٩٣ م ص ١٢١
٤ - احبب عموم ليس لغوي طبعه نشر ثقافة لاسلامية ١٣٥٦ هـ / ص ٤٣

التربية والتعليم

والتوطئة، وتشمل الرياضة رياضة الجسم والعقل والروح.

التعليم لغة : من علم ، وعلمه الشيء تعليمًا فتعلم ومنه قوله تعالى ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة ٣١)، وقوله تعالى ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ (النساء ١١٣).

التعليم اصطلاحاً : عند علماء المسلمين يقتصر على الجانب المعرفى بل يتعداه إلى سائر الجوانب الحركية والوجدانية.

وبذلك تكون التربية الإسلامية من خلال مؤلفات علماء التربية المسلمين ومن خلال الاستخدام القرآنى وأحاديث الرسول ﷺ مصطلحاً شاملاً لمجموعة من المفاهيم تعمل مجتمعة لتكون مفهوماً واسعاً وشاملاً يشمل رعاية وتنمية وتأديب وتعليم وتزكية الإنسان بصورة مستمرة فى جميع مراحل حياته حتى يصل إلى أقصى كمال ممكن. وإذا كان الله بأسمائه الحسنى هو الكمال الإلهى المطلق الذى ليس كمثله شيء، وإن حاول المسلم أن يقتبس شيئاً من تلك الصفات الحسنى بقدر ما يستطيع فإن الرسول ﷺ هو القدوة والنموذج والأسوة الذى تكدر التربية الإسلامية للوصول بأصحابها إلى درجات أعلى على هذا السلم النبوى دنياً ودينياً.

التربية اصطلاحاً : استخدم المسلمون اصطلاحات عديدة فى مفهوم التربية لعل من أكثرها شيوعاً مصطلحات من مثل : رياضة الصبيان، التأديب، التعليم، وذلك منذ أن كتب الإمام أبو حنيفة النعمان (٨٠ - ١٥٠هـ) = (٦٩٩ - ٧٦٧م) أول مؤلف تروى وصل إلينا وهو كتاب (العالم والمتعلم) وعبر ألف عام تقريباً من المؤلفات والأفكار التربوية التى ألفت من بعده، وبالعودة إلى المعاجم اللغوية العربية (لسان العرب، والمعجم الوسيط، والقاموس المحيط، الصحاح، والمورد) نخلص إلى أن مفهوم التربية محمّل بالكثير من الدلالات وهى:

الزيادة والنماء، والرعاية والثقافة، والإصلاح، والسياسة والسيادة، والتدبير لأمر الخلق، والتنمية والاجتماع.

والتأديب مصدر أدب. والأدب الذى يتأدب به الأديب من الناس، ويشمل الأدب: الخلق والعقل والحس. ومنها قوله ﷺ «أدبنى ربي فأحسن تأديبي» (قال السيوطى فى الجامع الصغير: رواه ابن السمعانى عن ابن مسعود).

والرياضة: مصدر روض لها معان متكاملة تفيد الإرواء والاستتبات الدائم والتعليم

ومصطلح التربية و لتعليم فى الإسلام يستدعى لدى العقل المسم استمرارية العملية التعليمية مدى الحياة، لما أعطى الله الإنسان من أدوات العلم والمعرفة ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل ٧٨) ولما يناله الإنسان العالم من مكانة وتقدير ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (المجادلة ١١).

ولا يكشف مصطلح التعليم الإسلامى والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية إلا بربط هذا التعليم وتلك التربية بأهدافهما الحقيقية وهى تحقيق العبودية لله المذكورة فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات ٥٦) وخلافة الإنسان المذكورة فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة ٣٠) وعمارة الأرض المذكورة فى قوله تعالى ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (هود ٦١).

كذلك لا يكشف مصطلح التعليم الإسلامى والتربية الإسلامية عن مدلولاتهما الحقيقية إلا بربط هذا التعليم وتلك التربية بالمربى

الحقيقى للإنسان وهو ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، والمعلم المتالى للإنسان محمد ﷺ. فكل العلوم والمعارف الإسلامية توصل إلى الله ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر ٢٨) وكل العلوم والمعارف من عطاء الله وتوفيقه وفضله على عباده ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ (البقرة ٣٢)، ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (البقرة ٢٦٩) والرسول ﷺ «هو النموذج والأسوة، لكل عالم ومتعلم العلم الذى يربط الإنسان بربه، ويعمر الكون، ويصلح الإنسان ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب ٢١).

بكل هذه المعانى كانت التربية وكان التعليم الإسلامى فى عصور ازدهاره، وكان من ثمار تلك التربية الإسلامية بمدلولاتها الحقيقية ما قدمته من نماذج بشرية رائعة فى شتى المجالات العلمية والبشرية والدينية والأدبية والفنية.

أ. د/ عبدالرحمن النقيب

مراجع الاستزادة

- ١ - فى التراث التربوى دراسات نفسية تعليمية تراثية - د/ محمد ن دار المنصور لشرى دمشق بيروت، ١٩٨٩م
- ٢ - أهداف الدراسة الإسلامية فى تربية العرب وإخراج لأمه وتنمية الأخوة الإسلامية - محمد عرسال الكيلانى المعهد اعلمى لفكر لاسلامى، لقاهرة ١٩٩٦م
- ٣ - من لأصول التربوية فى الإسلام المركز ادوى لتعليم عظيمى سكر فى معام عربى - عبدالفتاح حلال، سويس سبل، مصر ١٩٧١م
- ٤ - بحوث فى التربية دار الفكر العربى، عبدالرحمن سفيان القاهرة، ١٩٨٧م ص ٣٥، ٦٠
- ٥ - Seyyed Hossein Nasr Islamic Science: An Illustrated Study World of Islam Festival Publishing Company, Ltd London ١٩٧٠

الترجمة

جملة المترجمين لكتب الحكمة ، واستخراجها إلى السرياني والعربي، واختير للترجمة وأؤتمن عليها.. وله من الكتب التي ألفها سوى ما نقله من كتب الحكماء»^(٢).

ويتفق الدارسون للترجمة على أنها قديمة قدم العمران البشري. وكان ظهورها - على نحو ما - بين المجتمعات البشرية منذ تعددت لغاتها ، وتنوعت ثقافات وحضاراتها. ولعلها بدأت - في صورتها الأولى - على هيئة ترجمة إشارية، وذلك عندما أدرك مجتمع من المجتمعات أنه يوجد إلى جواره من يتكلم لغة أخرى غير لغته. ثم تطورت الترجمة - بعد ذلك - إلى ما يمكن تسميته ، تسامحا، بالترجمة الوظيفية، التي ظهرت في دائرة التجارة وفي صخبة الجيوش المحاربة، لاسيما عند إجراء المفاوضات وعقد المعاهدات وتبادل الأسرى . وكان المترجمون حُجَّة يُرْجَع إليها عند تفسير نصوص الاتفاقيات وفي هذه الحالات كان يُثَبَّت - بصفة خاصة - اسم المترجم في نص المعاهدة^(١).

وكان الحكَّام - كذلك - بحاجة إلى هؤلاء

لغة : ترجم الكلام يترجمه: إذا فسَّره بلسان آخر. والتَّرجُمان هو الذى يترجم الكلام أى ينقله من لغة إلى لغة أخرى. والجمع : تراجم وتراجمة وفي حديث البخارى أن أبا سفيان كان بالشام فأرسل إليه هرقل فجاء إليه أبو سفيان ، ومعه رُكْب من قریش «فدعاهم فى مجلسه، وحوله عظماء الروم. ثم دعاهم، ودعا ترجمانه.» (رواه البخارى)^(١).

والترجمة : التفسير. والنقل من لغة إلى لغة. وترجم لفلان: ذكر ترجمته أى ذكر سيرته وحياته. وهو مُؤَلَّد (كما جاء فى المعجم الوسيط).

واصطلاحا : هى نقل العلوم والمعارف من لغة إلى لغة أخرى، سواء أكان هذا النقل بطريق مباشر، أو عن طريق لغة وسيطة.

وقد استعملت كلمة النقل - فى كتب القدامى - على سبيل التبادل أو الترادف مع كلمة الترجمة، فابن النديم يتحدث عن أسماء النقلة أى المترجمين من اللغات إلى اللسان العربى^(٢). ويقول القفطى عن حنين ابن إسحاق - أحد كبار المترجمين «وقعد فى

المتترجمين لمعاونتهم فى ترجمة الرسائل الواردة إليهم من الدول الأخرى، والرد عليها. بالغة نفسها أحيانا: منعاً للبس وسوء التفسير ، وحسما للخلاف.

ثم لم تنتصر الترجمة على هذين النمطين من الترجمة، بل امتد نطاقها إلى حقول العلم والفكر والثقافة والفن والأدب والفلسفة ونحوها و صبحنا - عندئذ - أمام الترجمة فى ثوبها العلمى، التى تخضع - أو ينبغى أن تخضع - فى كل مرحلة من مراحلها إلى قواعد وأصول منهجية يجتهد أهل الاختصاص فى تحديدها، والحكم على الترجمة بمقتضاها. وهذا النوع من الترجمة هو الأجسدر بالمصطلح، وهو الأولى بالاستحضار ذهنى عند ذكره.

وتعد الترجمة بين اللغات حاجة من الحاجات الأصلية للبشرية، وهى واحدة من أهم السبل، إن لم تكن أهمها، لنقل الخبرة والمعرفة من أمة إلى أمة، ومن حضارة إلى حضارة، وهى وسيلة إلى تعويض التخلف واختصار الزمن، وتجنب العقبات والمعوقات التى وقعت فيها أمة أخرى.

ولهذا قيل: إن كل خلية ترجمة تمثل «هوانيا» معرفيا يلتقط خبرات الأمم الأخرى. وبهذا تنظر الأمة إلى ماحولها بعيون

كثيرة بدلا من عين واحدة، ومن نوافذ كثيرة متعددة، بدلا من نافذة واحدة، وبذلك تكون الرؤية أوضح، والآفاق أفسح^{١٥}.

غير أن الترجمة لا تؤدى إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة إلا إذا، اجتمعت لها عوامل النجاح الضرورية، وهى عوامل ترتبط بموضوع الترجمة، وبالشروط التى يجب أن يتصف بها المترجمون.

فأما موضوع الترجمة فإنه ينبغى أن يخضع لاختيار دقيق، يتحقق به ما يمكن لتعبير عنه بعنصر الملاءمة والمواءمة ، ونعنى بذلك أن تكون الترجمة متوافقة مع ثقافة المجتمع والقيم السائدة فيه، بحيث لا تتصادم معها أو تعمل على هدمها، ثم أن تكون ملبية لحاجاته بحيث تكون عاملا من عوامل تطوره، ومعاونته على التخلص من جوانب التخلف فيه، وإنما كان ذلك ضروريا لأن الترجمة أشبه بنقل الدم أو نقل الأعضاء، ولا بد فى الحالتين من وجود نوع من التجانس الذى يؤدى إلى تسهيل قبول الجسم لما ينقل إليه، وإلا فإن الجسم سيرفضه. ومن ثم فإن الأعمال التى ستتم ترجمتها ستلقى مقاومة فى المجتمع الذى ستتقل إليه إذا لم يتحقق لها عنصر الملاءمة.

وينطبق ذلك على ما يتم ترجمته فى نطاق

الثقافة بمعناها العام، وستكون المقاومة أكثر حدة وقوة إذا جاءت متعارضة مع المقومات الأساسية للمجتمعات كالدين والقومية واللغة والهوية والانتماء الحضارى. وربما تتفاوت المجتمعات فى ملاحظة جانب الموازنة: ضيقا واتساعا ، وتشددا وتسامحا ولكن ذلك أمر لا يصح إغفاله أو إهماله، إذا أريد للترجمة أن تحقق الغايات المرجوة منها.

وأما شروط المترجمين فهى كثيرة، ومن أهمها:

- أن يكون المترجم مُجيدا للغة التى يترجم منها، وللغة التى يترجم إليها، بحيث يعرف دقائقهما وأسرارهما، وطرائقهما فى التعبير، عن الحقيقة والمجاز والصور الجمالية، والتراكيب النحوية واللغوية، ليكون ذلك عوناً له فى دقة الترجمة وحسن أدائها لما تضمنه النص الأسمى المترجم من حقائق وأفكار.

أن يكون على علم بموضوع الترجمة ، والتخصص الذى تقع فيه، لأن لكل تخصص مصطلحاته الدقيقة التى قد يصعب أو يتعذر على غير أهل التخصص إدراكها ، ودقة التعبير عنها .

أن يتصف المترجم بالأمانة العلمية التى تستوجب نقل النص المترجم كما هو، دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تصرف، وأن

يؤدى معانى النص ، دون تدخل منه، حتى ولو كان مخالفا لآرائه وأفكاره، ويمكن له التعليق على النص بما يشاء، بعد أن يترجم النص ترجمة أمينة.

وليس تحقيق هذه الشروط بالأمر السهل، وقد تحدث الجاحظ من قديم عن صعوبة الترجمة ، وعدم قدرتها على نقل المعانى، ولا سيما فى الشعر والنصوص الدينية وذكر أن من بين أسباب ذلك: عدم قدرة المترجمين أنفسهم على معرفة دقائق المعانى التى تتضمنها النصوص المترجمة ، ثم عجزهم عن ترجمة هذه المعانى، إذا تمكنوا من معرفتها، وهنالك - كذلك - صعوبات وآفات تصاحب النسخ والنقل ، اللذين لا يخلوان - فى العادة - من الأخطاء وقد قيل حديثاً: إن الترجمة خيانة للنص. ولا يخلو هذا القول من مبالغة . ولكنه - مع ذلك - يوجّه الأنظار إلى الصعوبات التى تكتنف عملية الترجمة.

وللترجمة فى النقل طريقان، كما يقول الصفدى:

أحدهما: أن ينظر المترجم إلى كل كلمة مفردة ، ثم يأتى بكلمة مرادفة لها فى اللغة التى يترجم إليها، ويجرى على هذا النحو فيما يقوم بترجمته. ويطلق على هذا النوع من الترجمة: الترجمة الحرفية. وقد وُصفت

هذه الطريقة بأنها رديئة لوجهين: أحدهما أنه قد لا توجد في اللغة المترجم إليها كلمات تقابل وتعادل جميع الكلمات في اللغة المترجم منها وإتاني أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لا تطابق نظيرها في اللغة الأخرى، ثم إن اللغات تختلف كذلك من جهة استعمال المجازات، وهي كثيرة في جميع اللغات.

وما الطريق الثاني: فهو الترجمة المعنوية، والمترجم يحسب هذه الطريقة، يأتى إلى الجملة فيحصل معناها هي ذهنه، ويعبر عنها

من اللغة الأخرى بجملة تطابقها، سواء ساوت الألفاظ الألفاظ أم خالفتها وهذه الطريقة أجود».

ولعل الطريقة الأولى أنسب في ترجمة العلوم التجريبية الاستقرائية والعلوم الرياضية، ولعل الثانية أنسب في ترجمة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع بذل الجهد في الارتباط بالنص، والعمل على تحقيق الامانة في نقله كما سبق القول.

أ. د/ عبد الحميد مذكور

١ - صحيح البخاري باب كيفية كتابته - وحى

٢ - الفهرست لأبي سعيد ص ٣٥٠ - ٣٤٣

٣ - إحد، نعمان، أخبار الحكماء ص ١١٧ - ١٢١

٤ - ربيع كرامير مادة ترجم - سيرة المعارف لاسلامية ص ٣٦٢/٩ - ٣٦٥

٥ - نصر بن عفر بن عمرو، مدرج عام، ضمن كتاب ترجمة وبصريته ص ٣٥، ومحمد عبد المعنى حسن بن ترجمه ص ٨٣

٦ - نصر الخيال، الحداد ١/٦٥ - ٦٩

٧ - صول المطلق والكلام لسيوطي ١/٢٣

مراجع الاستدلال

١ - لترجمة مدينا وحيد - شهابه جوري تونس ١٩٨٨م

٢ - ترجمه وبصريته (لأبي عمرو بن عيسى) تونس ١٩٨٩م

٣ - بصور الحداد، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، صنع بحلب ١٩٣٨م - ١

٤ - صول المطلق والكلام لسيوطي، تحقيق د/ علي إشار وسيد سعاد عبد الرزاق، طبع مجمع البحوث الإسلامية ١٩٦٠م

٥ - من الترجمة للأستاذ محمد عبد المعنى حسن، دار المصرية للنشر، ترجمه ١٩٦٦م

٦ - اسجل بن ترجمه د. سيمان يوسفى واخرين - بغداد ١٩٦٩م

٧ - لترجمة والديمة بتدفية - صديقه لترجمة د. محسن لطفى بلده مصر - دار المعنى اصغى ١٩٩٢م

٨ - بركير حرك الترجمه فى الاسلام - د/ عبد الحميد عبد المعنى مذكور - دار الثقافة عربيه ١٩٩٥م

ترجمة معانى القرآن

فى المدينة. وقد ترجم الفاتحة إلى الفارسية. لفته الأم وأقرب اللغات إلى العربية (كما روى بمسند الإمام أبى حنيفة).

وأثيرت قضية جواز الترجمة بعامة، وجواز الصلاة بالنص المترجم تحديدا. وذلك لمدة أربعة قرون، إلا أن التاريخ لم يحفظ ما يدل على أن أحدا من المسلمين قد حاول ترجمة القرآن إلى غير اللغة العربية طوال اثني عشر قرنا. وذلك حرصا منهم على النص المنزل وعدم اندثاره ولكى لا تعتبر الترجمة بديلا للقرآن.

وقد أثير موضوع ترجمة معانى القرآن فى مصر، فى العصر الحديث، ثلاث مرات:

- ١- عندما منعت مشيخة الأزهر إدخال نسخة من ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية، وطالبت مصلحة الجمارك بإحراقها (١٩٢٥).
- ٢- وحينما قررت حكومة تركيا برئاسة مصطفى كمال أتاتورك ترجمة معانى القرآن إلى اللغة التركية.

- ٣- وعندما قررت مشيخة الأزهر الشروع فى عمل تفسير منتخب لمعانى القرآن

اصطلاحاً : يقصد بها نقل القدر الممكن من معنى النص القرآنى إلى لغة أخرى. ونقول القدر الممكن لصعوبة الترجمة الوافية المقابلة تماما للنص العربى، وذلك لسبب أساسى هو: الفرق الشاسع بين وعاء اللغة العربية عامة ولغة القرآن بخاصة، ووعاء أى لغة أخرى، فإمكانيات اشتقاق وتصريف الجذر الواحد فى اللغة العربية يصل إلى أكثر من ثمانين تصريفا بتفاوتات دقيقة فى المعنى بين كل منها. وهى مرونة لا توجد فى أى لغة أخرى من اللغات وخاصة اللغات الغربية اللاتينية الأصل. بل كثيرا ما نجد أن هناك صيفا أساسية كالفعل أو الفاعل أو الصفة لا وجود لها فى تلك اللغات. إضافة إلى أن لغة القرآن تشتمل على كافة الأشكال التعبيرية والبلاغية. الأمر الذى يجعل الترجمة المقابلة تماما من الأمور المستحيلة ما لم تتم الاستعانة باشتقاق كلمات جديدة فى اللغة التى تتم الترجمة إليها.

وترجع أول محاولة لترجمة معانى القرآن الكريم إلى سلمان الفارسى رضي الله عنه (المتوفى عام ٣٥هـ / ٦٥٥م) وكان من صحابة الرسول ﷺ

بالاشتراك مع وزارة المعارف ، وذلك أيام
تولى فضيلة الإمام الشيخ محمد مصطفى
المراغى رئاسة المشيخة للمرة الثانية (عام
١٩٣٦م) ، على أن تقوم لجنة من
المختصين فى اللغات الأجنبية بترجمة هذا
التفسير.

وسبب هذا القرار الذى يمثل تحولا فى
موقف المشيخة هو المناخ الذى كان يسود
البلدان الإسلامية غير المتحدثة بالعربية.
وهو مناخ مسمم بكل ما يمس الإسلام
والمسلمين. فلم يكن بين أيديهم سوى
ترجمات مشوهة قام بها المستشرقون.

وما من إنسان يجهل أن الغرب قد بدأ
محااربة الإسلام منذ بداية انتشاره. وتعد
الصفحات التى خصها يوحنا الدمشقى
(حوالى ٦٥٠م - ٧٥٠م تقريبا) فى كتابه
المعنون «نبوع المعرفة» فى الفصل الخاص
بالحراطقات : الركيزة الأولى المليئة بالفريات
ضد القرآن وضد سيد المرسلين صلوات الله
عليه.

وبخلاف ترجمة بعض المقتطفات التى قام
بها بيزنطيون فى القرن التاسع الميلادى.
وكلها تهدف إلى تحريف النص القرآنى. قام
البابا بطرس المبجل أثناء تجواله فى أسبانيا
لمدة عامين (١١٤١ - ١١٤٣) فى زمن الحروب

الصليبية، بتكليف القس روبردى رتين،
المقيم فى طليطلة، بأن يترجم له القرآن وذلك
كما يقول عنه «رجيس بلاشير» للضرورة
الماسة التى تعاوننا على محو أية آثار
لعقيدتهم الأولى من عقلية الذين تم
تصويرهم حديثا (فى كتابه عن القرآن
ص ٩).

وتعد أقدم ترجمة كاملة للقرآن الكريم فى
الغرب، فى مطلع العصر الحديث، تلك التى
قام بها القس مراتشى فى أواخر القرن
السابع عشر والتى ظهرت عام ١٦٩٨ بعنوان
«حول تفنيد القرآن» ويتضمن هذا العمل
النص العربى والترجمة اللاتينية للقرآن
بكريم ومقدمة وقد قام مراتشى بالتعليق
على النص العربى برمته وتفنيده كما يؤكد
ذلك إدوار مونتييه (فى صفحة ٥٥ من مقدمته
لترجمة القرآن). ثم يضيف قائلا عن ترجمة
مراتشى هذه: «أن هذا العمل الذى يعد من
أروع الأعمال، يجب أن يلم به كافة
المستشرقين الذين يكرسون أنفسهم لدراسة
القرآن ودين الإسلام»!! وبناء على ترجمة
مراتشى هذه التى راح ينهل منها
المستشرقون، صبوا فرياتهم فى صلب
ترجماتهم وفى التعليقات والهوامش المرتبطة
بها وفى المقدمات الخاصة بها، أصبح هناك
فى كل دولة غربية ترجمة أم تعد بمثابة

القالب الذى لا يجوز لهم الحياد عنه. ومنها ترجمة نولدكة فى ألمانيا، وجورج سال فى إنجلترا، ودى ريبه فى فرنسا وكثيرين غيرهم.

ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التى لن تحيد عنها ترجمة من ترجماته حتى يومنا هذا، وإن اختلفت الصور والأساليب إلى ما يلى:

إنكار أن القرآن الكريم منزل من عند الله، والادعاء بأنه لا يتضمن تشريعا؛ والإصرار على أنه من تأليف سيدنا محمد صلوات الله عليه وإنكار أميَّته؛ والادعاء بأنه يزخر بالتحريف الذى تم أثناء جمعه وتدوينه، وبأنه غير صالح لكل زمان ومكان؛ والتلاعب فى عرض الآيات المتعلقة باختلاق التليث، وتأليه السيد المسيح (الذى تم فى مطلع القرن الرابع)، ومريم المذراء، وتلك التى تثبت التحريف والتلاعب بالكلم الذى تم فى الإنجيل بعهديه؛ تعمد اختيار الألفاظ المهينة خاصة عندما يسمح اختيار العبارات بذلك؛ ومطالبة المسلمين بتحديث القرآن الملىء بالمتناقضات فى نظرهم والبحث عن مصادر

أخرى للتراث الإسلامى؛ والإلحاح بضرورة إخضاع القرآن للنقد التاريخى والتحليل اللغوى الحديث حتى يمكن إدماجه فى العصر الحديث. وكأنهم يتناسون أنه لا يمكن استخدام آليات التحليل والدراسات الألسنية للغة اللاتينية على اللغة العربية المختلفة الأصل والجذور.

وحيال كل تلك المحاولات الدؤوب للتيل من القرآن الكريم، بدأت بعض المؤسسات الإسلامية وبعض العلماء الفيورين على دينهم فى عمل ترجمات أمينة لمعانى القرآن منذ مطلع القرن العشرين ومنها ترجمات جزئية وأخرى كاملة. ومن أهم هذه المؤسسات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، ومجمع الملك فهد بالملكة العربية السعودية. كما أشرف محمد حميد الله على الفهرس الجامع لمختلف ترجمات القرآن، الذى قام به إحسان أوغلو فى مركز الدراسات التاريخية بإستانبول. ويصل عدد اللغات التى ترجم إليها القرآن الكريم إلى ١٣٢ لغة، منها ٦٤ لغة فيها عدة ترجمات.

أ. د/ زينب عبدالعزيز

مراجع الاستزادة:

١ - «دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» بقلم الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، مطبوعات الشعب ١٩٧٨ م.

٢ - Le CORAN par Régis BLACHÈRE, 2 éd. P.U.F. Paris, 1969

٣ - MAHOMET: LE CORAN par Edouard MONTET, PAYOT, Paris 1949

الترف

لغة : ترف فلان: تنعم فهو ترفٌ كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : التمتع باستهلاك وفير من الكماليات، على اختلاف أصنافها، أو اقتنائها، أو هو رفه في إشباع رغبات النفس فوق ضرورتها وحاجياتها العادية، ومن ثمّ فالترف قرين الشراء، ولكن العكس ليس بالضرورة صحيحاً.

وقد بين القرآن أن المترفين أثرياء بلا عقيدة، فقال تعالى ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (سبا ٣٥)، وأنّ كثرتهم أو تحكمهم في مجتمع مدعاة لهلاكه فقال تعالى ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الإسراء ١٦).

ونهى محمد رسول الله ﷺ عن الأكل في صحاف الذهب والفضة، والشبع من الطعام، ولباس التهرة، والفخر والمباهاة، ولبس الرجال للحريز، والتحلّى بالذهب، والبناء فوق الحاجة تفاخراً، وكلها مظاهر للترف^(٢).

وفي المسيحية دعا الآباء الأوائل إلى نبذ الترف، وارتبط ذلك بكراهة تكوين الثروة

وحب الزهد، ولكن الكنيسة البروتستانتية اعتباراً من القرن السادس عشر أبحاث تكوين الثروة، وتشددت في إدانة الترف، فدعت رعاياها إلى نبذ الاستهلاك غير الضروري، ويرى Max Weber أن هذه العقيدة أدت إلى نمو المدخرات من ثروة متزايدة، ومن ثمّ نمو الاستثمار، وبزوغ الرأسمالية الحديثة.

ويلاحظ أنّ الإسلام لم يحرم تكوين الثروة طالما كانت من كسب حلال، ولكنه نظم إنفاق المسلم بحيث لا يدخل الترف حياته، فحثّ على الاعتدال في الإنفاق، فقال تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء ٢٩). ونهى عن التبذير فقال تعالى ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا﴾ (٢٦) إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿ (الإسراء ٢٦ - ٢٧). وفرض الزكاة، وحثّ على الصدقات والقرض الحسن.

وقد قدّم ابن خلدون تحليلاً لأثر الترف على النشاط الإنتاجي، فرأى أنه يؤدي إلى تنوع الكماليات المنتجة، وإتقان صنعتها وزيادة

قيمتها، ومن ثمَّ دخول صانعيها، وأن ذلك
ينعكس على الأسواق، فيزداد الإنفاق فيها
وتتetch، ولكنه رأى أيضاً أن أحوال الترف
التي تصيب الحكام تزيد من إنفاقهم مما
يتطلب موارد مالية إضافية لا يحصلون
عليها إلا بزيادة الجباية من الرعية فيفسد
ذلك نشاطهم الإنتاجي، ويؤدي إلى خراب
الدولة^(٢).

واختلف الاقتصاديون المحدثون في تحليل
أثر الترف على النشاط الإنتاجي.

١ - فرأى التقليديون أن إنتاج السلع
الترفيهية أقل تأثيراً في النشاط الاقتصادي
والنمو من إنتاج السلع الأخرى التي يزداد
عليها طلب عامة الناس.

٢ - ورأى الكنزيون معارضة الرأي

السابق؛ لأن موارد المجتمع المحدودة ليست
موظفة بالكامل دائماً في الأجل القصير، كما
اعتقد التقليديون، فإذا كان بعضها معطلا
فإن استخدامه في إنتاج سلع الترف أو
غيرها ينعش الاقتصاد.

والرأى التقليدي أكثر رجاحة في الأجل
الطويل إذا اعتبرنا التضحية التي يتحملها
المجتمع بتخصيص بعض موارده المحدودة
لإنتاج سلع خاصة بالأقلية الموسرة.

ولقد تبين لعدد ممن تناول موضوع الترف
في القرن العشرين أن مشكلة كثير ممن يعمل
بكفاءة ويزداد دخله وتتعاظم ثروته أنه لا
يستطيع أن ينفق ما حصل عليه بكفاءة أو
برشد، بل ربما كان سلوكه مشيناً^(٤).

أ. د / عبد الرحمن يسرى أحمد

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٣، القاهرة، ج ٨٨/١.

٢ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، الحافظ المنذرى، دار الفكر ١٢٩٢هـ، بيروت

٣ - المقدمة، ابن خلدون، ص ٢٦١ - ٢٧١

٤ - دائرة المعارف البريطانية "Lexarg" في "Encyclopedia Britannica"

مراجع الاستزادة :

١ - إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي.

٢ - دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، دار الجامعات المصرية الإسكندرية، طبعة ١٩٨٨م.

٣ - M. Weber في كتابه - The Protestant

التركيب

بالإضافة إلى هذا بالتقديم والتأخير بين العناصر. وعلى هذا يمكن فهم القول بأن التركيب صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب، على حين أن الوجود هو صفة هي الذات بعينها.

وفي المنطق : يطلق المركب على المؤلف، وعلى حد تعريف ابن سينا فهو الذى يدل على معنى وله أجزاء منها يلتئم مسموعه، والطريقة التركيبية فى المنطق هى انتقال العقل من المعانى والقضايا البسيطة إلى المعانى والقضايا المركبة.

وتعرف الطريقة التركيبية أيضا بأنها انتقال العقل من قضايا يقينية إلى قضايا أخرى لازمة عنها اضطرارا.

وفي تطبيقات المنطق يطلق المصطلح على الطريقة التى يسير عليها الباحث فى الانتقال من الفصول إلى الأصول. أى من الأجزاء إلى الكل ، وقيل فى تعظيم شأن هذا المعنى أن يوما واحدا من التركيب يحتاج إلى سنين طويلة من التحليل.

ويطلق مصطلح التركيب أيضا على رأى

اصطلاحا : يستخدم مصطلح التركيب فى كثير من العلوم والفنون بمعار تتقارب فى العمومية، وإن اختلفت من علم لآخر.

١ - فى الكيمياء :

التركيب ضد التحليل، وهو تأليف الكل من أجزائه، كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، ويدلنا هذا المثل بذاته على طبيعة التركيب، التى تستلزم قوة ما تجعل من العناصر مركبا فليس اجتماع الهيدروجين والأكسجين بكاف لتركيب الماء وإن كان الماء لا يتركب إلا منهما فحسب، ويمكن فهم التركيب العقلى على نفس النحو على أنه تأليف نتائج مركبة من مبادئ بسيطة، وقد أشار ديكارت فى مقالاته إلى أن التركيب قد يفرض ترتيبا بين الأمور التى لا يسبق بعضها بعضا بالطبع.

٢ فى الفلسفة :

نجد التركيب عند الفلاسفة المسلمين فى كثير من الأحيان مرادفا للتأليف حيث تُجعل الأشياء المعقدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، ويتميز عنه الترتيب الذى يعنى

الفكرى الذى يجمع بين رأى وضده فى قول جديد يأخذ بأحسن ما فى الرايين ويمزج أحدهما بالآخر مستعينا على هذا بوجهة نظر أعلى من وجهتى نظر الرايين.

٣ - فى نظرية المعرفة :

هو جمع تصور إلى آخر أو إلى عدة تصورات، وذلك من أجل تأليف صورة عقلية واحدة.

٤ - فى علم الصرف :

يطلق التركيب على جمع حرفين أو أكثر بحيث يطلق على اجتماع الحروف معا اسم «الكلمة».

٥ - فى علم النحو :

مقابل للإفراد، فإن كان بين اللفظين إسناد كان التركيب إسناديا ، وإن كان أحدهما مضافا والآخر مضافا إليه كان التركيب إضافيا، وإن كان أحدهما موصوفا والآخر صفة كان التركيب وصفيا.

٦ - فى الشعر :

يطلق مصطلح «تركيب بند» على منظومة من أقسام، يتراوح عدد أبيات كل قسم بين خمسة أبيات وأحد عشر بيتا، ولكل قسم قافية، والقافية فى المصراعين الأولين هى القافية فى المصراع الثانى من كل بيت، لكن

قافية كل قسم تختلف عن قافية الأقسام الأخرى، وإن كان الروى واحدا فى المنظومة كلها، وبعد كل قسم بيت يكرر روية فى الأقسام الأخرى وله قافية وحده.

٧ - فى علم النفس :

يطلق التركيب على الفعل الذى يؤلف به الذهن من التصورات والعواطف والنزعات المختلفة كلا عضويا واحدا.

وفى علم النفس التجريبي هو جمع العناصر النفسية الواقعية بحيث تؤلف كلا واحدا.

ويتبغى التفريق (فى التحليل النفسى) بين التركيب العقلى الذى يجمع الظواهر الجديدة وينسقها، وبين التداعى الذى يقتصر على استحضار المجموعات السابقة استحضارا غير إرادى.

ويوصف الإنسان بأنه من ذوى العقل التركيبى حين يلتفت إلى الكل دون الأجزاء على حين أن العقل التحليلى لا يفتن إلا إلى الأجزاء.

والحكم التركيبى هو الحكم الذى يكون فيه المحمول زائدا على تضمّن الموضوع.

والبرهان التركيبى فى الرياضه هو الاستنتاج الرياضى الذى تلزم فيه النتائج عن

المبادئ اضطراباً كما فى علم الهندسة الذى
تبنى قضاياه على التعريفات والبدهيّات
والمسلّمات والأوضاع.

٨ - فى علم الحيوان :

التركيب يشير إلى التعقيل التكرارى ، أى
تكرار مجموعة من العناصر المنتمية إلى
الأجهزة العضوية الرئيسية للجسم على طول
المحور الأمامى الخلفى لجسم، وأكثر
ما يحدث فى الحلقيات ومفصلية الأرجل،
وينشأ عن التكرار سلسلة من الوحدات
تسمى العقل، تكون متشابهة فى تركيبها
ونشأتها أساسياً، وفى دورة الأرض - على
سبيل المثال - تكون كل حلقة ظاهرة عقلة،

وتشتمل كل عقلة على أوعية دموية، وتراكيب
جلدية، وجهاز عصبى، وأعضاء إخراج ...
الخ.

ويتكرر هذا «التركيب» فى كل عقلة مع
اختلاف طفيف من عقلة إلى أخرى، ومع هذا
فإن مبدأ التشابه بين العقلات يكاد يتلاشى
فى طوائف أخرى من الحيوانات فتكون عقل
الرأس مختلفة عن العقل الأخرى... وهكذا.

وفى الفقاريات يظهر التعقيل بشكل واضح
فى التكوين الجنينى، لكنه يكاد يقتصر على
أجزاء الأجهزة العضلية والهيكلية والعصبية
فلا يظهر فى البشرة على سبيل المثال.

أ.د/ محمد الجوادى

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - بالقاهرة
٢ - الفكر العربى والقرآن اليونانى، سماعيل مظهر - القاهرة ١٩٢٨م
٣ - المنطق وفلسفة العلوم - بول موى - ترجمة د/ محمود قاسم - القاهرة

الترويح

عورات الناس، أو أن يستخدم في ذلك قبيح الألفاظ والعبارات، إلى غير ذلك مما يضر الإنسان.

وأما في حق غيره: فبأن يكون في ترويجه مثلاً - سخرية واستهزاء بالآخرين، أو غيبة لهم، أو إضاعة لحقوقهم.

والترويح لابد أن يكون موافقاً لما أمر الله به، قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (يونس ٥٨).

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام ١٦٢).

فكل ما ليس عليه أمر الشارع فهو مردود على الإنسان يستوى في ذلك جده ولعبه.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

لغة: إدخال الراحة والسرور على النفس. كما في اللسان^(١).

والترويح عن النفس بإدخال السرور عليها والأخذ بأسبابه مما ندب إليه الشارع الحكيم، حتى يتجدد للنفس نشاطها وتقبل على العبادة بمزيد شغف وبكثير حب، وهذا هو صريح قوله ﷺ: (روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كُتِّ عميت)^(٢).

واصطلاحاً: إدخال الراحة والسرور على النفس على أن يكون مشروع الوسيلة والمقصد، بأن لا يرتكب به الإنسان مخالفة شرعية في حق نفسه أو حق غيره.

أما في حق نفسه: فبأن ينشغل عن عبادة ربه ويلهى عنه؛ لأنه لا خير في عمل يلهى عن ذكر الله، والمفروض أن الترويح تجديد لنشاط العبد حتى يقوى على تمام الطاعة، وكذلك بأن يرتكب مخالفة شرعية كأن يظهر عورة أمر الله أن تستتر، أو أن يطلع على

١ - لسان العرب، لابن منظور، ط دار المعارف مادة (روح)

٢ - وفي رواية أخرى [روحوا القلوب ساعة ساعة] (رواه الديلمي) وأبو نعيم والقضاعي مرفوعاً عن أنس (انظر: كشف الخفا للعجلوني ٤٢٥/٨)

التسلط

لغة : نَسَلَطَ عليه : تحكم وتمكن وسيطر .
وَسَطَهُ : أطلق السلطان والقدرة . وَسَطَهُ
عليه : مكَّنه منه وحكَّمه فيه (كما في مُعْجَم
لوسيط) .

واصطلاحاً : حالة تنطوى على معانى
الإملاء والتحكم والرغبة فى فرض السيطرة
على الآخرين .

والتسلط بهذه المعانى قد توصف به الدول
والحكومات او حتى الأفراد والجماعات حيث
يدين لكل بالاستبداد والقهر لإملاء ما يروونه
دون مراعاة للحريات او لحقوق الغير .

ومع ان التسلط ينطوى على مضمون
نفسى يرتبط بالدوافع والنزعات للاشعورية
التي يته إسقاطها على الغير ، الا ان خطره
يبدو اذا ما ارتبط بالسلطة السياسية فيما
يعرف بالتسلطية التي تركز عناصر القوة فى
يد فرد و جماعة مما يجعلها قادرة على
فرض إرادتها بما تملك من وسائل القمع
المادى والمعنوى كما هو الحال فى كل النظم
الجماعية التتموية المستبدة .^١

ولقد كن للشريعة الإسلامية فصل السبق

فى تقديم الحل الأمثل لكل مشكلات التسلط
والتسطينية عندما ارست مبدأ الشورى
و وضحت مقاصدها السامية التي تتمثل فى
قيام مصالح الناس فى الدين والدنيا . يقول
سبحانه وتعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ ﴾ (آل
عمران ١٥٩) .

كما جاء فى الحديث القدسى : (يا عبادى
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته
بينكم محرماً فلا تظالموا) (رواه مسلم عن
أبى ذر) .^٢

وها هو ذا بو بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يقول
فى خطبة توليه : (أيها الناس إنى قد وليت
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت
فأعينونى وإن أسأت فقومونى ، فيضع بذلك
قاعدة هامة لتحديد سلطة رئيس الدولة :
لكى تكون دستوراً لمن يجي . من بعده منعاً
للاستبداد بالرأى والتسلط فى مصائر الناس
دون رقابة وتقويم من الأمة التي هى مصدر
السلطات .^٣

أ. د / محمود أبو زيد

١ . نعم يوسف مجمع لغة العربية - القاهرة سنة ١٩٦٥ - ج ٢ - ص ٤٦

٢ . نعم فى نعم لأحمد و لأحمد العبدوى و معتد ب / محمود أبو زيد - كتاب سلطة و سرور و جور - القاهرة سنة ١٩٨٧ - ص ٧٠

٣ . صحيح مسلم باب تحريم الصم - القاهرة ١٩٦٥م - ج ٢ - ص ١٩٩

٤ . الإسلام و عصره - عصر العرب و السلام و حقوق الإنسان - محمود حمى و قروى - مجلس لأعلى سنن - إسلامية - القاهرة ، ١٩٩٠م ، ص ١٩
Germant gina : Authoritarianism, National Populism and Fascism 1977
Ross Alexn : The Structure of Power and Authority Random House Inc. N.Y. 1988

التشاؤم

الشؤم لغة : خلاف اليُمن، ويقال: رجل مشؤم على قومه، وقد تشاءموا به.

واصطلاحاً : هو التطيُّر بالشئ ومن الشئ وذلك بتوقع الشر، وقد كان العرب في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر، قصد إلى عش طائر، فهيجه، فإذا طار الطائر يُسرّة تشاءم به، ورجع عما عزم الخروج لأجله.

وقد كان مذهب العرب في التطيير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك ونهى عنه، فقد روى عن النبي ﷺ أنه قال «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» (أخرجه أحمد)^(١).

وذهب بعض العلماء إلى أن التشاؤم والطيرة من الكبائر، وأنه يحرم اعتقادها والعمل بها، لقوله ﷺ «الطيرة شرك، وما منا إلا تطيّر، ولكن الله يذهب بالتوكل» (رواه الترمذى)^(٢). كما ذهب بعضهم إلى

كراهية تسمية المولود بما يتطير بنفيه أو إثباته، إذ ربما كان ذلك طريقاً إلى التشاؤم والتطير.

وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس، والمرأة، والدار» (رواه البخارى)^(٣) وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك، قال القرطبي: إن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره.

وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم المرأة ألا تلد، وشؤم الفرس ألا يُنْزى عليها.. وقيل غير ذلك.

ويعد ابن الرومي من أشهر شعراء العربية الذين ارتبط بهم التشاؤم والتطير وذاعا عنه.

(هيئة التحرير)

١ - مسند أحمد بن حنبل - تحقيق أحمد شاكر - طبع دار المعارف ١٠/١٢.

٢ - سنن الترمذى - طبع مصطفى وعيسى البابي الحلبي ١٦١/٤.

٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخارى - المطبعة السلفية ٦/٨.

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف.

٢ - تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطبري - دار الفكر - بيروت ١٩٧٩م.

٣ - ديوان ابن الرومي - اختيار وتصنيف كامل كيلاني - المكتبة التجارية القاهرة ١٩٢٤م.

٤ - فتح الباري بشرح صحيح البخارى - المطبعة السلفية.

التشبيه

لغة : التمثيل. وعند البيانين: إلحاق أمر
بأمر لصفة مشتركة بينهما "كتشبيه الرجل
بالأسد فى الشجاعة.

المتشابه فى النص القرآنى يحتل عدة
معان. وفى التنزيل العزيز ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ
مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾
(آل عمران ٧). كما فى الوسيط^(١).

وقد اتفق أهل السنة والجماعة: على أن
الله تعالى ليس كمثله شيء لا فى ذاته، ولا
فى صفاته ولا فى أفعاله. ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ ﴾ وهو رد على الممثلة المشبهة ﴿ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى ١١) رد على
النفاة والمعطلة.

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات
المخلوق؛ فهو المشبه المبطل المذموم.

ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات
الخالق، فهو نظير النصارى فى كفرهم^(٢).

وقد أصاب أهل السنة بتوسطهم بين
التشبيه والتعطيل ، أما غيرهم من المعطلة
والمشبهة فقد جمع بين الخطأ وإرادة
الصواب.

فَنُفَاة الصِّفَات (المعطلة) أحسنوا فى
تنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من
خلقه ولكنهم أساءوا فى نفي المعانى الثابتة
لله تعالى فى نفس الأمر.

والمشبهة : أحسنوا فى إثبات الصفات،
ولكنهم أساءوا بزيادة التشبيه.

أما أهل السنة والجماعة : فقد هداهم
الله للحق، ووفقهم إليه. فرفضوا التشبيه كما
فعل الغلاة. كما رفضوا التأويل: كما فعل
المعطلة.

وسلكوا طريق السلامة: وقالوا: نؤمن بما
ورد بالكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل
موقنين بأن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من
مخلوقاته.

وكانوا يتحرزون عن التشبيه لدرجة منعهم
قارئ القرآن من تحريك يده عند قراءة قوله
تعالى: ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ أو الإشارة بأصبعيه
عند روايته «قلب المؤمن بين أصبعين من
أصابع الرحمن»^(٣). وتوعدوا من يفعل ذلك.
وقالوا: إنما توقفنا فى تفسير الآيات
وتأويلها لأمرين.

أحدهما: المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران ٧) . فنحن نتحرز عن الزيف.

والثاني: أن التأويل أمر مضمون بالاتفاق ، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى - فوقمنا في الزيف؛ بل نقول كما قال الراسخون في العلم ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾

آمنا بظاهره، وصدقنا بباطنه، ووكلنا علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه.

وقد ذكر المؤولة من المتأخرين ذلك وحكموا على موقفهم، وموقف السلف وقالوا: علم السلف أسلم (فيه السلامة) وعلم الخلف: أعلم وأحكم.

وأقول: ما فيه السلامة (فيه العلم والحكمة) وما خلا عن السلامة (فليس فيه علم ولا حكمة) لكل ما سبق (فعلم السلف : أسلم، وأعلم ، وأحكم).

١.د/ أحمد المهدي

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مادة (شبه)

٢ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى ص ٤٢ وما بعدها د. / بشير عون - الناشر.

٣ - الملل والنحل للشهرستاني ١ / ١٠٤ وما بعدها د/ محمد سيد كيلاني - دار المعرفة - بيروت لبنان.

٤ - الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم ٢٣٤٤، ورمز له السيوطي بالصحة

التشريح

المختلفة) مكّنت من دراسة أجزاء الجسم الحى بصورة دقيقة، وعلى سبيل المثال فإن دراسة القلب بالموجات فوق الصوتية غيّرت من فكرتنا عن تشريحه من حيث تموضع أجزائه وصلتها ببعض.

ويعزى إلى العالم «فيزاليوس» فى القرن السادس عشر وضعه التشريح فى صورته الحديثة، التى تطورت باستمرار واطراد حتى أيامنا هذه. أما أقدم العلماء الذين سجلوا جهودا بارزة فى علم التشريح فهو «هيروفيلس» من علماء الإسكندرية فى عهد البطالمة فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، ثم «جالينوس» فى القرن الثانى قبل الميلاد وقد تعلم فى الإسكندرية ثم مارس الطب فى روما، وهو الذى أخذ عنه العرب معلوماتهم عن التشريح فى الحضارة العربية الإسلامية وكانوا يسمونه «الفاضل» ومن الطريف أن «ابن القفطى» لما وصف «جالينوس» جمع المعنيين الاصطلاحيين للتشريح فى الثناء عليه فقال: «جالينوس هو مفتاح الطب وبأسطه وشارحه.. ولم يسبقه أحد إلى علم التشريح». ولم يمارس أحد قبل علماء الإسكندرية التشريح، وكان «جالينوس» يمارس التشريح على القردة.

لغة : الفتح والشرح والبيان والعرض.

اصطلاحا : بيان علم، أو تفسير كتاب، واللفظ فى هذه الدلالة مثل «شَرَح».

ويطلق اللفظ - الآن - مطلقا على العلم (الفن) الذى يعنى بدراسة بناء الجسم وتموضع أعضائه وأجهزته وأنسجته، وذلك عن طريق تقطيع الجسم إلى أجزاء.

ومع انتشار استخدام الميكروسكوب فى دراسة الأنسجة نشأ علم الأنسجة (الهستولوجيا) ويطلق عليه مسمى «علم التشريح الميكروسكوبى»، وترتبط بهذا العلم مجموعة من العلوم الأخرى المهمة تُدرس فى إطاره وترتبط به على مستوى البحث العلمى والتعليم الطبى. ومن هذه العلوم علم الأجنة الذى يُعنى بدراسة عمليات تخليق أنسجة الجسم البشرى المختلفة وأعضائه فى أثناء الحياة الجنينية.

أما علم التشريح المقارن فيقارن بين بنىان الأجسام المختلفة فى أنواع حيوانية مختلفة أو بينها وبين الإنسان.

ولا تقتصر دراسة التشريح على ما بعد الوفاة، ذلك أن الأجهزة الحديثة (كالأشعة والموجات فوق الصوتية وتقنيات التصوير

ومع أن المسلمين لم يُقبلوا في بداية عهدهم على التشريح، إلا أنهم بعد أن عرفوا قيمته لم يتركوا فرصة له إلا وأفادوا منها علوم الطب، ويستشهد مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية على هذا المعنى بما ورد في رحلة «عبد اللطيف البغدادي» من أنه لما علم أن بالمقس (وهي إحدى البلاد المصرية) تلاً من البقايا الإنسانية، أخذ في فحص هذه الهياكل وكتابة مشاهداته.

ومما يذكر للعرب أنهم حافظوا على تراث «جالينوس» في التشريح حتى إن المقالات الخمس الأخيرة من كتاب «جالينوس» في التشريح (وهو من ١٥ مقالة) لا توجد لها أصول ولا نصوص إلا في اللغة العربية فقط. ومن أبرز آثار علماء العرب في التشريح ثلاثة مصنفات: الأول لابن سينا في كتابه «القانون» والثاني لعلي بن عباس (ت ٣٨٤هـ) في كتابه «الكامل في الصناعات الطبية» المعروف بالملوكي، والثالث للرازي (ت ٢٢٠هـ) في كتابه «المنصورى في الطب».

وقد عرف العرب مانسميه الآن التشريح الجهازي وتأليف كتب متخصصة في تشريح كل عضو من الأعضاء، فلهم كتب في الأوردة، وحركة العضل، والعظام، والنبض.... الخ.

ومما يميز مؤلفات الأطباء المسلمين في التشريح ذلك النسق العام في التأليف الذي يبدأ بعلم العظام بوجه عام، ثم بدراسة مفصلة لعظام الرأس والأسنان والعمود الفقري والصدر وعظام الأطراف العليا واليدين وعظام الأطراف السفلى والقدمين، ثم دراسة العضلات بنفس النظام، ثم دراسة المجموع العصبي والشرياني، ثم شرح الأعضاء الظاهرة والباطنة (كأعضاء البصر والشم والسمع واللسان والحنجرة والرئتين والأمعاء، والطحال، والكليتين، والمثانة وأعضاء التناسل).

ومن إنجاز العلماء المسلمين في التشريح أنهم درسوا الوظيفة والتركيب معاً، وأنهم استطاعوا تعريب كل ألفاظ التشريح ومصطلحاته حتى إن الموسوعة الإسلامية تذكر أنه لم توجد في التشريح العربي ألفاظ فارسية أو يونانية ماعدا كلمة واحدة، ومع هذا فإن التشريح العربي في رأى الموسوعة لم يزود الحضارة الأوروبية بمصطلحات ما، وإن كانت بعض ألفاظه قد استعملت لفترات متباينة المدى.

أ. د/ محمد الجوادى

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة

٢- تاريخ الطب والصييلة عند العرب - د/ سامى جمارنه - القاهرة ١٩٦٧م.

٣ - الحاوى في الطب لأبي بكر الرازي - مجلس دائرة المعارف العثمانية بميدان أباب الدكن بالهند طبعة ١٩٥٥م

التشريق

لغة : انجمال وإشراق الوجه.

واصطلاحاً : تطلق أيام التشريق على الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر وهو العاشر من ذى الحجة الذى يعقب الإفاضة من عرفات. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحى يشرَّق فيها للشمس أى يشرر. وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك لأن الهدى أو الأضحيات لا تتحر حتى تشرق الشمس أى تطلع. وقيل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت هذه الأيام كلها تبعا ليوم النحر. والتشريق صلاة العيد. وإنما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها. وفى هذه الأيام يقيم حجاج بيت الله

الحرام فى منى أو يبيتون فيها ويقومون برمى الجمرات الثلاث بسبع حصيات صغيرات بكل جمرة. ويجوز التقديم فى يومين لقوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (البقرة ٢٠٣). ويكون رمى الجمار بعد الزوال، وإن قدّم الرمى قبل الزوال جاز ذلك. ولا يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة إلا بعد رمى جمرة العقبة فى يوم النحر. ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت فقد فات الرمى ولزمه الدم لفواته.

أ. د / سعاد صالح

مراجع الاستدلال:

- ١ - نعم يوسف مجمع لغة العربية
- ٢ - مجمع اللغة العربية
- ٣ - كوكب الإسلام ١/ ٢٤٤

التصوف

يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة فى الجاهلية، ولا وجود لها فى الإسلام».

- إن هذه التسمية نسبة إلى الصوف، الذى هو زى الأنبياء، وشعار الصالحين والأولياء، ولباس أهل الزهد والتقشف والتواضع والإقبال على الله، وهم يتميزون به عن أهل الرغبة فى الدنيا.

ولا يرفض القشيري هذا التفسير، ولكنه لا يقبله قبولاً تاماً، وفى ذلك يقول: «فأما من قال: إنه من الصوف؛ ولهذا يقال: تصوف إذا لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص؛ فذلك وجه، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف». ومع ذلك يبقى أن هذا التفسير هو أقرب التفسيرات إلى القبول، وإن كان شيوخ التصوف قد أوضحوا أن التصوف يهتم بالجواهر قبل المظهر، ويعنى بالحقائق والأعمال أكثر من عنايته بالرسوم والأشكال.

وأما تعريفات التصوف فإنها كثيرة جداً، وقد ذكر السهروردي أن له أكثر من ألف تعريف بل ذكر الشيخ زروق أنها تبلغ نحو الألفين وترجع هذه الكثرة إلى أن كل واحد ممن عرفوا التصوف كان يعبر عن ذوقه ووجدته وحاله، ولهذا اختلفت العبارات؛ لأن الطرق إلى الله تعالى بعدد النجوم أو بعدد أنفس السالكين.

ويمكن تصنيف هذه التعريفات إلى أنواع بحسب الطابع الغالب عليها:

يمثل التصوف نزعة إنسانية، يمكن القول بأنها ظهرت فى كل الحضارات على نحو من الأنحاء، وهو يعبر عن شوق الروح إلى التطهر، ورغبتها فى الاستعلاء على قيود المادة وكثافتها، وسعيها الدائم إلى تحقيق مستويات عليا من الصفاء الروحى والكمال الأخلاقى.

ولم يكن المسلمون استثناءً من هذه القاعدة، فقد ظهر التصوف لديهم مثلما ظهر لدى من سبقهم أو عاصرهم من الأمم. وقد قدّم الصوفية تفسيرات متعددة لهذه النسبة التى تميزوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف التى ظهرت فى المجتمع الإسلامى، ومن هذه التفسيرات ما يلى:

- إن التصوف مأخوذ من صفاء الأسرار ونقاء الآثار.

- إنه نسبة إلى الصف الأول فى الصلاة.

- إنه نسبة إلى عمل أهل الصفة من صحابة الرسول ﷺ وقد لاحظ القشيري أن هذه التفسيرات ليست صحيحة من الناحية اللغوية.

- إن التصوف نسبة إلى صوفة القفا.

- إنه منسوب إلى رجل كان يجاور بمكة قبل الإسلام يسمى صوفة بن بشر، وعلق ابن تيمية بأن النسبة إلى هذا الرجل أو إلى قبيلته نسبة ضعيفة «... لأن غالب من تكلم باسم الصوفى لا يعرف هذه القبيلة، ولا

ومن هذه التعريفات تعريف ابن خفيف للتصوف.

وقد نشأ التصوف عند المسلمين لأسباب متعددة، بعضها من داخل البيئة الإسلامية، وبعضها من خارجها.

وكان الزهد هو البيئة الطبيعية التي نشأ فيها التصوف، وكان الزهد نفسه ثمرة لعوامل دينية واجتماعية حيث طرأ على الحياة عند المسلمين أنماط من العيش وصور من السلوك، لم تكن مألوفة في حياة الصِّدِّق الأول من المسلمين انذين كانوا يتميزون بالبساطة والقناعة. والبُعْد عن التفتُّن في مطاعمهم ومشاربهم، أخذًا بالورع، وخشية من الحساب، ولكن الحياة تحولت فيما بعد، وعند أهل الترف والغنى إلى نماذج من السرف الفاحش الذي يستثير أهل الفقر والمسكنة، المستمسكين بما كان عليه السلف من زهد وبساطة، وكان ذلك من دواعي نشأة التصوف عند المسلمين كما يقول ابن خلدون: «وأصل هذه الطريقة، العكوف على العبادة... والإعراض عن زخرف الدنيا، والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه... وكان ذلك عامًّا في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا، في القرن الثاني وما بعده، وجنح ناس إلى مخالطة الدنيا، اختصَّ المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة».

على أن التصوف لم يخل من التأثر ببعض المؤثرات الوافدة من نظم صوفية أخرى، جاءت من خارج البيئة الإسلامية، بسبب الترجمة أحيانًا أو بسبب اتصال المسلمين -

(أ) فبعضها يركّز على الجانب العملي، الذي يهتم بمجاهدة النفس ومقاومة شهواتها، وذلك كالذكر والمراقبة، ومحاسبة النفس والرهق في الدنيا.

ومن نماذج هذه التعريفات :

التصوف: قلة الطعام، والسكون إلى الله تعالى والفرار من الناس.

- التصوف: ضبط حواسك، ومراعاة أنفاسك، وهكذا.

(ب) وبعضها يتجه إلى ملاحظة الجانب الأخلاقي، الذي هو من أهم أركان التصوف، ومن هذه التعريفات :

- التصوف: هو الدخول في كل خُلُق سَنِيٍّ، والخروج من كل خُلُق دَنِيٍّ.

- التصوف: خُلُق فمن زاد عليك في الخُلُق فقد زاد عليك في الصفاء.

-- وقال الهروي الأنصاري: واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم أن التصوف هو الخُلُق.

(ج) وكان بعضها يهتم بجانب المعرفة، وهي المعرفة الإلهامية الذوقية التي هي موضع اعتزاز الصوفية وفخرهم. ومن هذه التعريفات ما قال العطار عن علم التصوف الذي هو «ثمرة للعمل والحال؛ وليس نتيجة للحفظ والقال، وإنه من العيان لا من البيان. ومن الأسرار لا من التكرار. ومن العلم اللدني لا من العلم الكسبي...».

(د) ومن التعريفات ما يجمع هذه الجوانب كلها، ويضيف إليها ضوابط للسلوك المقبول عندهم بما يدفع التَّهم عن طريق الصوفية،

بعد الفتوحات - بشعوب أخرى كان لها قدم راسخة في التصوف كالهند وفارس، وقد كان بعض الصوفية من أصولٍ ترجع إلى هذه الشعوب، وليس ببعيد أن يكون لبعض أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون بين المسلمين بعض التأثير أيضاً، وكان من آثار هذه العوامل كلها أن ظهر لدى بعض الصوفية أقوال ونظريات مشابهة لبعض ما ظهر في النظم الصوفية الأخرى.

وأدى ذلك إلى أن تتفاوت نظرة المسلمين إلى التصوف، وقد انقسموا حوله إلى أنصار يرون في التصوف طريق الولاية، وسبيل الصفاء والعرفان ونيل الكرامات وخرق العادات، وهؤلاء هم الصوفية ومن ارتضى طريقتهم.

وإلى خصوم يرون التصوف بدعة وضلالة، واستعلاء على الشريعة بدعوى الحقيقة، وإعلاء للباطن على حساب الظاهر، وترويجاً للأفكار والمذاهب الدخيلة التي تتحدث عن الفناء والحلول، ووحدة الوجود وإسقاط التكاليف، ووقوعاً في أسر البطالة والتواكل والجمود والسلبية، والإعراض عن العلم بدعوى العلم اللدني.

وكان من بين المسلمين من اتخذ موقفاً وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء، ومن أبرز ممثلي

هذا الاتجاه ابن تيمية (٧٢٨ هـ) وتلميذه ابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) وقد أشار كل منهما إلى مواقف الفريقين، وذكر ابن تيمية أن «الصواب هو الإقرار بما فيها، وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة».

وإذا طبقنا هذا المعيار فسنجد أنه يوجد بين الصوفية: السابقون المقربون، والمقتصدون الذين هم من أهل اليمين، وفيهم من هو ظالم لنفسه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن المحققين من الصوفية يتبرأون منهم وينكرونهم.

ولعل هذا الموقف هو أولى الآراء بالقبول؛ لأنه أقرب إلى الموضوعية والإنصاف، وأبعد من التعميم والتعصب المذموم.

وينبغي ونحن نتحدث عن التصوف ألا نغفل عما حفل به التصوف من تربية أخلاقية وتحليلات نفسية كانت موضع إعجاب الدارسين في الشرق والغرب، وقد كان للصوفية المسلمين دورهم في نشر الإسلام، في كثير من بقاع الأرض في آسيا وإفريقيا قديماً، وفي أوروبا حديثاً، وهو دور معروف لدى المؤرخين.

أ. د/ عبد الحميد مذكور

مراجع الاستزادة :

- التعرف لمذهب أهل التصوف، لأبي بكر الكلاباذي، تحقيق د. عبد الحليم محمود، طه سرور - دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٠م
- الرسالة القشيرية، لأبي القاسم القشيري - تحقيق د. عبد الحليم محمود، د/ محمود بن الشريف - دار إحياء الكتب الحديثة ١٩٦٦م
- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي - تحقيق الأستاذ نور الدين شريعة القاهرة سنة ١٩٥٣م.
- في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون - ترجمة د/ أبو العلا عفيفي - لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٦م
- اللمع. لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق د/ عبد الحليم محمود، طه سرور - دار الكتب الحديثة سنة ١٩٦٠م.
- مدخل إلى التصوف الإسلامي د/ أبو الوفا التفازاني - دار الثقافة للطباعة والنشر ط ٢ سنة ١٩٧٩م.

التطرف

لغة : الوقوف في الطرف. والطرف بالتحريك: جانب الشيء، ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرها.

واصطلاحاً : مجاوزة حد الاعتدال.

والعلاقة بين المعنيين للغوى والعرفى واضحة: فكل شيء له وسط وطرفان، فإذا جاوز الإنسان وسط شيء إلى أحد طرفيه قيل له: تطرف في هذا الشيء، أو: تطرف في كذا، أي جاوز حد الاعتدال وبم يتوسط.

وعلى ذلك فالتطرف يصدق على التسبب، كما يصدق على الغلو، وينتظم في سلوكه الإفراط، ومجاوزة الحد، وانتفريط والتقصير على حد سواء؛ لأن في كل منهما جنوحاً إلى الطرف وبعداً عن الجادة والوسط.

فالتقصير في التكليف الشرعية والتفريط فيها تطرف، كما أن الغلو والتشدد فيها تطرف؛ لأن الإسلام دين الوسط والوسطية وإلى هذا ينبيه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (الإسراء ٢٩). ويقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف ٣١).

ويقول الرسول ﷺ: [إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى] (أخرجه البزار في مسنده عن جابر وأخرج أحمد أوله في مسنده عن أنس).

أ. د / عبد الصبور مرزوق

مراجع الاستزادة

١ - التوقيف على مهمات التعاريف لمسودي - تحقيق محمد وضوان - دار الفكر ط ١ أولى سنة ١٩٩٠ هـ

٢ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بـ القاهرة، ٢/ ٥٥٥

٣ - المعجم العربى - د.س. سمور

التعارض

ثانيها: يجوز مطلقاً، وعليه ابن السبكي وجماعة،

ثالثها: يجوز بين الأمارات ولا يجوز بين الأدلة القاطعة، وعليه البيضاوي والآمدي وغيرهما، والراجح منها مذهب الجمهور.

والتعارض المظنون يدفع بطرق منها: الجمع بين الأدلة، والترجيح بينها عند عدم إمكان الجمع، ودعوى النسخ.^(٤)

مثال للتعارض المتيقن بين الأدلة:

ماورد من نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وظن تعارضه مع قوله ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»^(٥) وقد جمع بينهما الإمام أحمد بأن جعل المجيز مخصصاً للمانع، والله أعلم.

أ. د/ علي جمعة محمد

لغة: تفاعل من العرض، وهو المنع، والمقابلة، والمساواة كما في المصباح^(١).

واصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه^(٢).

وذلك كأن يكون هناك دليلان أحدهما يدل على الجواز، والآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع^(٣).

ويشترط لتحقيقه شروط منها: اتحاد محل الحكمين، واتحاد الوقت، وتضاد الحكمين، وتساوي الدليلين المتعارضين في القوة، وعدم إمكان الجمع بينهما، وعدم كونهما قاطعيتين.

وقد اختلف في وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية على مذاهب،

أحدها: لايجوز وقوعه بينها في الواقع ونفس الأمر، ويجوز في ظاهر النظر، وعليه الجمهور.

١ - المصباح المنير للفيومي ٤٧٨/١ طبعة مصطفى الحلبي القاهرة

٢ - نهاية السؤل للإسنوي مع السحشي ٢٠٧/٢ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر

٣ - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحسلي ٦٠٥/٤

٤ - السابق ٦٠٥/٤ وما بعدها

٥ - روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد

صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وروى البخاري ومسلم عن عمر رضى الله عنه أن النبي ﷺ «نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس،

وبعد العصر حتى تغرب» وروى مثل ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (انظر صحيح البخاري مع حاشية السندی ٧٦/١ صحيح مسلم بشرح النووي ١١٠/٦ مسند أحمد ١٨/١، ٧/٣ سنن أبي داود ٢٩٤/٢ - جامع الترمذي مع تحفة الأحوذى ٥٤٠/١ - سنن النسائي ٢٢٢/١ - سنن ابن ماجه ٣٩٥/١).

مراجع الاستزادة:

١ - نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي ٢٧٢/٢، طبعة المملكة المغربية.

٢ - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي ص ٣١١ وما بعدها، دار ابن حزم - بيروت ط ٢ سنة ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.

التعاون

ولا يتم تبادل الاستحابة لتغطية هذه الحاجات إلا بالتعاون.

والاسلام الحنيف قد قيد التعاون بقيد إنساني رفيع القدر عالى القيمة، إذ شرط فيه أن يكون تعاونا على ابر والتقوى، وحرّمه أن كان تعاونا على الإثم والعدوان : لقوله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (المائدة ٢) قال القرطبي: هو امر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أى ليعن بعضكم بعضا، وتحتاتوا على ما أمر الله وعملوا به ، وانتهوا عما نهى الله عنه. وقال الماوردي : ندب الله تعالى إلى التعاون على البر ، وقرنه بالتقوى لأن فى التقوى رضا الله تعالى ، وفى ابر رضا الناس ، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن حنبل منادى فى أحكامه:

والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه

فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه ، ويعينهم الغنى بماله، والشجاع بشجاعته فى سبيل الله ، وأن يكون المسلمون كأيدي الواحدة لقوله ﷺ المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم .

لغة : العون الظهير على الأمر، والجمع عوان، وتعاونَ عان بعضنا بعضا، والمعونة الإعانة، ورجل معاون: كثير المعاونة للناس ^١ .
واصطلاحا : فى علم الاجتماع هو التضامن و لتعاضد ^٢

قال ابن خلدون. فلا بد للإنسان فى تحصيل الغذاء وادفع عن النفس من التعاون عليهم ببناء حنسه، وما لم يكن هذا التعاون، فلا يحصل بهم قوت ولا عذاء ولا تتم حياته. وإذا كان له التعاون حصل له القوت للغذاء، والسلاح للمدافعة.

وقد وردت مشتقات (عون) فى القرآن منها أعانه بمعنى ساعده وقواه، كقوله تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهِ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ (الفرقان ٢) والمستعان المطلوب منه العون ﷻ والله المستعان على ما تصفون ﷻ (يوسف ١٨) .

والإسلام يرى المسلمين عموم والناسئين خصوصا على التعاون فى القيام بكل عمل يحقق مصلحة للمؤمنين، أو يدفع عنهم مضرة. وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده فى غنى عن الناس بحال من الأحوال بمادام الإنسان محتاجا الى غيره من الناس بالضرورة فهم كذلك محتاجون إليه.

قال تعالى ﴿وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِيْ خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر ١ - ٣).

قال الإمام الشافعى إن الناس أو أكثرهم فى غفلة عن تدبر هذه السورة، والتواصى بالحق تعاون عليه، والتواصى بالصبر تعاون عليه كذلك وكلاهما يقوى الروابط بين الناس.

وإن هذا التعاون والتناصر هو الذى يغرس المحبة بين المسلمين ، روى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تتدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا».

وقال الماوردى: واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذوبها معرضة، لأن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها لكافتهم فساد، لائتلافهم بالاختلاف والتباين، واتفاقهم بالمساعدة والتعاون، فإذا تساوى حينئذ جميعهم، لم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلا، وأما إذ

تباينوا واختلفوا: صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة ؛ لأن ذا الحاجة وصول والمحتاج إليه موصول قال تعالى ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (هود ١١٨ - ١١٩) قال الحسن: مختلفين فى الرزق، هذا غنى وهذا فقير ولذلك خلقهم يعنى لاختلافهم بالغنى والفقير.

والتعاون فى علم الاقتصاد مذهب اقتصادى شعاره الفرد للجماعة، والجماعة للفرد. ومظهره تكوين تعاونيات تقوم بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء كتعاونيات الإنتاج، وتعاونيات المال وتعاونيات الاستهلاك.

فتعاونيات الاستهلاك هى التى يتعاون أفرادها على شراء ما يحتاجون إليه بأسعار معتدلة تحذف منها أرباح الوسطاء ؛ فهى تهدف إلى حماية المستهلكين ، وتوفير حاجة المعيشة لهم، وضمان أسباب الرغد والرخاء ، ووسيلته هو محو حلقة الوسطاء من سلسلة الاقتصاد القومى فيصبح المستهلكون موردين لأنفسهم بل مشترين وبائعين فى آن واحد، ويحصلون على حاجاتهم بسعر نفقة الإنتاج.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٦١/٢، ولسان العرب ٢٩٨/١٣ ومابعدها.

٢ - المعجم الفلسفى جميل صليبا ٢٠٠/١.

٣ - أدب الدنيا والدين للماوردى - مكتبة مصطفى البابى الحلبي ط ٥ سنة ١٩٨٦م ص ١٣٥.

٤ - تربية النشء المسلم د/ على عبد الحليم محمود - دار الوفاء ط ٥ سنة ١٩٩٢م ص ٤٤٣ ومابعدها.

٥ - معجم الفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية سنة ١٩٨٩م. ٨٠٥/٢.

٦ - مجلة الشئون الاجتماعية والتعاون العدد الأول يناير ١٩٤٠م. ص ٩٠.

التعايش

لغة : عَاشَ: عاش معه، عَيْشَه : عَاشَهُ .
وَتَعَايَشُوا : عاشوا على لألفة والمؤدّة ومنه
التعايش السّلميّ .

واصطلاحاً : يقصد بالتعايش أن يعيش
الرجل مع الخلق. فيسلم منهم وينصفهم من
نفسه. فيلقى الله عزّ وجلّ. وقد أدى إليهم
حقوقهم، وسلم بدينه بين ظهرانيهم.

وقد اعترف الإسلام بتمام حرية الإنسان
في الإيمان بالله. وفي تقدير الرسالة التي
يومن بها، وضمن له من جهة ثانية حريته في
التعامل مع أقرانه. فحكم ببطان كل عقد
بين طرفين شاب الإكراه أحدهما، أو قام
على الخديعة لواحد منهما أو كليهما؛ كما
نرى ذلك في عقد الزوج الذي هو عقد
شخصي بحث إلا أننا نرى ما وصل إليه
الإسلام في تقرير الحرية الشخصية
للإنسان، فله أن يعايش الناس باخلاصهم،
ويضمّر في جنبه الإيمان بالله. فروى عن
وهب بن منبه أنه قال له رجل: إنى هممت
بالعزلة، فما ترى؟ قال: لا تفعل. بك إلى
الناس حاجة، وبالناس إليك حاجة. ولكن كن
صموتا نطوقا، أصم سميعا، عمى بصيرا.

فانه لا بد للناس منك، ولا بد لك منهم.

وروى عن عبد الرحمن بن أبي عوف
الجرجسي قال: قال الله تبارك وتعالى: يا
داود، ما لي أراك حالياً؟ قال: هجرت الناس
فيك يا رب العالمين. قال: أفلا أدلك على ما
تستبى به وجوه الناس، وتبلغ فيه رضى؟
قال: نعم. يا رب. قال: خالق الناس
بأخلاقهم، واحتجج الإيمان فيما بينى وبينك
فهذا التعايش .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ تَجْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ
عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (النساء ٣١).

فلو أمروا باعتزال الناس على ما يرى
منهم، لكانت هذه مخاشنة مع الخلق، وأخذاً
بالخناق، فهذا باب لا يحتمله الخلق، وتضييق
العشرة وتضييع الحقوق. وفيه تقاطع الأرحام.
وتباين الإخوان وتفاسد الجيران. وكان رسول
الله ﷺ يعاشر أصحابه والأعراب وسائر
الخلق من الوفود بأكثر من هذا. فإن رأى
شيئاً يكرهه، قال من بعده: قولوا لهذا لا
يفعل كذا، أو يعارضه بمعارض الكلام .
فيقول : « ما بال أقوام يفعلون كذا »^(٢٦).

وكان السلف الصالح رضى الله عنهم
يشيرون الجنائز، وفيها النوائح والنوادر، فلا
يتركون تشييعها لباطلهم، ويشهدون الولائم،
وفيها اللهو، ويشهدون الأسواق بتجارتهم،
وفيها اللغو فيعودون بالله من شر ذلك، وقد
جاء رجل إلى سفيان بن عيينة، فقال: إن لى
أخا، وكان واليا بالرى فجانبته وجاورت
البيت، فرد على كتابه أنه عزل عن الرى،
وولى اليمن، وهو مجتاز بى هاهنا، أفأنزله
بيتى، وأتصرف له فى حوائجه؟ فقال: نعم،
وتلا قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾
(المتحنة ٨) فهذا فى الكفار، فكيف فى
المؤمنين.

إن الاستمرار فى التعايش والتسويق بين
الأديان والشعوب والأجناس جميعها. من أهم
الأمور التى وصى بها الإسلام وانطلاقا من
ذلك تمكن المسلمون من أن يحققوا التعايش
مع أنفسهم ومع مخالفينهم فى الدين.

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط مادة (عيش) (ص ٦٦٣)

٢ - الفروق ومع الترادف للحكيم الترمذى، تحقيق د. محمد إبراهيم الجيوشى - طبعة النهار للطبع والنشر القاهرة ١٩٩٨م.

٣ - شرح السنة للنعوى (١٣، ١٤٢)

مراجع الاستزادة.

١ - مفهوم التعايش فى الإسلام - د. عباس الجزائرى من مطبوعات الإيسيسكو ١٩٩٦م

٢ - الإسلام فى القرن العشرين - عباس محمود العقاد - سلسلة المواجهة - طبعة الهيئة العامة للكتاب القاهرة

التعزير

وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها، والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور^(١).

وقال القليوبي: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها^(٢).

يجوز في محال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير منها:

(أ) العقوبات البدنية: التعزير بالقتل:

والأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، لقول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء ٣٣) وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية.

لغة : التأديب دون الحد، ولتعزير في قوله تعالى ﴿وَتَعَزَّوْهُ﴾ (الفتح ٩) النصرة والتعظيم، فهو من سماء لاضداد، وهو مصدر عزز من اعزز وهو الرد والمنع، وسميت العقوبة تعزير، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها^(٣).

واصطلاحا : هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى أو لأدمى في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالب^(٤).

والتعزير مشروع لردع الجاني وزجره وإصلاحه وتهذيبه، والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات كترك الصلاة والمماثلة في أداء حقوق الناس^(٥).

وليس التعزير للتعذيب أو إهدار الأدمية أو الإلتلاف حيث لا يكون ذلك واجبا، وقد أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر^(٦).

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة،

العلماء ، والتعزير بالمال يكون بحبسه أو
بإتلافه، أو بتغيير صورته، أو بتمليكه للغير.
وهناك أنواع أخرى من التعزير منها:
الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء
والتوبيخ والهجر^(٧).

أ. د/ فرج السد عنبر

(ب) التعزير بالجلد، لا يبلغ الحد.

(ج) التعزير بالحبس ومدته يقدرها

الحاكم.

(د) التعزير بالنفى.

(هـ) التعزير بالمال وفيه خلاف بين

١- اصباح المير ٤٠٧/٢، مختار الصحاح ص ٤٢٩
٢- المسوط للسرحسى ٣٦/٩، كشف القناع ١٢١/١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٣
٣- تنصرة الحكام ٣٦٦/١، ٣٦٨، ٣٧٠، نهاية المحتاج ١٧٤/٧، كشف القناع ١٢٦/٦
٤- تنصرة الحكام ٣٦٦/٢ وما بعدها، كشف القناع ١٢١/٦، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٣
٥- تنصرة الحكام ٣٦٦/٢، كشف القناع ١٢١/٦، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٩٤
٦- حاشية القليوبي على شرح المحلى ٢٠٥/٤
٧- سابع الصنائع للكاساني ٦٤/٧، نهاية المحتاج ١٧٤/٧

التعميم

تامة للصنف كله، فكل انتقال من الخاص إلى العام، أو من العام إلى الأعم فهو تعميم كقوانين علم الجبر فهي تعميم لقوانين علم الحساب وقوانين الحاذبية فهو تعميم لقانون سقوط الأجسام.

ويوجد للتعميم عدة معان، فهناك التعميم بمعنى المفهوم، وهو عملية تجميع الصفات المشتركة بين أشياء ممتدة. وهناك التعميم بمعنى الاستقراء وهو الانتقال إلى فئة من الوقائع أو الكائنات أو الأفكار أو الأفراد بفعل ما هو ملحوظ على عدد محدود من تلك الوقائع فهو مرور من المخصوص إلى الأعم ويدل التعميم على قياس التمثيل إذ هو عملية تنقل إلى فئة ما ماسبق أن اثبتناه في فئة أخرى. وهذا القياس بالمثل أو قياس النطير أو لشبيهه عند أهل البين يسمى بقياس الغائب على الشاهد، أو الاستدلال بالشاهد على لغائب عند الأصوليين.

وإن كان التعميم بهذا المعنى يتيح مجالاً لستبهاث فهو هنا قياس ظني ذو نتائج محتملة وغير يقينية. وقد انتبه إلى طبيعته تلك الفقهاء والمتكلمون وإن كان التعميم بهذا

اصطلاحاً: عند الفلاسفة هو أخذ الصفات المشتركة بين الأشياء المفردة لجمعها في تصور واحد، ومن الناحية المنطقية هو انتقال من الجزئي إلى الكلي أو من الخاص إلى العام وتعد صياغة لقوانين وقوانين العلمية ضرباً من التعميم ويسمى هذا النوع من التعميم بالتعميمات لاستقرائية باعتبار أنها القوانين المستخلصة من التجارب أو هي لقوانين انتحريبيه. والتعميم الكلي هو الصورة الرمزية لحملة عامة مثل كل الأشياء مادية التي يمكن استخلاصها من جملة مفتوحة مثل (شيء مادي).

أما التعميم الوجودي فهو الصورة الرمزية لحملة عامة مثل (بعض الأشياء مادية) التي يمكن استخلاصها من جملة مفتوحة مثل (شيء مادي).

والتعميم قدرة تبلغ أرقى صورها لدى الإنسان فيستجيب لمواقف حياتية، كما أنها تأخذ شكلاً حسيدياً فريداً لدى الإنسان تتجلى في القدرة على التعلم الرمزي.

ويتم التعميم عندما نجعل الصفات التي شهدناها في عدد محدود من أفراد نوصف

المتداخلة إلى بعض القواعد التي تحكم هذا
التعميم لتصح أحكامه.

أ. د / منى أبو زيد

المعنى غير مستقر النتائج إلا أنه له دور في
اكتشاف أحكام ومبادئ ونظريات فالتعميم
منهج وحكم ونتيجة ويخضع في سيروراته

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم الفلسفي: د. عبدالنعم الحفنى ، الدار الشرقية، القاهرة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.
- ٢ - المعجم الفلسفي: د. جميل صليبا ج ١ دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٨٢م
- ٣ - المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اسفة العربية، تصدير د. إبراهيم مذكور القاهرة
- ٤ - معجم المصطلحات المنطقية د/ محمد فتحى عبدالله ج ١ الاسكندرية ١٩٩٤م.
- ٥ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر معهد الإنماء العربى، إشراف د / معن زيادة. بيروت ١٩٨٦م ج ١ مادة (تعميم) بقلم د/ على زيعور

التغيير «الاجتماعى»

لغة: التغيير والتبديل، تقول: غيّرت الشيء فتغير، أى بدلته فتبدل^(١).

واصطلاحاً: هو إحداث شيء لم يكن قبله^(٢). وإذا كان التغيير اجتماعياً أمكننا أن نعرفه بأنه: إحداث شيء فى المجتمع لم يكن موجوداً من قبل.

ويلاحظ فى التعبير بلفظة «التغيير»: عمل الغير، أما إن أردنا أن ننبه إلى حالة الشيء المتغير فالإتيق أن نعبر بالتغيير، فهو: انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى^(٣).

وكثيراً ما يترادف مفهوم «التغيير الاجتماعى» مع مصطلحات: «النهضة»، و «الليقظة»، و «التطور»، و «النمو»، و «الإصلاح»، و «التقدم»، وهى مفردات شاعت لدى رواد الفكر والإصلاح العرب والمسلمين فى العصر الحديث، فاستخدام هذه الكلمات يتضمن معنى واحداً هو الصيغة الإرادية للتغيير.

والتغيير الاجتماعى له عناصر لا يتم إلا بها، وهى: الأشخاص، والأشياء، والأفكار. فالتغيير يقوم على متابعة تحليلية لحركة هذه العناصر فى إطار الحياة الاجتماعية للإنسان. ولا يخفى ارتباط هذه العناصر ببعضها ارتباطاً وثيقاً وإن شكلت الأفكار فى عملية التغيير الاجتماعى العنصر ذا الأهمية البالغة، فأى عمل فردى أو اجتماعى لا يمكنه التحرك دون توجيه منها، وهى تؤثر فى المجتمع إما كعوامل نهوض، وإما كعوامل تعوق التحرك والنمو الاجتماعى^(٤).

حقيقة التغيير فى منهج القرآن:
ورؤية القرآن فى «التغيير» لا تقف عند تغيير ما بظواهر الأحياء والأشياء لأن هذا النوع لا يعدو أن يكون تبديلاً من حال إلى حال، ومن مظهر إلى مظهر يأتى اللاحق فينسخ السابق.

أما التغيير الحق فهو بعض سنن الله فى الآفاق وفى الأنفس والى قوامها تغيير ما بالنفس أى التغيير الداخلى لنفس الإنسان وهو ما يتم عادة بتغيير الفكر الذى يتم معه تغيير السلوك، وتقاس به أحوال الأقوم والأمم بين الضعف والقوة وبين السقوط والنهوض. وهذا ما قرره القرآن فى قوله: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَذَّبُوا آلَ فَرْعَوْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤، ٥٥)﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد ١١)﴾.

وفى ضوء هذه السنة القرآنية التى قوامها الالتزام بمنهج الله أو البعد عنه: تسير مصائر الأفراد والأمم بين الازدهار والانكسار.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

١ - محتر الصحاح ص ٤٨٦ دار المعارف

٢ - تعريفات لجرجاني ص ٥٥ الطلى

٣ - تعريفات لجرجاني ص ٤٥

٤ - التغيير الاجتماعى عند مالك بن نبي للدكتور على القريشى من ص ١٠٦ إلى ص ١٤١، الزهراء للإعلام العربى، ط ١٩٨٩ م

مرجع الاستزادة .

١ - التربية وفصيلة التغيير الاجتماعى من منظور إسلامى، رسالة دكتوراه من كلية التربية بآسيوط من إعداد / ماحدة محمد السمالوطى، ص ١٧، ٢٠، ١٩٩٤ م

٢ - اندرس الاجتماعى فى عصر الرسول ﷺ ووسائله التربوية، رسالة ماجستير من إعداد / على قطب حسن العبد من كلية التربية بطنطا ١٩٨٩ م

التفريد

«شهود الحق ولا شيء معه، فيشهده منفرداً، وذلك لفناء الشاهد في المشهود. ومن لم يذق هذا المشهد نازعه عقله في فهم هذا المعنى.. فيقال له: ألسنت تشهد نفسك بنفسك؟ مع أن ذلك لا يناقض الأفراد. فهو الشاهد من الشاهد، والمشهود من المشهود: إذ لا حقيقة لغيره؛ ولأن الكل تعيناته»^(٢).

٤ - والتفريد عند الكُمُشْخَانَوِي - معنى عام سارٍ في كل جانب من جوانب التصوف وفي كل مرحلة من مراحل «...» وصورته في البدايات: تخلص الإشارة إلى الحق بالعبارة، وفي الأبواب: تخلص الإشارة إلى الحق بالعقيدة. وفي المعاملات تفريد الإشارة إلى الحق بالتأثير والتصريف. وفي الأخلاق: تصريف الإشارة إلى الحق بالحق والبعث. وفي الأصول: تخلص الإشارة إلى الحق قصداً وسلوكاً، وفي الأدوية: تخلص الإشارة بالحق محبة وغيره، وفي الولايات: تخلص الإشارة بالحق؛ افتخاراً وغيره. وفي الحقائق: تخلص الإشارة بالحق شهوداً واتصالاً»^(٤).

أ. د/ عبد الحميد مذكور

لغة : تفرد بالأمر انفراد، واستفرد الشيء: أخذه فرداً لا ثانياً له ولا مثل.

واصطلاحاً : يستعمل التفريد عند الصوفية بمعانٍ عديدة منها:

١ - أن يكون وصفاً للعبد، وهو حال يصل إليه السالك بعد وصوله إلى التجريد، ويعرف الكلاباذي التفريد بهذا المعنى بأنه هو «أن يتفرد عن الأشكال، ويتفرد في الأحوال، ويتوحد في الأفعال، وهو أن تكون أفعاله لله وحده، فلا يكون فيها رؤية نفس، ولا مراعاة خلق ولا مطالعة عوض، ويتفرد في الأحوال عن الأحوال، فلا يرى لنفسه حالاً بل يغيب برؤية يحولها عنها، ويتفرد عن الأشكال، فلا يأنس بها، ولا يستوحش منها»^(١).

٢ - أن يكون التفريد مختصاً بالرب - جل جلاله - وهو معنى من معاني توحيده بإفراده عن المحدثات: إذ لا مجانسة بينه وبينها^(٢). فهو واحد أحد، فرد صمد، متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله.

٣ - ومن الصوفية من يفهم هذا المصطلح في سياق المذهب القائل بوحدة الوجود ومن هؤلاء: القاشاني الذي يعرف التفريد بأنه

١ - التعرف لمذهب أهل التصوف، لأنى بكر محمد الكلاباذي - تحقيق د/ عبد الحليم محمود، وطه سرور - دار إحياء الكتب العربية ط ١/ ١٩٦٠م ص ١١١

٢ - كشف المحجوب، لعلى بن عثمان الهويزي، ترجمة د/ أسعد قنديل - ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧٥م، ح ٥١٩/٢ وما بعدها، اللمع.

لأبي نصر لسراج الطوسي تحقيق د/ عبد الحليم محمود وطه سرور دار الكتب الحديثة - مصر ١٩٦٠م ص ٤٩ وما بعدها، ص ٤٢٤

٣ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام للقاشاني، تحقيق سعيد عبد الفتاح مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٩٦م ٣٣٨، ٣٣٧/١

٤ - جامع الأصول، لأحمد صيب الدين الكشمشوي - دار الكتب العربية الكبرى مصر ١٢٣١هـ ص ٢١٤

مراجع الاستزادة

١ - المعجم الصوفي، د/ أسعد الحكيم - طبع بدمرة للطباعة والنشر - لبنان ط ١ سنة ١٩٨١م

التفسير

البيان بشرح لغة، أم باستنباط حكم أم بتحقيق مناسبة، أو سبب نزول، أم بدفع إشكال ورد على النص، أو بينه وبين نص آخر أم بغير ذلك من كل ما يحتاج إليه بيان النص الكريم.

وقد عرف القول في تفسير القرآن منذ عهد نزول القرآن ذاته، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، وقد يحتاج بعض الصحابة إلى بيان شيء من القرآن فيوافيهم به النبي ﷺ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل ٤٤) ومن ثم عرف العلماء وذكروا في تصانيفهم ألواناً شتى من تفسير القرآن للقرآن ومن تفسير السنة للقرآن.

ثم سار الصحابة فمن بعدهم على هذا المنوال من البيان لكل ما يحتاج إلى بيان من القرآن فتكوّنت المدارس المتقدمة للتفسير في مكة والمدينة والشام والعراق وهلم جرا، حتى دونت المصنفات التي لا تكاد تحصى في التفسير، كل على حسب مشرب صاحبه من العناية باللغة والبلاغة أو الفقه والأحكام، أو تحقيق أمور العقيدة ومباحث علم الكلام، أو التصوف وأذواق المتصوفة وإشاراتهم، ثم من إسهاب إلى إيجاز إلى توسط في التناول،

لغة: تدور مادته حول معنى الكشف مطلقاً سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك، يقال فسرنا اللفظ فسراً من باب ضرب ونصر، وفسرته تفسيراً - شدد للكثرة - إذا كشفت مغلقة^(١).

واصطلاحاً: كشف معانى القرآن وبيان المراد منه، وهو أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره، والمقصود منه^(٢).

وهل يتوقف هذا الإيضاح على القطع بالمعنى المراد بأن يكون اللفظ نصاً لا يحتمل إلا معنى واحداً أو الرواية الصحيحة عن المعصوم ﷺ، أو لا يتوقف على شيء من ذلك بحيث يكفى فيه غلبة الظن بالمعنى المراد؟ الصواب هو عدم التوقف، غاية الأمر أنه يلزم عند مجرد غلبة الظن ألا يقطع المفسر بأن المعنى الذي غلب على ظنه هو مراد الله من النص. بل يقول ما يشعر بعدم الجزم كقوله: المعنى عندي والله أعلم، وأشبه ذلك من العبارات المشعرة بعدم القطع فيما لا قاطع فيه.

والتفسير بهذا المعنى يشمل جميع ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه سواء تعلق

وهكذا صار تفسير القرآن علماً قائماً برأسه وضعت فيه المثات إن لم تكن الألوف من المجلدات^(٣).

ولتقسيم التفسير اعتبارات متعددة يختلف باختلافها، وهذه الاعتبارات هي:

أولاً: أن ننظر إلى التفسير من حيث إمكان تحصيله وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام أخرجها ابن جرير الطبري عن طريق سفيان الثوري عن ابن عباس فيما يلي:

(أ) وجه تعرفه العرب من كلامها.

(ب) وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.

(ج) وتفسير يعلمه العلماء.

(د) وتفسير لا يعلمه إلا الله^(٤).

ثانياً: أن ننظر إلى التفسير من جهة استمداده من الطريق المعتقد نقلاً كان من القرآن نفسه، أو من السنة، أو من كلام الصحابة، أو التابعين، أو كان رأياً واجتهاداً.

أو من غير هذا الطريق بأن يكون بطريق الإلهام والفيض، فالتفسير ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

(أ) تفسير بالرواية، ويسمى التفسير بالمأثور.

(ب) تفسير بالدراية، ويسمى التفسير بالرأى.

(ج) تفسير بالفيض والإشارة، ويسمى التفسير الإشاري.

ثالثاً: أن ننظر إلى التفسير من جهة كونه شرحاً لمجرد معنى اللفظ في اللغة، ثم لمعنى الجملة أو الآية على سبيل الإجمال، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

(أ) إجمالي.

(ب) تحليلي.

رابعاً: أن ننظر إلى التفسير من جهة خصوص تناوله لموضوع ما من موضوعات القرآن الكريم، عاماً كان كالعقيدة والأحكام أو خاصاً كالصلاة والوحدانية ونحوها. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى:

(أ) تفسير عام.

(ب) تفسير موضوعي.

أ. د / إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٣، بيروت مادة (فسر)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ١/١٤٧.

٢ - الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ١٩٣/٤.

٣ - مناهل العرفان، د. محمد عبد العظيم الزرقاني، طبعة عيسى الحلبي، ١/٤٧٢.

٤ - تفسير الطبري، طبعة مصطفى الحلبي، ط ٢، ١/٣٤.

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير البحر المحيط، لأبي حيان.

٢ - التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي.

٣ - مفردات القرآن للراغب.

٤ - دراسات في مناهج المفسرين، د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة.

التفكر

النفس في المعقولات سواء كانت بطلب أو بغير طلب، أو كانت من المطالب إلى المبادئ أو من المبادئ إلى المطالب؛ فإن المراد بالمعقولات ما ليست محسوسة وإن كانت من الموهومات^(٣).

والتفكر أو التفكير هو نشاط إنساني خالص له شكلان، فإما أننا ن فكر لنصل إلى ما يمكن أن يكون الحقيقة، أو أننا ن فكر لنبت برأى في مسألة ما. ويصف أرسطو (٣٢٢ق م) هذين الشكلين بأنهما التأمل والتروى، وينتهى التأمل الناجع إلى نتيجة، والتروى الناجع إلى قرار، ويصف التفكير المتأمل بأنه نظري والمتروى بأنه عملي. والتفكير الإنساني خليط من الشكلين ويتم باطنيا وقصديا^(٤).

ونظريات التفكير إما أفلاطونية أو أرسطية أو تصورية أو اسمية نفسية أو سلوكية. وهي عند أفلاطون حوار داخلي بكلمات تشير إلى صور، وعند أرسطو فعل عقلي حيث التفكير في الشيء مشاركته في ماهيته، ومن ثم إثراء للعقل، وعند التصوريين

لغة: يقال ف ك ر في الأمر تفكيراً، أعمل العقل فيه، ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى المجهول.. وف ك ر في المشكلة أعمل الروىة فيها ليصل إلى حلها.

واصطلاحاً : التفكير عند معظم الفلاسفة عمل عقلي عام يشمل التصور والتذكر والتخيل والحكم والتأمل، ويطلق على كل نشاط عقلي^(١).

والفكر حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب، والنظر ملاحظة المعلومات الواقعة في ضمن تلك الحركة. ويقال : في الأمر فكر، أى نظر وروية ، وما لى فيه فكر أى حاجة. والفكر والنظر مترادفان، والفكر هو أن ينتقل الإنسان من أمور حاضرة متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعاً أو تسليمًا، إلى أمور غير حاضرة فيه انتقالاً لا يخلو من ترتيب كما يقول ابن سينا في الإشارات والتبیهات^(٢).

وإذا قيل : إن الفكر يطلق على حركة

نشاط يبرز أفكار العقل الفطرية، وعند
الصوريين تتابع لأحداث ترتبط فيها الصور
العقلية بالعادات، وعند النفسيين حوار نفسى،
وعند الترابطيين كلام مترابط يدور فى الذهن
يمكن أن يعلنه صاحبه كتفسير لسلوكه^(٥).

وإذا قلنا: إن الفكرة معنى من المعانى،
فالمعنى هى الصور الذهنية من حيث إنه وُضع
بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة فى العقل.
فمن حيث إنها تقصد باللفظ، سُميت معنى،
ومن حيث أنها تحصل من اللفظ فى العقل
سُميت مفهوما، ومن حيث أنه مقول فى
جواب ما هو: سُميت ماهية، ومن حيث ثبوته
فى الخارج، سميت حقيقة، ومن حيث امتيازه
عن الأغيار سُميت هوية^(٦).

والفكرة عند أفلاطون^(٧) ٣٤٧ق م، تفيد
الماهية أو المثال أو الشيء بالذات المفارق
للمادة. وهناك فكرة غريزية أو فطرية ليست
مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالإرادة، لكن
النفس تستبطنها من ذاتها وتمتاز بالوضوح
والبساطة..

والفكرة إما حادثة أو مصنعة.. أما
الحادثة فتقوم فى الفكر بمناسبة حركات

واردة على الحواس من الخارج كاللون والطعم
والصوت والرائحة. أما المصطنعة فنحن نركبها
من الأفكار الحادثة كصورة فرس له جناحان
مثلا. وعند ديكارت^(٨) الذى قال: أنا أفكر
فأنا إذن موجود، عنده أن هناك أفكارا فطرية
تطلق على الشعور والتجربة الباطنة والصور
الأولية للمعرفة، يستدل بها على معرفة الروح
والروحيات والعلاقات، وهذا معناه أن لدينا
معارف مفيدة للمعارف المتخيلة والتي يدل
عليها بلفظ idea الأفلاطونية.

فإذا عُدنا إلى كتابنا الكريم بالذات، فإننا
نجد بيانا واقيا لمفهوم التفكير بمعنى إمعان
النظر وبمعنى التدبر، وبمعنى التعقل، وبمعنى
التأمل، وبمعنى التمييز وما إلى ذلك
حسب المقام.

من ذلك قول الله سبحانه وهو يتحدث عن
مخاطر وأخطار الاقتراب من المحرمات
﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة ٢١٩). ومن ذلك قوله عن
المصدقين من المؤمنين بأنهم «يذكرون الله
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران ١٩١).

ومن ذلك ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام ٥٠) ومن ذلك:

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأعراف ١٧٦).

أ. د/ عبد القادر محمود

-
- ١ - نورة معارف: القرن العشرين محمد فريد وجدي بيروت ١٩٧١م ٧ / ٢٥٨
 - ٢ - محيط المحيط بطرس البستاني بيروت ١٩٧٩م وانظر المعجم الفلسفي يوسف كرم ١٦١ القاهرة ١٩٦٦م
 - ٣ - مصادر السانعة
 - ٤ - معجم لفلسفي د/ عبد المنعم الحفني. ١٩٩٢م. ص ٦٥ / ٢٣٩
 - ٥ - مصادر السانعة ٤ / ٣
 - ٦ - المعجم الفلسفي د/ جميل صليبا ١٩٧١م ١ / ٩٥ (ديكارت ١٦٥٠م)
 ٧. ٨ - المصادر السابقة

التقاويم

وقد بدأ إحصاء التاريخ الهجرى منذ أول المحرم لسنة هجرة الرسول محمد ﷺ من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة.

وفى هذا التقويم يبدأ ترتيب الشهور الهجرية بدءاً بالمحرم، ثم صفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

ومنذ بداية القرن العشرين زاد الاهتمام بطرق الرصد الدقيق لتعيين مدارات القمر والكواكب، وأصبح بالإمكان تحديد لحظة ميلاد الهلال بدقة كبيرة عن طريق حل المعادلات الرياضية لمداره حول الأرض ومدار الأرض الظاهرى حول الشمس، وبلغت هذه الحسابات من الدقة ما جعلها تصلح للتحديد المسبق لمواقع الكواكب والأقمار، وضمان الوصول الآمن إليها فى الفضاء بعد رحلات قد تستغرق سنين عديدة، وقد حفّز ذلك أقطاراً إسلامية للاستغناء كلية عن رؤية الهلال، والاكتفاء بالحسابات الفلكية.

وحسب نتائج الرؤية فى اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجرى، يتم الإعلان

التقويم فى علم الفلك: حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام، وقد اتخذت شعوب كثيرة من وحدات اليوم والشهر والسنة أساساً لوضع تقاويم Calendars خاصة، مثل التقويم المصرى (القبطى) واليونانى والفارسى والهندي واليهودى وغيرها.

وهذه التقاويم وإن كانت تختلف فى خصائصها الدقيقة عن بعضها البعض إلا أنه يمكن إجمالها عموماً فى نوعين رئيسين:

أحدهما: قمرى، أساسه دوران القمر حول الأرض.

والآخر: شمسى، أساسه دوران الأرض حول الشمس. ويعتبر التقويمان الهجرى والميلادى خير مثالين لهذين النوعين من التقاويم.

أما التقويم الهجرى فيتخذ من رؤية الهلال بعد غروب الشمس بداية للشهر الهجرى فى اليوم التالى للرؤية، ويبدأ اليوم فى التقويم الهجرى بغروب الشمس وينتهى بالغروب التالى، وبلغ الشهر الهجرى ٢٩ أو ٣٠ يوماً، وكل اثنى عشر شهراً تساوى عاماً كاملاً.

عن دخول لشهر الجديد فى اليوم التالى أو الذى يليه.

وأما التقويم الميلادى الذى يعتمد على دوران الأرض حول الشمس فقد طرأت عليه تعديلات جوهرية كثيرة على مدى القرون، إلى أن استقر على يد البابا جريجورى، وأصبح يعرف بالتقويم الجريجورى، وصار أساساً عالمياً للتأريخ والأحداث، وتشتمل السنة الجريجورية (الميلادية) على ١٢ شهراً أطولها الشهور الفردية من الأول حتى السابع: (يناير - مارس - مايو - يوليو)

والشهور الزوجية من الثامن حتى الثانى عشر: (أغسطس - أكتوبر - ديسمبر) وتبلغ ٣١ يوماً، بينما تكون باقى الشهور ثلاثين يوماً فيما عدا الشهر الثانى (فبراير) فيكون ٢٨ يوماً فى السنة البسيطة (التي لا تقبل القسمة على أربعة) و ٢٩ يوماً فى السنة الكبيسة التى طولها ٣٦٦ يوماً، وتأتى كل أربع سنوات، أى فى السنة التى تقبل القسمة على أربعة.

أ. د/ أحمد فؤاد باشا

التقريب

لغة : مصدر «قَرَّبَ» بالراء المفتوحة
المشددة، كما في مختار الصحاح^(١).

واصطلاحاً : هو سَوِّقُ المقدمات على وجه
يفيد المطلوب، وقيل: سَوِّقُ الدليل على الوجه
الذى يلزم المدعى، وقيل: جعل الدليل مطابقاً
للمدعى، ولا يتم التقريب إلا إذا كان المطلوب
لازماً، واللازم مطلوباً.

والتقريب كاصطلاح عام يدخل في كثير
من المجالات، ومنها:

١ - التقريب بين وجهات النظر
المختلفة سواء أكان ذلك فيما يقع للناس في
أمور معاشهم وطرائقها، أم كان في نظرتهم -
مثلاً - لبعض الفروع الفقهية واختلافهم
بشأنها من جهة ما يعتريها من أحكام.

ومن التقريب بهذا المعنى: محاولة التقريب
بين المذاهب الإسلامية، خاصة بين أهل
السنة والشيعة؛ لما يترتب على ذلك من تقوية
لمفهوم الأخوة الإسلامية الجامعة، بعد أن
عبثت بها نوازع الفرقة.

وقد ظهرت في مصر منتصف القرن
الثالث عشر للهجرة التاسع عشر للميلاد
دعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية دعا

إليها الشيخ محمد تقى الدين القمىّ تحمل
اسم «جماعة التقريب» وسجلت بهذا الاسم
وضمت نخبة من كبار علماء مصر منهم
الشيخ محمود شلتوت والشيخ عبد المجيد
سليم والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ
محمد المدنى وغيرهم، وكان من نتائج عملها
أن دُرِّست في كليات الشريعة بالأزهر بعض
المذاهب الشيعية الأقرب إلى «أهل السنة»
كالزيدية لكنها توقفت، ولم يحاول آخرون
تجديدها والتمكين لدورها في التقريب بين
الشيعة والسنة وهما الجناحان الأعظمان
للمسلمين في العالم.

٢ - التقريب في الأحكام الشرعية،
وذلك بأنه يتعين على الفقيه أن يجد لمسأله
دليلاً مباشراً صريحاً، حين يتجاذب المسألة
أكثر من دليل وأكثر من أصل، أو حين يجد
فيها نوعاً من الغموض والتقصير، فالتحقيق
يفرض عليه أن يصوغ اجتهاده في هذه
الحالة صياغة تقريبية كأن يقول: الأقرب إلى
الصواب فيها كذا، أو الأشبه بالحق، وغير
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع: مسألة الأراضى
المفتوحة التى أشكلت على الصحابة فاختلفوا
فيها، واختلف فيها الأئمة من بعدهم فذهب

بعضهم إلى جعلها غنمة توزع على الفاتحين،
والبعض على أنها فيء.

وقيل: التصرف فيها يخضع للاجتهاد
وللاعتبارات المصلحية وهو ما استقر عليه
جمهور الصحابة، وأخذ به جمهور العلماء.

ولعل للقضاة والمفتين هم أكثر الفقهاء
احتياجاً إلى التقريب في الاجتهادات
والأحكام، لكثرة ما يعرض لهم من غريب
النوازل والقضايا المستجدة مما يجعلهم في
أحيان كثيرة يقفون أمام قضايا لا نص فيها
وتحتاج إلى التقريب ما أمكن.

٢ - التقريب في الأوصاف، وهذا يتجلى
في الصفات المطلوبة في الخليفة والقضاة،
والشهود وغيرهم، فإن الشروط المطلوبة في

هذه النوعيات كثيراً ما تتخلف، والتوقف عن
تقليد هؤلاء مناصبهم حتى تكتمل الشروط
فيهم قول لا يؤيده واقع سليم، بل يكون
اللجوء إلى التقريب لاختيار الأكمل ضرورة
يفرضها المتاح.

٤ - التقريب في المقادير، وهو لا يختلف
في حقيقته عن النوع السابق فالمقادير التي
حددها الشرع - سواء أكانت مكيلة أم موزونة
أم معدودة أم غير ذلك - قد يتعذر الإتيان بها
بتمامها، وعليه فالأصوب أن يؤتى بما يقاربها
خصوصاً إذا كانت الفروق فيها طفيفة.

فالتقريب هو نوع تصرف تفرضه الظروف
وخصوصاً إذا تعذر المباح فيتعين المتاح.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

١ - مختار الصحاح للرازي ط دار المعارف ص ٥٢٦

مراجع الاستزادة :

١ - التعريفات للجرجاني ط مصطفى الحلبي سنة ١٩٣٨م ص ٥٧

٢ - نظرية التقريب والتغليب وتصيقاتها في العلوم الإسلامية، للدكتور / أحمد الريسوني مطبعة مصعب بمكناس بالمغرب ط ٢ سنة ١٩٩٤م ص ٨٧ - ٩٧

التقليد

وذكر الإمام الشوكاني له عدة تعريفات منها أنه «العمل بقول الغير من غير حجة»^(١).

ثم اختار من بين هذه التعريفات تعريفاً رآه هو الأولى وهو: «قبول رأى من لا تقوم به الحجة بلا حجة».

والتقليد نوعان^(٢): تقليد سائق بل واجب، وتقليد مرفوض مذموم.

فأما التقليد المذموم المرفوض فهو أن يكون هناك إعراض عما أنزل الله وعدم التفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، والأجداد، أو يكون في صورة تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يأخذ بقوله أو أن يكون تقليده بعد قيام الحجة، وظهور الدليل على خلاف قول المقلد.

ولا أدل على رفض مثل هذا التقليد وذمّه من قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة ١٧٠).

وقوله جلّ وعلا: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ (٢٣) قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ (الزخرف ٢٣ - ٢٤).

فالتقليد الواجب المستساغ هو: تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضه فقلّد فيه من هو أعلم منه فلا شك أن

لغة: مصدر للفعل الرباعي «قلّد» بتضعيف اللام المفتوحة يقال: قلّد فلان فلانا الأمر أي ألزمه إياه.

كما يقال: قلّد الماء في الحوض واللبن في السقاء يقلّده قلّداً أي جمعه فيه.

ويقال: التقليد في الدين، وتقليد الولاة والأعمال .. وتقلّد الأمر احتمله كما في لسان العرب^(٣).

واصطلاحاً: يُقصد به التزام حكم المقلّد من غير دليل بحيث يلتزم المقلّد قول المقلّد شرعاً فينعقد ما حرّمه حراماً وما أوجبه واجباً، وما أباحه مباحاً من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك اللهم إلا قول من قلّده^(٤).

وقد عرفه الإمام الشيرازي بأنه «قبول القول من غير دليل»^(٥).

وعرفه إمام الحرمين بأنه «قبول قول الغير من غير حجة»^(٦).

وقد فسّر إمام الحرمين هذا القول قائلاً: «فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد. وقبول من يروى أخبار الأحاد قولاً سمعه من خلق عن رسول الله ﷺ ليس تقليداً لأنه حجة في نفسه».

وقبول قول الصحابي تقليد إن لم نجعل أقوالهم حجة، ولم نر الاحتجاج بقولهم. فإن اعتبرنا أقوالهم حجة يحتج بها فعند ذلك لا يسمى قبول أقوالهم تقليداً.

وعرف الإمام الأمدي التقليد بأنه «العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة»^(٧).

مثل هذا التقليد محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، والدليل على صحة مثل هذا التقليد أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يفتون ورسول الله ﷺ بين أظهرهم وهذا تقليد منهم قطعاً؛ إذ إن قولهم لا يكون حجة في حياة رسول الله ﷺ.

وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ لَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة ١٢٢).

فقد أوجب الحق سبحانه وتعالى عليهم قبول ما أنذرهم به إذا رجعوا إليهم وهذا تقليد منهم للعلماء، وقد جاءت شريعتنا الغراء بقبول قول القائل (الذي يتتبع الآثار ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه) والخارص (اسم فاعل من خرص النخلة والكرمة إذا حزر ما عليها من الرطب تمرأ والعنب زبيباً) والمقوم للمتلفات وغيرها ولا شك أن هذا تقليد محض.

وجميع علماء الأمة قد صرحوا بجواز التقليد فقد قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله، وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله بالتقليد فقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة الأصلية من العيوب: قلته تقليداً لعثمان. وهذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول

في مسائل الأبار وليس منه فيها، إلا تقليد من تقدمه من التابعين فيها وهذا هو الإمام مالك رحمه الله لا يخرج عن عمل أهل المدينة ويصرح في موطنه بأنه أدرك العمل على هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا، ويقول في غير موضع: «ما رأيت أحداً يقتدي به يفعله» وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في الصحابة: رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.

والحق أن مصلحة الخلق لا تقوم إلا بالتقليد وذلك عام في كل علم وصناعة وقد فاوت الله سبحانه وتعالى بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان. فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله.

هذا ولا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما يقلد فيه وليس على بصيرة منه سوى أنه قول من قلده، وهذا بإجماع السلف كلهم وقد اشترط الإمام الغزالي - رحمه الله - في سبيل الوصول إلى الحقائق أن يكون الباحث حرّ العقل مُستقلّ التفكير، وقد ندّد بكل فكر موسوم بالتبعية، والمحاكاة، وبلغ من حرصه على هذا المبدأ أنه ختم كتابه في المنطق «معيان العلم» بدعوة للقارئ إلى أن يدرسه بروح الفهم لا بروح التقليد.

أ. د/ محمد عبد اللطيف جمال الدين

١ - لسان العرب لابن منظور ٥ / ٢٧١٨

٢ - كتاب الحدود ص ٦٤

٣ - اللمع - للشيرازي ص ٥٠، الترهين ٢ / ٨٨٨

٥ - الإحكام في أصول الأحكام - للأسي ١ / ٢٩٧

٦ - إرشاد النحول ص ٢٦٥

٧ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم جيرية ٢ / ١٦٨ وما بعدها

التقوى

لغة : قلة الكلام، وقد استعملت التقوى -
بمعنى عام - فى الصيانة والحذر والوقاية،
واجتناب ما هو مكروه أو قبيح أو ضار.
واصطلاحاً : هى التحرُّز من عقوبة الله
تعالى وعذابه، بطاعته واتباع أوامره،
واجتناب نواهيه.

وقد سأل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أياً
عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقاً ذا
شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال:
تשמريت وحذرت، قال: فذاك التقوى^(١)،
وتنسب مثل هذه الإجابة إلى أبي هريرة عند
الشوكاني^(٢).

وتقوم التقوى - فى جوهرها - على
استحضار القلب لعظمة الله تعالى واستشعار
هيبته وجلاله وكبريائه، والخشية لمقامه،
والخوف من حسابه وعقابه.

وإذا كان هذا هو معنى التقوى فإن نطقها
لا ينحصر فى اجتناب الكبائر فحسب، بل إنه
يمتد ليشمل كل ما فيه معنى المخالفة حتى لو
كان من اللّم أو الصغائر، وقد فهمت التقوى
هذا الفهم منذ عهد الصحابة الذين قال
قائلهم: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن
انظر من عصيت.

بل إنهم جعلوا من تمام معناها أن تتضمن
الورع عن بعض ما هو طيب أو حلال، حذراً
من مقاربة الحرام، وفى ذلك يقول أبو
الدرداء: «تمام التقوى: أن يتقى الله العبدُ
حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك
بعض ما يرى أنه حلال؛ خشية أن يكون
حراماً...»

وهذا المعنى له أصل صحيح فى سنة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن عطية السعدي قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبلغ العبد أن يكون
من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً
مما به بأس» (أخرجه أحمد والبخارى فى
تاريخه).

وليست التقوى - كما يفهم من معناها
اللفوى وبعض استعمالاتها الشرعية -
مقصورة على الحذر والاجتناب للمعاصى
والرذائل، بل إنها تتضمن - كذلك - جانب
الفضائل والطاعات العملية الإيجابية ويظهر
هذا فى عديد من الآيات القرآنية، ولعل من
أكثرها دلالة على هذا التكامل آية البر
المشهورة، وهى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ
تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيَّيْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة ١٧٧).

وقد كانت الوصية بالتقوى أول وصايا الله تعالى لبني آدم. قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ (الأعراف ٢٦).

وهي وصية الله للمسلمين وللأمة من قبلهم: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (النساء ١٣١).

وكان أهل التقوى هم أهل محبة الله: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران ٧٦).

وهم أهل ولايته: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٧) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (يونس ٦٢، ٦٣).

وأهل الكرامة عنده في الدنيا وفي الآخرة: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ (الحجرات ١٢).

وقد وصفت الجنة بأنها دار المتقين: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (النحل ٣٠)، ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (مريم ٦٣).

وقد جعل الله التقوى من أعظم أسباب البركة في الأرزاق ومن أعظم أسباب تفريج الكربات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات والخروج من المضائق والأزمات.

والحديث عن التقوى ومكانتها، وصفات أصحابها كثير في القرآن والسنة وقد أمر الله بها في أمر المؤمن كله: عبادات ومعاملات دين ودنيا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ١٠٢).

وقال ﷺ: [اتق الله حيثما كنت ...] (رواه الدارمي) (٣).

أ. د/ عبد الحميد مذكور

١ - تفسير القرطبي ١/١٤٠

٢ - فتح القدير للشوكاني ١/٢٤

٣ - سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب ما جاء في حسن الخلق

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرآن الحكيم، المسمى «تفسير المنار» محمد رشيد رضا، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٢م ج ١

٢ - تفسير القرآن العظيم، الحافظ ابن كثير، طبع دار الشعب القاهرة ج ١

٣ - الجامع لأحكام القرآن - محمد ابن أحمد القرطبي طبع دار الشعب - القاهرة ج ١

٤ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - محمد بن علي الشوكاني: عالم الكتب ج ١

التَّقِيَّة

لغة : التَّقِيَّة بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة مصدر الفعل (اتقى) أبدلت الواو تاءً ومعناها الحذر والخوف^(١).

اصطلاحاً : أن يظهر الإنسان خلاف ما يُضْمَر ؛ ليحافظ على نفسه أو ماله أو عرضه، وقيل هي مداراة وتظاهر بما ليس هو الحقيقة^(٢).

وقد ارتبطت التقية بالشيعية ، فهي النظام السرى فى شئونهم فإذا أراد إمام الخروج والثورة على الخليفة، وضع لذلك نظاماً وتدابير ، وأعلم أصحابه بذلك فكتموه، وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة فهذه تقية، وإذا أحسّوا ضرراً من كافر أو سنّى داروه وجاروه وأظهروا له الموافقة فهذه أيضاً تقية وهكذا^(٣).

كما فسروا كثيراً من أعمال الأئمة على أنهم فعلوها تقية، فسكوت على بسم الله الرحمن الرحيم - على أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم - كان تقية، ومصالحة الحسن لمعاوية كان تقية، وقولهم بالتقية كان السبب فى قولهم: إن للكلام ظاهراً يفهمه كل الناس، وباطناً يفهمه الخاصة، وتأولوا تفاسير بعض القرآن الكريم بمعان باطنية.

وكان على عكس الشيعة فى القول بالتقية الخوارج فقالوا لاتجوز التقية بحال من الأحوال ، ولو عرضت النفس والأموال، فهم يعلنون الحرب على الإمام، على عكس الشيعة فإنهم يمارون ويدارون ويتسترون، ويتكتمون حتى تمكنهم الفرصة^(٤).

وقد أخذ بالتقية بعض الفرق الباطنية الذين كانوا يحلمون بإيجاد دولة لهم لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم أمثال القرامطة والفاطمية والإسماعيلية والدروز، والبابية، وغيرها من الدعوات الباطنية التى كانت تحافظ على تقاليدها بالتستر إلى أن تقوى وتعلن وجودها بعد أن تكون قد حققت لنفسها المقومات الكفيلة باستمرارية وجودها^(٥).

وقد أخذ القائلون بالتقية أصولها من قوله تعالى ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران ٢٨).

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل ١٠٦).

فقد اتخذ القائلون بالتقية هاتين الآيتين أصلاً لما ذهبوا إليه من قولهم بالتقية ثم غلب تباعهم في معناهما حتى أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن أصل معناهما وقد بين أئمة العلماء المراد من الآيتين ، فقال أصحاب أبي حنيفة: التقية رخصة من الله تعالى، وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر . وكذلك كل أمر فيه اعزاز للدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة ، وقال ابن حنبل وقد قيل له: إن عرضت على السيف، تجيب؟ قال: لا، وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟!

ولم يكن أخذ الشيعة بالتقية على حد

سواء ، فقد غالى بعضهم وتوسط بعضهم.. فهذا هو الشريف الرضى يقول : .. وقال بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين الكفار وحيدا، أو في حكم الوحيد، إذا كان قليل الناصر غائب المظاهر ، والكفار لهم الغلبة والكثرة، والدار والحوزة، فمباح له أن يخانقهم بأحسن خلقه، حتى يجعل الله له منهم مخرجاً، ويتيح له فرجاً، ولا تكون التقية بأن يدخل معهم في انتهاك محرم أو استحلال محرم، بل التقية بالقول والكلام ، والقلب عاقد على خلاف ما يظهر للسان^(١).

ثم قال : وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن من أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل، أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه، وإن أضمر الإيمان بقلبه^(٢).

(هيئة التحرير)

- ١ - لسان العرب مادة (وقى) (٤٠١/٥)
- ٢ - الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقااض التوحيد - خالد محمد الحاج ط إدارة إحياء التراث - قمر ١٩٨٣ م (١١٣/١)
- ٣ - ضحى الاسلام - أحمد أمين (٢٤٥/٣)
- ٤ - السابق (٢٤٦/٣)
- ٥ - لكشاف الفريد (١١٤/١)
- ٦ - حقائق التأويل - الشريف الرضى ط النجف ١٣٥٥ هـ (٧٤/٥)
- ٧ - السابق (٧٥/٥)

مراجع الاستزادة

- ١ - شرائع الاسلام - جعفر بن حسين الحلبي ط سبت بطرسبرج ١٨٦٢ م (ص ١٤٩ ومابعدها)
- ٢ - روضات الجنات - الخواسارى ط طهران ١٣٠٦ هـ (ج ٤)
- ٣ - دائرة المعارف الإسلامية (٤١٩/٥)
- ٤ - مباحث طيسير - النووى ط فان دى برج ١٨٨٤ م
- ٥ - مختلف شيعة ابن مطهر الحلبي ط طهران ١٣٢٣ هـ (١٥٨/٢)

التكبر

لغة : تَكَبَّرَ أى تعظَّم وامتنع عن قبول الحق معاندة^(١).

واصطلاحاً : سلوك يعبر به صاحبه عن مرض نفسى هو «الكبر» الذى هو ظن الإنسان أنه أفضل من غيره، وأن ما عنده من نعم هو جدير بها، وهذا الظن وليد جهل الإنسان بحقيقته فى منشئه وحياته ومنتهاه.

فإذا وقع الإنسان فى هذا الفهم الخاطئ لنفسه عظَّمها واستصغر غيره، فإذا جاء سلوكه معبرا عن هذا فهو التكبر أى تعظيم النفس واحتقار الغير «فإذا تعظم أنفٌ وحمى وافتخر، واستطال، ومرج، واختال»^(٢).

والتكبر رذيلة وثيقة الصلة برذائل أخرى مثل: العجب، الحقد، الحسد، الرياء.

والتكبر بلاء لا يُرحم صاحبه عليه كما قال أحد الحكماء حين سئل عن ذلك^(٣).

المتكبر مهمقوت من الله سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ (النحل ٢٣).

وهو محروم من نعمة التوفيق ﴿سَأَصْرِفُ

عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الأعراف ١٤٦) أى أمتنعهم من فهم الحجج المؤدية إلى اليقين، فالمتكبر معاقب فى الآخرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر ٦٠) أى صاغرين^(٤).

وذلك لأن الكبر منع أصحابه من تصديق الرسل، كما جعلهم يحتقرون أتباع الرسل، فالمتكبر محروم من حب الناس له؛ لأنه يتعظم عليهم ويحتقرهم فلا تكون المودة، وهو كذلك محروم من سديد آرائهم لأن غروره يمنعه من الأخذ عنهم حتى ولو كان حقا واضحا، وبذلك يمنع التكبر أصحابه من أن يتعاونوا مع غيرهم على البر والتقوى، ولا يبرأ مريض هذا المرض إلا إذا تذكر مم خلق، ونعم الله عليه، وإلى ماذا يصير بعد حياته الدنيا، هنا يدرك حقيقته وقدر غيره؛ فيتواضع لله فى خلقه.

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ج ٢ (مادة ك. ب. ر) - القاهرة سنة ١٩٨٥ م.
٢ - الرعاية لحقوق الله - الحارث المحاسبى تحقيق عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥ م
٣ - الدريعة إلى مكارم الشريعة - الراغب الأصفهاني - دار الوفاء مصر. طبعة ثانية ١٩٨٧ م.
٤ - تفسير ابن كثير دار الأندلس - ج ٢. بيروت الطبعة السابعة سنة ١٩٨٥ م

التكفير

ثانيهما : الوجوب وذلك فى حق من صدر عنه ما يكفره ممن له صلاحية إصدار الحكم كالإفتاء والقضاء لمصلحة شرعية معتبرة تترتب على الحكم بتكفيره.

وحتى تكون نسبة أحد إلى الكفر صحيحة لابد وأن يكون من حكم بكفره قد رجع عن الإسلام بأحد صور الرجوع كالقول أو الفعل أو الامتناع عن الفعل، بشرط كونه قاصداً، علماً؛ فلا يحكم - مثلاً - بكفر من جرى على لسانه الكفر دون قصد أو دراية لمعنى ما صدر عنه.

جماعات التكفير :

وقد ظهرت فى النصف الثانى من القرن الماضى فى مصر وغيرها مجموعات من الناس تسمى نفسها «جماعة المسلمين» كان لها غلو شديد فى الدين تحكم بتكفير المجتمع، ودعت إلى الخروج منه والخروج عليه اعتماداً على اجتهاد شخصى ممن لا يملك أهلية للاجتهاد منهم، وعطوا لأنفسهم حق الاتهام والعقوبة وتنفيذها بالقتل فيمن يرون أنه كافر، كما أعطوا لأنفسهم حق العدوان على أموال الآخرين وفق ما سموه نظرية الاستحلال.

وقد عانى المسلمون كثيراً من آثار هذه الفتنة بما نشروا من الإرهاب وما قوبلوا به من الإرهاب المضاد الذى أزهدت به أرواح أبرياء وروعت به مئات الأسر حتى قيض الله لهذه الفتنة أن تتجلى فى نهاية هذا القرن^١.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

لغة : التغطية والستر، ومنه ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴾ (الحديد ٢٠) أى الغراس، حيث إنهم يسترون الحبوب داخل التربة. والتكفير : مصدر كفر بالفاء المفتوحة المشددة أى دعا إلى الكفر.

واصطلاحاً : نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر.

والكفر فى الشرع : نقيض الإيمان، وهو الجحود، ومنه قوله تعالى : ﴿ وقالوا إنا بكل كافرين ﴾ (القصص ٤٨). أى حادون. وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوى : لأن الكافر يستر قلبه ويغطيه بكفره. قال ابن عابدين فى حاشيته : الكفر شرعاً : تكذيبه ﷺ فى شيء مما جاء به مما هو معلوم من الدين بالضرورة.

حكمه : نسبة أهل الكفر إلى كفرهم لا شيء فيه، أما نسبة المسلم إلى الكفر فإنه يدور بين حكمين :

أحدهما : التحريم، وذلك إذا كان المسلم باقياً على إسلامه ولم يقم دليل على كفره لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ (النساء ٩٤).

ولقوله ﷺ : (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا)^١ . وقوله ﷺ : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما : فإن كان كما قال والا رجعت عليه)^٢ .

١ - أخرجه البخارى فتح البارى ١/٤٩٦

٢ - فتح البارى ١/٤٩٦ صحيح مسلم ١/٦٩

مراجع الاستزادة

٣ - حاشية بن عابد ٢/٢٨٤ ط الحلبي

٢ - المعجم بوسيد ٢/٧١٢ ط السعوية

١ - محمد الصباح ص ٥٠٤

٤ - صهره اعلو فى التكفير لندكتور بقرصاوى مكتبة وهبه، ط ٢ سنة ١٩٨٥ م

٥ - قضية التكفير فى نفعه الإسلامى لندكتور حمد محمود كريمة ط ١/١٩٩٦ م

التكليف

- لغة : مشتق من الكلفة وهى المشقة كما .
فى الوسيط^(١).
- ۳ - البلوغ، فالصبي ليس مكلفاً أصلاً
لقصور فهمه عن إدراك معانى الخطاب.
- ۴ - العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعاً،
ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهى.
- ۵ - الفهم، لأن الإتيان بالفعل على سبيل
القصد والامتثال يتوقف على العلم به وهذا
لا يحدث مع عدم الفهم كما لا يخفى.
- ۶ - الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ والمكره
والمضطر إلى فعل.
- ۷ - علمه بكونه مأموراً؛ لأنه لو لم يعلم لم
يتصور منه قصد الامتثال.
- والمكلف به له شروط منها :**
- ۱ - أن يكون معدوماً عند الأمر به "لثلا
يلزم منه تحصيل الحاصل.
- ۲ - أن يكون حاصلاً بكسب المكلف.
- ۳ - أن يكون معلوماً حتى يتسنى
الإتيان به.
- والتكليف مناطه العقل، وقد تعرض
للمكلف عوارض فتؤثر فى التكليف رفعاً أو
تغييراً، وهى إما سماوية وإما مكتسبة.
- ۱ - الحياة فالمرت لا يكلف.
- ۲ - كونه من الثقلين «الإنس والجن» فلا
تكليف على جميع الحيوانات والجمادات.

فالسماوية : ١ - الصفر وهو من الولادة

٩ - الحيض .

إلى البلوغ .

١٠ - النفاس .

٢ - الجنون ، وهو آفة سماوية باعثة

للإنسان على أفعال تنافى مقتضى العقل

مطلقاً غير ضعف فى عامة الأطراف .

١١ - الموت وهو انعدام الحياة .

والعوارض المكتسبة :

٣ - اعته بعد البلوغ وهو آفة توجب خللاً

١ - الجهل .

فى العقل فيختلط كلام صاحبه .

٢ - السكر .

٤ - النسيان .

٣ - الهزل .

٥ - النوم .

٤ - السفه .

٦ - الإغماء وهو نوع مرض يضعف القوى

٥ - السفر .

ولا يزيل العقل .

٦ - الخطأ .

٧ - انرق .

٧ - والإكراه^(٢) والله أعلم .

٨ - المرض وهو حالة للبدن يزول بها

اعتدال الطبيعة .

أ.د/ على جمعة محمد

١- انظر المعجم الوسيط لجمع : لغة العربية ١٩٥/٣ مادة (كلف) دار المعارف
٢ - البحر المحيط للزركشى ٥٠/٢ - لحكم شرعى عند الأصوليين د/ على جمعة محمد ص ٤٠ دار الهداية ١٤١٤هـ / ١٩٩٣ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين لمحمود عثمان ص ١٥١ وما بعدها دار الحديث
٣ - البحر المحيط للزركشى ٥٢/٢ وما بعدها - حاشية سمات الأسفار لابن عابدين على شرح إفاضة الأبور على متن أصول المنار للجصنى ص ٢٤٩ وما بعدها ، طبعة مصطفى الحلبي ط/ ثانية ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م - تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمجلاوى ص ٣٠٩ وما بعدها مصطفى الحلبي ١٣٤١هـ

تلوث البيئة

البيئة اصطلاحاً : البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي.

وتتضمن بيئة الإنسان شتى العوامل المحيطة به كالحرارة والإمدادات الغذائية، وغيره من البشر، والبيئة البيولوجية هي الكائنات الحية أو التي كانت حية، أما البيئة غير البيولوجية فتشمل الحرارة، وضوء الشمس، والتربة، والغلاف الجوى، والإشعاع، كما تشمل المجال الحيوى المتاح للكائن الحي.

والتلوث اصطلاحاً : أى إفساد مباشر للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية والإشعاعات لأى جزء من البيئة، مثلاً بتفريغ أو إطلاق أو إيداع نفايات أو مواد من شأنها التأثير على الاستعمال المفيد، أو بمعنى آخر، تسبب وضعا يكون ضاراً أو يحتمل الإضرار بالصحة العامة، أو سلامة الحيوانات، والطيور، والحشرات، والأسماك، والموارد الحية والنباتات.

تلوث البيئة اصطلاحاً : يستخدم هذا التعبير للدلالة على أية مشكلة تنشأ فى أى من العوامل المحيطة بالكائن الحي، كتلوث الهواء أو الماء، وذلك بوجود نفايات فيهما.

التلوث الهوائى : والمصدر الرئيسى للتلوث هو النفايات الناشئة عن احتراق الوقود، سواء فى تشغيل المصانع أو حركات السيارات ووسائل المواصلات أو التدفئة أو حرق النفايات، وتوجد أيضاً ملوثات طبيعية للهواء كالغبار وحبوب اللقاح وجزيئات التربة، وقد أدى النمو السكانى السريع وزيادة أعداد السيارات والطائرات إلى تفاقم مشكلة تلوث الهواء منذ منتصف القرن العشرين، ووصل الأمر بدرجة تلوث الهواء فى بعض المدن الكبرى إلى حدود الضرر بصحة السكان، بل والحيوان، والمباني.

ويتمثل الضرر الصحى فى تلوث الهواء فى إيذاء الجهاز التنفسى، حيث تتفاقم بعض أمراضه بصورة خطيرة، كما يؤدى تلوث الهواء إلى الإضرار بالمحاصيل، والثروة الحيوانية، والمعادن، وتدهور نوعية وكمية المنتج من هذه الثروات، وقد نشطت حركات البيئة والحكومات إلى فرض التشريعات الكفيلة بتقليل مصادر التلوث، وتحديد كمية التلوث التى يمكن السماح بها، وتجهز السيارات والمصانع بوسائل تحكم فى التلوث ومحاولة تحويل الملوثات إلى مواد غير ضارة.

التلوث المائي : وينشأ عن تعرض الماء للشوائب المختلفة، كالمواد الكيميائية السامة والمعادن والزيوت والمخلفات الإنسانية والحيوانية، ويمتد التلوث المائي ليصيب الأمطار (الأمطار الحمضية) والأنهار، والبحيرات والمحيطات، بل والمياه الجوفية التي تغذي مياه الآبار والينابيع.

وتبذل الحكومات جهوداً مكثفة للحد من كمية المخلفات التي يستهلكها السكان صرفها

في المجارى المائية المخصصة للشرب، كما هو حادث في نهر النيل والترع المتفرعة منه على سبيل المثال، وتفرض إجراءات صارمة على المصانع التي تؤثر - لأسباب اقتصادية - صرف مخلفاتها الصناعية في القنوات المائية التي تمثل مصادر مياه الشرب، كما تبذل جهود مماثلة للسيطرة على صرف المخلفات الكيميائية الزراعية (الأسمدة والمبيدات).

أ.د/ محمد الجوادى

مراجع لها:استزادة:

- 1- GEIPIN. Dictionary of Environmental Terms. London, 1974
- 2- World Book Encyclopedia.
- 3- UNEP publication
- 4- Annual Report on Environment of the world.

٥ - البيئة في الإسلام. سلسلة دراسات إسلامية - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
٦ - نحو بيئة أفضل د/ ريز العاديين متولى سلسلة قضايا إسلامية ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

التمريض

التمريض لأداء المهنة نفسها، وأنشئت في أمريكا (١٨٧٣) عدة مدارس على غرار مدرسة نيتتجيل . وانتشرت في القرن العشرين مدارس التمريض كما صدرت تشريعات تنظيم مزاولة المهنة في كثير من أقطار العالم.

وفي مصر شهد تعليم التمريض طفرة كبيرة في أوائل السبعينات في القرن العشرين حين افتتحت مدرسة للتمريض في كل مستشفى مركزي. وبدأت الدراسة الجامعية للتمريض في معهد عال في جامعة الاسكندرية تحول بعد هذا إلى كلية، ومؤخرا حولت كل المعاهد العليا للتمريض إلى كليات. وتمنح الجامعات درجات الدكتوراه والأستاذية في التمريض ، كما عرف التمريض المتقدم التخصصات المختلفة شأن الطب تقريبا، ويعتمد الطب في الولايات المتحدة الأمريكية على التمريض اعتمادا جوهريا بحيث يمكن القول بأن الطب الأمريكي أصبح جوهره تمريضا مدعوما بالطب.

أ.د/ محمد الجوادى

اصطلاحا : يطلق اللفظ على الوظيفة الإنسانية التي نمارسها جميعا عند العناية بالمرضى والعجزة، ويطلق اللفظ أيضا على المهنة، سواء أكان القائم بها متبرعا أم بأجر، وهى من أقدم المهن في التاريخ.

وقد ارتبط التمريض بالطب والتطبيب، ومارسها الرجال والنساء على السواء، ومورست في أماكن العبادة حين كان الاعتقاد في أن الأمراض تتسبب عن الأرواح الشريرة ثم بدأت المرأة تزاوّل التمريض خارج بيتها في فجر العهد المسيحى ، وعرفت سيدات كثيرات بالمشاركة في التمريض في حروب الرسول ﷺ وصدر الإسلام، وبدأ تعلّم التمريض كمهنة في القرن السابع عشر. وإلى القديس «فنسنت دى بول» يعود الفضل في الدعوة إلى تخصيص دراسات لهذه المهنة.

أنشئت أول مدرسة لتدريب الممرضات في ألمانيا (١٨٣٦) ، وقد تلقت الممرضة الشهيرة «فلورانس نيتتجيل» تعليمها في هذه المدرسة، وإلى هذه المدرسة يعود الفضل في إنشاء مدرسة التمريض في مستشفى سانت توماس في لندن، وهكذا بدأ الاهتمام بمواكبة تعليم

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة

٢ - عمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج - لرشيدى - طبعة القاهرة ١٢٨٢ م ١٨٦٥ م

٣ - تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - د/ سامى حمدره - القاهرة ١٩٦٧ م

التمكين

فى قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (يوسف ٥٦).

أما فى مجال العقيدة وعلم الكلام فنجد لفظ القدرة «التمكين» لا يبتعد عن هذا المعنى وإن كان يستعاض عنه بلفظ القدرة عند المعتزلة ويقترب من مفهوم الكسب عند الأشاعرة.

وتعلق هذا اللفظ بقدرة العبد على الفعل أى بالفاعل على الحقيقة هل هو الله عز وجل كما يرى الأشاعرة أم هذا العبد كما يرى المعتزلة.

كما نجد معنى لفظ «التمكين» متضمنا فى لفظ «الممكن» عند الفلاسفة مقابلا للواجب منسوبان إلى لفظ الوجود فمممكن الوجود هو الموجود بالقوة أما واجب الوجود فهو الموجود بالفعل.

ثم ينقسم واجب الوجود إلى قسمين: أحدهما واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل أما واجب الوجود لغيره فهو ماعدا ذلك من الموجودات.

أ.د/ السيد الشاهد

لغة : «(مَكَّنَ) (مَكَّنَهُ) الله من الشيء (تمكيناً) منه بمعنى، و(استمكن) ومكَّنه مكنته من الشيء وأمكَّنَّته منه فتمكن واستمكن كما فى القاموس والصحاح.

واصطلاحاً : التمكن بمعنى (القدرة) والتمكين بمعنى (الإقدار) وبهذا المعنى ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم، وفى سورة الحج فى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج ٤١).

وبمناسبة الحديث عن ذى القرنين فى سورة الكهف قال تعالى ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ (الكهف ١٤).

وقوله تعالى ﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ (الكهف ٩٥).

وكما وردت بذات المعنى فى سورة يوسف

مراجع الاستزادة

- ١ - محارر الصحاح محمد بن أبى بكر الرازى - مطبعة دار المعارف القاهرة ١٩٥٢م
- ٢ - لقاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادى - طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة
- ٣ - لامية عن أصول الديانة لأبى الحسن على بن اسماعيل الأنصرى - تحقيق عبدالقادر الأربؤوف دار اليمان دمشق ١٤٠١هـ / ١٩٨١م
- ٤ - محيط التنكف للقاصى عبدالجبار بن أحمد الهمدانى جمع الحسن بن مويه وتحقيق عمر السيد عيسى دار المصرية للنشر والترجمة القاهرة دت
- ٥ - معجم الفكر الفلسفى فى العصور الوسطى عبده فراح - الأنطو المصرية - القاهرة ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م

التنجيم

نوبخت الفارسي وغيره.

وأساس التنجيم ظاهر البطلان، وما انتشر قديماً إلا بين الأمم الوثنية التي كانت تقدر النجوم وتسجد لها، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت ٣٧).

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى بنا رسول الله ﷺ الصبح، ثم أقبل فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر بي، فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله ويفضل الله، فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، أما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي) (رواه البخاري) (١).

وعن محمد بن علي عن أبيه عن علي أن رسول الله ﷺ قال: (ولا تجالس أصحاب النجوم) (أخرجه أحمد).

ولما تأهب الخليفة المعتصم لفتح عمورية،

لغة: النظر في الكواكب والنجوم، وحساب حركاتها، واستخدام ذلك في ادعاء معرفة الغيب واستطلاع أقدار الناس وآجالهم، وأرزاقيهم وحظوظهم في الدنيا (٢).

واصطلاحاً: التنجيم: حرفة مارسها المنجمون، على أساس أفكار علماء الفلك الأقدمين.

وكان الكلدانيون أول من اشتغل بالتنجيم في القرن السابع ق. م، كما اشتغل به المصريون القدماء، وأخذ الإغريق عنهم كما أخذ عنهم الهنود القدماء والرومان.

واعتبرت رسالة النبي عيسى عليه السلام التنجيم وحياً من الشيطان إلى من يعمل به، ولقد كان من بعض الأعراب في الجاهلية منجمون ومنهم: سملقة، وسطيح، وطريف، وزوبعة، وعمران وغيرهم.

ونهى الإسلام عن التنجيم واعتبر الإيمان به كفراً، فاختلفت حرفة التنجيم في الجزيرة العربية زمناً طويلاً، إلى أن ظهرت في عصر الدولة العباسية، فكان أبو جعفر المنصور من المعجبين بالتنجيم والمهتمين به حتى كان بعض المنجمين في صحبته دائماً وكان منهم

ظهر المذنب هالى فى السماء فتشاءم الناس
منه، ونصح المنجمون الخليفة ألا يخرج
للحرب، إلا أنه تذكر أحاديث رسول الله ﷺ
وخرج للحرب وانتصر.

وفى ذلك قول أبى تمام :

السيف أصدق أنباء من الكتب

فى حده الحد بين الجد واللعب

أما المنجمون فى العصر الحالى - وقد

صدموا بالاكتشافات الفلكية الحديثة - فقد

أعلنوا أنهم لا يعتقدون أن للكواكب والنجوم
تأثيرا على مقدرات الناس، وإنما هى متفعلة
لإرادة الله تعالى.

فالذى يراقبها من المنجمين، يتبين له
وجهة الإرادة الإلهية فى بعض الأحداث
الدنيوية يريد الله تعالى أن يكشفها للناس.

ومن الواضح أن هذا التأويل الذى وجدوا
فيه مخرجا لهم ظاهر البطلان أيضا.

أ. د/ أحمد شوقى إبراهيم

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة سنة ١٩٨٥م

٢ - فتح البارى لشرح صحيح البخارى

مراجع الاستزادة :

١ - دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وحدي

٢ - قصة الفلك الدكتور/ محمد حماد الدين القندى

التنوير

وكان يعنى: نفى الفبار الذى ران على العقل العربى الإسلامى خلال عصور الانحطاط التى بدأت منذ السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) وتجديد الفكر العربى الإسلامى لمواجهة الفكر الغربى.

ومع ذلك لم تقطع حركة التنوير العربية الإسلامية علاقتها بالتراث العربى الإسلامى، بل اتجهت إلى إحياء جوانبه العقلية والعلمية والتجريبية، وربطها بالحضارة الحديثة فلم تكن حركة تقليد للوافد الجديد، ولا تمسكاً حرفياً بالقديم الموروث، بل كانت محاولة للتجديد فى إطار عربى إسلامى.

وقد بدأت هذه الحركة بومضات استتارة، ظهرت فى فكر الكواكيبى، والشيخ حسن العطار، ورفاعة الطهطاوى، واتضحت معالمها فى فكر جمال الدين الأفغانى، وتلميذه الإمام محمد عبده، ومدرسة المنار: مصطفى عبد الرازق، ومحمود شلتوت، ومحمد البهى وغيرهم؛ إذ لم يجد هؤلاء الرواد تعارضاً بين تعاليم الإسلام وبين استخدام العقل فى فهم الكون والطبيعة والإنسان، ولم يجدوا بأساً فى الأخذ بأساليب المدنية الحديثة؛ فلقد

لغة: وقت إسفار الصبح، يقال: قد نُورَ الصبح تنويراً، والتنوير: الإنارة، والتنوير: الإسفار، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: التنوير (Enlightenment):

ظهر فى القرنين السادس عشر والسابع عشر تعبيراً عن الفكر الليبرالى البورجوازي ذى النزعة الإنسانية العقلية والعلمية والتجريبية، كما يتضمن هذا الفكر نزعة مادية واضحة بعد إقصاء اللاهوت، وذلك بإحلال الطبيعة والعقل بدلاً من الفكر الغيبى الثيولوجى والخرافى فى تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه.

وأطلق على هذا العصر - القرنين:

السادس عشر والسابع عشر - عصر النهضة ويقصد بها التحرر من السيطرة الطاغية: سيطرة الملوك والأمراء، ومن سيطرة التقاليد والعادات وتخلصاً من سيطرة الكنسية واللاهوت.

وقد شاع هذا المصطلح «التنوير» فى العالم العربى خلال القرن التاسع عشر الميلادى تحت مفهوم: الحداثة؛ نتيجة لقاء الحضارة العربية مع الحضارة الأوروبية،

دعا جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وتلاميذهما إلى أن الإسلام مُنُورٌ للعقول بإشراق الحق، فحث المسلمين على البحث فى جميع فروع العلوم المدنية؛ إذ تُلزم العقيدة معتققيها بالتبصر فى الفنون والعلوم، كالطبيعة، والكيمياء، والهندسة، والفلك .. وغيرها. وبذلك أدى هؤلاء المصلحون خدمة للدين والعلم معا؛ بما أكدوا على حرية العقل من المنظور الدينى، وبما أنهوا من أسباب العداوة بين الدين والعلم فى المجتمع المعاصر. ولم يكن ظهور الاتجاه العقلى فى الفكر الإسلامى فى القرن التاسع عشر الميلادى بداية عصر التنوير فى المجتمع الإسلامى بل كان إحياء لظاهرة فكرية قديمة، قادها

المعتزلة، وابن رشد، وابن خلدون، وغيرهم ممن كان للعقل المقام الأول فى نظرتهم للكون والطبيعة والإنسان، بل إن من الباحثين من يرى أن إخوان الصفا هم رواد التنوير فى الفكر الإسلامى، ويستدل على ذلك بأنهم دعوا فى رسالتهم إلى استخدام العقل ورفض التعصب الدينى والمذهبى، وإنكار «تكفير» الفرقاء لأسباب فكرية دينية وغير ذلك من الأفكار التى تُعدُّ معالم للفكر التنويرى، بل ذهب بعضهم إلى أن فكر ابن خلدون - فى جوهره - منقول عن إخوان الصفا، وأن ابن النضيس اقتبس - أو نقل - عنهم كثيرا من أفكاره.

أ. د / محمد شامة

١ - لسان العرب (م مطبوع، مادة، نور)

مراجع الاستزادة :

١ - إخوان الصفا، رواد التنوير فى الفكر العربى محمود إسماعيل، القاهرة ١٩٩٧م

٢ - أوروبا والإسلام عبد الحليم محمود، القاهرة ١٩٧٢م

٣ - تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم، القاهرة ١٩٦٦م

٤ - الدين والفلسفة والتنوير محمود حمدي رزوقي، القاهرة ١٩٩٦م

التهكم

تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾

(الدخان ٤٩). إذ اللفظ في ظاهره يحمل وصفاً للعزة والكرم، لكن باطنه يحمل رمياً بالذل والخسة والمهانة.

وذهب جماعة إلى نفى التهكم والسخرية عن كلام الله - عز وجل - تنزيهاً له سبحانه وتعالى عن هذا الأسلوب الذي لا يناسب جلاله وكماله.

أ. د / عبد الصبور مرزوق

هو ما كان ظاهره جداً وباطنه هزلاً.

وهو عكس الهزل الذي يراد به الجد، والتهكم أسلوب يُستخدم للسخرية من الآخرين، صحيح الظاهر جاداً، وفي داخله هزل ولز.

مثاله : قول إنسان لآخر وهو في معرض ذمه: أنت جواد كريم، ولكنه في الحقيقة لا يقصد ظاهر هذه العبارة بل يقصد لمزه بالبخل والشح.

وقد عدّ جماعة من قبيل التهكم قوله

مراجع الاستزادة :

- ١ - الكليات لأبي البقاء الكفوي مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١٩٩٣ ص ٣٠٣
- ٢ - البحر المحيط في أصول الفقه للركشي دار الكتب - ط أولى سنة ١٩٩٤م (٢٨٣/٣)
- ٣ - شرح الكوكب المنير - مكتبة العبيكان - تحقيق د/ محمد الزحيلي، ود/ نزيه حماد (٢٦/٢) وما بعدها
- ٤ - المستقصى للغزالي - الأميرية (٤١٨/١)
- ٥ - كشف الاسرار لعلاء الدين البخاري (١٠٧/١)

التواشيح

على الموشحات، ويقوم الملحن بإصلاح ما فيه من عدم الوزن ويقوم الموشح على القوافي المختلفة فقد تختلف قافية المطلع مع قافية الدور، ولا بد أن تتفق قافية الدور مع نفسها وقافية المطلع مع القفل.

مثال ذلك ما قاله ابن اللبانة (ت ٥٠٧هـ).

مطلع:

١ - شاهدي في الحب من حرقى - ٢ -

أدمع كالجمر تندرفُ

دور:

١ - تعجز الأوصاف عن قمر

٢ - خده يدمى من النظر

٣ - بشر يسمو على البشر

قفل:

١ - قد براه الله من علق. ٢ - ماعسى

في حسنه أصفُ

ويسمى هذا البيت الأول ثم تتتالى

الأبيات.

١. د/ على جمعة محمد

ظهر فن التواشيح كنوع من أنواع الشعر العربى فى الأندلس فى أوائل القرن الثالث الهجرى على يد مقدم بن معافر من شعراء الأمير عبداللّه المروانى ثم تبعه أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد وسمى بذلك لشدة تميّقه وتزيينه.

واصطلاحاً : يطلق على المقطوعة.

وكلمة (موشح) المشتقة من (الوشاح).

وينقسم الموشح إلى مطلع يتكون من شطرين يسمى كل منهما بالغصن ثم الدور، ويتكون من ثلاثة أشطار شعرية على الأقل وكل شطر من مقطع واحد على الأقل، وهذا يسمى بالموشح التام. فإن اشتمل على الدور مباشرة ولم يكن له مطلع فيقال له الموشح الناقص.

ويأتى بعد الدور القفل، ويمثل المطلع فى عدد الأغصان ونظام القافية، ويسمى آخر قفل فى الموشح بالخرجة، وهى إما أن تكون عربية فصيحة أو عامية أو أعجمية.

والموشح ينقسم إلى ما وافق أوزان الشعر الموروثة، وما خرج عنها، وما خرج هو الغالب

مراجع الاستزادة.

١ - العقد الفريد لابن عبدربه الأندلسى طبعة دار الفكر د.ت

٢ - الاغانى لأبى الفرج الأصبهاني طبعة دار الثقافة - بيروت ١٩٥٩م

التوثيق

من مصادر التشريع ونظراً لأنه لم يدون إلا على رأس المائة الثانية للهجرة فقد كان طبيعياً أن يهتم المسلمون بتوثيقه اهتماماً بالغاً لما له من أهمية فى شئون أمور الدين والدنيا. ولهذا وضعت القواعد لقبول الحديث وظهر الاهتمام بصحة الإسناد منذ عهد مبكر، فقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله: «مثل الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى يرتقى السطح بلا سلم»^(٥)، ونتج عن ذلك الاهتمام بصدق الرواة والتأكد من حسن سماعهم لما يروونه، وحقيقة لقائهم بشيوخهم وعدم الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التصحيف أو المخالفة فيما يروون من أجل التثبت من أهليتهم لرواية الحديث، وكما نتج عنه الاهتمام بمعرفة اتصال السند أو انقطاعه، وعلوه ونزوله، وغير ذلك مما فصلته علوم الحديث، وقد تمخض هذا كله عن ظهور علم مصطلح الحديث من ناحية وكتب الجرح والتعديل من ناحية أخرى.

وكان لتوثيق النصوص مظاهر متعددة تمثلت فى تدوين السَّمَاعَات والقراءات والإجازات والمقابلات والمفارضات

لغة: هو الإحكام^(١) تقول: وثَّقَ الشيءَ قَوِيَّ وثبت وكان محكمًا، وتوثق تقوى وثبتت^(٢).

واصطلاحاً: هو إثبات صحة الشيء أو التثبت من صحة النص، وهو مشتق من الثقة ومنه وثيقة الزواج، وتوثيق العقود أى إثبات صحتها ومصلحة التوثيق هى الجهة المنوط بها إثبات صحة العقود والمعاملات المكتوبة بين الناس.

والتوثيق فى البحوث العلمية يقصد به: ربط كل الأفكار والقضايا والمسائل الواردة بها بالمصادر والمراجع التى أخذت منها، وتدعيمها بالاقتباسات والشواهد المأخوذة من تلك المصادر والمراجع^(٣).

وأول مظهر لاهتمام العرب بتوثيق النصوص هو عناية الرسول ﷺ بكتابة القرآن الكريم، وحرصه على ضبط ما يكتبه كتبة الوحي فقد روى عن زيد بن ثابت قوله «كنت أكتب الوحي عند رسول الله ﷺ وهو يملئ على، فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس»^(٤).

وبما أن الحديث النبوى هو المصدر الثانى

والتصحيحات والاستدراكات على النسخ
المخطوطة إحصائياً واستيثاقاً.

وفى العقد الثالث من القرن العشرين
استخدم المكتبيون مصطلح «التوثيق» كمقابل
لكلمة Documentation. التى أفرزها عصر
تفجر المعلومات^(١)، فقد أدى التتابع السريع
والمنتظم للمعلومات التى تنشر فى غير الكتب
كمقالات الدوريات والبحوث والتقارير
والنشرات والمستخلصات والرسائل العلمية
وغيرها من صور النشر الحديثة وبخاصة
فى مجال علوم والتكنولوجيا.

وأدى عجز النظم الببليوجرافية التقليدية،
وقصور أمناء المكتبات التقليدية فى تلبية
احتياجات الباحثين فى التخصصات الدقيقة
أدى ذلك إلى تحول المكتبات المتخصصة إلى

مراكز توثيق مهمتها السيطرة على هذا
السيل الجارف من المعلومات جمعاً وتسجيلاً
وتصنيفاً واختزاناً فى الحاسبات الإلكترونية،
وتقديم خدمة غير تقليدية للباحثين فبدأت
تظهر مراكز توثيق متخصصة فى الزراعة
والصناعة والتربية وغيرها من فروع المعرفة
وانعكس هذا التطور على مسميات أقسام
المكتبات ومعاهدها فأصبحت تسمى «أقسام
المكتبات والتوثيق» واستمرت هذه الموجة
ثلاثة عقود ثم بدأت فى الانحسار وبدأ
مصطلح «التوثيق» يختفى من الاستخدام فى
السبعينيات ليحل محله مصطلح جديد هو
المعلومات Information.

أ.د / عبد الستار عبدالحق الحلوجي

- ١ - مجد الدين الفيروزآبادي القاموس المحيط القاهرة المكتبة التجارية ط ٥ سنة ١٩٥٤م ٢٨٧/٣ - ٢٨٨، الصحاح. للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار الكتاب العربي القاهرة سنة ١٣٧٧هـ - ص ١٥٦٣.
- ٢ - محيط المحيط. بظرس البستاني. مكتبة لبنان سنة ١٩٧٧م - ص ٩٥٦ - ٩٥٧.
- ٣ - المكتبات والمعلومات والتوثيق: أسس علمية حديثة ومدخر منهجى عرسى سعد محمد الهجرسى وسيد حسب الله - دار الثقافة العلمية - الإسكندرية - ط ٢ سنة ١٩٩٨م - ص ٢١٦.
- ٤ - المعرفة والتاريخ يعقوب بن سليمان البسوى تحقيق أكرم صبا، لعمري مؤسسة الرسالة بيروت ط ٢ سنة ١٩٨١م - ٣٧٧/١.
- ٥ - أدب الإملاء والاستملاء، عبد الكريم السمعاني دار الكتب عمية - بيروت سنة ١٩٨١م ص ٤.
- ٦ - انظر مادة Documentation فى

. Webster's Third New International Dictionary Springfield Massachusetts Merriam Company, 1961

II Ranganathan, S R Documentation and its Facets. Bombay Asia publishing House, 1963

التوحيد

لغة: «الإيمان بالله وحده لا شريك له».

واصطلاحاً: «معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار بالوحدانية، ونفى الأنداد عنه جملة»، وهو بهذا المعنى حقيقة بسيطة تدور على إفراد الله تعالى بالعبودية، ونفيها عن كل ما سواه.

والتوحيد هو جوهر الإسلام، بل جوهر كل الأديان السماوية، وهو دعوة الرسل والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وجاء في القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل ٣٦). ويقف الإسلام بخصيصة التوحيد هذه على الطرف المقابل للعقائد التي يتسع فيها مفهوم العبادة لغير الله تعالى، كائناً ما كان هذا الغير: جماداً أو حيواناً أو إنساناً أو كائناً خفياً كالجن والشياطين، كما يقف على الطرف المقابل أيضاً لكل المذاهب والفلسفات التي تؤمن بحلول الله في غيره، أو اتحاده بهذا الغير، أو تجسده فيه.

ولم ترد كلمة «التوحيد» بهذه الصيغة اللغوية في القرآن الكريم، وإنما وردت بصيغة «الواحد» وصفاً لله تعالى اثنتين وعشرين مرة. كما وردت لها فيه صيغة «أحد» - وصفاً لله تعالى - في سورة الإخلاص في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص ١). وهذه السورة تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من بيان التوحيد الخالص الذي هو أصل الإسلام وذروة سنامه.

والتوحيد - في هذا الإطار الواضح الميسر - هو العقيدة التي يحملها الإسلام إلى الناس

كافة ويقدمها للبشر بحسبانها معياراً وحيداً يصحح بها علاقة الإنسان بالله - تعالى - عقيدة وعبادة. ورغم بساطة هذه العقيدة ووضوحها فقد شغلت مساحة هائلة من اهتمام العلماء والمفكرين والفلاسفة المسلمين، ونشأت حولها تفسيرات وشروح وأفكار بالغة الدقة، شكلت «علماً» مستقلاً سُمي بعلم التوحيد أو علم الكلام، وظهر هذا العلم في وقت مبكر جداً من تاريخ الإسلام، ومازال يستمد مبررات وجوده من هذه العقيدة حتى يومنا هذا.

وقد نشأت على طول هذا التاريخ مدارس وفروق كلامية اختلفت رؤاها وتفسيراتها العلمية لأبعاد عقيدة التوحيد، لكنها لم تختلف حول المعنى البسيط لهذه العقيدة كما يقررها القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومعنى «التوحيد» عند متكلمي أهل السنة والجماعة: إثبات الوجدانية لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله: فوجدانية الذات تعني تنزيه ذاته تعالى عن الجسمية ولواحقها من تركيب وتبعض وتحيز في الجهة، وهو ما يعبرون عنه بنفى الكم المتصل عن الذات، كما يعني تنزيه الذات عن أن يكون لها ند أو ضد أو مثل أو شريك، وهو ما يعبر عنه بنفى الكم المنفصل عن الذات.

وتعني وجدانية الصفات استحالة التعدد في الصفة الواحدة من صفات الله تعالى كأن تكون له قدرتان أو علمان .. الخ. كما تعني استحالة استحقاق الغير لأية صفة من الصفات الإلهية.

أما وجدانية الأفعال فمعناها نفي

مشاركة الغير لله تعالى فى إيجاد شيء فى هذا الكون أو تديره.

وقد تشددت فرقة المعتزلة فى تنزيه التوحيد فاثبتوا الذات ونفوا الصفات، وتشدد بعض الفلاسفة أيضاً فمنعوا وصفه تعالى بالصفات الثبوتية، واكتفوا بوصفه تعالى بالإضافات والسلوب، وذلك خوفاً من انتحالم «الوحدة» الإلهية أو لحقوق «تعدد بها» حتى لو كان التعدد فى الأوصاف. وهذان المذهبان يقابلان مذهب أهل السنة الذى يتبنت لله تعالى ما أثبتته لنفسه من صفات وأسماء كثيرة، والذى يرى أن كثرة الصفات لموصوف واحد لا تقدح فى وحدة الذات، إذ الممنوع عقلاً وجود أكثر من ذات أو جوهر يتصف كل منها بالألوهية أو تحل فيها المعانى الإلهية. ولعلماء الكلام من معتزلة وأشاعرة وغيرهم براهين عقلية مطولة فى إثبات صفة الوجدانية لله وإبطال العقائد المعددة فى الألوهية بالتثنية أو التثليث أو الحلول أو الاتحاد ... الخ.

والتوحيد عند شيوخ التصوف يستند - أيضاً - إلى المعنى العم البسيط للتوحيد كما ورد فى القرآن والسنة، وقد عرض القشيري فى مفتتح كتابه المسمى بالرسالة القشيرية لبيان اعتقادهم فى التوحيد بما لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. غير أننا نلمس أبعاداً أخرى - ذوقية - تقع وراء «المعنى البسيط» لعقيدة التوحيد، وتتمثل فى تقسيمه إلى مراتب تختلف باختلاف الموحدين ومدى مخالطة «بشاشة التوحيد» لقلوبهم. فهناك

توحيد العامة، وهو التوحيد الذى يقف عند المعنى العام لشهادة: «لا إله إلا الله، وتوحيد الخاصة، وهو حالة لا يرى فيها العبد غير الحق، وتسقط عنده الأسباب الظاهرة. فلا يرى لها تأثيراً رغم مباشرته إياها. ثم توحيد خاصة الخاصة، وهو التوحيد الذى اختص الحق - تعالى - نفسه به، غير أنه أظهر لبعض صفوته من هذا التوحيد لوائح وأسراراً. وطريق التوحيد فى المرتبة الأولى ملاحظة الشواهد والآيات والآثار. وفى المرتبة الثانية المكاشفات والمعانيات والأحوال من قبض وبسط وسكر وصحو ومحو ... الخ. وتوحيد المرتبة الثالثة لا يقبل وصفاً ولا تأخذه العبارة ولا النعت.

وما يقوله شيوخ التصوف فى مراتب التوحيد ليس مسلماً لدى كثير من علماء الإسلام وفقهائه، خصوصاً: ابن تيمية، وابن القيم الذى انتقد هذه المراتب وفندها من وجهة نظر شرعية وهو يشرح منازل السائرين للصوفى الشهير: أبى إسماعيل الهروى.

ويرى ابن خلدون أن الاعتبار فى التوحيد ليس هو الإيمان فقط، لأن الإيمان تصديق علمى، أما التوحيد فهو علم ثان ينشأ من العلم الأول، والفرق بينهما أتبته بالفرق بين العلم بالشئ والاتصاف بهذا الشئ أو التحقق به.

أ. د / أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - لسان العرب لابن منظور ط دار صادر بيروت
- ٢ - معارف محمد بن عبد الوهاب
- ٣ - حواش على شرح الكبرى لمصطفى ط ٢٦٩ ط مصطفى لطفى بمصر، ١٩٢٠م
- ٤ - لسان الإعلام فى سائر أمور الإلهام بعد البرهان لى القاسمى ٣٦٢ ط تحقيق سعيد عبد الفتاح ط دار الكتب المصرية ١٩٩٥م
- ٥ - مدارج السالكين لابن القيم ٤٩٩ ط مطبعة لجنة محمسة - القاهرة ١٩٥١م
- ٦ - مقدمة ابن خلدون ٣ - ٢٩٠ ط وما بعد تحقيق على عبد الواحد وفى بعضه مصر

التَّوْرِيَّة

لغة : مأخوذة من: ورى الخبر، أى ستره، وأظهر غيره، والتورية: الستر (كما فى اللسان).

واصطلاحاً : أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما لقرينة خفية، فكأن المعنى القريب سائر للمعنى البعيد المراد، وكانت القرينة خفية شحذاً للخيال، وإثارة للتأمل، تتجاوز المعنى القريب إلى البعيد.

وتقسم إلى أربعة أقسام :

١ - مرشحة : إذا ذكر ما يلائم المعنى القريب غير المراد، لإثارتها مزيداً من الفكر والتأمل كقول يحيى بن منصور الحنفى من شعراء الحماسة:

فلما نأت عنا العشيرة كلها

أنخنا تحالفنا السيوف على الدهر

فما أسلمتنا عند يوم كريهة

ولا نحن أغفينا الجفون على وتر

فإن الإغفاء مما يلائم جفن العين، لا جفن السيف، وإن كان المراد إغماد السيوف أى لم تغمد السيوف وهم وتر عند أحد.

٢ - مجردة : وهى التى تتجرد عما يلائم

كلا المعنيين، القريب والبعيد: كقول إبراهيم

الخليل عليه السلام عن سارة زوجته، لجبار من الجبابرة وقد سأله عنها: «أختى» يريد أخوة الإسلام لا أخوة النسب.

٣ - مبينة : وهى ما ذكر فيها ما يلائم المعنى البعيد كقول البحتري:

ووراء تسدية الوشاح مليّة

بالحسن تملّح فى القلوب وتعذب.

فالمراد الملاحاة والحسن.

٤ - مهيأة : وهى التى تقتصر إلى ذكر

شئ مهيء فى العبارة كقول ابن الربيع:

لولا التطير بالخلاف وأنهم

قالوا مريض لا يعود مريضاً

لقضيت نحبي فى جنابك خدمة

لأكون مندوباً قضى مفروضاً.

ومندوباً صفة لمحذوف أى ميثاً مندوباً

وهو المعنى البعيد المراد، والمعنى القريب:

المندوب ما قابل المسنون والمفروض، وذكرُ

المفروض هياً التورية، وتقبل التورية إذا جاءت

تلقائية دون تكلف وسرف تثير التدبر وتدل

على الذكاء وامتلاك ناصية اللغة.

أ. د / صباح عبید دراز

مراجع الاستزادة

١ - أنوار الربيع فى أنواع البديع لابن معصوم المدنى مطبعة النعمان النجف الأشرف. ط ١ سنة ١٣٨٩ هـ سنة ١٩٦٩ م.

٢ - الإيضاح للقرينى. شرح د/ عبد المنعم خفاجى. دار الجيل. بيروت. ط ٢ سنة ١٤١٤ هـ سنة ١٩٩٣ م.

٣ - بغية الإيضاح. الشيخ عبد المتعال الصميدى. المطبعة النموذجية القاهرة.

التيجانية

المعروف: على حرازم بن العربي المغربي الفاسي، وهو مؤلف أهم كتب التجانية: جواهر المعاني وبلوغ الأماني،^١ حيث رحل معه إلى «وجدة» ثم قفل إلى «فاس» في صحبته. وهناك لقنه العهد وودّعه وقال له فيما قال (الزم العهد والمحبة حتى يأتي الفتح إن شاء الله تعالى)^٢.

ويحكي لنا مؤرخه^٣ أنه ارتحل فترة ناحية الصحراء سنة ١١٩٦هـ ١٧٨٢م، حيث نزل بقرية القطب أبي صمغون، وهي أشبه بواحة، ثم رحل إلى «توت»، ثم عاد إلى أبي صمغون وفيها وقع له الفتح، كما يروى خليفته على حرازم، فأذن له رسول الله ﷺ في تلقين الخلق بعد أن كان فارا منهم^٤، ويذكر لنا تلميذه^٥ المؤرخ أن النبي ﷺ أمره بأن يترك وي طرح جميع ما أخذ من الطرق، وأن يلزم طريقه هو (دون خلوة ودون اعتزال، من غير ضيق ولا حرج) وكان ذلك سنة ١٢٠٠ من الهجرة الشريفة. ومن ذلك الوقت كانت تحج إليه الوفود من جميع الأمصار، ويحكي لنا أيضا أنه عايشه وعاشره ما بقي من أيام حياته حتى وفاته في فاس سنة ١٢٣٠هـ = ١٨١٥م حيث دفن بزاويته فيها.

لغة: يقال^٦ «تجانية لا تيجانية» بتشديد الجيم دون ياء كما يقال أيضا «تجينية» اسم لطريقة صوفية كبرى حمل رحالها السيف والقلم في الحهاد، لأعلاء كلمة الله على الأرض. منشئ الطريقة وراعيها هو السيد أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار بن سالم النجاني (١١٥٠ - ١٢٣٠هـ الموافق ١٧٣٧ - ١٨١٥م).

ولد في «عين ماضي» بالجزائر.. قرية على مسيرة اثنين وسبعين كيلو مترا غربى الأغواط.. وثمانية وعشرين شرقى تهمت.. وهو من أولاد سيدي الشيخ محمد. مات أبواه بطاعون ١١٦٦هـ ١٧٥٣م. وقد تلقى^٧ علومه الأولى في مسقط رأسه وتمامها في فاس سنة ١١٧١هـ ١٧٥٨م ثم نزل أرض السودان حيث أقام في مدينة الأبيض خمس سنوات، ثم رحل إلى تلمسان، ثم إلى مكة والمدينة سنة ١١٨٦هـ ١٧٧٣م، ثم رحل إلى القاهرة بعد ذلك، ثم عاد إلى تونس ثم تلمسان ثم فاس حيث التقى بالشيخ الإدريسي سنة ١١٩١هـ - ١٧٧٨م. وفي «فاس» بالذات لقيه تلميذه المؤرخ العالم

ورغم أن دعاة الطريقة قد وجدوا تربة صالحة لازدهارها في مصر وجزيرة العرب، وبعض جهات آسيا، إلا أنهم توسعوا حقا في أفريقيا الفرنسية، كما انتشرت الطريقة على أوسع نطاق على يد الحاج عمر الفتوى القائد الثائر الذي جاهد بسيفه الاستعمار حيث حلت سيادة التجانية محل القادرية^(٩).

وأهم^(١٠) مصنفات التجانية:

١ - جواهر المعاني وبلوغ الأمانى في فيض الشيخ التجانى المعروف بالكُنَاش، وقد طبع لأول مرة سنة ١٢٤٥هـ بالقاهرة، وهو أهم مرجع عن التجانى الكبير كتبه وسجله تلميذه على حرازم الذى أصبح خليفة للطائفة من بعده، والمؤرخ الأكبر للتجانية.

٢ - معجم ضخّم عن أعيان التجانية عنوانه: كشف الحجاب عمّن تلقى مع التجانى من الأصحاب، تأليف وتقديم أبى العباس أحمد العباس سكيرج، وقد طبع فى فاس ١٣٢٥هـ.

وباستقراء ما كتب عن التجانى الكبير فى جواهر المعانى بالذات نراه يحدثنا عن المقام الصوفى الكبير ووحدة الشهود. ويرى أن هذا المقام هو (كمال التوحيد والتفريد والتجريد) (ومقام التمكن فى اليقين) و (شهود الحب

من الله)، (ولهذا كان العبد مجذوبا لحضرة ربه والانفراد به عن كل ما سواه، والوقوف دائما ببابه والعكوف أبدا على جنّابه.. لا يقرّ له مع غيره قرار، ولا له عمّا سواه دار، ولا لهج له إلا بالله فى حركاته وسكناته ويقظاته ووسناته وسائر تقلباته) (وقد امتزجت حقيقة بالتولّيه بربه واللّهج به وحبّه، واطمأن به إيقانا ومعرفة وإيمانا، لامعول إلا عليه ولا استناد إلا إليه)^(١١).

ونرى فى تراث التجانى الكبير ضرورة الدعوة إلى الوصل الكامل بين الشريعة والحقيقة دون أى انفصال أو خلاف أو شقاق، لأن الحقيقة كما يقول (لا سند لها بغير الشريعة، والشريعة أيضا لا صدق لها إلا بالتحقق بالحقيقة، ويقين الحقيقة)^(١٢).

ومن أعلام التجانية الفارس البطل عمر الفتوى (١٧٨٨م - ١٨٦٤م)^(١٣) الذى كان من مخططاته إنشاء رابطة للعبادة، ومقارّ للتدريبات على الجهاد والحرب فى سبيل إعلاء كلمة الله، وقد دخل الإسلام على يديه مئات الآلاف من الوثنيين الأفارقة بعد انتصاره فى كثير من غزواته وفتوحاته ومن أشهر كتبه: (رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) وقد كان كشيخه الكبير شاعرا

في مصر، والشيخ محمد مجذوب المدثر في
السودان.

له تأملاته في الحضرة الإلهية والمحمدية
والإنسان الكامل^(١٤). ونرى من رعاة التجانية
في القرن العشرين الشيخ الحافظ التجاني

أ.د/ عبدالقادر محمود

١ - ٣ - دائرة المعارف الإسلامية م ٤ (٥٩٦-٥٩٣) القاهرة ١٩٧٠م ونظر على جرائم جواهر المعاني وبلوغ الأمان في قبض سيدي أبي العباس
التيجاني

٤ - ٩ - انصار السابقة وانظر الدكتور حسن محمود - الإسلام واشتداف عربية ص/ ٢١٩ - ٢٢٦

١٠ - ١٢ - المصدر السابق لخليفة التجاني الكبير على حرازم.

١٣ - الإسلام والثقافة العربية، د/ حسن محمود أرنولد وانظر أيضا ادعوة إلى إسلام ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبدالمجيد
عابدين

١٤ - المصادر السابقة وانظر الحافظ التجاني (شيخ النخانية في مصر) عمر الفتوى ١٢ - ١٧

التيمم

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴿ (المائدة ٦).

وأما السنة فما رواه مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: (فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تَرَبُّتُهَا لَنَا طَهُورًا؛ إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ) ^(١).

وأما الإجماع فقد انعقد على مشروعيتها، وعلى أنه من خصائص هذه الأمة؛ لطفًا من الله بها وإحسانًا، وليجمع لها بين التراب الذي هو مبدؤُ إيجادها، والماء الذي هو سبب استمرار حياتها ^(٢).

ويستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء من صلاة وغيرها من العبادات، وينقضه ما ينقض الوضوء والغسل، كما ينقضه وجود الماء قبل الصلاة اتفاقاً ^(٣).

أ. د/ علي مرعي

لغة: القصد، يقال «تيممت الشيء» أى: قصدته وتعمدته، (كما فى اللسان) ^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (البقرة ٢٦٧).

واصطلاحاً: طهارة ترايبية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وهو ضربتان: إحداهما يمسح بها الوجه، والأخرى يمسح بها اليدين إلى المرفقين ^(٢).

ويكون ذلك عند فقدان الماء حقيقة، أو حكماً؛ كأن يتعذر استعماله لمرض، أو أن يخاف عطشاً على نفسه أو غيره من آدمى أو بهيمة، أو عدم آلة توصله إلى الماء ^(٣).

والتيمم رخصة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقولہ تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

١ - لسان العرب لابن منظور، طبعة دار المعارف. (يم).

٢ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي - دار النفائس ص ١٥٢ - بيروت ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م ط ٢.

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ط دار الريان للتراث ١٨٠١/٣.

٤ - صحيح مسلم حديث رقم (٥٢٢) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - عيسى الحلبي ١٩٥٥ م ٣٧١/١ ط ١.

٥ - مواهب الجليل للحطاب دار الفكر ط ٢ - بيروت ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ٣٢٥/١.

٦ - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى وما بعدها - طبعة عالم الفكر بالحسين ط ١ ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م ص ٣٩.

الثروة

الكلمات إلى معنى كلمة «ثروة» وذلك فى القرآن الكريم وفى الدراسات الفقهية، جاءت كلمة مال فى القرآن ستاً وثمانين مرة، وفى الاصطلاح الفقهى تعددت التعاريف التى عرّف بها الفقهاء مصطلح «مال»، ومما قيل فى تعريفه: «لا يقع اسم مال إلا على ما به قيمة يباع بها وتُلزم متلفه وإن قلّت وما لا يطرحة الناس»^(١).

وقيل أيضاً فى تعريفه: «المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة»^(٢).

وقد ميّز محمد باقر الصدر بين نوعين من «الثروة»: ثروة أولية وهى مصادر الإنتاج، وثروة ثانوية وهى ما يظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر، وفى رأيه أن الثروة الأولية لا يدخل فيها العمل ورأس المال، وإنما تشمل مصادر الطبيعة للإنتاج وهى:

الأرض - المواد الأولية التى تحويها الأرض - المياه الطبيعية ببقية الثروات وهى محتويات البحار والأنهار والثروات الطبيعية المنتشرة فى الجو، والقوى الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون، وغير ذلك من ذخائر الطبيعة وثروتها.

لغة : ثروة من ثرى. ثرى المال ثراء: نما. وترى القوم: كثروا وثرى ثراء كثر ماله فهو ثرى وثرى، وثرى بكذا: كثر ماله فهو غنى عند الناس، والثراء كثرة المال، والثرى: الأرض (كما فى لسان العرب)^(١).

واصطلاحاً : الثروة هى الأشياء الأساسية التى تُسهم فى الرفاهية وهذه الأشياء هى التى تسمى السلع الاقتصادية.

لم ترد كلمة «ثروة» فى القرآن الكريم، والكلمة التى جاءت ولها صلة لغوية بهذه المفردة هى كلمة «ثرى» فى قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (طه ٦).

وقال الألوسى فى تفسيرها: الثَّرَى: التراب الندى، تثرى ثرى فهى ثرية كغنية^(٢).

وردت كلمة ثروة فى حديثين من أحاديث سيدنا محمد ﷺ أحد الحديثين جاء فيه: (ما بعث الله نبياً إلا فى ثروة من قومه)^(٣). أما الحديث الثانى فجاء فيه: (وأما أول ثلة يدخلون النار فأُمير مسلط وذو ثروة من المال لا يؤدى حق الله فى ماله ..)^(٤).

يمكن القول أن كلمة (مال) هى أقرب

وإذ أشرنا إلى أن كلمة «ثروة» لم ترد في القرآن الكريم وأن كلمة (مال) أقرب مدلول لها، فقد جاءت في القرآن الكريم مفردات كثيرة تدل على معنى الثروة ومنها كلمة: رزق ونعمة، والمعنى الذي يبرز في هذه المفردات أنها أعطت للثروة عناصر قيمية، وأن كل مفردة من المفردات السابقة تحمل عنصراً قيمياً معيناً وهذا يعني أن الإسلام لا يقصر النظر إلى الثروة من حيث العنصر المادى، إنما يضم إلى ذلك عناصر قيمية في فهم معنى الثروة وفي استخدامها أو توظيفها،

وهذه العناصر القيمية تتوزع إلى عناصر عقيدية وعناصر أخلاقية، وغير ذلك مما تدل عليه المفردات السابقة.

ومما سبق يمكن تقديم مفهوم للثروة في الإسلام وللعناصر الفاعلة فيه، فالثروة تشمل السلع النافعة والمباحة شرعاً، ولا يقتصر مفهوم الثروة في الإسلام على السلع المنتجة وإنما يدخل فيها كل مصادر الطبيعة مثل أشعة الشمس والهواء وما في جوف الأرض من عناصر طبيعية أخرى.

أ. د / رفعت العوضى

-
- ١ - لسان العرب - ابن منظور - ج ١٤ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت سنة ١٩٥٦م.
 - ٢ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الآلوسي البغدادي - ج ١٦ طبعة رابعة - دار إحياء التراث الإسلامى - بيروت سنة ١٩٨٥م
 - ٣ - الجامع الصحيح (سنن الترمذى) ج ٤ - تحقيق كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية - بيروت، سنة ١٩٨٧م - حديث رقم ٢٠١٠.
 - ٤ - صحيح ابن خزيمة - ج ٤ تحقيق محمد مصطفى الأعظمى الطبعة الأولى - المكتب الإسلامى سنة ١٩٧٠ - حديث رقم ٢٢٤٩.
 - ٥ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - السيوطى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
 - ٦ - حاشية ابن عابدين: ج ٤ - ط ٢ - المطبعة الكبرى الأميرية بولاق - مصر سنة ١٩٢٥م.

مراجع الاستزادة :

- ١ - معنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المهاج، الشريينى الخطيب - شرح متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي ج ٢ - طبع مصطفى الدابى الحلبي مصر سنة ١٩٥٨م
- ٢ - اقتصادنا - دار الكتاب اللبنانى ببيروت - لبنان سنة ١٩٨١م.
- ٣ - موسوعة المصطلحات الاقتصادية - د/ حسن عمر - محمد باقر المصدر - مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٥٦م
- ٤ - The Encyclopedia Americana, International Edition, grolier Incorporated, 1994, P. 523.

الثغور

لغة : مفردھا ثغر.

واصطلاحاً : يقصد بها منطقة الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة لصدّ غزوات الروم، ولهذا أطلق عليها مصطلح «الثغور الرومية». وهناك من توسع في مفهوم «الثغر» للدلالة على كل موضع قريب من أرض العدو.

وتبدأ منطقة الثغور هذه من طرسوس في قليقطة، وتمتد في طول البلاد حتى ملطية ثم الفرات، وكانت مهمتها حماية إقليم العواصم الممتد على طول الحدود من غارات الأعداء. وقد فرق الجغرافيون بين الثغور الشامية وثغور الجزيرة عن طريق تقسيمها إلى ثغور عربية وأخرى شامية.

ويقصد بالجزيرة: المنطقة الشمالية الخصبة بين «دحلة والفرات» وتمتد إلى منطقة الدروب عند سلاسل جبال طرسوس، كما تمتد إلى الجبال انفارسية. وقد كثّر سكان العرب في هذه المنطقة قبل الإسلام، ووجدت فيها قبائل وديار ربيعة ومضر وبكر.

وذكر الجغرافيون عدداً من الحصون في منطقة الثغور الشامية هي: ملطية والحدث

ومرعرش وطرسوس والهارونية والكنيسة السوداء وعين زربة والمصيصة وأذنة.

أما منطقة ثغور الجزيرة فمن حصونها: كمخ وشمشاط وأبيرة وحصن منصور وقلعة الروم والحدث والحمراء، ومن أشهر مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس.

وقد تحدث «قدامة بن جعفر» عن الثغور وقال: إن منها ما هو برى وهو ما يلقي بلاد العدو ويقابله من جهة البر، ومنها ما هو بحرى حيث تلقى العدو وتقابله من ناحية البحر، ومنها ما يجتمع فيه الأمران. أما عواصم هذه الثغور فهي ما وراءها من بلدان الإسلام، وكل منها يعتبر عاصماً لأنه يعصم الثغر ويمده في أوقات النفير.

ولهذا كان إقليم الجزيرة وشمال الشام وحدة يتم بعضها بعضاً من حيث ارتباط حصونها، وتعرضها لغارات البيزنطيين، وكانت الحملات الإسلامية المتعاقبة في حاجة إلى قواعد ترتكز عليها، فتطلع المسلمون إلى مدّ نفوذهم إلى تلك المراكز الأمامية المطلّة على العدو والمعروفة «بالثغور» وحصّنها وشحنوها بالجنود، وبدأت

العواصم الخلفية وثغورها الأمامية تأخذ مكانتها المتميزة في نظام الدولة الإسلامية منذ زمن الخلفاء الراشدين.

وهكذا انقسمت الحدود في زمن الراشدين إلى قسمين:

١ - إقليم العواصم والثغور الشامية للدفاع عن إقليم الشام والإغارة على أرض البيزنطيين بآسيا الصغرى.

٢ - إقليم العواصم والثغور الجزرية للدفاع عن شمالي العراق وللحملات التي تقوم منه على أراضى الدولة البيزنطية.

ولما آل حكم الدولة الإسلامية إلى الأمويين

واصلوا تخطيط المدن وتمصيرها وإنزال الجنود فيها وتوسيعها، حتى أضحت أمصاراً زاخرة بالمقاتلين والسلاح والأيدى العاملة. وهكذا عاش الناس في مجتمع الثغور حراساً لدار الإسلام.

وهكذا ظلت مناطق الثغور تتال اهتماماً وتحظى بالتطور، إلى أن تغير حال العالم الإسلامي، وتولى أمره الظالمون ممن شغل بالمنكرات والميلذات، فضعف أمر الثغور واختل نظامها وانحل عقدها نحو منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي.

أ. د / عبد الله جمال الدين

مراجع الاستزادة

- ١ - الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحزبي والاتصال الحضاري - محمد فتحي عثمان، ومقدمة الأستاذ الدكتور حسين مؤنس لنفس العمل. ثلاثة أجزاء القاهرة ١٩٦٦م.
- ٢ - نبذة من كتاب الخراج وصنعه الكتابة، ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة - قدامة بن جعفر. الكاتب البغدادي. لبنان ١٩٨٩م
- ٣ - صورة الأرض (المسالك والممالك والمفاوز المهالك) ابن حوقل: بيروت ١٩٦٤م
- ٤ - القاموس الإسلامي، أجزاء، عطية الله: أحمد: القاهرة ١٩٦٣م.
- ٥ - دائرة المعارف الإسلامية مادة (ثغور) وما بها من مصادر.

الثقافة

وفى مقابل هذا المفهوم الأنثروبولوجى الواسع نجد مفاهيم كثيرة أكثر تحديداً، فكثيراً ما تستخدم الثقافة للإشارة إلى النشاط الاجتماعى ذهنى والفنى، وفى أحيان أخرى إلى النشاط الفنى وحده، أو النشاط الأدبى والفنى دون النشاط العلمى الذى يعده البعض غير خاضع لأنساق الثقافات. باعتباره مرتكزاً على حقائق مطلقة بعيدة عن التأثير بالذوق أو البيئة أو الموروثات جميعاً.

ويتضح هذا المفهوم بطريقة بيروقراطية فى مصر حين تمنح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومن قبل (المجلس الأعلى للعلوم) جوائز الدولة فى العلوم. على حين يمنح المجلس الأعلى للثقافة نفس الجوائز فى الآداب والفنون. وتضاف إليها العلوم الاجتماعية. (وقد كان هذا قائماً منذ كان المجلس السابق مجلساً للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية).. وتأخذ كثير من البلدان الإسلامية بمثل هذا التقسيم مع اختلافات طفيفة، فعلى حين تعد العمارة فناً من الفنون، فإنها فى أحيان كثيرة تعامل على أنها علم هندسى يتبع بالتالى العلوم ومجالسها لا الفنون. وقد ذكرنا العمارة بالذات لأنها أحد المكونات البارزة للثقافة القومية، بل ربما كانت بمثابة أولى مقومات تكوين الفكرة عن الثقافة لدى الآخرين الذين يطلعون عليها للوهلة الأولى.

لغة : تُقفَّ الرجل : صار حاذقاً قَطُنًا. والثقافة : العلوم والمعارف والفنون التى يطلب الحذق فيها. كما فى الوسيط .

واصطلاحاً : مجموعة الأعراف والطرق والنظم والتقاليد التى تميز جماعة أو أمة أو سلالة عرقية عن غيرها.

وعلى مستوى الفرد يطلق اللفظ على درجة التقدم العقلى التى حازها، بصرف النظر بالطبع عن مستويات الدراسة التى أنجزها.

ومنذ وقت طويل تتعدد التعريفات لهذا اللفظ حتى إنه فى مطلع الخمسينات حصر عالمان أمريكيان من علماء الأنثروبولوجيا مائة وخمسين تعريفاً للثقافة. وتلقى التعريفات لمختلفة أضواء على المراد باللفظ الذى يفهمه العامة بأكثر مما يفهمون تعريفه، ويمكن لنا تأمل ما توحى به من تعريفات مهمة من قبيل أن مفهوم الثقافة يشير إلى كل ما يصدر عن الإنسان من إبداع أو إنجاز فكرى أو أدبى أو علمى أو فنى.

أما المفهوم الأنثروبولوجى للثقافة فهو أكثر شمولاً، ويُعدّ الثقافة حصيلة كل النشاط البشرى الاجتماعى فى مجتمع معين. ويستتبع هذا أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة المميزة، بصرف النظر عن مدى تقدم ذلك المجتمع أو تأخره. ويتميز هذا المفهوم ببعده عن تحميل الثقافة بالمضمونات القيمية، وإن اعترف بأن لكل ثقافة نسقها الخاص من القيم والمعايير.

ومن تعريفات الثقافة الأخرى التى تلقى الضوء على معناها أنها مجموع العادات والفنون والعلوم والسلوك الدينى والسياسى منظوراً إليها ككل متمايز يميز مجتمعا عن آخر. ومن ثم يمكن فهم تعبيرات مثل «الصراع الثقافى» للتعبير عن الصراع أو التسابق بين ثقافتين متجاورتين، أو التغير والارتقاء فى عدة جوانب من النمط الثقافى. كما يمكن استخدام لفظ الثقافة للدلالة على الجوانب العقلية والفنية للحياة، فى مقابل الجوانب المادية والتكنولوجية لها، ومن ثم تصبح الثقافة بمثابة نمط كل الترتيبات - المادية أو السلوكية - التى يحقق - من خلالها - مجتمع معين لأعضائه إشباعات أكبر مما يستطيعون فى حالة مجرد الطبيعة.

ويميز بعض الباحثين بين ثقافة مادية تشمل العدد والأدوات والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا وثقافة غير مادية تشمل القيم والتقاليد والتنظيم الاجتماعى، وتتطوى الثقافة على اكتساب وسائل اتصال (اللغة، المطالعات، الكتابات) وأدوات عمل معينة، وأفكار وأعمال مثل الحساب، وعلى زاد ضخمة من المعرفة والاعتقاد، وعلى منظومة من القيم، وعلى توجه ميول خاص ملازم، ويمكن لكل هذا أن يكتمل ويرتقى بتربية متخصصة قليلاً أو كثيراً، وتدريب يسمح باستفادة اجتماعية بالأنشطة الفردية.

ويرى الأنثربولوجيون أن الثقافة تتمايز وتستقل عن الأفراد الذين يحملونها ويمارسونها فى حياتهم اليومية، فعناصر

الثقافة تكتسب بالتعلم من المجتمع المعاش، على اعتبار أن الثقافة هى جماع التراث الاجتماعى المتراكم على مر العصور.. وعلى هذا يُبعد هؤلاء عن الثقافة كل ما هو غريزى أو فطرى أو موروث بيولوجيا.

وللسمات الثقافية قدرة هائلة على البقاء والانتقال عبر الزمن، وكثير من هذه السمات والملامح التى تتمثل بوجه خاص من العادات والتقاليد والعقائد والخرافات والأساطير تحتفظ بكيانها لعدة أجيال .. ويهتم علماء الاجتماع بدراسة تاريخ ثقافات الشعوب المختلفة من باب أن معرفة الماضى تساعد على فهم الحاضر.

وليس من شك فى أن الثقافة الإسلامية ككل وثقافات الشعوب الإسلامية المختلفة، تمثل أنماطاً بارزة للثقافة المتصلة والممتدة بجنود قوية فى الماضى، بل يكاد المراقبون ينظرون إلى الثقافات الإسلامية اليوم على أنها أقدم الثقافات التى لا تزال موجودة فى عالم اليوم دون تقلبات أو تغيرات حادة فى مفاهيمها الأولى، ويرجع هذا بالطبع إلى سمو التعليمات الإسلامية، التى تستمد وجودها من الخالق جل وعلا من خلال تشريع سماوى لم يقتصر على العبادات وإنما تكفل بتوجيه السلوك الإنسانى فى المعاملات والعادات ونمط الحياة اليومية على مستوى الفرد والمجتمع على نحو ما نعرف جميعاً.

أ. د/ محمد الجوادى

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط ٣، مادة (ثقف) ١/٢٠٢.

مراجع الاستزادة :

١ - دائرة معارف القرن العشرين (مادة ثقف) محمد فريد وجدى

الثنوية

وقد يرى البعض أن الزردشتية - بحكم ما فى آرائهما من مظاهر ثنوية - تجرى فى نفس الاتجاه. لكننا إذ ذكرنا ما قلناه من أن الثنوية تقول بأصلين جوهريين لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر، أو ردهما معاً إلى مبدأ ثالث أسبق منهما عَلِمْنَا أن - الزردشتية - أقرب إلى القول بالوحدة، وأن المثال الصحيح للثنوية إنما هو المانوية، وأن الزردشتية أدنى إلى التوحيد فى أساسها، فالشر عارض. والخير ينتصر فى النهاية.

وقد مثلت الثيولوجية المنبثقة عن المسيحية فى العصور الوسيطى مذهب الثنوية فى نظرتها إلى الحياة البشرية على أنها صراع دائم بين الروح وأبدن، وهو صراع ينتج عنه تحديد مصير النفس بعد الموت فى الجنة أو فى النار، فإن انتصر البدن فى ذلك الصراع فالمصير إلى النار، وإن انتصرت الروح فالمصير إلى الجنة؛ ولذلك اشتدوا فى معاملة الجسد وحرموه من كل لذة وراحة، لفتح أبواب الملكوت التى لا تُفَتَّحُ إلا للفقراء الزاهدين، وأيا ما كانت علاقة هذا التصور بالمسيحية الأصلية فقد تضخَّم هذا التقابل

اصطلاحاً : هم الذين يقولون بأصلين للوجود، مُختلفين تمام الاختلاف، كل منهما له وجود مستقل فى ذاته، وبدون هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون، الذى تتصارع فيه القوى المتضاربة، التى ينتمى بعضها إلى أحد المبدئين، وينتمى سائرهما إلى المبدأ الآخر، مما يعنى أن حقيقة الوجود تتطوى على انقسام داخلى وتقابل ضرورى دائم بين أصلين، لكل منهما قوانينه وأطواره الزمنية الخاصة به.

وقد ظهر هذا المذهب منذ قديم لدى الإغريق. فأثر على أعظم فلاسفتهم كافلاطون وأرسطو؛ إذ فرَّق أفلاطون بين عالم المادة وعالم المثل، وفرق أرسطو بين الهيولى والصورة، أو بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، وإن كانت الثنوية لديهما ممزوجة بتزوع واضح إلى الوحدة.

وفى الشرق القديم قال «مانى» مؤسس المانوية فى فارس بالتقابل بين مبدأى الخير والشر، أو النور والظلام، فالنور مصدر الخير، والظلام منشأ الشر، والخير والشر هذان لا يصدران عن شيء واحد، وهما مبدأن نشيطان فاعلان إلى الأبد.

الوجودى، واتخذ طابع المبالغة الذى أثار على مختلف مجالات الفكر والحياة فى العصور الوسطى.

وفى العصر الحديث عبّر ديكارت - بصورة فلسفية أدق - عن «المتافيزيقية الثنائية» بقوله بالمبدأين، وهما: «الذهن والمادة» فكل من الذهن والجسم قائم بذاته، تختلف صفات كل منهما عن الآخر، بل

يستبعد كل منهما الآخر، فما يكون صفة للذهن لا يمكن أن يكون صفة للمادة.

وقد أدى هذا بديكارت إلى افتراض نوعين يسودان الوجود، فالطبيعة تخضع لقوى آلية تحكم مستقلة عن إرادة العقل، أما روح الإنسان فهى تلقائية ذاتية حرة خالصة، لا تخضع لأية حتمية تاريخية.

أ. د/ محمد السعيد جمال الدين

مراجع الاستزادة

- ١ - كتاب اصطلاحات العنون للتهانوى.
- ٢ - «لغت نامه» لفارسية، لعللى أكبر دهمذا
- ٣ - الاعانى، لأبى الفرج الأصفهاني، طبعة دار الكتب المصرية، ج ٤.
- ٤ - مقدمة فى الفلسفة العامة، د/ حسن الشافعى.
- ٥ - الإسلام فى الفكر الغربى، د. محمود حمدي زقزوق
- ٦ - بين الإسلام والمسيحية، د. محمد شامة.

الثواب

شأنه - من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه «يا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه». (رواه مسلم).

والمعتزلة: يوجبون الثواب على الله - تعالى - فيقولون بناء على قاعدتهم: في التحسين والتقصيح العقليين: يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي.

ويقولون: الثواب حق للعبد في مقابلة عمله، فالإخلال به قبيح فيجب فعله، لأنه الغرض من التكليف، والإخلال بالغرض قبيح. ورد أهل السنة عليه: بأن الطاعات التي كلف العبد بفعلها، لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها، وعظمتها، وحقارة أفعال العباد، وقتلتها بالنسبة إليها.

فالثواب فضل من الله وعد به فيضى به من غير وجوب عليه، فالخلف في الوعد نقص ينزه الله عنه: ووعد الله لا يتخلف.^(١)

أ. د/ أحمد المهدي

اصطلاحاً: نفع مستحق مقرون بالتعظيم والجلال. وهو فضل من الله - تعالى - وعد به عباده المؤمنين.

والجنة هي دار الثواب التي أعدها الله - تعالى - لعباده المؤمنين. أعد لهم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء.

بينما جزاء السيئة بمثلها. قال - تعالى - ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الأنعام ١٦٠)

وقال تعالى - أيضا ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة ٢٦١).

وقال عليه السلام فيما يرويه عن رب العزة - جل

١ - شرح الضحاوية ص ٤٧٢ وما بعدها مكتبة دار البيان دمشق سنة ١٩٨٥ م
٢ - وشرح المواقف للحرابي - الموقف السادس ص ١٩٩ وما بعده تحف د. حمد مهدي

الجائز (المباح)

لغة : يقال : أجزت العقد أى جعلته جائزا نافذا على الصحة، جاز القول جوزا وجوازا، ومجازا: قبل ونفذ، وتجاوز عن الرجل: عفا عنه ولم يؤاخذه ، الجائز : الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف. كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحا : يطلق الجائز عند الأصوليين، على عدة أمور منها «المباح»^(٢) وعلى ما لا يمتنع شرعا وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك^(٣). ويقال له: الحلال.

ويعرف الجائز (المباح) بأمور منها:

(أ) النص الشرعى على إباحته بحل الشيء. كقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (المائدة ٥).

(ب) النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة ١٧٣)، وقوله فى نفي الجناح ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (البقرة ٢٣٥)، وفى نفي الحرج قوله ﴿لَكِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (الأحزاب ٣٧).

(ج) التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة تدل على الإباحة كقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (المائدة ٢).

(د) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء فيما لا دليل عليه، بناء على أن الأصل فى الأشياء الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية.

(هـ) نفي التحريم: كقوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف ٣٢).

(و) نفي النهى ، كقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (المتحنة ٨).

(ز) النهى عن التحريم . كقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (المائدة ٨٧).

وحكم الجائز : نه لا تواب ولا عقاب ولا عتاب على فعله او تركه . ففعله وتركه سواء . ولكن قد يتاب عليه بانية والقصد . كمن يمارس انواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه يقوى على محاربة الأعداء . ومن يأكل الطعام بنية تقوية جسمه . ليقوى على ممارسة العبادة .

والحائر أحد أقسام الحكم التكليفي . وهي : الواجب ، والمندوب ، والحرم ، والمكروه ، والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين .

والفعل هو ما قد تجتمع فيه أقسام الحكم التكليفي كلها أو بعضها ، مثل الزواج قد يكون فرضاً على المسلم إذا قدر على النفقة والمهر وسائر واجبات الروحية ويتيقن من حال نفسه انه اذا لم يتزوج زنى . ويكون مندوباً اذا قدر على ما ذكر وكان فى حالة اعتدال لا يخاف أن يزنى اذا لم يتزوج . ويكون حراماً إذا تيقن انه إذا تزوج فسيظلم زوجته

ويهضم واجباتها . ويكون مكروهاً إذا خف ظلماً دون تيقن .

والجواز عند الفقهاء : يطلق على ما ليس بلازم . فيقولون : الوكالة والقرض والرهن عقود جائزة . ويعنون بالحائز . ما للعاقب فسحه بكل حال . إلا أن يؤول إلى اللزوم . كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام . فيكون لرفع الحرج . فيشمل لواحب والمستحب والمباح والمكروه .^١

وتنقسم التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى اقسام هي :

الاول : ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من طرفيه . كالأوقاف والضمن والبيع .

الثاني : ما تكون المصلحة فى كونه جائزاً من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية .

الثالث : ما تكون مصلحته فى جوازه من أحد اطرفين . ولزومه من الطرف الآخر . كبرهن . والكتابة وعقد الجرية^٢ .

(هيئة التحرير)

١ - معجم موسيط مجمع لغة عربية ١/ ٢٠١ دار المعرف م ٢ - خلاصة

٢ - بنية - جمهور ١/ ٢٠١ دار المعرف ص ٢٠١

٣ - اوجيز فى اصول لغة - دار المعرف م ٢٠١ - مؤسسه فريضة - رابطة ١٩٨١م وعم اصول لغة - دار المعرف - خلاصة ص ١٠٩ -

٤ - سورة بكة - خلاصة

٥ - معجم فى دار المعرف م ٢٠١

٦ - دار المعرف فى ص ٢٠١ - معجم فى دار المعرف م ٢٠١

مرجع الاسماء

١ - اصول لغة الاسلامى - دار المعرف م ٢٠١

٢ - معجم لاسلامى - دار المعرف م ٢٠١

٣ - اوجيز - دار المعرف

الجاذبية

للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية، وقد بدأ الحسن بن أحمد الهمداني (ت ٣٣٤هـ/ ٩٤٥م) فى إرساء أول حقيقة علمية عن ظاهرة الجاذبية عندما تحدث عن الأرض قائلاً: «.. فمن كان تحتها (أى تحت الأرض عند نصفها الأسفل) فهو فى الثبات فى قامته كمن فوقها، ومسقطه وقدمه إلى سطحها الأسفل كمسقطه إلى سطحها الأعلى، وكثبات قدمه عليها، فهى بمنزلة حجر المغناطيس الذى تجذب قواه الحديد من كل جانب».

وأضاف علماء آخرون حقائق هامة عن المقذوفات من حيث إن حركتها إلى أعلى عند القذف تماكس فعل الجاذبية الأرضية، وتحدثوا عن انجذاب الجسم إلى مجاوره الأبعد، مقترين بذلك من المعنى الشمولى الذى توصل «نيوتن» إلى قانونه العام.

أ. د/ أحمد فؤاد باشا

لغة : مصدر صناعى من جاذب، وتعنى الحالة التى يجذب بها صاحبها غيره يقال: فلان له جاذبية، أى: يستميل غيره إليه.

واصطلاحاً : تعنى قوة التجاذب بين شيئين.

ومن أنواعها:

- الجاذبية الكهربائية : وهى القوة العاملة بين الأجسام المشحونة كهربياً وكان الفيزيائى الفرنسى «كولوم» أول من قام بقياسها فى سنة ١١١٩هـ - سنة ١٧٨٥م.

- الجاذبية الثقالية : وهى بين أى جسمين ماديين، وكان العالم الإنجليزى «إسحق نيوتن» هو الذى وضع صياغة قانون الجذب العام بين الأجسام المادية، وهو القانون الذى يفسر سقوط الأجسام نحو الأرض، ويشرح حركة الكواكب حول الشمس.

وكان علماء الحضارة الإسلامية أول من قدموا أساساً مقبولا لتفسير السقوط الحر

مراجع الاستزادة

١ - كتاب الجوهريين العتيقتين المأعيتين من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) الحسن بن أحمد الهمداني - إعداد وتحقيق محمد محمد الشعبي طدار الكتاب بمشوق سنة ١٩٨٤م

٢ - التراث العلمى لحضارة الإسلامية ومكانته فى تاريخ العلم والحضارة أحمد فؤاد باشا - سنة ١٩٨٣م

الجامعة الإسلامية

اصطلاحاً : هي عبارة عن دائرة انتماء عقائدي وحضاري وسياسي، نبتت وتبع من التوحيد الاسلامي والانتماء إلى الجامعة الإسلامية وان اعترف واحترم واغتنى بالانتماءات الفرعية الا انه لا يكتفى بها. ولا يقف عند حدوده كنهاية سمطف، وإنما يوظف هذه الانتماءات الفرعية.

وفي لعصر لحديث أصبح شعار لجامعة لاسلامية المطلة لى استطت بها دعوات وحركات حمعتها مقاصد إنهاض المسلمين بالاسلام للخروج من مازق اتراجع الحضارى، ولمو جهة الما الاستعماري العرس مع اتمايز فى سبب ووسائل هذا النهوض، وذلك تدفع للملاسات لاقليمية والتوجهات المذهبية عند رواد هذه الحركات والدعوات، مثل الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية والدعوة والحركة المهديّة والحرب الوطنى.

و وسع فصائل تيار الجامعة لاسلامية، كان دلب لدى تبلور من حول جمال الدين الأفغانى وذى تأسس شعبياً وخاصة بين لصفوة والعلماء وقادة لراى العاد. تم تحالف مع الدولة لعمدية. بفيدة اسلطان عبد الحميد لنانى لنصرة الدعوة الى

الجامعة لاسلامية. جمع هذا الاتحاد بين لاصول لاسلامية وبين تتحدد، وانطلق من مصر فى سعينات القرن التاسع عشر إلى كل انحاء لعوم الاسلامى وتميزت دعوته بـ:

١ - الاصلاح الدينى، من منطلق العقلانية لاسلامية التى توارس بين الراى، و الأثر .

٢ - المحافظة على الدولة لعثمانية: باعتبارها لدولة لاسلامية الجامعة.

٣ - تحديد الصلات الحضارية مع الغرب واقتباس المناسب من حضارتها وعلومها، من واقع لتمايز الثقافى ولاستقلال الحضارى.

٤ - تحرير ثروات العالم الاسلامى من النهب الاستعماري والسيطرة الغربية.

وإذا كانت التحديات، واختلال موازين القوى، قد غابت هذا لنيار الانقاذى فحالت بينه وبين النجاح فى تجديد الدولة العثمانية الا ان دعوته إلى الجامعة الإسلامية هى المطلة التى عممت فى ظلالها كل دعوات التجديد الإسلامى.

ففى مواجهة الأحزاب الوطنية التى وقفت بالوطن عند الاقليم، وقسمت بالسلولة القطرية وعلى خلاف الاحزاب القومية التى وقمت

عند العرف واللغة مهمة الدائرة الحضارية الإسلامية، ظلت دعوات وحركات الجامعة الإسلامية على مناهجها الجامعة بين الوطنية والقومية في إطار الجامعة.

وهكذا أصبحت تركز على قضايا التحرر الوطني، ومحاربة التفريب الفكري إلى جانب تجديد الفكر الإسلامي.. وأصبح طريقها إلى الجامعة الإسلامية هو إقامة الدولة الإسلامية النموذج، التي لا تقف مقاصدها عند الإقليم، وإنما تسعى لتسلك الأقاليم الإسلامية في «رابطة شعوب إسلامية» وذلك وصولاً إلى إعادة الوحدة الإسلامية في الجوامع الخمسة: العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والحضارة.. ودار الإسلام.

وكما طمحت دعوة الجامعة الإسلامية إلى

إقامة الوحدة الإسلامية الجامعة لأقاليم عالم الإسلام، فلقد حرصت على وحدة الأمة بالمعنى السياسي، على النحو الذي يجعل القوميات الإسلامية المتميزة في اللغات والطوائف الدينية - غير المسلمة - المتميزة في الملل والشرائع، لبنات في بناء الأمة الواحدة..

فالجامعة الإسلامية هي رابطة أمة، بأقوامها المتعددة ومللها المتميزة، وهي ليست نزعة دينية متعصبة ضد غير المسلمين، سواء في داخل الأوطان الإسلامية أو في الغرب النصراني، وإنما هي رابطة إسلامية لشعوب المدنية الإسلامية، تحتضن «التنوع» في إطار جوامع الإسلام.

أ. د/ محمد عمارة

مراجع الاستزادة

- ١ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة - طبعة بيروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩م
- ٢ - حاضر العالم الإسلامي. لوثرروب ستودارد» ترجمة عجاج نوبيش - تعليق شكيب أرسلان - طبعة دار الفكر بيروت ١٩٧١م
- ٣ - الجامعة الإسلامية والفكرة القومية عند مصطفى كامل، د. محمد عمارة - طبعة القاهرة دار الشروق ١٩٩٤م
- ٤ - فقه الخلافة وتطورها لنصيب عصبية أمم شرقية، عبد الرزاق السنهوري وترجمة ديدة السهري، طبعة الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٩م

الجاهلية

أى حال أو طريقة أو عادة جاهلية أو نحو ذلك.

وقد يكون اسماً لذى الحال، أى الزمان، ومعناها: المدة التى كانت قبل نبوة الرسول ﷺ، وقيل: زمن الكفر مطلقاً، وقيل: ما قبل الفتح، وقيل: ما كان بين مولد النبى ﷺ والمبعث، وبهذا قال ابن حجر. ومنه قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (آل عمران ١٥٤) وذلك لما كان عليه العرب من فاحش الجهالات فى العقيدة والعبادة والتشريع والمعاملات والأخلاق التى انتقلت إليهم وشاعت بينهم وتأصلت فى نفوسهم حتى صارت ديناً حل محل الحنيفية السمحة^(٢). وعلى هذا نقول: طائفة جاهلية، وشاعر جاهلى، نسبة إلى الجهل: لأن من لم يعلم الحق فهو جاهل، فإن اعتقد خلافه أو قال بخلاف الحق عالماً به أو غير عالم فهو جاهل. كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ (الفرقان ٦٣).

وقوله ﷺ: (إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل) (رواه أبو داود)^(٤).

أى لا يعمل بعمل الجاهلية من السفه والغضب والأنفة والحمية والمفاخرة، ومنه قول عمرو بن كلثوم فى معلقته:

لغة : مأخوذة من الفعل (جَهَلَ)، والجهل معناه: خلاف العلم.

يقول الراغب : الجهل على ثلاثة أضرب: الاول: خلو النفس من العلم، الثانى: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعله^(١).

وقد وردت مشتقات الكلمة فى القرآن الكريم بمعنى

١ - الخلو من المعرفة، كقوله تعالى: ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (البقرة ٢٧٣).

٢ - الطيش والسفه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (يوسف ٨٩).

٣ - بمعناها معاً كقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (الأنعام ١١١).

اصطلاحاً : اصطلاح المؤرخون على أن لفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال، ومعناها الصفات المردولة التى كانت عليها الأمة قبل الإسلام من الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر.. إلخ، ومنه قول النبى ﷺ لأبى ذر: (إنك امرؤ فيك جاهلية) (رواه البخارى)^(٢)

ألا لا يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

أى لا يسفه أحد علينا فنسفه عليه فوق
سففه، أى نجازيه به جزاء يزيد عليه.

وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل
وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال تعالى:
﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ (النساء ١٧)؛
لأن العلم الحقيقي الراسخ فى القلب يمتنع
أن يصدر عنه ما يخالفه من قول أو فعل،
فإن صدر ما يخالفه كان جهلا، وعلى ذلك
كان الناس قبل البعثة النبوية فى جاهلية وكل
ما يخالف ما جاء به المرسلون من أفعال
اليهود والنصارى، وتلك كانت الجاهلية
العامة.

أما بعد البعثة فقد مضى زمانها بمجيء
الإسلام، وإن بقيت أحوالها وعاداتها بين
الإطلاق والتقييد.

فالمطلقة قد تكون فى بلد دون بلد، كما
هى فى غير ديار الإسلام. وقد تكون فى
بعض الأشخاص دون بعض. كالرجل قبل أن
يسلم وإن كان فى دار الإسلام.

والمقيدة قد تكون فى بعض ديار المسلمين
وفى كثير من الأشخاص المسلمين؛ لقوله ﷺ
(أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا
يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن فى
الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)
(رواه مسلم) (٥).

فهذه كلها جاهلية، وهى من المعاصى التى
لا يكفر صاحبها. وقد اختلف المؤرخون فى
تحديد الفترة الزمنية للجاهلية على أقوال،
منها أنها بين آدم ونوح، أو بين نوح وإدريس،
أو بين موسى وعيسى، أو بين عيسى ومحمد
ﷺ، ومنهم من قال هى الفترة بين كل نبيين،
والراجح أن الفترة الزمنية للجاهلية تبدأ من
عصور ما قبل التاريخ، وتنتهى بالبعثة النبوية
فى القرن السابع الميلادى، وعلى هذا لا يصح
مطلقا أن يوصف المجتمع المسلم بأنه جاهلى،
بخلاف الأفراد، فإنه يمكن إطلاق لفظ
الجاهلية على الشخص إن وقع فى فعل
جاهلى.

أ. د/ خليفة حسن العسال

١ - معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم ص ١٠٠ - دار الكتاب العربى تحقيق نديم مرعشلى.

٢ - صحيح البخارى مع الفتح ١ / ١١٩ كتب الإيمان - باب المعاصى من أمر الجاهلية

٣ - بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب الألوسى ١ / ١٥ ط ثانية سنة ١٩٢٤ نشر المطبعة الرحمانية - بمصر.

٤ - سنن أبوداود ٢ / ٢٠٧ كتاب الصوم

٥ - صحيح مسلم ٢ / ١٤٤ كتاب الجنائز باب التشديد فى النياحة

مراجع الاستزادة :

١ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم - نشر مجمع اللغة العربية - القاهرة - سنة ١٩٧٠م

٢ - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - د/ جود على - مكتبة النهضة بغداد سنة ١٩٧١م.

٣ - فجر الإسلام - أحمد أمين - النهضة المصرية - ط ٨ - سنة ١٩٦٠

الجبر (الاختيار)

لغة : لجبر ماخوذ من الفعل الرباعى أجبر على وزن أفعل بمعنى كرهه وقهره على الفعل بغير إرادة من الفاعل ولا اختيار فيه، وضده الاختيار فهو يدل على إرادة الفاعل واختياره لفعله بإرادته وقدرته، وقد يجيء لفظ الجبر من جَبَر الثلاثى لكنه قليل، ومنه الجبار صفة من صفات الله تعالى، ولا يذكر منفرداً وإنما يأتى مقروناً بلفظ المنتقم كما فى أسمائه الحسنى الجبار المنتقم.

اصطلاحاً : والجبر والاختيار مذهبان مشهوران فى علم الكلام فالمعتزلة يقولون بالاختيار مطلق للعبد فى فعله حيث يقع منه الفعل بإرادته وقدرته المستقلة عن قدرة الله وإرادته، أما الأشاعرة فيقولون بالكسب ومعناه عندهم أن الفعل يقع بتقدير الله المطلقة مقارنة لقدرة العبد الحادثة، وأول من قال بالجبر فى الإسلام هو الجهم بن صفوان (ت ١٢٨هـ) والإنسان عنده مفهوز على فعله وهو كالريشة المعلقة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ولقد أظهر الجهم مقالته فى الجبر حين أظهر المعتزلة مقالاتهم فى نفى القدر وقالوا إن الأمر أنف وأنه لا قضاء

والإنسان حر فى أفعاله وتقع منه بإرادته وقدرته مستقلاً عن قدرة الله وإرادته. ثم صار لفظ لجبر لقباً على الجهم وأتباعه الجهمية من بعده، وهو ليس لفظاً شرعياً، لم يرد فى نص صحيح من الكتاب والسنة ولم يعرف فى عصر الخلافة الراشدة وكان السلف يتخرجون من استعماله نفياً أو إثباتاً لأنه لفظ مجمل، وانذى ورد فى الحديث الصحيح بلفظ حَبَل حين قال ﷺ لأشج عبد القيس «إن فىك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال اخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما فقال ﷺ بل جبلت عليهما». فقال الأشج: الحمد لله الذى جبلنى على ما يحبه الله ورسوله. وقيل: إن الجهم أخذ مقالته فى الجبر ونفى الصفات عن الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد ثم شاعت مقالته فى العصر الأموى. وقيل إن حلفاء بنى أمية استغلوا القول بالجبر لتثبيت سلطانهم وتنفيذ سياستهم فى لرعية، والمعتزلة يطلقون على الأشاعرة لفظ الجبرية، ويتبرأ الأشاعرة من هذه الصفة ويطلقونها بدورهم على الجهم والجهمية وتنقسم الجبرية إلى ثلاثة أقسام.

١ - جبرية خالصة: وهم الجهمية القائلون بالجبر المطلق وأن قدرة الإنسان لا أثر لها في الفعل الإنساني.

٢ - جبرية متوسطة: وهم يثبتون القدرة للعبد لكن ليس لها أثر في فعله، ولا تصلح هذه القدرة لفعل الضدين وهذه القدرة هي مناط التكليف الشرعي.

٣ - القائلون بالكسب وهم الأشاعرة ويثبتون للعبد قدرة على الفعل ويسمون مباشرة قدرة العبد لفعله كسباً، ولا يسمون ذلك خَلْقاً للفعل.

ويحتج كل فريق من القائلين بالجبر والاختيار على مذهبه بآيات من القرآن الكريم ليفند بها مذهب الفريق الآخر.

فمن الآيات التي يحتج بها القائلون بالجبر

قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (البروج ١٦).
﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر ٦٢) ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ (السجدة ١٣).

ومن الآيات التي يحتج بها القائلون بالاختيار قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة ٧، ٨) ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف ٢٩).

ويحاول كل فريق من القائلين بالجبر والقائلين بالاختيار أن يؤول هذه الآيات على طريقته الخاصة ليؤيد بها رأيه ويفند رأي الفريق الآخر.

أ.د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب مادة جبر ، اختيار.
- ٢ - الفصل في الملل والنحل لابن حزم، ط - دار الفكر العربي، بيروت ، بدون تاريخ
- ٣ - قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي د/ محمد السيد الجليند ط الحلبي ١٩٨٠م القاهرة.
- ٤ - شفاء العليل لابن القيم، ط - دار التراث بالقاهرة
- ٥ - الجهم بن صفوان وأراؤه الكلامية ، خالد العلي، ط - بغداد ١٩٦٥م
- ٦ - الملل والنحل للشهرستاني ، ط - دار الفكر العربي ، بيروت ، بدون تاريخ

الجبر (علم)

واللوغاريتمات والكميات السالبة والموجبة والتخيلية ومعادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية وطرق حلها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجانب العملي الخاص بتطبيقات الجبر في الحياة العملية، وجعله كتاباً مستقلاً يشتمل على الكثير منها والقياس عليها في مسائلهم المتعلقة بالمعاملات والوصايا والموارث.

وأضاف علماء آخرون إلى علم الجبر، وزادوا في أصوله ومسائله مثل أبي الوفاء البوزجاني، وشجاع بن أسلم، وعمر الخيام، والقلصاوي وغيرهم، وعندهم انتقل هذا العلم إلى جُلِّ اللغات الأجنبية بلقطه العربي "Algebra" وأصبح بعد ذلك يطلق على علم المعادلات الرياضية بوجه عام.

أ. د/ أحمد فؤاد باشا

الجبر هو أحد فروع علم الرياضيات. وكان محمد بن موسى الخوارزمي أول من ألف فيه كتاباً في زمن الخليفة المأمون (١٩٨ هـ - ٢١٨ هـ) أسماه «الجبر والمقابلة». وضع فيه صول علم الجبر وقواعده، وخرج به من نطاق الأمثلة المفردة إلى المعادلة العامة التي تسهل حل المسائل الحسابية المتشابهة طبقاً لقاعدة معينة.

واصطلاحاً : يعنى نقل الحدود السالبة من مكانها في أحد طرفي المعادلة الجبرية إلى الطرف الآخر. أما المقابلة فتعنى حذف الحدود المتشابهة في الطرفين.

وقد عرّف الخوارزمي في كتابه جميع عناصر المعادلة الرياضية الجبرية كما نفهمها اليوم، فشرح معنى الحد المعلوم والمجهول والمطلق والعدد الأصم وفكرة الأس

الجنب

إلى مقام القرب إحدى حالتين: فقد يستقر في هذا المقام ولا يرجع إلى ما كان عليه، أولاً فيسمى «عاشقا»، وقد يعود إلى حالته الأولى ويواصل سلوكه فيسمى «المجنوب السالك»، وقد تحصل الجنبه للسالك في نهاية سلوكه فيسمى حينئذ: «السالك المجنوب»، و«المجنوب السالك» و«السالك المجنوب» كلاهما مؤهل لرتبة المشيخة وتربية المريدين، بخلاف «المجنوب المجرد»، أو «السالك المجرد» فإن أيا منهما لا يصلح لهذه الرتبة.

وليس في كلام الصوفية عن «الجنب» ما يدل على انمحاق العقل، بمعنى «الجنون» المُسقط للتكاليف الشرعية، وإن كانت تعريفاتهم تشير إلى أن المجنوب مشتغل بربه، ومنقطع إليه، ومأخوذ عن نفسه. ويميل «ابن خلدون» إلى اعتبار «المجنوب» فاقداً لعقل التكليف، ويكاد يلحقه بالحمقى والمجانين في سقوط التكاليف الشرعية، ويراه أقل مرتبة من عوام المؤمنين، فضلاً عن أن يكون من طبقة الأولياء المقربين.

أ. د/ أحمد الطيب

الجنب مصطلح صوفى يقصد به، ملاحظة العناية الإلهية للعبد باجتذابه إلى حضرة القرب» وذلك بأن يهيء الله للمجنوب كل ما يحتاجه في طريقه لاجتياز المنازل والمقامات، دون كلفة ولا مشقة، وهو يقابل «السالك» الذى يقطع الطريق بالمجاهدة والرياضة.

ويسمى المجنوب «مُراداً» كما يسمى السالك «مريداً» أيضاً، والفرق بينهما أن المجنوب لا يعانى مشقات الطريق؛ لأنه مختطف بالجنب، بخلاف السالك السائر فإن عليه أن يقطع كل عقبات الطريق.

وقد ظهر هذا المصطلح مبكراً في مراجع التصوف الإسلامى، حيث تحدث الطوسى (ت ٣٧٨هـ) في كتابه «اللمع» عن جنب الأرواح وما يتعلق به من أوصاف ترجع كلها إلى معنى «التوفيق والعناية» في اجتذاب المريد، ويقول شيوخ التصوف: إن صاحب الجنبه يرى في بدايته ما يكون له في نهايته، وإن جنبه من جذبات الحق تُربى على أعمال الثقلين، وللمجنوب بعد جنبته

مراجع الاستزادة

- ١ - كشاف، مصطلحات الفنون، ستهاوى
- ٢ - للمع للطوسى - تحقيق د/ عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور - دار الكتب الحديثه مصر ١٩٦٠م ص ٤٤٥
- ٣ - شعفاء أسائل لتهديب المسائر لابن خلدون - مطبعة انكاثوليكية بيروت ١٩٥٩م - ص ٨٨
- ٤ - لطائف لإعلام فى إشراق أهر إلهام عبد الرزق القاشانى - ط دار لكتب لمصرية ١٩٩٥م ٣٨٧/١

الجرح والتعديل

الحفظ، ومرتبة تبين عن كذب الروى،
وبينهما مراتب اخرى، ويتبع ذلك الوقوف
على درجة حديث راوى^١.

الامر الثانى : هو وضع لفاظ للجرح
والتعديل د حل المراتب السابقة تعنى وصف
دقيق للروى من حيث عدالته وضبطه،
فمتلا قولهم فى راوى الحديث، ثقة، أو
ثبت يبين أنه فى المرتبة الأولى من مراتب
العدة، وبالتالي حديثه صحيح، وقولهم :
لا يثبت به عدد حمهوره تعنى أن ضبطه
نخف قبلاً عن درجة الثقة وبالتالي يكون
حديثه حسناً، وقولهم ضعيف تعنى أنه
سبق الحفظ وبالتالي حديثه ضعيف، وقولهم
كذاب، أو وضاع تعنى أنه فى أدنى مراتب
الجرح وأن حديثه موضوع^٢.

وألمت الكتب التى تتناول الرواة من حيث
لكتب عن كوثهم عدولاً أو محرّحين،
وهذا كتب التى تتناول فترة محددة أو كتباً
معينة كما أن هناك الكتب الخاصة بالثقات
فى المعدلين، والكتب الخاصة بالمجرّحين،
وهذا لأئمة الذين برعوا فى هذا الشأن
وجاءت حكمهم كأنها ميران أو هى ميزان

لغة : الجرح التبر فى لحسم بسلاح
وحوه و تعديل لتوية وتقوية الشئ
و منزكية^٣

اصطلاحاً : وصف الروى بصفات
تقتضى عدم قبول روايته، والتعدين وصف
الروى بصفات تستحق قبول روايته، فهى
شهادة بالتركيب تسهم فى تصحيح الحديث
الذى يرويه.

والجرح التعديل من هم علوم الحديث،
أد به يتمير 'الصحيح من لسقيم والمتبول من
المردود من الروادات، دبث عنه الجرح
و لتعديل مع نشاة الروبة فى الاسلام وبسبب
فى ارساء سسسه وهواعه منذ عصر
الصحة رضوان الله عليهم، فقد تكلم منهم
فى الروبة عدد غير قليل كما تكلم كثير من
أئمة التابعين وتابعهم، ومن ادق ما صنعه
أئمة الجرح والتعدين ميران^٤

الامر الأول : وضع برودة المعدلين فى
مراتب لتعدين، والمجرّحين فى مراتب
ستجريح، فى تعديل مرتبة تبين عن عدالة
والضبط لتأمين ومرتبة أقل من ذلك قليلاً..
وهكذا، وفى التجريح مرتبة تبين عن عدم

كبير من الأئمة النقاد في مختلف أنحاء
العالم الإسلامي^(٥).

أ.د/رفعت فوزى عبد المطلب

دقيق، ومن هؤلاء الأئمة: يحيى بن معين،
وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم وأبو زرعة
الرازيان، ولم يخلُ عصر من العصور منذ
عهد الصحابة إلى العصور المتأخرة من عدد

١ - اللسان مادة (ج ر ح)
٢ - القاموس وشرحه تاج العروس، مادة (ع د ل)
٣ - ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث (ص ٢١٧ - ٢٤٤) ومصادره (د/رفعت فوزى - مكتبة الخانجي - ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م)
٤ - المصدر السابق - الموضع نفسه
٥ - أصول الحديث (ص ٢٦٥ - ٢٧٩) ومصادره، د/محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - بيروت ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.

الجزء Part

لغة : النصيب، والقطعة من الشيء^(١)، وما يتركب الشيء منه ومن غيره، وجمعه أجزاء.

واصطلاحاً : عند علماء العروض: عبارة عما من شأنه أن يكون الشعر مقطوعاً به^(٢). وهو أيضاً قسم من الثلاثين قصماً التي حُرِّثَها القرآن الكريم تيسيراً لتلاوته^(٣) كما يطلق الجزء لدى الصوفية على الكثرة والتعین.

ويقال أجزاء الموجود، وأجزاء النفس، بمعنى ملكات، أو قوى النفس^(٤).

و«الجزئي الحقيقي» : ما يمنع نفس تصويره من وقوع الشركة فيه كزيد. ويسمى جزئياً: لأن جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي. والكلي جزء الجزئي، فيكون منسوباً إلى الجزء، والمنسوب إلى الجزء جزئي، وبإزائه الكلي الحقيقي.

و«الجزئي الإضافي» : عبارة عن كل أخص تحت الأعم، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. يسمى بذلك لأن جزءيته بالإضافة إلى شيء آخر. وبإزالة الكلي الإضافي. وهو الأعم من شيء.

والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. فجزء الشيء ما يتركب ذلك الشيء منه ومن غيره.

كما أن الحيوان جزء زيد، وزيد مركب من الحيوان وغيره. وهو ناطق وعلى هذا التقدير يكون زيد كلاً، والحيوان جزءاً. فإن نسب الحيوان إلى زيد كان كلياً، وإن نسب زيد إلى الحيوان يكون زيد كلاً^(٥).

و«الجزئي . Particular.

مصطلح منطقي: يقال على القضية الجزئية الموجبة أو السالبة، والتي ينصب فيها المحمول على جزء من ما صدق الموضوع^(٦).

و«الجزئي . Particle في مادة ما: هو أصغر جزء مستقل منها، يصح أن يوجد محتفظاً بالخواص الكيميائية لهذه المادة^(٧).

و«الجزء الذي لا يتجزأ» أو «الذرة» Atom: هو جوهر فرد ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً: لا بحسب الخارج، ولا بحسب الوهم، ولا بحسب الفرض العقلي.

وتتألف الأجسام من أفرادها بانضمام

موضوعه أخص من موضوع علم آخر، كعلم
الطب بالنسبة إلى العلم الطبيعي^(١٠).

بعضها إلى بعض ، كما هو مذهب
المتكلمين^(٨). ويطلق عليه الآن أنه «ذرة»^(٩).

أ.د/ عبداللطيف محمد العبد

و «العلم الجزئي» : هو العلم الذي يكون

-
- ١ - المعجم الوجيز - لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «جزأ».
 - ٢ - التعريفات الجرجاني : ص ٦٦، ط ١٩٣٨ البابي الحلبي بالقاهرة
 - ٣ - دائرة المعارف الإسلامية، ٦، ٣٧٢، ترجمة: أحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكي خورشيد، وعبد الحميد يونس ومراجعة د. محمد مهدي علام ط ١٩٢٣م. دار المعرفة - بيروت - لبنان
 - ٤ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١ ٢٦٧ - ترجمة د. عبد المنعم محمد حسنين وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ١٩٦٣م وانظر . ابن سينا: الحدود ص ٧٩ - القاهرة
 - ٥ - تعريفات الجرجاني . ص ٦٧.
 - ٦ - المعجم الفلسفي د. مراد وهبة ص ١٤٦ ط ٣، ١٩٧٩م دار الثقافة الجديدة بالقاهرة.
 - ٧ - المعجم الوجيز - لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «جزأ»
 - ٨ - تعريفات الجرجاني، ص ٦٦.
 - ٩ - د. وهبة ص ١٤٦
 - ١٠ - المعجم الفلسفي د. جميل صليبا ١ ٤٠١، ط ١، ١٩٧١م . دار الكتاب اللبناني - بيروت

الجسم Corp- Body

الجسم الطبيعي : Natural Corp

هو مبدأ الفعل والانفعال. وهو الجوهر
مركب من مادة هي محل وصورة. هي حالة
فيه. مع ملاحظة ان معنى الجوهر اعظم من
معنى الجسم^١.

الجسم التعليمي : Mathematical Corp

وهو ما يقبل الانقسام طولاً وعمقاً.
ونهايته اسطح. وهو نهاية الجسم الطبيعي.
وسمى جسماً تعليمياً نسبة إلى العلوم
التعليمية الباحثة فيه. وهي علوم الكم المتصل
والمفصل. وقد نسبها قدماء الفلاسفة إلى
التعليم لأنهم كانوا يبتدئون بها في تعليمهم
ورياصتهم نفوس الصبيان لأنها أسهل
ادراك^١.

الجسم الحي : Living Corp

وهو الجسم المتصف بالحياة كالنبات
والحيوان^١.

الجسم الجسماني : Corporal

وهو المنسوب إلى الجسم.

الجسمانية : Corporalism

وهي تعنى المادية.

لغة : هو لحسد. وكل ما له طول وعرض
وارتفاع (أو عمق) . وكل شخص يدرك من
الانسان والحيوان والنبات. ويجمع على
احسام وحسوم.

واصطلاحاً : لجسم جوهر ممتد قابل
للأبعاد الثلاثة^١. وهو ذو شكل ووضع. وله
مكان إذا تغلغ منه غيره من الداخل فيه
معه. فالامتداد وعدد تداخلهما إما
لمعيان المقومين للجسم. ويضاف إليهم
معنى ثالث. وهو الكتلة (Mass)^٢.

وعلى هذا فإن لجسم شيء مادي مُدرك
بالحواس. وموضع في المكان. فحيثما يوجد
جسم يوجد مكان.

ومن هنا نجد فرقة مثل المعتزلة تعرف
الجسم بالأبعاد. أي انه ما به يمين وشمال.
وظهر وبطن وأعلى وأسفل^٢.

ويرى ابن سينا أنه لا بد للجسم أن يكون
جوهر مؤلف من هيولى وصورة. وأن يكون
متصلاً محدوداً ممسوحاً في أبعاد ثلاثة
كيف شئت طولاً وعرضاً وعمقاً^١.

وحيت كان الجسم مؤلفاً من الهيولى
والصورة. فإنه لا وجود لهيولى تخلو عن
الصورة إلا في الوهم. وكذلك لصورة تخلو
عن الهيولى إلا في الوهم^٢.

وهناك ما يسمى:

و «الأجسام الطافية» فى علم الطبيعة:
هى الأجسام التى إذا تركت حرة وهى
مغمورة فى سائل طفت على سطحه^(٩).

والجسم والجرم : مترادفان إلا أن أكثر
استعمال الجرم فى الأجسام الفلكية، ومنه
الأجرام الأثرية مع ما فيها، وتسمى عالما
علوياً^(١٠).

ويطلق الجسم على «الجسد» وهو مقابل
الروح^(١١).

لكن يرى الجرجاني رأيا خاصا فى
الجسد، وهو أنه:

«كل روح تمثل بتصرف الخيال المنفصل،
وظهر فى جسم نارى كالجن، أو نورى
كالأرواح الملكية والإنسانية، حيث تعطى
قوتهم الذاتية الخلع واللبس، فلا
يحصروهم حبس البرازخ»^(١٢).

وذهب البيضاوى إلى أن الجسد: جسم ذو
لون، ولذلك لا يطلق على الماء والهواء. وبه
فسر البيضاوى قول الله تعالى ﴿وَمَا

جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا
خَالِدِينَ﴾ (الأنبياء: ٨).

والأجسام السبعة : عند الحكماء هى:

الذهب والفضة والرصاص والأسرب
(الرصاص الأسود) والحديد والنحاس
والخارصين^(١٣).

و «الجسيم» Corporal :

يراد به عموما الجسم الصغير، وأطلق
بوجه خاص على الجزيئات وعلى الذرات فى
القرنين السابع عشر والثامن عشر
الميلاديين^(١٤).

و «فلسفة الجسيمات» : نظرية طبيعية
تحاول تفسير بعض الظواهر الطبيعية،
بتجميع بعض الجزيئات غير المرئية.
والجزيء، من مادة ما ، هو أصغر جزء مستقل
منها يصح أن يوجد محتفظا بالخواص
الطبيعية لهذه المادة^(١٥).

أ. د/ عبداللطيف محمد العبد

١ - التعريفات - الجرجاني ط البابى الحلبي بالقاهرة ص ٦٧.

٢ - المعجم الفلسفى د. جميل صليبا دار الكتاب اللبنانى - ط ١، ١٩٧١م بيروت - ٤٠٢/١

٣ - المعجم الفلسفى د. مراد وهبة ، دار الثقافة الجديدة بالقاهرة ص ١٤٧ ط ٣، ١٩٧٩م.

٤ - الحدود ابن سينا ، ص ٨٧. القاهرة

٥ - الحدود الفلسفية الخوارزمى ص ٢٠١، المصطلح الفلسفى عند العرب: دراسة وتحقيق د/ عبد المنعم الأسمم. الهيئة المصرية العامة للكتاب
بالقاهرة ط ٢، ١٩٨٩م

٦ - المعجم الفلسفى - ١: ٤٠٢.

٧ - تعريفات الجرجاني. ص ٦٧.

٨ - المعجم الفلسفى - ١/ ٤٠٢.

٩ - المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «جسم»

١٠ - المعجم الفلسفى - ١/ ٤٠٢

١١ - السابق نفسه.

١٢ - تعريفات الجرجاني ص ٦٧.

١٣ - كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى - ١/ ٣٧٧ - ٢٨٧ ترجمة د عبد المنعم محمد حسنين وزارة الثقافة بمصر ١٩٦٣ م.

١٤ - المعجم الفلسفى د/ مراد وهبة ص ١٤٨

١٥ - المعجم الفلسفى د/ صليبا ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣.

الجشع

وربما أنفق أموالاً جمّة محبة منه للمحمدة
ولا يريد بذلك وجه الله، بل يتحذها مصيدة
ويجعل ذلك مكسبه، ولا يعلم أن ذلك عليه
سنة ومسبة»^(٢).

ثم هو في باب الشهرة والحرص على أن
يتصدر اسمه المجالس يجر إلى الكذب والرياء
والتصنع، وقبول الدنية سرا، والتظاهر
بضدها علناً، رغبة في إرضاء من يريد منه
مكانة أو صلة وبراً^(٤).

فالجشع الذي هو أسوأ الطمع والحرص
مرض نفسي يسبب لصاحبه الهم والذل،
لأنه لا يستريح ولا يقنع حتى ولو تحقق ما
يسعى إليه، فيظل في كدر دائم، وذل
للحاجة مستمر^(٥).

وعلاجه في النزاهة، وهي الترفع عن
المطامع الدنية، وفي القناعة والزهد، ففي
القناعة رضا تسكن النفس به وتستريح، وفي
الزهد استعلاء على ما يُذلّ فيه عزة، لأنه
قيل: «أذلّ الحرص أعناق الرجال».

وهذا لا يتحقق إلا لمن آمن بأن للعبد رزقا
يطلبه كما يطلبه أجله، وآمن بأنه (ليس
الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى

لغة: الحرص الشديد، والطمع في حق
الغير، واسئح، فيعرف بأنه الحرص الشديد،
وقيل أسو الحرص على الطعام وغيره، وقيل
هو أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب
غيرك، ويوصف به الشححيح، والمتخلق
بالباطل بما ليس فيه^(٦).

وإصطلاحاً: طمع في غير حق، ورغبة
في الحصول على أكثر مما قدر له.

والباعث عليه، كما يقول المارودي:
شيئان: لشّره، وقلة الأنفة، فلا يقنع بما
أوتى وإن كان كثيراً لأجل شرهه، ولا
يستكف مما منع وإن كان قليلاً لقلة أنفته،
وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدراً، ويرى
المال أعظم خطراً، فيرى بذل أهون الأمرين
لأجلهما مغنماً^(٧).

والجشع في باب المال يجر صاحبه إلى
حرمان من فضائل هامة، «ومن أحب المال
حتى استعبده المال لم يؤهل لهذه الرتبة (رتبة
الفضائل) فإن حرصه على جمع المال يصده
عن استعمال الرأفة وامتطاء الحق وبذل ما
يجب، ويضطره إلى خيانة والاختلاس
والزور ومع الواجب».

النفس)، وآمن بأنه (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه)، وعلم نصيحة رسول الله ﷺ لأمته: (إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده إلا بطاعته)^(٦)، وكل هذه النصائح النبوية

صدى لآيات الله في الرزق: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود ٦) ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ (٥٧) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات ٥٦ - ٥٨).

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١ - أساس البلاغة ص ٦٠ مادة (ج. ش. ع) لسان العرب - مائة (ج. ش. ع).
٢ - أدب الدنيا والدين - الماوردي - ٣١٤ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - تحقيق مصطفى السقا.
٣ - تهذيب الأخلاق - مسكويه - ٤٤ مكتبة الحياة بيروت.
٤ - الرعاية لحقوق الله - المحاسب - ١٧١ تحقيق عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية، بيروت.
٥ - الأخلاق والسير - ابن حزم - ١٧٢ - طبعة دار المعارف - تحقيق د/ الطاهر مكي
٦ - رياض الصالحين ص ٢٥١ - طبعة الإفتاء والبحوث - الرياض

الجلال

والجلال - فى اصطلاح الصوفية - هو: احتجاب الحق بحجاب العزة عن معرفة حقيقة ذاته المقدسة، فلا يرى ذاته ولا يعلمها على حقيقتها إلا هو، وليس لمخلوق أدنى نصيب فى معرفة «الجلال» أو الكلام فيه، وسبب ذلك... فيما يقول بعض شيوخ الصوفية: أن الجلال مرتبط بالجمال، وأن جمال الله تعالى يعلو ويدنو.

وعلو الجمال وعزته هو «الجلال» الذى يتكلم فيه العارفون، وهم فى حقيقة الأمر إنما يتكلمون فى جلال الجمال لا «الجلال» المطلق، «فالجلال المطلق» معنى يرجع من الله إليه وحده، وهو مانع يمنع من رؤيته، بخلاف «جمال الجلال» فإنه يتجلى به على عباده، وهو مصحح لرؤيته تعالى فى الجنة، مع تنزهه عن الجهة والتحيز وتوابعهما، كما هو مذهب أهل السنة، وتجلى الجمال يوجب عند الصوفية الفناء والمحو والقهر.

أ. د/ أحمد الطيب

وردت كلمة «الجلال» فى القرآن الكريم مرتين فى سورة الرحمن، فى قوله تعالى: ﴿وَيَقْبِ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٢٧)، وقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن ٧٨). ومعنى الجلال فى الآيتين: الملك والعظمة والقوة والعزة.

والجليل اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه: العظيم فى ذاته وصفاته وأفعاله، والفرق بين الجليل والكبير والعظيم - فى الأسماء الحسنى - أن اسم الكبير يرجع إلى كمال الذات، والجليل إلى كمال الصفات، والعظيم إلى كمال الذات والصفات معاً، وصفات التنزيه ترجع - فيما يرى المتكلمون - إلى صفة الجلال، ويعنون بصفات التنزيه كل صفة تنفى عن الله تعالى معنى لا يليق بذاته المقدسة، كوصفه تعالى بأنه ليس جسماً ولا عرضاً ولا محتاجاً ولا متحيزاً فى جهة.

مراجع الاستزادة

- ١ - التعريفات للجرجاني
- ٢ - المقصد الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى ط دار المشرق - بيروت ١٩٨٢م
- ٣ - تفسير الرازى (سورة الرحمن ٢٧ - ٢٨)
- ٤ - لطائف الإعلام فى اشارات أهل إلهام القشاني، ٢٨٩/١ ط دار الكتب المصرية
- ٥ - كتاب الحلال والجمال لابن عربى ضمن رسائل ابن عربى، الرسالة الثانية ط حيدر اباد ١٣٦١هـ

جماعة أبوللو

الشاعر (خليل مطران) (١٨٧٢ - ١٩٤٩م)
رئيسا للهيئة. وكان أحمد محرم، وإبراهيم
ناجى (وكيلين).

وكانت عضوية الجماعة مفتوحة فى مصر
وجميع الأقطار العربية للشعراء خاصة
والأدباء ومحبى الأدب عامة، ومن يهمهم
تقدم أغراض الجمعية.

وكانت أغراض الجمعية كما أعلنت منذ
ميلادها هى مايلي:
السمو بالشعر العربى، وتوجيه الشعراء
توجيها شريفا.

مناصرة النهضة الفنية فى عالم الشعر.

ترقية مستوى الشعراء ماديا وأدبيا
 واجتماعيا، والدفاع عن كرامتهم ومنذ ميلاد
 هذه الهيئة الأدبية، صدرت مجلة تحمل
 اسمها وتتشرب أدبها وتذيع أفكارها وهى مجلة
 (أبوللو) وهى أول مجلة خصصت للشعر
 وتقده فى العالم العربى.

وفى صدر العدد الأول نفسه قصيدة
 «لشوقى» حيا بها ميلاد هذه الجماعة
 ومجلتها - وجاء فيها:

اصطلاحا : تطلق على هيئة أدبية جديدة
 أعلن ميلادها فى القاهرة الشاعر المصرى
 (د. أحمد زكى أبو شادى) (١٨٩٢ - ١٩٥٥م)
 فى سبتمبر سنة ١٩٣٢م سماها «جماعة
 أبوللو» وجعل مركزها القاهرة وتجمع طائفة
 من أعلام الأدباء ، والشعراء والنقاد، ومعهم
 جماعات (من أدباء الشباب) ومن بين هؤلاء
 أحمد محرم، إبراهيم ناجى، على محمود
 طه، كامل كيلانى، أحمد ضيف، وعلى
 العنانى، وأحمد الشايب، ومحمود أبو الوفا،
 وحسن كامل الصيرفى، وغيرهم وتولى أبو
 شادى أمانة سر هذه الهيئة بصفة دائمة
 واختير أمير الشعراء (أحمد شوقى) (١٨٦٨ -
 ١٩٣٢م) رئيسا لها.

وفى يوم الاثنين العاشر من أكتوبر عام
 ١٩٣٢م عقدت الجلسة الأولى له برئاسة
 «شوقى» فى داره (كرمة بن هانى) بالجيزة ،
 لوضع الأسس العامة لنظامها الإدارى،
 والأدبى، ولم يعش «شوقى» بعد ذلك إلا أياما
 معدودات ففى فجر يوم الجمعة الرابع عشر
 من أكتوبر سنة ١٩٣٢م انتقل شوقى إلى
 رحاب ربه وقد اختار أعضاء الجماعة ،

أبوللو !! مرحبا بك يا أبوللو

فإنك من عكاظ الشعر ظل

عكاظ، وأنت لليلغاء سسوق

على جنباتها رحلوا وحلُّو

عسى تأتيننا بمعلقةات

تروح على القسديم بها تدل

لعل مواهبها خفيت وضاعت

تذاع على يديك وتستغل

ولم تلبث هذه الجماعة ومجلتها أن

أحدثت دويًا في الأدب والنقد والشعر في

مصر وسائر أنحاء العالم العربي.

وشعراء أبوللو ممن كانوا أعضاء في

جمعيةها يكونون مع رائدهم أبى شادى

مدرسة متميزة في الشعر المعاصر، لها

خصائصها وآراؤها.

وقد أطلق أبو شادى عليها هذا الاسم

«مدرسة أبوللو» وهى مدرسة شعرية مذهبها

«الرومانسية» وهى تستلهم فى شعرها

الحياة وتحرص على الأصالة وتدعو إلى

العاطفة الصادقة ، والوحدة التعبيرية

والتعبير الطليق، وشعرها هو شعر الطبع

والجدة، والوجدان المعبر عن واقع الحياة فى

نفس الشاعر.

المدارس الشعرية التى ظهرت عند

ظهور أبوللو:

١ - من العجيب أن تظهر مدرسة أبوللو

الشعرية ومجلتها فى جو يسوده الظلام

والحزن ، وفى فترة ليس لها مثيل فى

تاريخنا القومى . وفى خلال أزمة عالمية

عاتية.

٢ - فى الأدب والشعر كان هناك تيار

محافظ يمثله عبدالمطلب والرافعى والجارم

والكاظمى، ومحمد فريد وجدى ، والبشرى -

وتيار جديد يمثله «مطران» وشكرى والعقاد

والمازنى.

ويدور شعر شعراء أبوللو عامة فى

الموضوعات الآتية:

١ - النزعة الإنسانية - الالتفاف إلى

تصوير البؤس وإظهار بعض الجوانب المظلمة

فى المجتمع.

٢ - الاندماج فى الطبيعة ، والحديث عن

الآمال - خلال البعد عن الوصف الحى.

٣ - الحنين إلى مواطن الذكريات ، وهو

نابع من النزعة الانطوائية وتتضح السمات

الآتية فى شعر شعراء مدرسة أبوللو وهى:

● النزعة الإنسانية الرومانسية.

● تحطيم القيود الكلاسيكية والرجوع إلى

الواقعية والوحى والإلهام.

● ترك المدنية إلى الريف والطبيعة.

● العناية بالطابع الذاتى.

● التحرر من العالم المادى، إلى العالم المثالى.

● البساطة فى التعبير عن نزعات الشاعر.

وسميت هذه الجماعة باسم أبوللو نسبة

إلى آلهة إغريقية تتفنى للشمس والشعر

والموسيقى فنحن نتفنى فى حمى هذه

الذكريات التى أصبحت عالمية.

أ.د/ محمد سلام

مراجع الاستزادة:

١ - مجلة أبوللو العدد الأول - المجلد الأول - سبتمبر سنة ١٩٣٣م

٢ - مجلة أبوللو العدد الرابع المجلد الثانى سنة ١٩٣٣م

جماعة الديوان

اصطلاحاً : تطبق على انقباد الثلاثة

الذين كونوا «مدرسة الديوان ، وهم العقاد ، والمازنى ، وشكرى من حيث الرؤية الشعرية ، والأسس الفنية ، لأنهم التقوا فكراً حول مفاهيم نقدية وجمالية متقاربة وقد شكلوا مدرسة نقدية هامة فى تاريخ شعرنا العربى الحديث رغم قصر المدة الزمنية التى جمعت بينهم إنسانياً .

وهناك خطأ يردده كثير من الدارسين - وهو تسمية هذه المدرسة باسم مدرسة «الديوان» نسبة إلى كتاب بنفس العنوان قد أخرجه (العقاد والمازنى) فى جزئين سنة ١٩٢١م هذه التسمية غير صحيحة لأن هذا الكتاب ينقد ويهاجم أكثر من كونه يرسى أسساً فنية ، ويضع تقاليد جمالية فالعقاد فيه ينقد شوقى ، والمازنى ، ينقد المنفلوطى ، بل وشكرى ، ومعنى هذا أن الكتاب هجمة محمولة على أهم من فى الساحة الأدبية من الخصوم والأنصار .

لقد تأثر رواد «مدرسة الديوان النقدية» وهم : (عباس محمود العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازنى وعبد الرحمن شكرى) فى

نزعتهم الجديدة بالأدب الإنجليزى ، وبالشعراء والكتاب الرومانسيين بصفة خاصة ، ووقفوا موقف عداء ورفض سافر لشعراء المدرسة الكلاسيكية التى كانوا يسمونها بالمدرسة المحافظة ، ويسمون شعراءها بالمقلّدين ، وكان رفضهم للتقليد دافعا لهم إلى البحث عن بديل ، وقد اطمأنت نفوسهم إلى أشعار الرومانسيين فأخذوا بكثير من مبادئها ، والتقوا فى هذا بالخطوط العربية التى كان «مطران» يدعو إليها ويحققها فى شعره وهذه المبادئ هى أنهم:

- طالبوا أن يكون الشعر تجربة شعرية لها طابعها الفردى .
- نزعوا إلى الشعر الوجدانى الذى يحمل سمات صاحبه النفسية ، ويبرز شخصيته المتميزة .
- طالبوا بالوحدة الفنية فى القصيدة .
- اهتموا بالخيال وأولوه عناية خاصة .
- دعوا إلى ما يعرف بالشعر المرسل ، أى أن القصيدة لا تنتهى بقافية موحدة بل ينتهى كل بيت منها بقافية خاصة ؛ لأنهم يرون أن القافية الموحدة فيها رتابة مملة لسامع .

● كان لكل منهم طابعه الخاص المرتبط بتجاربه النفسية ومزاجه الخاص.

ولقد نادى العقاد رحمه الله بمبادئ المدرسة فقال موجها الكلام لشوقي: اعلم أيها الشاعر العظيم، أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها، وليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول لك ماهو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به.

ولقد قال العقاد في مهرجان «شوقي» الذي أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، يوضح رأيه في شوقي، ويبين موضع الخلاف بينهما فقال:

● إنه كان عَلمًا للمدرسة التي انتقلت بالشعر من دور الجمود والمحاكاة الآلية إلى دور التصرف والابتكار، فجُمعت له جملة المزايا والخصائص التي تفرقت في عصره.

● ومضى يشرح ذلك فقال: إن البارودي كان يفوقه في روعة المتانة والفخامة والجزالة، ولكنه عوض ذلك بما يضارعه ويفوقه،

وخاصة في منظوماته الأخيرة، من سلاسة اللفظ وعذوبة العبارة ورقة النغمة الموسيقية.

● كان ينازع السيطرة الأجنبية التي طفت واستبدت، ولم يحجم عن المشاركة في المواقف الوطنية التي يقتضيها الواجب الوطني.

● ومضى يشيد بشعره التاريخي قائلاً عن قصيدته «كبار الحوادث في وادي النيل» إنها عمل مستقل المقصد مجتمع الأجزاء يصح أن ينفرد وحده في بابه، كأنه شريط متسلسل من أشرطة الصور المتحركة يعرض للناظرين مواقف الدول والمناسك والأديان من أقدم عصور وأدى النيل.

● وأشاد بمسرحياته ونظمه في المواعظ والأمثال، ثم قال: كان شوقي علماً لمدرسة الشعر في مطلع النهضة الأدبية، التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وكان حظ العلم في حالته يلتف به شيعته في معسكره، ويرميه الرماة من المعسكر الآخر، الذي يناجزه ويدعو إلى غير دعوته.

أ. د/ محمد سلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - الديوان ج ١ الطبعة الثانية - إبريل سنة ١٩٢١م مطبعة السماندة القاهرة.
- ٢ - مع العقاد، د. شوقي ضيف، ص ١١٩، ص ١٢٠، دار المعارف القاهرة، سنة ١٩٦٢م مرجع الديوان.
- ٣ - شعر ماجى الموقف والأداة - د. طه وادى مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٦م.

الجمال

لغة : هو «الحسن»، واسم «الجميل» فى أصل اللغة موضوع للصورة الحسية المدركة بالعين، أيا كان موضوع هذه الصورة من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، ثم نقل اسم الجميل لتوصف به المعانى التى تدرك بالبصائر لا الأبصار، فيقال: سيرة حسنة جميلة، وخلق جميل. وقد وردت كلمة جمال وصفا للأنعام فى قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ (النحل ٦)، كما وردت كلمة «الجميل» فى القرآن أيضاً وصفا للصبر والصفح وتسريح الزوجة والبحر. كما وردت وصفا لله تعالى فى الحديث الشريف: (إن الله جميل يحب الجمال) (صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه)، ومعنى «جميل» فى الحديث: المنزه عن النقائص والموصوف بصفات الكمال، أو: ذو النور والبهجة.. إلخ.. ويرجع المتكلمون صفات المعانى لله تعالى كالعلم والقدرة وما إليهما إلى صفة «الجمال».

واصطلاحاً : الجمال الحقيقى . فى المفهوم الصوفى . هو: الجمال الإلهى، وهو من صفات الله الأزلية، شاهدها فى ذاته

أزلا مشاهدة علمية، ثم أراد أن يشاهدها مشاهدة عينية فى أفعاله، فخلق العالم، فكان كمرآة انعكس على صفحتها هذا الجمال الأزلى.

والجمال الإلهى - فيما يقول الصوفية . نوعان: جمال معنوى وجمال صورى، فالجمال المعنوى هو: معانى الصفات الإلهية والأسماء الحسنى. وهذا النوع لا يشهده إلا الله، أما الجمال الصورى فهو هذا العالم الذى يترجم عن الجمال الإلهى. بقدر ما تستوعبه الطاقة البشرية. فالعالم ليس إلا مجلى من مجالى الجمال الإلهى. وهو بهذا الاعتبار حسن، وكل ما فيه جميل، والقبح الذى يبدو فيه ليس قبحاً حقيقياً، بل هو قبح بالإضافة والاعتبار لا بالأصالة. ويضربون مثلاً لذلك: قبح الرائحة المنتنة التى ينفر منها الإنسان، ويتلذذ بها الحيوان، والنار التى تكون قبيحة لمن يحترق فيها، لكنها فى غاية الحسن لمن لا يحترق بها مثل طائر «السمندل» الذى يتلذذ بالملكث فى النار. فيما يقولون.

وإذا كان المعتزلة يرون أن الحسن والقبح وصفان ذاتيان فى الأشياء، ويرى الأشاعرة أن الأشياء فى أنفسها قبل ورود الشرع لا توصف

بحسن ولا قبح . فإن الصوفية يؤكدون على أن «الحسن» وصف أصيل في كل ما خلق الله تعالى . وتجلى الجمال «انبهار» يقهر عقل السالك إلى درجة «الهيمنان»، فإن بقى فى هيمنانه سُمى «مولها»، والمؤيدون من السالكين معصومون فى تجلى الجمال من الهيمنان، فإذا سكرُوا صحوا عن قريب، وهؤلاء يسمون «بالممكنين» وأهل «التأيد»، وأهل «التمكين» أرفع درجات من المهيمنين . ويستدل الصوفية على أحوالهم فى تجلى

الجمال بدعاء النبى ﷺ فى الحديث الشريف: (وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة) (مسند الإمام أحمد، ٥: ١٩١)، ويفسرون «الضراء المضرة» فى الحديث بذهاب العقل، و«الفتنة المضلة» بانحلال قيود العلم المؤدية إلى الزندقة.

وتجلى الجمال من منازل القلب، وليس من أخلاق النفس، وهو - بهذا الاعتبار - من «الأصول» التى ينبنى عليها السلوك.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - المظهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبى العباس القرطبي، ٢٨٨/١، دار ابن كثير، بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
- ٢ - الفتوحات المكية لابن عربى تحقيق عثمان يحيى، ١٣: ٢٢١، القاهرة ١٩٩٠م.
- ٣ - المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالى، دار الشروق، بيروت ١٩٨٢م
- ٤ - التصوف، الثروة الروحية فى الإسلام. أبو العلا عفيفى، دار المعارف، مصر ١٩٦٣م
- ٥ - حياة الحيوان الكبرى للدميرى.

الجمعة

ويستحب الفسل والتجمل والسواك والتطيب لحضور صلاة الجمعة. كما يندب التبكير للصلاة لغير الإمام. ويسن التنفل قبل الجمعة للحديث «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» (رواه مسلم عن أبي هريرة) ^(١).

وتجب صلاة الجمعة على : المسلم البالغ الحر العاقل المقيم القادر على السعى إليها، الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها ^(٢)، ففى الحديث : «الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» ^(٣).

وقت الجمعة : هو وقت الظهر، فمن أنس يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ أن النبى ﷺ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس (رواه البخارى عن أنس) ^(٤).

والجماعة شرط من شروط صحة الجمعة. وقد اختلف العلماء فى العدد الذى تتعقد به الجمعة، والرأى الراجح أنها تصح باثنين لقول رسول الله ﷺ «الاثنان فما فوقهما جماعة» وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع ^(٥).

لغة : جمع المتفرق جمعا : ضم بعضه إلى بعض، وجمع القوم لأعداتهم: حشدوا لقتالهم، وجمع الناس : شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها، واستجمع القوم: تجمعوا من كل حذب وصوب، والجامع: الذى تصلى فيه الجمعة. والجمعة : المجموعة، والجمعة مايلى الخميس من أيام الأسبوع كما فى الوسيط ^(٦).

واصطلاحا : صلاة الجمعة فرض عين تؤدى يوم الجمعة بدلا من الظهر، وهى ركعتان ^(٧). قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة ٩).

ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع للحديث «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام...» (رواه مسلم عن أبي هريرة) ^(٨) «ويوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» (رواه النسائى عن جابر) ^(٩).

والجمعة يصح أداؤها فى المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما يصح أداؤها فى أكثر من موضع^(١١) فقد كتب عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى أهل البحرين: «أن أجمعوا حيثما كنتم» (رواه ابن أبى شيبه).

وتجب قبل صلاة الجمعة خطبتان يجلس الإمام بينهما جلسة خفيفة، وفيهما يحمده الله عز وجل ويصلى على نبيه ﷺ، ويوصى المسلمين بالتقوى، ويقرأ آيات من القرآن، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات.

وإذا اجتمعت الجمعة والعيد فى يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد ابن أرقم قال: «صلى النبى ﷺ العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل وأنا مجمعون» (رواه الترمذى). ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد.

(هيئة التحرير)

- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - ١٤١، دار المعارف ط ٢ القاهرة ١٤٠١/١
- ٢ - أركان الإسلام الخمسة للدكتور / رفعت فوزى عبدالمطلب دار السلام ط ١ ص ٧٧
- ٣ - صحيح مسلم كتاب الجمعة باب فصل الجمعة حديث رقم ٢٠١٣
- ٤ - سنن النسائى كتاب الجمعة باب فضل الجمعة حديث رقم ١٣٨٩
- ٥ - فقه السنة الشيخ سيد سابق دار الفتح للإعلام العربى ط ٢ ٢٧٩/١ - ٢٨٢
- ٦ - صحيح مسلم كتاب الجمعة حديث رقم ٢٠١٣
- ٧ - فقه السنة ٢٨٤/٢
- ٨ - سنن أبى داود كتاب الجمعة باب وقت الجمعة حديث رقم ١٠٦٧
- ٩ - صحيح البخارى كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم ٩٠٤
- ١٠ - فقه السنة ٢٨٧/٢
- ١١ - السابق ٢٩٧/٢

مراجع الاستزادة:

- ١ - راد المحتاج لشرح المنهاج عبد الله بن الشيخ حسن المحسن الكوهجى تحقيق عبدالله إبراهيم الأنصارى قطر (٢١٢/١ - ٣٣١)
- ٢ - شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفى طبع مصطفى البابى الحلبي
- ٣ - معنى المحتاج فى معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب

جمع السنة

الرسول ﷺ وعصر الصحابة فإن الاعتماد في الرواية كان على الحفظ والضبط في الصدر أو الكتاب، والاتصال المباشر بين الراوي ومن يروى عنه، حذرا من التصحيف والتحريف والاعتماد على المكتوب وحده، لأن الحديث مصدر للأحكام الشرعية، والخطأ في قراءته يترتب عليه ضرر كبير.

أما قول من قال إن آثار رسول الله ﷺ في عهد أصحابه لم تكن مدونة في الجوامع ولا مرتبة^(١) فلا ينافى الكتابة، وإنما يدل على عدم الترتيب والتصنيف في هذا العصر.. أي جمع الأحاديث المكتوبة بحسب الأبواب أو الموضوعات علي نظام التأليف الذي تم بعد ذلك..

وقد جمع الباحثون ما كتبه الصحابة أو كتبه التابعون عنهم وذكروا من ذلك صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وصحيفة جابر ابن عبد الله، وصحيفة سمرة بن جندب^(٢).

وعزم بعض الخلفاء كأبي بكر وعمر، وعمر بن عبد العزيز على تدوين السنة أي جمع ما عند الناس منها في دواوين تحفظها الدولة وتشرها بين الناس^(٣)، فلم يتيسر ذلك واستمرت المحاولات التي تقوم بها الدولة إلى الآن ولم تصل دولة منها إلى ذلك..

لغة : جمع المتفرق جمعا : ضمَّ بعضه إلى بعض^(١).

واصطلاحا : ضم بعض السنة إلى بعض في كتب جامعة كالمسانيد والجوامع والسنن بحيث يتيسر العثور على الحديث عند الحاجة إليه.

وقد اختلف هذا الجمع بحسب الحاجة إليه والوسائل المستخدمة فيه.

ففي عصر الرسول ﷺ جمعت السنة في الأذهان، وفي صحف متفرقة كُتِبَ فيها من احتاج الكتابة من الصحابة.. وساعد على هذا الجمع ارتباط السنة بحياتهم العملية في العبادات والمعاملات ونظام الحكم وتفسير القرآن.

وقد كتب الحديث جماعة من الصحابة بأمر رسول الله ﷺ أو بإذنه صراحة أو إقرارا^(٢).

وماورد عند أحمد ومسلم من النهي عن كتابة الحديث موجه إلى كُتَّاب القرآن لئلا يختلط القرآن بالحديث في الكتابة، ففي رواية أحمد: (لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه)^(٣).

ومع ثبوت كتابة الحديث في عصر

من هنا اعتمد جمع السنة على جهود علماء الأمة في كل عصر ولم يقتصر جمعها على عالم أو على علماء دولة من دول الإسلام دون غيرها من الدول.

قال الخطيب: ولم يكن علم الحديث مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتباً وأبواباً في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين ثم ذكر أول من صنّف الكتب الجامعة للأحاديث المروية على نسق خاص وهم سعيد بن أبي عروبة وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج والأوزاعي والربيع بن صبيح وشعبة بن الحجاج وحماد ابن سلمة ومعمّر بن راشد والثوري ومالك.. هؤلاء العلماء من بلاد الإسلام المختلفة.. ثم تلاهم من بعدهم ثم من بعدهم في التأليف.. وكان التأليف على طريقتين:

١ - التصنيف على أبواب الفقه ونحوها أي بحسب الموضوع الذي ورد فيه الحديث كالصلاة والحج والجهاد.. بحسب ما يشتمل عليه كل موضوع من الأبواب كالركوع والسجود والقراءة في الصلاة وكانوا يضمون إلى حديث رسول الله ﷺ المسند المتصل الحديث المرسل والموقوف على الصحابة وأقوال من بعدهم من التابعين مما ثبتت

عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. وعلى ذلك كانت أكثر كتب المتقدمين.

٢ - التصنيف على طريقة المسانيد: ولا يجمع في المسند إلا الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ، ويضم حديث كل صحابي إلى بعضه، ويرتب الصحابة في المسانيد بحسب السابقة في الإسلام أو الصلة النسبية برسول الله ﷺ أو تُرتب أسماءهم على حروف المعجم فيقدم من يبدأ اسمه بالألف ثم الباء وهكذا^(٧).

وفي القرن الثالث الهجري ظهرت كتب الصحاح التي اقتصرت على الحديث المستوفى لشروط الصحيح بحسب منهج المصنف كصحيح البخاري ومسلم ثم من تبعهم في تأليف الصحيح.

وكان هناك مصنفات في السنة بحسب موضوع خاص كالإيمان والصلاة والجهاد ونحو ذلك.

وهكذا استقر جمع السنة في الكتب الأصول تخدمها فهارس ومفاتيح ومصنفات في قواعد علوم الحديث ودراسة الرواة وبيان علل الحديث وشرح الأحاديث.

١.د/ عزت عطية

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٤٠/١ دار المعارف..

٢ - راجع صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابه العلم، ومسند أحمد ١٦٦/٢ - دار صادر

٣ - مسند أحمد ١٧٦/٢

٤ - أول مقدمة فتح الباري

٥ - دراسات في الحديث النبوي، للأعظمي ١، ٩٢ إلى نهاية الجزء، طبعة المكتب الإسلامي

٦ - السابق

٧ - الجامع لأدب الراوي والسماع للخطيب البغدادي ٢ / ٢٨٠ - ٢٩٢ ط: مكتبة المعارف بالرياض بالسعودية.

جمع القرآن

لجمع القرآن معنيان:

الأول: حفظه عن ظهر قلب.

والثاني: كتابته.

التاريخي منذ قيامه ﷺ بتبليغ القرآن وإقراءه وإقراء الصحابة بعضهم لبعض وهكذا نجد السادة عثمان بن عفان وعليّ ابن أبي طالب وأبى بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء.

وممن جمعه معاذ بن جبل وأبو زيد وسالم مولى أبى حذيفة وابن عمر وعقبة بن عامر. وعرضه على بعض هؤلاء أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، والمغيرة بن شهاب المخزومي والأسود بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العافية الرياحي.

وكان عند أبى الدرداء ثيف وستمائة وألف يتعلمون القرآن، على كل عشرة منهم مقرئ.

ولما كان الصوت في هذا الجمع عنصراً في تحصيله وضبطه لا غنى عنه فإننا نذكر الجمع الصوتي للقرآن فنقول: الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل كان له بواعثه ومخططاته وشرحها لنا تفصيلاً الدكتور لبيب السعيد^(٥)، وهكذا أصبحنا نسمع القرآن الكريم المجمع صوتياً من مختلف الإذاعات في العالم الإسلامي

إذن فالجمع بمعنى حفظ القرآن في الصدر أمر ضمنه الله تعالى لنبيه ﷺ بقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القيامة ١٧) وأمر الله النبي ﷺ بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة ٦٧). أما البلاغ العام فإنما هو بالتواتر^(١) وقد حصل. ولذلك وجب على الأمة أن تحفظه في عدد التواتر على الأقل في مجموعها، وضمن الله تعالى تحقق ذلك حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر ٩).

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بقوله تعالى: ﴿لَحَافِظُونَ﴾: أي حفظه على المكلفين للعمل به، وحراسته من وجوه الغلط والخلط^(٢)، وهذا الحفظ إنما يتحقق بالتواتر^(٣) ولا حصر للأدلة الدالة على أن القرآن جمع بهذا المعنى، وعلى هذا المستوى^(٤).

وأقل ما يتيسر للمتطلع أن يلاحظ الواقع

وبأصوات القراء الكثيرين وبيع بعض الروايات المشهورة.

وجمع القرآن بمعنى كتابته وقع ثلاث مرات مشهورة في عهد النبي ﷺ وصحابته رضى الله عنهم:

المرة الأولى : كانت بإملاء النبي ﷺ وكان يأمر الكاتب أن يقرأ ما كتب حتى يقوم ما قد يكون من زلل في حرف. ومن ذلك أن النبي ﷺ لما أمر بكتابة قوله تعالى: (لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله). وكان ابن أم مكتوم الأعمى حاضراً يسمع فقال: يا رسول الله فما تأمرني؟ فإني رجل ضريب البصر، فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (النساء ٩٥).

المرة الثانية : في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما كثر الشهداء من القراء في موقعة اليمامة فخشى ضياع شيء من القرآن بموتهم فتألفت لجنة برئاسة زيد بن ثابت واستحضروا ما في بيوت زوجات النبي ﷺ

وما مع الصحابة، واستشهدوا على ما جاء به كل واحد أنه كتب بحضرة النبي ﷺ.

المرة الثالثة : في عهد سيدنا عثمان بن عفان لما اختلف المسلمون في القراءة وكاد يكفر بعضهم بعضاً وهم في غزوة أرمينية بل وقع خلاف أيضاً عند سيدنا عثمان فكان لابد من جمع ما أجمعوا عليه من القرآن وترك ما اختلفوا فيه، فتألفت لجنة برئاسة زيد بن ثابت أيضاً وكتبوا ستة مصاحف مشتملة على قراءات موزعة فيها. مثل (سارعوا) في مصاحف مكة والكوفة والبصرة وبدون الواو في مصاحف الشام والمدينة. وبذلك اتخذ الناس في القراءة بمعنى أنهم أجمعوا على صحة ما عندهم فلا يخطئ بعضهم بعضاً فالجميع على صواب.

وقام الناس بالنقل من هذه المصاحف لأنفسهم، وبقيت هي وما نقل منها إلى أن دون علم الرسم واحتوى على وصف ما فيها تفصيلاً^(٦).

أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

١ - البرهان الزركشي - ٢ / ١٢٥ مطبعة دار المعرفة بدون تاريخ.

٢ - المرجع السابق.

٣ - المرجع السابق.

٤ - القراءات (دراسات فيها وتحقيقات). د. عبد الغفور مصطفى

٥ - الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو المصحف المنزل بوائعه ومخططاته. لبيب السعيد: تحقيق البجاري.

٦ - رسالة القراءات السابقة دراسات.

مراجع الاستزادة

١ - رسالة جمع القرآن الكريم: محمد أمين أبو بكر معروض - ضمن رسائل الدكتوراة بكلية أصول الدين.

٢ - كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن.

الجن

لغة : مشتق من مادة «جنز» يقال: جنَّ الشيء يَجُنُّه جناً: ستره، فمجمّل معناها: الاستتار ومنه الجنَّة لاستتار ما بداخلها وراء كثافة أشجارها، وسمى الجن بذلك: لاستتارهم عن أعين الناس^(١).

وحقيقة الجن كما ورد في القرآن عالم غير مرئي للبشر حسب أصل خلقته، فهم من عالم الأثير وجود بلا ظل غير قابلين لرؤية البشر بدليل قوله تعالى ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ (الأعراف ٢٧)، ولذا فقد قال الإمام الشافعي: من ادعى أنه يرى الجن على خلقته ردت شهادته.

واصطلاحاً : الجن مخلوق من النار بأصل الخلقة إلا أنه جسم شفاف لاتحجبه المادة، قال تعالى ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ (الرحمن ١٥).

وهم مكلفون وسيحاسبون، ومنهم الصالح وغيره، وغير الصالح منهم يسمون بالشياطين

وهم نوع طاغ منكبر فاسق عدو للإنسان وقد اختص باللعنة من الرحمن، وقد نسب الله عز وجل إلى جنسهم إبليس لعنه الله. قال تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (الكهف ٥٠)، وقد وصفه الله بأنه رمز الفوابة والشر، وأن سلطانه وإن كان موجوداً إلا أنه ضعيف لا يستطيع السيطرة على البشر، بل غاية قدرته الوسوسة وإلقاء الخواطر السيئة لإغواء البشرية قال تعالى ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء ٧٦)، ولما كان كيده ضعيفاً فإنه يندفع بمجرد الاستعانة قال تعالى ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (الأعراف ٢٠٠).

وليس للجن كل هذا السلطان الذي شاع في أوساط العامة حيث ينسبون إليه الصرع وأغلب الأمراض النفسية والعضوية^(٢).

أ.د/ علي جمعة محمد

١ - لسان العرب لابن منظور ٦٠/١/١ وسندها مادة «جنز» ط - دار المعارف
٢ - انظر إشارات وجود الجن نصوصاً فهي حكيم ١٩٣٥م - الجن في ذكر جميع أحوال الجن تأليف سيد عبد الله حسين الطبعة الأولى - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

الجنّازة

يشترط لبقيّة الصلوات، وشرط صحتها الإمامة، فإن فعلت بغير إمام أعيدت.

والأولى فيمن يصلّى على الجنّازة: من أوصى الميت بأن يصلّى عليه، ثم الأولياء العصبية على مراتبهم في ولاية النكاح، وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصلاة على مظهرى الكبائر والبدع ردعاً لأمثالهم، وصلاة الجنّازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي^(٤).

بعد ذلك لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أى ناحية، والقبلة أولى لأنها أفضل الجهات، ويضع الميت على جنبه الأيمن، ويستقبل القبلة، وتمد يده اليمنى مع جسده، وتحل عقد الأكفان من عند رأسه ورجليه، ويسوى من تحت رأسه ورجليه بالتراب حتى يستوى، ويستحب الدعاء له حينئذ^(٥).

أ. د/ على مرعى

لغة: الميت، وقيل: الميت مع نعشه، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: تطلق فى كتب الفقه على الميت، وعلى صلاة الجنّازة.

فإذا قضى الإنسان نعبه وجبت له حقوق، أهمها خمسة: الغسل، والتكفين، والصلاة عليه، ودفنه، وقضاء ما عليه من ديون^(٢).

وتكون صلاة الجنّازة بأن ينوى الصلاة على الجنّازة الحاضرة (من ذكر أو أنثى) ثم يكبر أربعاً: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ويصلّى على النبى ﷺ بعد الثانية، ويدعو للميت بما يتيسر له بعد الثالثة، ويدعو لعامة المسلمين بعد الأخيرة، ثم يسلم^(٣).

ولا يشترط لصلاة الجنّازة جماعة محدودة بعدد، ويشترط لها من الطهارة ما

١ - لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعارف، ومختار الصحاح لأبى بكر الرازى طبعة دار المعارف، مادة (جنز)

٢ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى ص ١٦٧ - طبعة دار النفاثين - بيروت ط ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٣ - قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص ٨٨، ٩٠، ٩٢ طبعة عالم الفكر بالحسين - ط ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

٤ - سبل السلام للصنعانى ٥٣٢/٢ : ٥٧٥ طبعة دار الحديث، ومواهب الجليل للحطاب ٢٠٨/٢ وما بعدها - دار الفكر - بيروت - ط ٢ - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.

٥ - بداية المجتهد لابن رشد «الحنيفة» ١٧٠/١ وما بعدها - طبعة دار الفكر العربى للنشر والتوزيع.

الجنة

ووصف الله الجنة بأن نعيمها دائم ،
وسرورها لا ينفد، وكل ما فيها بغير حساب،
وأنهارها كثيرة ففيها أنهار من ماء، وأنهار من
لبن ، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل، بلا
حساب وتتحدر من الفردوس الأعلى.

إن الرزق الذي يقدم لهم من الطعام
والشراب يطوف به خدم من ولدان إذا
رأيتهم حسبتهم لفرط جمالهم لؤلؤا منثورا،
ولباسهم فيها حرير من سندس واستبرق،
وحليتهم الذهب، ومساكنهم طيبة، وهي
﴿ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّيِّتَةٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (الزمر ٢٠).

وأهل الجنة نزع من صدورهم الغل إخوانا
على سرر متقابلين، وهذا النعيم فوق ما
يتصور البشر، ففي الحديث الذي رواه
البخاري: يقول الله عز وجل: أعددت
 لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن
سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن
شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ ﴾ (السجدة ١٧) فنعيم الآخرة لا يشبهه
شيء من نعيم الدنيا، وإن شابهه في الاسم
فهو مختلف في الصفة.

لغة : جَنٌّ : استتر، والجنان من كل شيء
جوفه، والجنان: ما استتر. والجنة: الحديقة
ذات النخل والشجر والبستان، والجمع جنان.
كما في لوسيط^(١).

واصطلاحا : الدار التي أعدها الله
للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق
وعملهم الصالح وقد أطلق عليها القرآن عدة
أسماء ، منها: جنة المأوى، وجنة عدن، ودار
الخلد، وللفردوس وغيرها.

وقد جاء في القرآن أن الجنة عرضها
عرض السموات والأرض، والجنة لا يدخلها
إلا من قام بجلال الأعمال، واتصف بكرائم
الصفات قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة ١١١ - ١١٢).

ونساء الجنة مطهرات وهن الحور العين ،
فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا
ولادة وكلما جاءها زوجها وجدها بكرًا ﴿٣٥﴾ إِنَّا
أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ (الواقعة ٣٥-٣٧).

وأعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز
وجل ومناجاته والفوز برضاه، قال تعالى
﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾
(القيامة ٢٢ - ٢٣) وقوله ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا
الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس ٢٦).

والجنة خالدة لا تقنى ، وكذلك النار، وأهل
كل منهم مخلدون، لا يدركهم الموت ولا يلحقهم
الفناء ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ
فِيهَا﴾ (هود ١٠٨).

فهل من مشمر إلى الجنة. كما قال رسول
الله ﷺ «ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن
الجنة لا حظر لها، هي ورب الكعبة نور
يتلأأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر
مطرّد، وثمرّة نضيجة، وزوجة حسنة
جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد، في دار
سليمة، وفاكهة خضرة، وحبرة، ونعمة، في
محلة عالية بهية» قالوا: نعم يارسول الله
نحن المشمرون لها . قال: «قولوا إن شاء الله»
فقال القوم: إن شاء الله؟ (رواه ابن ماجه عن
أسامة بن زيد).

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية دار المعارف ط ٢ القاهرة. ١٤٦/١.

٢ - العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق - دار الكتب الحديثة ط ٣ - ١٩٧٦ م - ص ٢٦٩. وما بعدها

٣ - منهج القرآن في عرض عقيدة الإسلام - لجمعة أمين عبدالعزيز - دار الدعوة ط ٢ - ١٩٩١ م - ص ٤٥٦.

٤ - صحيح البخاري.

٥ - منهج القرآن ص ٤٥٩.

مراجع الاستزادة:

١ - الإيمان د/ محمد نعيم ياسين.

٢ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي تحقيق محمد عبدالقادر عطا - دار العنان ط ١ - ١٩٩٨ م.

الجواهر

اصطلاحاً :

١ - عند الفلاسفة : هو الموجود لا فى موضوع، وقيل هو المتقدم بذاته والمتعين بماهيته، أو هو القائم بنفسه الحامل للأعراض. ويقابله العرض وهو ما قام بغيره وهما من الألفاظ المتلازمة فيقال: الجوهر والعرض للضرورة كل منها للآخر بدون انفكاك لا فى التصور العقلى ولا فى الوجود الحسى. والجوهر ينقسم إلى ما هو بسيط وما هو مركب، والبسيط أما جزء من المركب أو لا، وجزء المركب إما محل للأعراض، ويسمى المادة، أو حال فى المادة ويسمى صورة، والأول مركب بالقوة والثانى مركب بالفعل، والمركب من هذين الأمرين (المادة والصورة) يسمى جسماً وهذه الأنواع تسمى جواهر مادية.

أما الجواهر البسائط فهى التى لا تكون جزء المركب، وتسمى جواهر مفارقة، وهى نوعان؛ إما متصرفة فى الماديات على سبيل التدبير والتقدير، وتسمى نفوساً أو ليست متصرفة فى الماديات، وتسمى عقولاً مفارقة. والجواهر بهذه التقسمة خمسة أنواع: المادة، والصورة، والجسم، والنفس، والعقل،

وهذه الجواهر الخمسة إما جزئيات ويعنى أشخاصاً فتسمى جواهر أولى، وإما كليات - يعنى الأنواع والأجناس - فتسمى جواهر ثانية وثالثة. وهذه هى أقسام الجواهر.

واللفظ فى أصل وضعه يقال على الأحجار الكريمة الثمينة لنفاستها وغلو ثمنها، فسميت جواهر بالإضافة إلى المقتنيات الأقل قيمة منها لأنها أشرف المقتنيات، ثم نقلها الفلاسفة إلى مقولة «الجواهر» ليجعلوها أشرف المقولات العشر.

وهو لفظ مشترك يعرفه ابن رشد بأنه «القائم بذاته منقوم بذاته معين تعينا أولاً بماهية باقية ما بقى هو». وهو أشهر المعانى للجواهر عند المدرسة المشائية، وهذا هو الإطلاق للجواهر.

ويقال ثانياً: على كل محمول كلى عرّف ماهية المشار إليه من جنس أو نوع أو فصل، وهو جوهر بالتشكيك، لأن المعنى الكلى لا يتقوم بذاته بل يتقوم بأجزائه.

ويقال ثالثاً: على كل ما عرّف ماهية شيء ما، أى شيء كان من المقولات العشر، وهذا يسمى جوهرًا بالإضافة لا بالإطلاق،

والهيولى جوهر من حيث هي موضوع
للصورة، والصورة جوهر من حيث مقومة
للموضوع.

٢ - عند المتكلمين : استعمل المتكلمون
«الجوهر» بمعنى أنه الجزء الذى لا يتجزأ
وأسموه الجوهر الفرد؛ أو الذى لا يقبل
القسمة إلى أجزاء فى مقابل الجسم الذى
ينقسم إلى أجزائه، ويمتنع عندهم بهذا
المعنى أن يطلقوا لفظ الجوهر على المبدأ
الأول : وقيل هو ما لا يقبل التجزئة لا بالفعل
ولا بالقوة، ويسمى جوهرًا فرداً والجوهر
عندهم ينحصر فى خمسة أقسام، الهيولى
والصورة (الجسم) النفس والعقل، وهو إما
مجرد أو غير مجرد. فالجوهر المجرد إذا
تعلق بالبدن تعلق تدبير وتصريف سمى
عقلاً، والجوهر غير المجرد هو النفس وهى
تتعلق بالبدن لا على سبيل التدبير والتصريف
ولكن على سبيل التحريك.

والجوهر ينقسم إلى بسيط روحانى
كالنفس والعقل، وإلى بسيط جسمانى
كالعناصر (الاستقصات) .

وينقسم الجوهر إلى مركب عقلى فقط
كالماهيات المجردة عن المواد كماهىة الجنس
والنوع والفصل، وإلى مركب خارجى كالمعانى
المولدة المركبة من الجنس والفصل، مثل
حدود الأشياء أو التصريف بالحد التام
(الجامع المانع) الذى يؤخذ فيه الجنس
والفصل والمتكلمون قد استعملوا دليل الجوهر
والمرض فى الاستدلال على وجود الله، حيث
قسموا العالم كله إلى جوهر حامل للأعراض
حامل ملازم لها ، والأعراض حادثة متغيرة
وهى ملازمة للجوهر لا تنفك عنه ، وكل ما
لازم الحادث يكون حادثاً. فثبت أن العالم
محتاج إلى محدث وهو العلة.

أ. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة

- ١ - أساس الاقتباس للطواشى ص ٦٣
- ٢ - تلخيص منطق أرسطو لابن رشد (مابعد الطبعة ٧٠).
- ٣ - رسالة الحدود لابن سينا.
- ٤ - معيار العلم للفضالى ١٩٢٠م
- ٥ - الإشارات والتنبيهات لابن سينا
- ٦ - التعريفات للجرجانى
- ٧ - المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العربية.
- ٨ - المعجم الفلسفى ط دار الثقافة مراد وهبة.

الجوهر الفرد

للموجودات بعضها الآخر، ولا معرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى غيره فحسب، بل لابد كذلك من أن يفتش ويبحث فى قرار كل شيء عما هو ثابت دائم، أى عن الجوهر بمعناه الميتافيزيقى .

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين المسلمين قد اشتغلوا فى حدود هذا المعنى الأخير بالبحث فى الجوهر البسيط، وهو ما ليس له أجزاء، ولا يقبل الفساد بالتالى ، وعلى هذا فإن «ابن سينا» عندما أراد أن يبرهن على خلود النفس برهن أولاً على أنها جوهر بسيط، يعنى أن قيمة النظرية تستند إلى فكرة الجوهر أقل مما تستند إلى فكرة البساطة.

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون فيها فكرة الجوهر البسيط استعمالاً طريفاً، وأكثر هؤلاء هم من أصحاب مذهب الجوهر الفرد، فالجوهر البسيط ليس عندهم غير الجوهر الفرد، وكذلك النفس التي هى جوهر بسيط يتمثلونها نوعاً من الجوهر الفرد كأنها ذرة روحية (Monade) حقيقية والعلم قائم فى الجوهر الفرد.

ولم يشارك الإمامان فخر الدين الرازى

اصطلاحاً : يُعرّف الجرجانى الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت فى الموضوع. وهو منحصر فى خمسة : هوى وصورة وجسم ونفس وعقل ، لأنه إما أن يكون مجرداً أو غير مجرد^(١).

وقيل الجوهر الفرد : عبارة عن جوهر لا يقبل التحزئ لا بالفعل ولا بالقوة.

ولم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة الشرقية ما كان لها من الشأن فى الفلسفة الغربية، والجوهر عند المفكرين المسلمين بحسب النظرية اليونانية - هو ما يقوم بذاته وما ليس مفتقراً إلى غيره فى وجوده ، ولو من الناحية المنطقية على الأقل ، فهو مختلف عن العَرَض الذى يوجد دائماً فى شيء آخر غيره، وعلى هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من الناحية المنطقية، فهو من حيث علاقته به يعد جوهرًا. كما أن اللون من حيث علاقته بالجسم يعد عرضاً على أن قيمة فكرة الجوهر ليست منطقية فحسب، وإنما هى ميتافيزيقية أيضاً.

فليس الأمر مقصوراً على معرفة النظام الذى يعتمد فيه بعض العناصر المكونة

والغزالي في قضية مذهب الجوهر الفرد، إلا أن النسفي مؤلف العقائد، وشارحه سعد الدين التفتازاني كانا من أصحاب هذا المذهب، فقد قال النسفي «إن العالم بكل أجزائه مخلوق، وهو مركب من جواهر وأعراض، والجواهر ما يوجد منطقياً بذاته، وهي إما مركبة كالجسم وإما بسيطة كالجوهر أي الجزء الذي لا يتجزأ (الجوهر الفرد)»^(٢).

ولا يطلق علم التوحيد الإسلامي اسم «الجوهر» على الله، ولا فعل ذلك المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر الفرد، إذ إن هذه اللفظة تدل عندهم على الجوهر الفرد بصفة خاصة، وهو الجوهر الذي يوجد في المكان، والذي هو قسم من الأجسام، وإذا

تحدث الفلاسفة الخالص عما لا يوجد في شيء آخر سابق في بادئ النظر، أو عما يقوم بذاته منطقياً، فإنما يعنون بذلك «ماهية» شيء حادث معين؛ أما إذا نظر إلى هذا الشيء الحادث بصرف النظر عن وجوده، كان معنى هذا أنه يوجد ولا يوجد، وبعبارة أخرى يقال إن جواهر الأشياء ماهيات حادثة، ولا كذلك الله تعالى الذي وجوده عين ذاته.

ويرى الأشعرى أن الله يخلق جواهر الأشياء التي يدوم وجودها بذاتها خلقاً متجدداً في كل لحظة؛ وإذا لم يجر الله العادة عليها لحظة واحدة زالت هي وأعراضها.

(هيئة التحرير)

١ - التعريفات : للرجائي ط البابي الحلبي ١٩٢٨ ص ٧٠.

٢ - المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين : للأمدى تحقيق د/ حسن الشافعي - طوهبة القاهرة ١٩٩٢م. ص ١١٠.

٣ - العقائد النسفية : النسفي ط ١٢٩٣هـ . ص ٤٧ - ٧٠.

مراجع الاستزادة:

١ - دائرة المعارف الإسلامية ج ٤.

٢ - كتاب الحروف للغرابي تحقيق د/ محسن مهدي ط دار المشرق - بيروت ١٩٧٠م.

٣ - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي تحقيق د/ لطفى عبدالبيدع ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٦٣م

٤ - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون - المعروف بدستور العلماء - عبدالنبي عبدالرسول الأحمدي نكري - ط حيدر آباد الدكن ١٣٢٩هـ

الجهاد

مشروعيته : شرع الجهاد بمعناه الاصطلاحي فى السنة الثانية من الهجرة ... يقول تعالى ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ (الحج ٣٩) ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (التوبة ٤١) ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ (التوبة ٣٦).

وقد أجمع على مشروعية الجهاد لقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ (البقرة ٢١٦) وقول الرسول ﷺ من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق» (رواه مسلم)^(١).

وقد حذره رسول الله ﷺ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» (رواه البخارى)^(٢) وقد روى أن النبى ﷺ غزا سبعا وعشرين غزوة وبعث خمسا وثلاثين سرية^(٣).

وقد اتفق الفقهاء على فريضة الجهاد لقوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ (البقرة ٢١٦). وهو إما فرض كفاية

لغة : الجُهد والجُهد الطاقة. وقيل: الجُهد المشقة والجُهد الطاقة. وقال الأزهري: الجُهد بلوغك غاية الأمر الذى لا تألو على الجهد فيه. والجهاد: المبالغة واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل.

واصطلاحاً : قتال مسلم كافرا غير ذى عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاءً لكلمة الله.

وحقيقة الجهاد : المبالغة واستفراغ الوسع فى مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما طاق من شيء، وهو فى الإسلام على ثلاثة أضرب:

١ - مجاهدة العدو الظاهر إعلاءً لكلمة الله.

٢ - مجاهدة الشيطان فى شتى صورته؛ إعلاءً لكلمة الله.

٣ - مجاهدة النفس والهوى : اتباعاً لمنهج الله.

وتدخل الثلاثة فى قوله تعالى ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (الحج ٧٨) وفى الحديث الشريف «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» (رواه البخارى)^(٤).

أو فرض عين، وقد ذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية إذا حصل مقصوده وهو كسر شوكة المشركين وإعزاز الدين.

فالجihad فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقيين وإلا فلا، والقصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين ودفع الجزية وجريان أحكام الإسلام عليهم، أو ردّ أذى أو اعتداء على المسلمين يقول تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة ١٩٣).

وقد فضل الله المجاهدين في آيات كثيرة، يقول تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء ٩٥).

كما فضل الرسول ﷺ الجهاد في أحاديث كثيرة، فحين سئل ﷺ أي العمل أفضل؟ قال «إيمان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا؟ قال

«الجهاد في سبيل الله» (رواه البخاري) ^(٩٥) حتى إن من اغبرت قدماء في سبيل الله حرّمه الله على النار.

شروط المجاهد: ومن الشروط الواجب توافرها فيمن يجاهد:

١ - الإسلام.

٢ - العقل .

٣ - البلوغ

٤ - القدرة على مؤنة الجهاد.

٥ - السلامة من الضرر فلا يجب على العاجز غير المستطيع . يقول تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (الفتح ١٧).

٦ - الذكورة : لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال «جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» (رواه ابن ماجه) ^(٩٦) ومما تواترت أنبأؤه هو اشتراك المرأة في المساعدة أثناء المعارك في نقل الجرحى وتمريضهم، ونقل الماء للجنود، وعلى ذلك يكون اشتراك المرأة في الجهاد بالسيف تطوعاً، ومن أشهر النساء اللاتي قاتلن السيدة «نسيبة بنت كعب» والتي كانت تدفع الأعداء عن رسول الله ﷺ في غزوة أحد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُّوهُمْ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (الأنفال ١٥ - ١٦).

ومن عوامل النصر : الالتزام في الجهاد بكر ما سبق من شروط ومحرمات، مع الايمان بالقضية والصبر عند لقاء العدو، والثبات ، والطاعة للإمام، وإعداد العدة والقوة متمثلة في قوة الإيمان وقوة العتاد من سلاح وتنظيم على أعلى مستوى من التقنية التي وصلت إليها الإنسانية.

(هيئة التحرير)

محرمات الجهاد ومكروهاته : ومن الأشياء التي تحرم في الجهاد، أو تبلغ حد الكراهة:

١ - القتال في الأشهر الحرم (رجب - ذو القعدة - ذو الحجة - محرم).

٢ - القدر ، وذلك بالخيانة ونقض العهد ،

٣ - قتل النساء والصبيان والمجننين والخنثى المشكل والشيخ الكبير، والراهب في صومعته وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس .

٤ - التمثيل بالقتلى وإتلاف المال من شجر وزرع في غير ما ضرورة.

٥ - الضرار من الزحف ، لقوله تعالى

١ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط السعد ٣/٦

٢ - صحيح مسلم، الحلبي ١٥١٧/٣

٣ - فتح الباري ٣/٢٦٢

٤ - المسود السرحسي ١٠/٣، سهد للشيرازي ٢/٢٠٠

٥ - فتح الباري ١/٧٦

٦ - سنن ابن ساجة ط الحلبي ٣/٩٦٨

مراجع الاستزادة:

١ - الجهاد في الإسلام قديما وحديثا رودلف بيترر مؤسسة الأهرام ط ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م

٢ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد - طبع مصطفى الدسي احسى القاهرة ١٩٩٠ م

٣ - السياسة الشرعية هي إصلاح الراعى والرعية ، لائى العباس أحمد بن تينبة تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البيا ومحمد أحمد عاشور، مطبعة شعف

٤ - غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد هرج محمد عيث طبع مصطفى ديبى لحلى - القاهرة ١٩٥٥ م

٥ - الجهاد عبدالله مصطفى الخراعى مطبعة السنة المحمدية القاهرة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م

٦ - القرائ والقتال، السبع محمود شقوت - مطبعة "النصر ومكتب تحد شرق القاهرة ١٩٤٨ م

٧ - الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ط الكويت ١٩٨٨ م

الجيش

غزوة تبوك سنة ٥٩هـ / ٦٣٠م. وكان يعتمد على أصحاب الأبدان الذين يستجيبون لنداء الجهاد إذا ما دعوا إليه، سلاحهم السيف والرمح والقوس، وإذا ما انتهى القتال رجعوا لممارسة حياتهم العادية.

وبمرور الزمن أصبح الجنود يرابطون في معسكرات خاصة بهم في الأمصار وكانوا قبائل مختلفة توفرت لها الرواتب المنتظمة، ويعتبر الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أول من أنشأ ديوان الجند، وقيد فيه الأسماء والأوصاف والعطايا، وهو أول من أقام الحصون وبنى الحاميات وشيد الأمصار والمعسكرات الدائمة لراحة الجند.

ثم عُدل النظام العسكري منذ زمن الأمويين، وتعرض لتغييرات جذرية من حيث التكوين والتكتيك الحربي والتسليح والمرتببات، وتلك كانت ضرورة فرضها اتساع الدولة الإسلامية وتغير أوضاعها.

أ. د/ عبد الله جمال الدين

جيش وجند وعسكر : كلمات مترادفة، ولم تكن الجزيرة العربية تعرف الجيوش قديماً بمعناها المعروف، اللهم إلا في اليمن غالباً، وقد ظهرت نواة الجيش زمن رسول الله ﷺ، ومر الجيش الإسلامى آنئذ بأربعة أدوار مختلفة تدرجت من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم وهى:

١ - دور الحشد: ويبدأ من البعثة النبوية حتى الهجرة إلى المدينة المنورة.

٢ - دور الدفاع عن العقيدة وتنظيم الجيش: ويبدأ من الإذن بالقتال إلى غزوة الخندق.

٣ - دور التعرض: ويبدأ من غزوة الخندق إلى حنين، وفي هذا الدور انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها.

٤ - دور التكامل: ويبدأ من حنين إلى وفاة النبي ﷺ وفيه تكاملت قوة المسلمين في الجزيرة العربية ومدوا أبصارهم خارجها في

مراجع الاستزادة :

- ١ - النظم الإسلامية، حسن إبراهيم وعلى إبراهيم: الطبعة الرابعة - القاهرة ١٩٧٠م
- ٢ - تاريخ جيش النبي ﷺ اللواء الركن محمود شيت خطاب - القاهرة ١٩٨٠م.
- ٣ - الجندية في صدر الإسلام - محمد جمال الدين محفوظ - القاهرة ١٩٥٦م.
- ٤ - دائرة المعارف الإسلامية مادة (جيش) وما بها من مصادر.

الحاجب

لغة : اسم فاعل من حجب أى ستر.

واصطلاحاً : اسم يقال للذى يحفظ باب الملك أو نحوه، لكى يمنع الدخول عليه إلا بإذن، وعرف العرب الحجابة بصفتها خطة منذ الجاهلية، فقد كان لبنى قصى حجابة الكعبة وهى سدانتها وملك مفاتيحها.

ولم تعرف هذه الخطة أيام الخلفاء الراشدين لأنهم كانوا لا يحجبون أحداً عن أبوابهم، فلما انقلبت الخلافة إلى ملك فى ظل بنى أمية اتخذ خلفاؤهم من يقوم بحفظ أبوابهم وسمو القائم بذلك «الحاجب»، وكان أول من اتخذ حاجباً عبد الملك بن مروان (٦٥هـ - ٨٦هـ).

واستمرت هذه الخطة فى خلافة العباسيين بالدلالة نفسها، وكانت دون مرتبة الوزير. أما دولة بنى أمية فى الأندلس فقد قسموا الوزارة أصنافاً، فتعدد الوزراء لديهم، وأفرد للتردد بينهم وبين السلطان واحد خصوه بلقب الحاجب، فكان بمثابة رئيس الوزراء وظل الأمر كذلك حتى نهاية الخلافة

الأموية، ثم طوال عصر الطوائف إذ حمل معظم أمرائهم لقب «الحاجب» ثم انقطعت بعد ذلك خطة الحجابة فى المغرب والأندلس منذ بداية دولة المرابطين فى القرن السادس الهجرى. غير أن اللقب عاد للظهور فى دولة الحفصيين بإفريقية (تونس) ولكن باختصاص آخر: إذ كان يحمله كبير موظفى قصر الخلافة الناظر فى ترتيب أحواله ونفقات المطابخ والاصطبلات وما إلى ذلك، ثم مازالت الخطة ترتفع حتى أصبح الحاجب مستبداً بأمور الدولة، ولكن أبا العباس أحمد بن أبى بكر ألقى خطة الحجابة وياشر الأمور بنفسه (٧٥٠هـ/١٣٤٩م).

وفى مصر المملوكية أصبحت الحجابة إحدى الخطط التابعة لنائب السلطان وكانت النيابة نظير الوزارة فى الخلافة العباسية، وكان يعهد بالحجابة لحاكم ينفذ الأحكام فى طبقات العامة والجند تحت نظر النائب.

أ. د/ محمود على مكى

مراجع الاستزادة

١ - مقدمة تاريخ ابن خلدون. ط. دار الشعب

٢ - الأحكام السلطانية للمارودى

٣ - الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لأدم مقرر - ترجمة أ. د محمد عبد الهادى أبو رينة

الحب الإلهي

في أقواله. ومع رابعة بدأت كلمة أو مصطلح «الحب الإلهي» تأخذ مكانها في أقوال الزهاد ممن جاؤوا بعدها، مثل: معروف الكرخي (ت ٢٠١ هـ)، والمحاسبي (ت ٢٤٣ هـ) الذي خصص لموضوع «المحبة» فصلا كاملا في كتابه: «الرعاية»، وذى النون المصري (ت ٢٤٥ هـ) الذي فاضت مآثوراته بهذه الكلمة.

ثم استكملت نظرية «الحب الإلهي» ملامحها وقسماتها بعد ذلك في مؤلفات كبار شيوخ التصوف، مثل: التعرف للكلاباذي (ت ٢٨٠ هـ)، وقوت القلوب لأبى طالب المكي (ت ٢٨٦ هـ)، وكشف المحجوب للهجویری (حوالي ٤٦٥ هـ)، والرسالة للقشيري (٤٦٥ هـ)، وإحياء علوم الدين للغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ). لكنها أخذت أبعادا عرفانية وفلسفية بالغة التعقيد ظهرت أولا في تصوف الحلاج (ت ٣٠٩ هـ) ثم اكتملت بعد ذلك في أشعار ابن الفارض (ت ٦٣٢ هـ)، ومؤلفات الشيخ الأكبر ابن عربي (ت ٦٣٨ هـ).

وقد جمع القشيري في رسالته تعريفات عديدة لمعنى «المحبة الإلهية»، كما أحصى ابن القيم في مدارج السالكين (ج ٣) ثلاثين تعريفا للمحبة بالمعنى الصوفي.

نشأ مصطلح «الحب الإلهي» بمعناه القريب في الحياة الروحية في الإسلام في القرن الثاني الهجري.

وكانت الحياة قبل ذلك يحركها عامل «الخوف» من الله ومن عقابه، وكان «الحسن البصري» (٢١ - ١١٠ هـ) أبرز ممثلي هذا الطور في حياة الزهاد والعباد الأوائل، فقد عرف عنه أنه كان يبكي من خوف الله حتى قيل «كأن النار لم تخلق إلا له».

ويميل مؤرخو التصوف الإسلامى إلى القول بأن رابعة العدوية (ت ١٨٥ هـ) هي أول من أخرجت التصوف من الخضوع لعامل «الخوف» إلى الخضوع لعامل «الحب»، وأنها أول من استخدم لفظ «الحب» استخداما صريحا في مناجاتها وأقوالها المنشورة والمنظومة، وعلى يديها ظهرت نظرية «العبادة» من أجل محبة الله، لا من أجل الخوف من النار أو الطمع في الجنة.

وكان الصوفية - قبل رابعة - يترددون في قبول كلمة «الحب» فمالك بن دينار الصوفي (ت ١٣١ هـ) كان يتحاشى لفظ «الحب» ويستخدم بدله كلمة «الشوق»، وعبدالواحد ابن زيد (ت ١٧٧ هـ) كان يفضل لفظ «العشق»

ومن الشيوخ من يرى أن تعريفها يستعصى على العبارة لللطافتها، وصاحب عوارف المعارف (السهروردي) يعرف الحب بتقسيمه إلى حبين: عام وخاص، والأول ثمرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهو من «المقامات»، لأن للسالك مدخلاً في اكتسابه. والحب الثاني (الخاص) هو ما ينشأ عن انكشافات الروح، وهذا النوع من «الأحوال» وليس للعبد كسب فيه. أما الهروي (ت ٤٨١ هـ) فيعرف المحبة بأنها «تعلق القلب بين الهمة والأنس» بما يعني تعلق القلب بالمحبيب تعلقاً حائراً بين طلب المحب لمحبوبه طلباً لا ينقطع، وبين أنسه بمحبوبه.

وللمحبة درجات:

الأولى محبة تقطع وساوس القلب، وتُلدِّ الخدمة وتُسلي عن المصائب، وتنشأ من ملاحظة العبد لنعم المولى الظاهرة والباطنة، وثبات هذه المحبة يكون بمتابعة النبي ﷺ والتأسي به.

والثانية محبة تبعث على إيثار الحق على كل ماسواه، وتنشأ بسبب من مطالعة العبد

للصفات الإلهية، والارتياض بالمقامات الروحية.

والثالثة محبة تنشأ من مشاهدة جمال المحبوب، وفي هذه الدرجة يُخستطف قلب المحب وتنقطع عبارته وإشارته، وحقيقة هذه الدرجة: الفناء في المحبة وفي الشهود. والمحِب إذا كان واعياً بحبه ومكتسباً له سُمي «محباً» وإذا كان مختطفاً بالحب سُمي «عاشقاً» والفرق بينهما - فيما يقول شيوخ التصوف - أن المحب مريد والعاشق مراد. ونظرية «الحب الإلهي» مستقاة في أصولها من معاني أسماء الله الحسنى وصفاته كالودود واللطيف والرحيم، ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثت عن الحب الإلهي، ومنها على سبيل المثال - لا الحصر - قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدة ٥٤)، وقوله ﷺ (اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد) (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب: ٧٢، حديث ٣٤٩٠).

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١ - الرسالة القنبرية، تحقيق عبدالحليم محمود، ج ٢ ص ٦١٠ دار الكتب الحديثة - القاهرة
- ٢ - كشف المحجوب للهجویری، ترجمة د إسماعیل قسبیل دار النهضة بیروت ١٩٨٠م
- ٣ - ابن الفارض والحب الإلهي - محمد مصطفى جمی دار المعارف ١٩٧١م
- ٤ - منازل السائرين شرح القاشاني، ط قم ١٤١٣ هـ

الحج

لغة : بفتح الحاء - ويجوز كسرها - أى القصد. يقال : حج إلينا فلان أى قدم وحجه يحجه حجا أى قصده. ورجل محجوج أى مقصود. وقال جماعة من أهل اللغة: الحج القصد لمعظم أو القصد إلى الشيء المعظم. والحج بالكسر : الاسم. والحجة : المرة الواحدة وهو من الشواذ لأن القياس بالفتح.

واصطلاحاً : هو قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة فى وقت مخصوص هو أشهر الحج للقيام بأعمال مخصوصة هى الوقوف بعرفة والطواف والسعى - عند جمهور الفقهاء - بشروط مخصوصة. وعرف أيضاً بأنه : قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر بشرط الاستطاعة وهى توافر الزاد والراحلة يضاف إلى ذلك للمرأة وجود محرّم معها أو صحبة مأمونة.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة. وقد ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ٩٧) وهذه الآية نص فى إثبات الفرضية حيث عبر القرآن الكريم بصيغة «ولله على الناس» وهى صيغة إلزام وإيجاب، وذلك دليل على

فرضيتها، وتتأكد فى قوله عز وجل ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فإنه سبحانه جعل مقابل الفرض الكفر. فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم وإنما هو من شأن غير المسلم.

ومن السنة : وردت أحاديث عديدة تثبت هذه الفرضية. منها ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان» أخرجه البخارى فى صحيحه. ووجه الدلالة أن قول النبى ﷺ: «بنى الإسلام...» يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام.

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة واحدة على المستطيع. وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحده.

وأركان الحج هى :

الإحرام : وهو نية الدخول فى النسك من حج أو عمرة وهذا عند جمهور الفقهاء. وزاد الحنفية مع النية التلبية «لبيك اللهم...» وأجمع الفقهاء على أن الإحرام من فرائض النسك حجاً أو عمرة.

الوقوف بعرفة : والمراد أن وجود الحاج فى أرض عرفة والوقوف بها ركن أساسى من أركان الحج. ويختص بأنه من فاته فقد فاته الحج لقول النبى ﷺ: «الحج عرفة». أخرجه أبو داود وأجمع العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة كان عليه حج قابل. طواف الزيارة : ويؤديه الحاج بعد أن

يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة ويأتى منى يوم العيد فيرمى وينحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت. وسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتى من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع لبيت بمنى. ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الحاج يقعله عند إفاضته من منى إلى مكة. وعدد أشواط الطواف سبعة.

السعى بين الصفا والمروة : أى قطع المسافة بينهما سبع مرات بعد أن يكون طاف بالبيت وهو ركن . عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة . من أركان الحج ولا يصح بدونه وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب وليس بركن.

وزاد الشافعية ركناً خامساً هو الحلق والتقصير : وهو عند جمهور الفقهاء واجب من واجبات الحج واختلفوا فى التقدير الواجب حلقه أو تقصيره.

شروط فرضية الحج :

هناك شروط يجب توافرها فى الإنسان لكي يكون مطالباً بأداء الحج مفروضاً عليه فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج ويكون مطالباً به.

وهذه الشروط خمسة هى

١ - الإسلام ٢ - البلوغ ٣ - العقل

٤ - الحرية ٥ - الاستطاعة

وهذه الشروط متفق عليها بين العلماء.

محظورات الإحرام قسمان :

القسم الأول: يختص بالمحرم فقط وهو نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج ونوع يوجب فسادَه فالذى لا يوجب فساد الحج منه ما يرجع إلى اللباس ومنه ما يرجع إلى بدن المحرم كحلق الرأس، إزالة الشعر، قص

الظفر، التطيب، مقدمات الجماع. والنوع الذى يوجب فسادَه هو الجماع.

القسم الثانى: يعم المحرم والحرم جميعاً وهو نوعان: ١ - ما يرجع إلى الصيد ٢ - ما يرجع إلى النبات.

محظورات الإحرام فى الملبس فى حق النساء : ينحصر محظور الإحرام من الملبس فى حق النساء فى أمرين هما: الوجه واليدان.

فقد اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة فى الإحرام ستر وجهها. وذهب الحنفية ورواية عند الشافعية إلى أنه لا ينبغى ستر اليدين للمرأة بل يجوز لها اللبس بكفيها.

وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فالمرجع فيها قوله تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (البقرة ١٩٧)

وتكفلت السنة النبوية بتحديد أيام المناسك فى الأيام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة وحدد يوم الوقوف بعرفات فى اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وأما المواقيت المكانية فهى مواضع فى الطريق إلى الحرم يتعين الإحرام بالحج والعمرة قبل بلوغها.

والحج المبرور - أى الذى لا رث فيه ولا فسوق ولا جدال - ثوابه الجنة، كما بشر النبى ﷺ. ويجوز التوكيل فى الحج، ويشترط فى الوكيل ما يشترط فى الحاج يضاف إلى ذلك أن يكون الوكيل قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً.

أ. د سعاد صالح

مراجع للاستزادة

١ - مكة والمدينة إبراهيم الشريف ط دار البهجة العربية

٢ - إعلام الساجد بأحكام الساجد للإمام لزرخشى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

٣ - النوائح الدينية للإمام عبد الله بن علوى 'حداد - تحقيق على بن السيد عبد الرحمن - ط (خاصة) لإمارات

حجة الوداع

لغة : حج إليه : قدم، حج المكان قصده، حج البيت الحرام: قصده للنسك وذو الحجة شهر الحج^(١).

واصطلاحاً : هي الحجة التي أداها رسول الله ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة ومعه عدد كبير من المسلمين يأتون به في الحج، ويحفظون منه المناسك.

وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وأشهدهم على أنه بلغ الرسالة، وأشهد الله عليهم بأنهم شهدوا بذلك. روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: «كنا نتحدث بحجة الوداع، والنبى ﷺ بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع»^(٢).

وهي الحجة الوحيدة التي حجها ﷺ بعد الهجرة.

وقد ورد تفصيلها في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وخلاصة الحديث أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ من المدينة، فأحرم من ذى الحليفة، وأهل بالتوحيد أى لبى، ثم أتوا البيت الحرام بمكة، فاستلم الحجر الأسود ورمل أى: أسرع السير ثلاثاً، ومشى أربعاً، وصلى ركعتين ومقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، ثم سعى أى مشى بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا إلى المروة ثم عاد إلى الصفا إلى أن أتم السعى بينهما سبع مرات، ثم أمر من ليس معه هدى يريد أن يتقرب إلى الله

بذبحه أو نحره بأن يحلّ من العمرة ويتمتع بالعودة إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فلما كان يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذى الحجة أهل من تمتع بالحج وأحرم، ثم توجهوا إلى منى فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس ساروا إلى عرفة فنزل ﷺ بنمرة حتى إذا زالت الشمس وقف بواذى عرفة وخطب الناس، وأشهدهم أنه قد بلغ الرسالة، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يزل واقفاً حتى غربت الشمس، ثم نفرّوا إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلوا الصبح، ثم وقف يكبر ويهلل بالمشعر الحرام حتى أسفر أى ظهر النهار، فسار قبل أن تطلع الشمس إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انصرف إلى المنحر بمنى فتحر ثلاثاً وستين جملاً بيده، ونحر على ما بقى من الهدى.. لإطعام المساكين والتقرب إلى الله، ثم قدم مكة فطاف طواف الإفاضة، ثم حل من إحرامه.. ثم رمى الجمار أيام التشريق بمنى.. وهذه الحجة هي الهدى النبوى الذى جمع أركان الحج وشروطه وسننه وآدابه.. وبها تمت أركان الإسلام، وأكمل الله الدين، وأتم النعمة على المسلمين.

١. د/ عزت عطية

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف ١/١٦٣.

٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني شرح حديث رقم ١٤٠٢، ١٤٠٣.

٣- صحيح مسلم حديث رقم ١٢١٨ وحديث رقم ١٢٢٧، وأيام التشريق هي يوم ١١، ١٢، ١٣ من ذى الحجة ويمكن الاكتفاء برمي الجمار يوم ١١، ١٢ من ذى الحجة وترك الرمي في اليوم الثالث لمن ترك منى وسافر منها

الحجر الأسود

بالكعبة أن يقبله فلا بأس في ذلك اقتداء
برسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

وقد أعيد وضع الحجر في مكانه عندما
هدمت قريش الكعبة لإعادة بنائها، وعندما
وصل لبناء إلى الموضع الذي يوضع فيه
الحجر ختلفت القبائل من قريش، فكل قبيلة
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون غيرها ووصل
الأمر إلى أن تحالفوا وأعدوا أنفسهم للقتال.

ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو
خمسة، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا
وتناصفوا، فقال أبو أمية بن المغيرة المخزومي
وكان أسنَّ قريش: يا معشر قريش، اجعلوا
فيما اختلفتم فيه الحكم لأول من يدخل من
باب هذا المسجد، فارنضوا ذلك، وكن أول
داخل هو رسول الله ﷺ، وكان انذاك في
الخامسة والثلاثين من عمره، فقالوا: هذا
الأمين، رضينا بحكمه، فلما أخبروه الخبر،
قال: هلم إليّ بثوب، فأتى به له، فأخذ الحجر
ووضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة
بحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا
حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده وبني
عليه^١.

هو حجر بيضى، شكل، لونه أسود صارب
للحمرة، وله نقط حمراء وتعاريج صفراء،
وقطره حوالي ثلاثين سنتيمتراً، ويحيط به
إطار من الفضة، عرصه عشرة سنتيمترات،
يقع في حائط الكعبة في لركن الجنوبي
الشرقي من بناء الكعبة على ارتفاع متر
ونصف متر من سطح الأرض، وعنده يبدأ
الطواف.

وللحجر الأسود كساء وأحزمة من فضة
تحيط به حمية له من التشقق وهناك
روايات غير مؤكدة تقول، إن حبريل - عليه
السلام - نزل به من السماء، أو إن هذا
الحجر مما كشف عنه طوفان نوح، والمؤكد
أن إبراهيم - عليه السلام - وضعه في هذا
المكان علامة بدء الطواف.

ويسن تقبيله عند الطواف إذا تيسر ذلك،
فاذا لم يتيسر اكتفى بالإشارة إليه، أما عن
تقبيله فقد وضع لنا عمر بن الخطاب رضى الله
عنه بذلك بقوله: (والله إنى أعلم أنك حجر لا
تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله
يقبلك ما قبلك).

وعلى ذلك فإذا استطاع من يطوف

وحين أعيد بناء الكعبة فى عهد عبد الله ابن الزبير قام ابنه حمزة بوضعه فى مكانه، وأطال والده الصلاة بجماعة المسلمين حتى انتهى حمزة من وضع الحجر، وكان ذلك ليتحاشى التنافس الذى حصل من قبل، وقد غضب بعض المسلمين لهذا التصرف واعتبروه من حب الذات^(٢).

وفى سنة ١٤٠هـ كُسِيَ الحجر الأسود بصحاف من الفضة، وقام بذلك زياد بن عبد الله.

وفى سنة ٣١٧هـ دخل القرامطة مكة

المكرمة، وأوقع زعيمهم أبو طاهر سليمان بأهلها، وهاجم الحُجَّاج فقتل منهم وأسر، وسلب الأموال واقتلع الحجر الأسود كما اقتلع أبواب الكعبة، واستولى على ما كان بالكعبة من تحف و ذخائر، وعاد بكل ذلك إلى هجر عاصمة دولته^(٣).

ولم يرد القرامطة الحجر إلى مكانه إلا سنة ٣٣٩هـ عندما هدد الخليفة الفاطمى أبا طاهر، وألزمه بإعادة الحجر^(٤).

أ. د. أحمد شلبى

١ - السيرة النبوية. ابن هشام ١٨٢/١

٢ - السيرة النبوية. ابن هشام ١٨٢/١.

٣ - صلة تاريخ الطبرى غريب بن سعد ٧٠/١٢.

٤ - الكامل فى التاريخ: ابن الأثير ٢٨٠/٨.

مراجع الاستزادة :

١ - تاريخ الأمم والملوك. الطبرى، ليدن ١٩٨١م.

٢ - تاريخ أخبار القرامطة. ثابت بن سنان، القدس ١٤٠٠هـ.

حجية السنة

الأول، يردون السنة كلها، وينكرونها جملة وتفصيلاً. وينكرون أنها وحى من عند الله، وأنها من جملة الرسالة.

وقريب من هؤلاء من يعترف بأنها وحى لكنه يتشكك فى ثبوتها كلها، وصدورها عن محمد ﷺ لعدم قدرته على الفصل بين صحيحها وضعيفها، فيردها ككل، ويدعى إمكان الاكتفاء بالقرآن الكريم.

وهؤلاء فى حاجة إلى دراسة ووعى علمى ودينى، أو الرجوع إلى أهل الذكر والاختصاص، وشأنهم فى ذلك شأن المريض الذى لا يميز بين الأدوية، ما ينفع منها، وما يضر، فيظن أن الحكمة فى ترك الدواء، كل الدواء.

ومشكلة العصر فى تشكيك بعض المسلمين فى السنة، بل بعض علماء المسلمين من بنى جلدتنا، ويتكلمون لغتنا، بل ويحملون مؤهلاتنا وشهادتنا، لكنهم بهدف أو بآخر يتصلون من بعضها، وفى الرد عليهم رد على غيرهم من الطاعنين أو المفرضين أو الشاكين، وهم يقسمون السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، فيقول أحدهم:

ما ورد عن النبى ﷺ و دُون فى كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام:

السنة النبوية : هى أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته. والمراد بحجيتها: قبولها، واعتقادها وحى من الله تعالى، وأنها جزء من الرسالة التى أمر الرسول ﷺ بتبليغها. والناس أمام حجية السنة وعدم حجيتها أنواع:

الأول : مسلمون مذعنون لرسول الله ﷺ ملتزمون بقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء ٦٥).

وبقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (الأحزاب ٢١).

وبقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ٧).
وبقوله تعالى: ﴿مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء ٨٠).

والطاعة عند هؤلاء واجبة فيما أمر به وجوباً، وواجبة الابتعاد فيما نهى عنه تحريماً، ومستحبة فيما أمر به استحباباً، ومكروهة فيما نهى عنه تنزيهاً، ومباحة الفعل والترك فيما أذن بطرفيه، الفعل والترك.

الثانى : هناك من الناس من يقف أمام حجية لسنة على طرف النقيض من النوع

أحدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب، والنوم، والمساواة في البيع.

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية والاجتماعية، كالذي ورد في شئون الزراعة، والطب، وطول اللباس وقصره. ثالثها : ما سبيله التدبير الإنساني أخذاً من الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاً، يتعلق بطلب الفعل والترك، وإنما هو من الشئون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع^(١).

ثم يقول: ومن هنا نجد أن كثيراً مما نقل عنه صوّر بأنه شرع أو دين أو سنة أو مندوب، وهو لم يكن في الحقيقة صادراً على وجه التشريع أصلاً^(٢).

فهذا القول ينفي التشريع بأحكامه الأربعة (الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة) عن جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ الواردة في هذه الأمور الثلاثة، ولو تتبعنا ما ورد في الأكل والشرب كمثال لوجدنا منه ما هو واجب، وما هو محرم، وما هو مندوب، وما هو مكروه، فأحاديث: صيد الكلب، وحل السمك، والجراد الميت، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، تحرم أشياء، وتبيح أشياء فكيف لا يكون الرسول ﷺ فيها مشرعاً؟

والله تعالى يقول عنه: ﴿يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف ١٥٧).

ويقول الآخر : فما دام الرسول كان يجتهد، وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي في الموضوع باجتهاده أيضاً؟ هادفاً إلى تحقيق المصلحة، ولو أدى اجتهاده إلى غير ما قرره الرسول باجتهاده^(٣).

وهذه الشبهات من أخطر ما يوجه إلى السنة من تحطيم، فشبهتهم أن الرسول ﷺ بشر من الناس، وهذا حق، لكن بشرته لم تلغ رسالته في وقت من الأوقات فهو بشر رسول في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، إن جعله رسولا في قول دون قول، وفي فعل دون فعل؛ يلغى الأمر بالاعتداء به، وينفى مراقبة الله له في وقت من الأوقات، وفي قول من الأقوال، وفي فعل من الأفعال.

كيف تفلت بعض أفعال محمد ﷺ من مراقبة الله، وكل مؤمن وغير مؤمن مراقب محاسب على ما يفعل، وهو يزيد عن البشر بالوحي والرؤية في المنام وفي الإلهام، ويجبريل - عليه السلام - ومأمور بالاعتداء به في أفعاله والعمل بأقواله.

لقد حوسب وعوتب على أنه امتنع عن طعام يحبه، إرضاء لأزواجه، فنزل فيه قرآن يتلى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ (التحريم ١).

ولقد حوسب وعوتب على عوارض
انفعالاته، وتجهم وجهه في ملاقاته أعمى لا
يراه، ولا يتأثر بعبوسه، فنزل فيه قرآن يتلى:
﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾
(عبس ١ - ٢).

بل لقد عوتب وحوسب على خلجات قلبه،
ودواخل نفسه، فنزل فيه قرآن يتلى: ﴿وَإِذْ
تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (الأحزاب ٣٧).

أليست كل هذه الأفعال قد صدرت
بصفته البشرية؟ لكنها خضعت لرقابة
الوحي، وتوجيه الوحي، ولكل فعل من أفعال
المكلفين حكم عند الله، لأنه إما أن يكون
مرضياً عنه من الله تعالى، وإما أن يكون غير
مرضياً عنه، ويستحيل أن يفعل محمد ﷺ
فعلاً لا يرضى عنه الله، وينزل جبريل المرة
بعد المرة فلا يعدله، ولا يوجهه، فنزل
جبريل بعد صدور حكم له ﷺ أو فعل، وعدم
اعتراضه عليه: إقرار وتقرير من الله تعالى،
وهو شرع لا يسند إلى محمد ﷺ ولكنه
يسند إلى الله تعالى.

وكان الصحابة يؤمنون بذلك، ويقتدون
بأفعاله على أنها شرع الله حتى فيما هو من
الأمور البشرية، ليس نعله في الصلاة؛ فلبسوا
نعالهم، فمنما خلع نعله لسبب لا يعلمونه؛ خلعوا
نعالهم، فلما قضى صلاته، قال لهم: (ما
حملكم على إلقاء نعالكم؛ قالوا رأيناك
ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا، قال: إن
جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدراً أو
أذى)^{١٤}. ونزل ضيفاً على أبي أيوب
الأنصاري، فتكلفوا له طعاماً، فيه ثوم، فكره
أكله فتوقف الصحابة عن أكله، فقال لهم:
(كلوا، فإنني لست كأحدكم إنني أخاف أن
اوذى صاحبي)^{١٥}.

وقدّم إليه الضب في طعامه فكره أكله،
فقيل له: أحرام هو؟ قال: (لا ولكن نفسي
تعافه) فأكلوه بعد أن توقفوا^{١٦}.

إن الذين ينفون التشريع عن فعل النبي ﷺ
في الأكل والشرب يسوون بين أكله وشربه ﷺ
وبين أكل وشرب أبي جهل وأبي لهب، فالكل
عندهم صادر عن الجبلة والعادة والطبيعة
والبشرية وما هكذا يفهم الإسلام، والله
المستعان.

أ. د/ موسى شاهين لاشين

١ - الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود تقيتوت، ص ٨ و ٩ وما بعدها

٢ - أسبق نفسه

٣ - سنة والشريع للكتور/ عبد المنعم عمر ص ١٧

٤ - أخرجه أبو داود - كتاب الصلاة باب الصلاة في بعض

٥ - لفظ لاش حريفة و من حد وأصغر في البخاري

- أخرجه البخاري في كتاب الصلوة وسنن باب الصلوة

الحجية فى الكتاب والسنة

لغة : الدليل والبرهان^(١)

الْقُرْآنُ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

ظَهِيْرًا ﴿ (الإسراء ٨٨)

واصطلاحاً : ما دُلَّ به على صحة

الدعوى^(٢)

كذلك يستأنسون بمثل قول النبى ﷺ (إن

هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم

فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا

بعده أبداً)^(٣).

والحجية مصدر صناعى. ومعنى حجية

القرآن والسنة كون كل منهما يدل على صحة

وحقية ما يرشد إليه.

وحجية السنة ثابتة بعدة أدلة منها ثبوت

حجية القرآن والأمر بطاعة الرسول ﷺ

والتأسى به. فى مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(الحشر ٧).

والقرآن الكريم حجة؛ لأنه قد ثبت تواتره،

وهذا يوجب القطع بصدوره وثبتت نسبته إلى

الله عز وجل.

ويكفى حجة على ذلك ثبوت إعجازه

بأسلوبه ومضامينه، وتحديد له لبلقاء عصره؛

وعلى هذا فحجية القرآن ثابتة على جميع

البشر، وإضافة إلى هذا يستأنس المسلمون

لحجيته بتأكيد الله تعالى على عجز الإنس

والجن عن الإتيان بمثله وتأكيد حقيقته،

والأمر باتباعه فى مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ

اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا

وهكذا استدلل المسلمون فى جميع العصور

على الأحكام الشرعية، ولم يختلفوا فى

وجوب العمل بما أفاد قطعاً أو ظناً راجحاً من

سنة النبى ﷺ المروية على درجة من القبول،

ويستندون لقوله ﷺ: (من رغب عن سنتى

فليس منى)^(٤)

كذلك قوله (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله

معهم، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته
يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه
من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من
أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله كما
حرم الله....^(٥).

١ - المعجم الوسيط: مادة (حجج)

٢ - التعريفات للجرجاني ص ٢٦

٣ - إسناده جيد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الضرني في المعجم الكبير، واس حبان في صحيحه انظر موارد الظمان للهيثمي بتحقيق محمد عبد الرازق ٦٩/١ انظر صحيح ابن حبان بترتيب بن بدران ٣٢٠/١ و أسى شينة ٤٨١/١٠

٤ - انظر صحيح البخاري في أول كتاب النكاح، وصحيح مسلم حديث الخمس في كتاب النكاح

٥ - أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة وسكت عنه فهو حديث صالح

مراجع الاستزادة :

١ - بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٦٩ م ٣٢٩/١

٢ - فتح الباري لابن حجر أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري

٣ - الأصول العامة للفقه المقارن، محمد تقي الحكيم، دار الأندلس ص ١٠٠

٤ - تلخيص الحبير، لابن حجر

٥ - الوسيلة الاحمدية على هامش بركة محمودية دار الحلامة لعية ٥٢/١

الحد

التعريف التام المبين للماهية بالذاتيات، التي هي الجنس والفصل؛ لأن فيه معنى المنع من مشاركة غيره معه في ماهيته، كما قيل في بيان حد الإنسان بأنه حيوان ناطق.

ويقسم الفلاسفة الحد المبين للماهية إلى قسمين.

١ - حد تام: وهو ما كان بالجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق.

٢ - حد ناقص: وهو ما كان بالفصل القريب و حده مثل تعريف الإنسان بأنه ناطق.

وقد يكون بالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق.

ويطلق الحد على الفاصل بين شيئين «زماناً ومكاناً» ويطلق الحد على أحد طرفي القضية المنطقية الموضوع والمحمول، كما يطلق الحد على أجزاء القياس الأرسطي، فيقال الحد الأكبر، والحد الأصغر، والحد الأوسط، ففي قولنا .

كل جسم مؤلف

كل مؤلف محدث

كل جسم محدث

لغة : يستعمل الحد بمعنى المنع، كما في قوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرة ٢٢٩)، كما يستعمل بمعنى العقوبة التي قدرها الشرع في كل الأفعال التي قرر الشرع لها حدا فيقال: حد السرقة قطع اليد، وحد الزنا الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن؛ وبهذا المعنى جاء قوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (البقرة ١٨٧) أي عقوبته بفعل ما يستوجبها.

وحد كل شيء طرفه ونهايته، كما يقال حد البيت، وحد الجدار، أي: نهايته، وتقول العرب: حده أي منعه، اللهم احده، أي: امنعه. قال الشاعر:

لا تعبدن إلها دون خالقكم

وإن دُعيتم فقولوا دونه حد

وأخذ قولهم امرأة محتدة ومحد، وقد أحدثت، إذا لبست الحداد على زوجها ودخلت عدة المحتدة، ومنه احتد عليه وفيه حدة، أي: بأس وغضب، واللفظ في كل استعمالاته يفيد المنع.

واصطلاحاً : استعمله المناطقة في

يكون الحد الأصغر هو موضوع النتيجة (جسم) ويكون الحد الأكبر هو محمول النتيجة (محدث) ويكون الحد الأوسط هو لفظ مولف، انذى كان محمولاً فى المقدمة الصغرى، وموضوعاً فى المقدمة الكبرى واختفى فى النتيجة. وهو الذى يمثل العلاقة بين طرفى قياس، ويسمى عنة الحكم. وقد يكون الحد كلمة واحدة كما فى قولنا الشمس

مشرقة، فالشمس موضوع القضية، وهى الحد الاول، ومشرقة لمحمول. وهى الحد اثنى.

وقد يكون الحد من كلمتين أو أكثر. كما فى قولنا: حرارة الشمس فى وقت القينوبة سديدة، فالشمس فى مثال الثانى جزء من حد القضية. والحرارة جزء من حد القضية.

أ. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاستزاد

- ١ رساله الحدود لآل سب
- ٢ لى فى شرح معانى بعض حكماء و متكلمين بلامى
- ٣ الإنسان و تفسيده لآل سب
- ٤ تعريف بحرمانى
- ٥ نعم العلم لى صه مجمع لغة عربية
- ٦ معجم علمى ضوع و ثقافة مر و هنة و حرو
- ٧ رسال لى عيسى نسق و برة
- ٨ معجم بوسط ضه مجمع لغة عربية، القاهرة
- ٩ سأل العرب لى مصر ... صدر، بيروت

الحدثاء

اصطلاحاً : شملت الحدثاء الفنون الأدبية الثلاثة الشعر - القصة - المسرحية.

أولاً ، الحدثاء فى الشعر : وقد بدأت بظهور كل من :

- قصيدة الشعر الحر .

- قصيدة النثر .

١ - قصيدة الشعر الحر : وهو شعر التفعيلة ، لم تشهد حركة شعرية عربية اضطراباً فى المصطلح الشعرى ، مثلما شهدته حركة ما يسمى بالشعر الحر ، التى تشارك فى قيادتها «نازك الملائكة» و «بدر شاكر السياب» فى أواخر الأربعينيات من هذا القرن ويعتمد شعر التفعيلة وزنياً على تفعيلة بحر من البحور موحدة التفعيلة ، أو تفعيلتى بحر من البحور ثنائية التفعيلة ، وللشاعر الحرية فى تنويع عدد التفعيلات فى كل شطر ، وله الحرية فى تقييد القافية أو إرسالها ، وهناك خلاف بين نازك الملائكة ، وزملائها شعراء ونقاد الحركة فى ترخص العروض فيما بعد ذلك .

ومن المصطلحات التى أطلقت على شعر التفعيلة ، مصطلح الحدثاء الذى يعنينا هنا

هو إطلاق مصطلح الحدثاء ، على شعراء التفعيلة إذ يرى كثيرون من مؤرخى حركة الحدثاء فى الشعر العربى أنها بدأت مع بداية حركة شعر التفعيلة ، ومنهم من يحصرها فى حركة الشعر الحر وقصيدة النثر ، ومنهم من يقصرها على شعر التفعيلة ، كما فعل د . عبد الله الغذامى فى كتابه الحدثاء ومسائل أخرى» أما د . محمد حمود فى كتابه الحدثاء فى الشعر العربى المعاصر فإنه يركز على شعراء التفعيلة .

٢ - قصيدة النثر : يقول أدونيس عن العوامل التى مهدت لذلك : هناك عوامل كثيرة مهدت ، من الناحية الشكلية ، لقصيدة النثر فى الشعر العربى ، منها التحرر من وحدة البيت والقافية ، ونظام التفعيلة الخليلى ، فهذا التحرر جعل البيت مرناً وقريباً إلى النثر .

ومن هذه العناصر ، ترجمة الشعر الغربى . والجدير بالملاحظة هنا أن الناس عندنا يتقبلون هذه الترجمات ويعتبرونها شعراً ، رغم أنها بدون قافية ولا وزن .

ومن هذه العناصر النثر الشعرى وهو من الناحية الشكلية الدرجة الأخيرة فى السلم

الذى أوصل الشعراء إلى قصيدة النثر، وقصيدة النثر هي تمرّد على نطاق الشكل الشعري الذى يختاره الشعراء مثلما يختار الآخرون فى المجالات الفنية والأدبية والفكرية لأخرى رفضهم لأشكاله.

ثانياً، الحادثة فى القصة: وقد بدأت بظهور القصة القصيرة التى تعتبر من أحدث أنواع القصة فى القرن العشرين، وهى أكثر الأنواع الأدبية رواجاً فى هذا القرن، وقد أغرت كثيراً من الشباب بكتابتها وهى أصعب أنواع القصص، ومما ساعد على ظهورها، أن هذا العصر هو عصر السرعة فقد ظهرت مئات الصحف والمجلات التى تحتاج كل يوم لمئات القصص، وهى بحكم الحيز والناحية الاقتصادية تفصل القصة القصيرة، والإذاعة لا تستطيع أن تمنح المتحدث أكثر من ربع ساعة وقد ساعد ذلك على رواج القصة القصيرة، ثم هناك القصة الكاريكاتورية، وفيها يهتم الكاتب بالموقف والشخصية معاً، وكلمته يرسمها بطريقة الكاريكاتير وليس هذا إحصاء لناهج القصة القصيرة وإنما

هذه أهم المناهج الشائعة، وما يزال كُتاب القصة القصيرة يطلعون علينا بين الحين والحين بكشفهم الجديدة.

ثالثاً، الحادثة فى المسرحية: وقد بدأت بظهور مسرحيات اللامعقول، وظهور مذهب السريالية، الذى يستهدف الكشف والإيعاء بمكنونات العقل الباطن، وسيطرتها الخفية على السلوك البشرى، نتيجة لسيطرة الحروب العالمية على المجتمع، وهكذا انتقلت المسرحية عبر العصور بين كل هذه الأهداف، بدأت بالهدف الدينى لتنتهى فى عصرنا باللامعقول ولتغير الهدف أثره الحاسم فى تغيير جميع مقومات المسرحية الأخرى وأصولها الفنية. ومن الحادثة فى المسرحية تجاوز الأدباء عن عنصر الصراع فى المسرحية الجديدة التى تتخذ أحياناً صورة الاستعراضات أو الدراسات أو الاستطلاعات الدرامية لقطاع من الحياة، أو ظاهرة اجتماعية أو فنية جديدة.

أ. د / محمد سلام

مراجع الاستزادة

- ١ الألب وقبويه د. مسرور مصبعة بهص مصر: مطبع و نشر القاهرة ١٩٨٠م
- ٢ الألب وقبويه د. عمر الدين اسماعيل د. ر. فكر لغوى الطبعة الثامنة ١٩٨٣م
- ٣ قصيدة النثر العربية - لاطار النطرى أحمد مرون مصبعة د. ر. فكر - حبيب مروت سن ط أولى ١٩٩٦م

الحداد

ما هو متعارف عنه أنه من الزينة في الثياب، كما لا تلبس شيئاً من الحلّى^(١).

وفي الحديث المتفق عليه: إن المرأة كانت في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً صغيراً، أى حجرة صغيرة، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعة فترمى بها. كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعة، وهو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج المتوفى.

وقد أشار رسول الله ﷺ إلى هذه المعاناة فقال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرون» وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعة على رأس الحول^(٢)، وجاء الإسلام فخفف عن المرأة كل هذا العناء، وحرم عليها الزينة والطيب، ثم هي تمارس حياتها العادية سوى ذلك، وجعل ذلك لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، وهي أكثر بقليل من عدة الطلاق التي تستغرق ثلاثة أشهر تقريباً^(٣).

أ. د. / رفعت فوزي عبد المطلب

هو الامتناع عن الزينة والطيب. يقال: أحَدَّت المرأة على زوجها فهي مُحَدَّة، والحَادُّ من حَدَّت، ثلاثياً، ويقال: حَدَّتْ تُحَدُّ وتُحَدُّ - بالضم - حَدًّا وحَدَادًا، ومعناها كلها: تركت الزينة والطيب^(١) وقد استعمله الشارع بهذا المعنى تقريباً.

وما ورد في الشارع من الإحداد إنما هو بالنسبة للمرأة، وليس فيه ما يعرف الآن بإحداد الدول أو إحداد الرجال.

قال تعالى في إحداد المرأة على زوجها: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤).

وكما في الحديث المتفق عليه: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً»^(٢).

والإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها عند عامة أهل العلم، وهو أن تمتنع عن الزينة والطيب^(٣)، ويجوز لها لبس الأبيض من الثياب والسواد منه، ولا تلبس كل

١ - تاج العروس. مادة (حدد)

٢ - صحيح البخاري (٤٢١/٣) كتاب الطلاق - باب الكحل للحادة - عن أم حبيبة رضى الله عنها رقم: (٥٢٢٩) (طبعة المكتبة السلطانية بالقاهرة).

صحيح مسلم (١١٢٣/٢-١١٢٤) كتاب الطلاق (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة - عن أم حبيبة رضى الله عنها. رقم (١٤٨٦/٥٨) (طبعة

عيسى البابي الحلبي - مصر بترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي)

٣ - شرح السنة للبغوي (٢٠٩/٩) المكتب الإسلامي - بيروت.

٤ - الموطأ (٥٩٩/٢) (طبعة عيسى البابي الحلبي - مصر)

٥ - صحيح البخاري (٤٢١ ٤٢٠/٢) كتاب الطلاق - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً - عن أم سلمة، وزينب بنت أبي سلمة - رضى الله

عنهم رقم (٥٢٣٦-٥٢٣٧)، صحيح مسلم (١١٢٤/٢) كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة - عن أم سلمة وزينب بنت أبي سلمة رضى

الله عنهما - رقم (١٤٨٨-١٤٨٩)

٦ - شرح السنة (٢٠٦/٩)

الحدث

وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر يوجب
الفسل كخروج المنى، والحيض والنفاس،
وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط
كالبول والغائط والمذى والودي والريح.
ثانياً: أسباب الحدث المختلف فيها:

(أ) ما يخرج من السبيلين نادراً: كالودود
والحصى والشعر وقطعة اللحم ونحوها. كما
اختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أو قبل
المرأة علي اعتبار أنها اختلاج وليست في
لحقيقة ريحاً منبعثة عن محل نجاسة.

(ب) الخارج من غير السبيلين: إذا لم يكن
نجساً لا يعتبر حدثاً باتفاق الفقهاء أما إذا
كان نجساً فاختلفوا فيه كالدم، والقيح،
والصديد، والقيء ملاً الفم من مرة.

والحدث الحكمي : هو ما يكون سبباً
لخروج الحدث الحقيقي غالباً فيقام السبب
مقام المسبب احتياطاً. فيأخذ حكم الحدث
الحقيقي شرعاً، ويدخل في هذا النوع:

زوال العقل، أو عدم التمييز؛ وذلك بالنوم
والسكر، أو الإغماء، أو الجنون، أو نحوها.
وهذه الأسباب متفق عليها بين المذاهب في
لجملة.

(هيئة التحرير)

لغة : الحدث من الحدوث، وهو الوقوع
والتجدد، وكون الشيء بعد أن لم يكن، ومنه
يقال: حدث به عيب، والحدث اسم من
أحدث الإنسان إحداثاً: بمعنى الحالة
الناقضة للوضوء. ويأتى بمعنى الأمر الحادث
المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه
محدثات الأمور^(١).

واصطلاحاً : يطلق ويراد به:

١ - الوصف الشرعى أو الحكمى الذى
يجل في الأعضاء، ويزيل الطهارة، ويمنع من
صحة الصلاة ونحوها. فيكون قائماً بأعضاء
الوضوء كما فى الحدث الأصغر. وبجميع
البدن فى الحدث الأكبر.

٢ - الأسباب التى توجب الوضوء أو
الفسل وهى نوعان:

أولاً : أسباب الحدث المتفق عليها:

اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من
السبيلين كالبول، والغائط، والمنى، والمذى،
والودي، والريح، وأيضاً دم الحيض والنفاس،
يعتبر حدثاً حقيقياً قليلاً كان الخارج أو
كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ

الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. (المائدة ٦).

١- لسان العرب لاسم مطور، والنصباح المنير مادة (حدث)

مراجع الاستزادة :

١ - حاشية اس عابدين ١/٩٥، ٩٦

٢ - جواهر الإكليل على مختصر خليل، للابن ١/٢٠ مطبعة دار هياء الكتب لعربية، القاهرة

٣ - المعنى لابن قدامة ١/١٧٣، ١٧٥، طبعة دار حجر القاهرة

الحدوث

لقوله تعالى ﴿وَأَنۢ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (النجم ٤٢) والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر في وضوح لا لبس فيه الثنائية بين الله والعالم (٣).

والواقع أن هناك صلة بين مصطلح الحدوث والخلق في الفكر الإسلامي فعلماء الكلام يقولون بالخلق أى الحدوث من عدم، ولقد ذهب الفزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» إلى حد تكفير الفلاسفة لقولهم بقدم العالم (يقصد الفارابي وابن سينا).

في الوقت الذي نجد فيه ابن رشد يدافع عن كون العالم قديماً ولا يعنى أنه لا علة له. بل العكس يؤكد على خلق العالم في القدم (٤). وعموماً مفهوم «الخلق» عند ابن رشد لم يكن بمعنى الإبداع أى بمعنى الخلق من عدم إنما كان بمعنى الإيجاد والتكوين، إن العالم عنده في إيجاد مستمر منذ الأزل، ولكنه لم يبتدع من عدم دفعة واحدة (٥).

ومسألة الحدوث في مقابل القدم وعلاقتها بخلق العالم من المشكلات العويصة، وفي هذا الصدد يذهب الشيخ محمد عبده إلى القول بحدوث العالم، لكن ليس معنى هذا

لغة : يقال (حَدَثَ) الشيء . حدوثاً وحدائثه : نقيض قدم، وإذا ذكر مع قَدَمُ ضُمَّ للمزاوجة كقولهم: أخذه ما قَدُمَ وما حَدُثَ، يعنى همومه وأفكاره القديمة والحديثة. وحدث الأمر حدوثاً: وقع، وأحدث الرجل: وقع ما ينقض طهارته. وحدوث الشيء ابتداءه (١) وفي التنزيل العزيز ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (الطلاق ١).

واصطلاحاً : الحادث ما يكون مسبقاً بالعدم، فهو كائن بعد أن لم يكن، ويختلف عن الممكن الذي لا وجود له ولا عدم من ذاته، فإن وجد صار حادثاً ولا بد له من موجد يوجده، ويسمى «المحدث» أيضاً ويقابل القديم (٢).

لقد قرر القرآن حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه حادث مخلوق، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية، وليس ثمة موجود أزلى أبدي إلا الله ﴿الْخَالِقُ الْبَاسِرُ الْمُصَوِّرُ﴾ (الحشر ٢٤) ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة ١١٧)، و ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣)، وإليه ترجع الموجودات كلها من حيث هو علتها الأولى،

أن القائلين بالقدم قد كفروا بمذهبهم هذا، وأنكروا به ضروبا من الدين القويم وعلى هذا يؤكد الشيخ بأن كل من اعتقد بالالوهية التامة، ونزه الحق عن جميع النقائص، واعتقد بنبينا محمد ﷺ وبما جاء به، ولم

يكذب شيئا مما نقل عنه، مع علمه بأنه نقل عنه فهو مؤمن ناج، عدل رضي الله عنه ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة ٢٨٦). (٦)

أ. د/ جمال رجب سيدبي

-
- ١- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ١/١٦٣
 - ٢- المعجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية ص ٦٥
 - ٣- الإنسان والكون في الإسلام د أبو الوفا التفتازاني . دار الثقافة للنشر والتوزيع
 - ٤- اثر ابن رشد في فلسفة الفصور الوسطى د زينب الخضير ص ٢٢٢
 - ٥- مفسر المرجع ص ٢٢٨
 - ٦- الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين تأليف سليمان بنيا ص ١٨٢
- مراجع الاستزادة:
- ١- كشف اصطلاحات الفنون التهامي: (جزء ٢) مادة الحدوث ص ١٣ وما بعدها
 - ٢- فحسن المقر فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ابن رشد تحقيق د/ محمد عبادة ط دار المعارف القاهرة
 - ٣- رسالة التوحيد للإمام محمد عبده
 - ٤- انبرعة العقلية هي فلسفة ابن رشد د عاطف العراقي دار المعارف

الحدود

لغة : جمع الحد، والحد هو المنع، والحد : الحاجز بين الشيئين، والحد من كل شيء : طرفه ومنتهاه، وحدود الله : ما حده بأوامره ونواهيه، وحدود الله تعالى : مجارمه قال تعالى ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (البقرة ٢٢٩) وحد الجاني : أقام عليه الحد . كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : عرفها الشافعية والحنابلة بأنها عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقاً لله تعالى كما في الزنى، وعند بعض الفقهاء : عقوبة مقدرة بتقدير الشارع.

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازاً فيقال : ارتكب الجاني حداً، ويقصد أنه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعاً^(٢).

وإقامة الحدود فرض على ولي الأمر، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فمنه قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ (المائدة ٢٨) وقوله ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (النور ٢).

وأما السنة فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واثن لي أن أتكلم . قال : « تكلم »

قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا - والعسيف الأجير - فزنا بامرأته فأخبروني أنما على ابني الرجم فاقتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إنني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله ﷺ : « أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك » . وجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . (رواه أبو داود)^(٣)

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحدود .

وأما المعقول فهو أن الطباع البشرية والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة وتحصيل مقصودها ومحبوبها، فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حتماً لهذا الفساد وزجراً عن ارتكابه، ليبقى العالم على نظم الاستقامة، فإن إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى انحرافه، وفيه من الفساد ما لا يخفى^(٤).

وقد اتفق على أن ما يطبق هو على كل من جريمة : الزنا والسرقعة والقذف وقطع الطريق والسكر . وزاد الحنفية حد الشرب للخمر، وزاد المالكية حد الردة، وزاد الشافعية حد القصاص^(٥).

وقد اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الحد من الزنى والسرقعة.. إذا وقع على شخص واحد، وشارب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف، وبه قال عطاء وغيره.

والأصل قاعدة : «إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً»، وعلى هذا اكتفى بحد واحد، لأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر، وأنه يحصل بحد واحد.

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم وثبوتها عنده، ولأن النبي ﷺ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المرأة المخزومية التي سرقت. فعن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة. فقال رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله». ثم قام فاختطب فقال: «أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٦)

وتسقط الحدود في حالات هي:

(أ) التوبة قبل القدرة عليه، فقد أجمع الفقهاء في أن حد قُطَاع الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه لقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة ٣٤).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود بعد رفعها إلى الحاكم لا تسقط بالتوبة (٧).

(ب) وتسقط الحدود بالشبهة؛ لإجماع الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، لقول النبي ﷺ «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» (رواه الترمذي) (٨).

(ج) بالرجوع عن الإقرار، إذا كان الحد حقاً لله تعالى، لما روى أن ماعزاً لما أقر بين يدي النبي ﷺ بالزنى لقنه الرجوع، فلو لم يكن محتملاً للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة.

(د) يسقط حد الرجم خاصة بموت الشهود - عند الحنفية - الذين يشترطون لإقامة الحد الشهود (٩)

(هـ) تكذيب المزنى بها للمقر بالزنى قبل إقامة الحد، وتكذيب المقذوف شهوده على القذف.

ويرى جمهور الفقهاء أن الحد المقدر في ذنب كفارة لذلك الذنب، وعند الحنفية الحد غير مطهر، بل المطهر التوبة، فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية لقوله تعالى ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة ٢٣) والحدود تثبت بالبينة أو الإقرار عند استجماع شرائطها واختلف الفقهاء فيما وراء ذلك، كعلم الإمام.

والحدود الشرعية هي :

١ - الجلد، ويجب على الزاني غير

المحصن؛ لقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (النور ٢)، ويجب كذلك على القاذف وشارب الخمر.

٣ - التفريب، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجتمع مع الجلد تفريب الزانى البكر لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» (رواه مسلم).

ويرى المالكية أن التفريب ليس واجبا، وليس حدا كالجلد، وإنما هو عقوبة تعزيرية، يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في ذلك مصلحة (١٠).

٤ - القطع، فلا خلاف بين الفقهاء أن السرقة موجبة للقطع، لقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ (المائدة ٣٨) ولقوله ﷺ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» (رواه البخاري ومسلم) وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ المال - ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

٥ - القتل والصلب، وذلك إذا قتل المحارب وأخذ المال؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ (المائدة ٣٣).

ويراعى في إقامة الحدود:

(أ) لا يقيم الحد إلا الإمام، ونائبه، وذلك لمصلحة العباد.

(ب) أهلية الشهود عند الإقامة، فلو بطلت أهلية الشهود بالفسق أو الردة أو غيرها لا يقام الحد.

(ج) البداية من الشهود في حد رجم الزانى عند أبي حنيفة ومحمد، لما روى عن علي رضي الله عنه: «ترجم الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس».

(د) ويشترط أن لا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك، لأن الجلد شرع زجرا لا مهلكا.

(هـ) يقام الحد على السكران متى انتبه من سكره، لأن المقصود هو الزجر والردع، وغياب العقل والنشوة يخففان الألم.

(و) لا تقام الحدود في المساجد لقول النبي ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد» (رواه الترمذي).

(ز) تقام الحدود في ملأ من الناس لقوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور ٢)

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٦٧/١ دار المعارف ط القاهرة.

٢- فتح القدير ١١٣/٤ البدائع ٥٦/٧، بداية المجتهد ٢٢٠/٣ التعريفات للجرجاني ص ٧٤.

٣- سنن أبي داود - كتاب الحدود باب ٢٤.

٤- حاشية ابن عابدين ١٤٠/٣.

٥- كشاف القناع ٧٧/٦ وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ١٥٦/٨ وما بعدها.

٦- صحيح مسلم - كتاب الحدود باب ٢.

٧- حاشية ابن عابدين ١٤٠/٣ الشرح الصغير ٤٨٩/٤، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٣٥٤، المغنى لابن قدامة ٢٩٦/٨ وما بعدها.

٨- سنن الترمذي ٢٢/٤ طبعة الطبى.

٩- بدائع الصنائع ٦١/٧ وما بعدها.

١٠- حاشية ابن عابدين ١٤٧/٢ وما بعدها.

الحديث (مصطلح)

عظيمة، فهي تبين القرآن الكريم، ولولاها لما استطعنا أن نفهم القرآن الكريم، ولا أن نطبقه، ثم هي - بعد ذلك - تقوم بمهمة التشريع مع القرآن الكريم، ولقد تنبّهت أمة الإسلام لهذه المهمة الجليلة للسنة المشرفة، فتصدوا للدفاع عنها، وكان من ثمرة جهد علماء الأمة لصيانة السنة أن وضعوا (علم أصول الحديث) أو علم «مصطلح الحديث» ذلك أن السنة الشريفة عبارة عن نصوص نبوية شريفة، نقلت لنا عن رسول الله ﷺ وقام بنقلها لنا حملة هذا العلم من كل عصر، في حلقات متواصلة من لدن رسول الله ﷺ، إلى أن وضعت في بطون الكتب المعروفة بين أيدينا الآن، مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم وغيرهما. والنص النبوي الذي نقل إلينا يسميه علماء الحديث بـ «متن الحديث». والرجال الذين نقلوا هذا المتن إلينا يسميهم العلماء «سند الحديث» أو «إسناد الحديث» أو «رجال الحديث» أو «طريق الحديث».

إذاً فتحن أمام علمين رئيسيين من علوم السنة، علم يدرس النص النبوي الكريم، ويفهمه، ويستخرج ما فيه من كنوز وأحكام

إن الله تعالى أرسل للعالمين رسولا يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط الله المستقيم. والله تعالى قد أنزل على هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم، و أوكل الله تعالى بيان هذا الكتاب الكريم إلى رسوله ﷺ، فقال سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل ٤٤).

وصدع الرسول ﷺ بأمر ربه، فشرع يبين للناس ما في القرآن الكريم، فقامت السنة المطهرة بهذا الدور العظيم، وهو بيان ما في القرآن الكريم.

ولم يقتصر دور السنة المطهرة على ذلك الدور فقط - رغم أهميته - بل أوكل الله تعالى إليها مهمة عظيمة أخرى، وهي أن تشرع للناس أحكاما على سبيل الاستقلال، لم يسبق لها ذكر في القرآن الكريم، والسنة بهذه المهمة الكريمة أدت دورا تشريعيا هاما جدا مع القرآن الكريم.

إذن فمنزلة السنة خطيرة، ومهمتها

تشريعية، من عقائد، وعبادات، وتشريع وأخلاق، وغيرها، وهذا ما يعرف عند علماء الحديث «بعلم الحديث رواية».

وعلم يدرس سند الحديث أو رجال الحديث حتى تصدق نسبة الحديث إلى رسول الله ﷺ، ويثبت لدينا حقا أنه قاله فيجب العمل به، وهذا ما اهتم به العلم الثانى، وهو «علم الحديث دراية» أو علم أصول الحديث، أو علم مصطلح الحديث، ويعرفه العلماء فيقولون:

«هو علم يعرف به أحوال سند الحديث ومثته من حيث القبول والرد»، أو «هو علم يعرف به أحوال الراوى والمروى، من حيث القبول والرد» بمعنى أننا ندرس أحوال الرواة الذين ينقلون لنا كلام رسول الله ﷺ، ومن هذه الدراسة ننتهى إلى قبول ما ينقلونه - إذا توافرت فيهم شروط العدالة والضبط - أو نرفض ما نقلوه، إذا لم تتوافر فيهم شروط القبول.

فهذا العلم يهتم بوضع القواعد التى فى ضوئها يتم دراسة أحوال الرواة من حيث توفر صفات القبول فيهم، أو عدم توفرها.

ولم يهتم هذا العلم بدراسة القواعد المنظمة لأحوال الرواة فقط - بل اهتم أيضا بدراسة المتن، فالنص النبوى الكريم له خصائص يتميز بها، وهذه الخصائص لا بد

أن تتميز بدراسة دقيقة، وقواعد منضبطة، حتى لا يضاف إلى كلام النبى ﷺ ما ليس منه.

ومن هنا كان اهتمام علم مصطلح الحديث بدراسة أحوال السند والمتن معا.

وهذا شيء دقيق وعظيم، فهم لم يوجهوا جهدهم إلى دراسة السند فقط - وإنما كان اهتمامهم بدراسة أحوال السند والمتن معا.

وفى ضوء قواعد هذا العلم العظيم نقل لنا كلام رسول الله ﷺ واضحا جليا خاليا من كل شبهة، نقيا من كل شائبة.

نشأة هذا العلم وتطوره :

بدأت بواكير هذا العلم منذ مرحلة مبكرة جدا، منذ عصر النبى ﷺ، وبأمر من القرآن الكريم، الذى طلب منا التثبت من نقل الرواة، وعدم إقامة الأحكام قبل التأكد من صدقها، فقال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات ٦)

وتثبت الصحابة رضوان الله عليهم، واشتدوا فى أمر الرواية صيانة للدين، وحفظا للشريعة الفراء، فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وغيرهما - فى أمثلة كثيرة

يطول المقام بذكرها ثم توالى حلقات هذا العلم، فتكلم عن بعض قواعده من التابعين، سعيد بن المسيب والشعبي، والحسن البصري، وابن سيرين، وغيرهم

ثم تكلم فيه من بعدهم علماء كبار، مثل مالك بن أنس، والزهرى، وسليمان التيمي.

وجاءت مرحلة جديدة دخل فيها علم مصطلح الحديث طورا جديدا من أطوار نشأته وتكوينه وذلك بتدوين بعض مباحثه بين طيات كتب العلماء.

فمن كتب فى بعض مباحثه فى ثنايا مؤلفاته، الإمام الشافعى المتوفى سنة ٢٠٤ هـ رحمه الله تعالى، حيث تكلم فى كتابيه «الرسالة» و «الأم» عن بيان أسنة القرآن الكريم، وعن الاحتجاج بالسنة، وتكلم الإمام البخارى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ فى صحيحه، وتواريخه، عن بعض مسائل علم مصطلح

الحديث، وكذلك الإمام مسلم المتوفى سنة ٢٦١ هـ تكلم فى مقدمة صحيحه عن بعض مسأله.

ثم جاءت مرحلة أخرى دخل فيها علم مصطلح الحديث مرحلة المصنفات المستقلة. التى ألقت خصيصا لهذا العلم.

فمن أول من صنف فيه القاضى أبو محمد الرامهرمزي فى كتابه «المحدث الفاصل» والحاكم أبو عبدالله النيسابورى المتوفى سنة ٤٠٥ هـ، والخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ وله عدة كتب فى فن المصطلح، والقاضى عياض اليحصبي المتوفى سنة ٥٤٤ هـ وابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣ هـ فى مقدمته الشهيرة، ولا يزال التأليف فى هذا العلم يتوالى حتى عصرنا الحاضر.

أ. د / مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة :

- ١ - نخبة الفكر لأبى حجر ط مكتبة لغراسى دمشق، ومؤسسة مناهل الفرقان بيروت الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
- ٢ - الوسيط فى علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ط دار الفكر العربى
- ٣ - لمحات فى أصول الحديث للدكتور محمد أديب صالح ط المكتب الإسلامى الطبعة الرابعة ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

حديث الآحاد

وإن كان الأحناف يرون أن المشهور في منزلة أعلى من الآحاد ودون المتواتر. (٢) فقسمة الخبر عندهم ثلاثية: متواتر، ومشهور، وآحاد.

فالمشهور عند جمهور المحدثين: كل خبر له طرق محصورة أكثر من اثنين، وسُمي بذلك لوضوحه، ويسميه بعض الفقهاء (مستفيضاً) مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) أما المشهور عند الأحناف فهو في الأصل آحاد، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب وهم . خاصة . أهل القرن الثاني والثالث (٤)

والعزيز .. كل خبر لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين؛ بمعنى أن تتحقق الاثنية في أي طبقة من طبقات السند بحيث لا تقل أي طبقة عن واحد وسمي عزيزاً إما لقلة وجوده من عزّ يعزّ، وإما لكونه قوياً واشتد بمجيئه من طريق آخر، من عزّ يعزّ؛ ومثاله حديث أبي هريرة مرفوعاً (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده).

والغريب .. أن ينفرد برواية الخبر شخص واحد في أي طبقة من السند، ويسميه بعض

لغة .. جمع مفردة: أحد بمعنى واحد، لأنه مأخوذ من الوحدة، وإنما قيل للحديث، آحاد، لأنه رواية الآحاد، فهو إما من باب حذف المضاف، أو من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازاً، لأن الرواية أثر المروي. (١)

واصطلاحاً .. المراد به عند الجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر.

وقيل : هو ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد أو الاثنين حتى يصل به إلى النبي ﷺ.

وبناء على هذا التعريف نرى أن ظاهر التسمية ليس مراداً، فليس المراد بخبر الواحد ما ينقله الواحد، بل : كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا إلى القطع بكذبه، لا اضطراراً ولا استدلالاً، سواء نقله واحد، أو جمع منحصرون فهو خبر آحاد. (٢)

لكن يخرج عن هذا التعريف خبر المعصوم ﷺ، فهو يفيد الصدق قطعاً فيما يخبر عن الغيبيات رغم أنه خبر واحد، وإن كان ابن الأثير لا يعده من أخبار الآحاد وقد قسم العلماء خبر الآحاد إلى: مشهور، وعزيز، وغريب.

المحدثين بالتفرد، ومثاله حديث النهي عن بيع
الولاء وهبته. تفرد به عبد الله ابن دينار عن
ابن عمر رضى الله عنهما.

وأخبار الآحاد الصحيحة المروية عن النبى
ﷺ قسمها المحدثون إلى سبعة أقسام:

أحدها: أحاديث البخارى ومسلم وهو
المعبر عنها بالمتفق عليه.

ثانيها: ما انفرد به البخارى ومسلم.

ثالثها: ما انفرد به مسلم عن البخارى.

رابعها: ما خرجه الأئمة بعدهما على
شرطهما.

خامسها: ما خرَّج على شرط البخارى
وحده.

سادسها: ما خرَّج على شرط مسلم وحده.
سابعها: ما أخرجه بقية الأئمة كأبى داود
والترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم من
أئمة الحديث..

أما عن حكم خبر الآحاد.. فيرى جمهور
أهل العلم من الفقهاء والأصوليين أنه يفيد
ظنا، ولكننا مأمورون بالتعبد به، فهو حجة
يجب العمل به حتى وإن أفاد الظن. ويرى
المحدثون أنه يفيد علما، ولعلمهم يقصدون أنه
يفيد العلم بوجوب العمل به، أو أنهم سموا
الظن علما، ولذا ورد على لسان بعضهم قوله:
إن خبر الآحاد يورث العلم الظاهر. (٥)

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- شرح مختصر الروضة للطوفى ١٠٢/٢

٢- جامع الأصول لابن الأثير ٦٩ / ١

٣- المعنى فى أصول الفقه للبخارى ٦٩١ تحقيق د/ محمد مظهر بقا - ص ١٩٤

٤- السابق

٥- جامع الأصول لابن الأثير ٦٩/١

مراجع الاستزادة:

١- الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ١٠٢/١

٢- الأحكام للأمدى ١٦٩/١

٣- برهة النظر لابن حجر ٢٣

٤- فتح المعيت للسخاوى ٢/٤

٥- حجية السنة للشيخ عبد العلى عبد الخالق ص ٤١١

٦- لسنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى الدكتور / مصطفى السامى

الحديث الحسن

لغة .. الحَسَن : نقيض القبيح والحُسْن :
نقيض القبح، وتقول: أحسنت الشيء أى
أتقنت صنعته وجملته، وهذا الرجل: حسن
المظهر، أى جميل المنظر، قال تعالى
﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ (غافر ٦٤)

واصطلاحاً .. لم يكن المصطلح الحديثي
لكلمة (الحسن) معروفا لدى المتقدمين فى
القرن الأول الهجرى بل شاع بينهم وقتئذ فى
كل مقبول أنه صحيح، وفى كل مردود أنه
ضعيف أو منكر.. الخ وفى القرن الثانى
وردت كلمة (الحسن) وصفا لبعض الأحاديث
على لسان أئمة هذا العلم مثل: إبراهيم بن
يزيد النخعى ت ٧١٤هـ/٧١٤م، وشعبة بن
الحجاج ت ١٦٠هـ/٧٧٦م، ومالك المتوفى سنة
١٧٩هـ وسفيان الثورى ت سنة ١٦١هـ^(١).

وفى القرن الثالث جرى ذكر الحسن على
لسان الشافعى ت سنة ٢٠٤هـ^(٢)، والإمام على
ابن المدينى ت ٢٣٤هـ/٨٤٦م والإمام أحمد
ابن حنبل ت سنة ٢٤١هـ، والإمام البخارى ت
سنة ٢٥٦هـ/٨٧٠م^(٣).

ولكن كل هؤلاء ما كانوا يقصدون المعنى
الاصطلاحى، بل ولا وضعوا اصطلاحاً
خاصاً بالحديث الحسن. حتى جاء الإمام
الترمذى ت سنة ٢٧٨هـ/٨٩٢م فأكثر من ذكر

الحسن فى كتابه الجامع حتى أصبح علماً
فى ذلك بل ووضع اصطلاحاً خاصاً لمفهوم
الحديث الحسن..

هذا وقد، تفاوتت عبارة العلماء فى
تعريفه، والترمذى هو أول من وضع
اصطلاحاً خاصاً له قال: «كل حديث يروى لا
يكون فى إسناده متهم بالكذب، ولا يكون
الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو
ذلك»^(٤) وعرفه الخطابى ت ٣٨٨هـ/٩٩٨م
وتعريفاً آخر^(٥) وكذلك ابن الجوزى ت سنة
٥٩٧هـ^(٦)

وفى نهاية المطاف استقر اصطلاح العلماء
على تقسيمهم للحديث الحسن إلى قسمين:
(أ) الحديث الحسن لذاته .. هو الحديث
الذى اتصل سنده بنقل العدل الذى خفَّ
ضبطه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح من
غير شذوذ ولا علة^(٧).

ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن
شروط الحسن لذاته هى:

- ١ - اتصال السند من أوله إلى منتهاه
- ٢ - عدالة جميع الرواة
- ٣ - وجود أحد رواة هذا الحديث غير تام الضبط.

٤ - السلامة من الشذوذ

٥ - السلامة من العلة القاذحة

٢ - أو ما كان الضعف بسبب سوء الحفظ

أو الغلط أو الاختلاط

٣ - أو ما كان الضعف بسبب الإرسال

وهو انقطاع خفيف.

٤ - أن يكون الإسناد خالياً من متهم

بالكذب.

٥ - أن يكون خالياً من الشذوذ والنعارة.

٦ - أن يكون هناك طريق آخر بمشابهة

التابع أو الشاهد.. وللحديث الحسن درجات،

وتتفاوت درجاته من حيث السند أو المتن،

وذلك بحسب تمكن الحديث من شروط

الحسن، فإذا قوى الضبط كان ذلك أقرب إلى

الصحة... وإذا نزل الضبط كان ذلك أقرب

لى الضعف.

وقد اتفق العلماء من محدثين وفقهاء

و أصوليين على أن الحديث الحسن بقسميه

حجة ويجب العمل به كالصحيح وإن كان دونه

فى الرتبة.

(ب) الحديث الحسن لغيره.. كل حديث

فى سنده راوٍ مستور، غير مغفل كثير الخطأ

أو وجود راوٍ سيئ الحفظ، أو موصوف

بالغلط أو الخطأ، أو الاختلاط. مع وجود

الصدق والأمانة. أو بسبب كون سنده غير

متصل، أو فيه مدلس روى بالنعنة؛ مع كونه

ليس فيه من يتهم بالكذب؛ ويشترط مع كل

هذا أن يكون الحديث غير شاذ، ويروى من

غير وجه بمثله أو قريباً منه..

وبناء على هذا التعريف فإن الأصل فى

الحديث الحسن لغيره أنه حديث ضعيف.

ولكن وروده من طريق آخر جعله يرتقى إلى

الحسن لغيره.

وشروط الحسن لغيره هي :

١ - ما كان الضعف فيه ناشئاً عن الجهل

بأحد رواه.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- انظر الحرج والتعديل ١/١٤٦، والمحدث العاصم ١/٥٦، وأدمع لحبيب لند دي. وتدريب الراوى للسيوطى ١/١٧٧

٢- اختلاف الحديث للشافعى بهامش كتابه الأم ٧/٢٦٩

٣، ٤- شرح علل الترمذى لابن رجب ص ٢٠٣ تحقيق صبحى السامرس

٥- امضر تعريفه فى كتاب معالم السنن ١/١١

٦- امضر تعريفه فى كتاب الموضوعات ١/٣٥

٧- نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٢٣

مراجع الاستزادة:

١- توجيه النظر إلى اصول الاثر للجزائرى ص ١٤٥-١٦١

٢- مقدمة ابن الصلاح تحقيق بور الدين عثر النوع الثانى ص ٢٩ ط شتة دار الفكر سنة ١٩٨٤م

٣- فتح المغيث للسخاوى تحقيق على حسين على ١/٧١-١١٢ ط الثانية ١٩٩٢م

٤- النفع الشدى فى شرح جامع الترمذى لابن سيد الناس تحقيق د/ أحمد مسد عبد الحريم ١/١٩٦ ص ٢٠٣

٥- المنهج الحديث فى علوم الحديث - نشيخ محمد محمد السمحى

٦- قواعد التحديث للفاىسى

الحديث الصحيح

مسلمًا، بالغًا عاقلًا، سألًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فالعدالة: أمر يتعلق بالديانة. وعرف بعضهم العدالة بأنها: هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة... (١)

٣ - الضبط : ويعنى به سماع العلم كما ينبغي أن يكون، وفهم معناه؛ والاحتفاظ به إلى أن يحتاج إليه في درس أو فتوى... الخ

وهو نوعان : ضبط صدر.. وضبط سطر. وقسمه بعضهم إلى ضبط ظاهر: وهو ضبط الحديث بمعناه من حيث اللفظ، وضبط باطن: وهو فقه متن الحديث من حيث تعلق الحكم الشرعى به..

والأول هو المراد عند أكثر العلماء (٢).

فالضبط أمر يتعلق بالعلم تحملا وأداءً.

٤ - عدم الشذوذ : والمراد أن لا يخالف راوى الصحيح غيره الأوثق منه، أو مجموعة من الثقات.

٥ - عدم العلة القادحة : وهى عيب غامض فى الحديث لا يطلع عليه إلا الحاذق الماهر.

لغة .. صحيح فعيل صفة مشبهة بمعنى فاعل، من الصحة وهى الخلو من العلل والأمراض. والصحة فى اللغة ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، وهى حقيقة فى الأجسام والأبدان وفى المعانى على جهة الاستعارة، يقال: صح هذا القول أى سلم من الخطأ، وصحت الصلاة أى أجزأت.. كل هذا على سبيل المجاز.

ومن هذا القبيل وصف المحدثين للأخبار التى رجح صدقها، وسلمت من العلل المعنوية بقولهم: حديث صحيح.

واصطلاحًا .. تفاوتت عبارة العلماء فى تعريفه، وأشهر التعريفات هى: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللاً بعله قاذحة.

ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا شروطه وهى:

١ - الاتصال : ويقصد به المعاصرة، واللقاء، والسماع بين الراوى والمروى عنه.

٢ - العدالة : ويقصد بها أن يكون الراوى

وقد قسم العلماء الحديث الصحيح إلى قسمين:

(أ) صحيح لذاته: وهو كل حديث اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة قاذحة.

(ب) صحيح لغيره: وهو ما اتصل سنده بنقل عدل قلَّ ضبطه عن الدرجة العليا وتوبع

بطريق آخر مساوٍ أو راجح، أو بأكثر من طريق إن كان أدنى، وكان غير شاذ ولا معلل.

فالفارق بين القسمين هو الضبط فإن كان الراوى تام الضبط فحديثه من قبيل الصحيح لذاته وإن كان ضعيف الضبط وورد من طريق آخر فحديثه صحيح لغيره.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- المستصفي للإمام الغزالي ١/١٥٧

٢- جامع الأصول لابن الأثير ١/٣٥

مراجع الاستزادة:

١- معالم السنن للخطابي ١/١١

٢- مقدمة ابن الصلاح ص ١١

٣- توجيه النظر للجزائري ص ٦٩

٤- توضيح الإنكار للصنعاني ١/٨

٥- تدريب الراوى للسيوطي ١/٦١ - ١١٦

٦- فتح المغيث للسحايي ١/١٤ - ٥٨

الحديث الضعيف

الرواة.	لغة .. الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من
الأمر الثاني: ضعف منشؤه المتن	الضعف الذى هو خلاف القوة، يقال : ضَعُفَ فهو ضعيف، قال تعالى ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ (الحج ٧٣)
فمن أنواع الضعف بسبب سقط فى السند:	والضعف قد يكون فى النفس.. أو فى البدن.. أو فى الحال.
المعلق : وهو ما سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالى.	والضعف والضعف لغتان.
ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابى، أو يذكر فيه رجل مبهم.	وعند الخليل: أن الضُّعْفَ (بالضم) فى البدن، وبالفتح فى العقل والرأى، ومن هذا القبيل قوله تعالى ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا ﴾ (البقرة ٢٨٢)(١).
ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا، أو يرسله تابع التابعى عن الرسول ﷺ.	واصطلاحا .. كل حديث فقد شرطاً أو أكثر من شروط القبول.. وشروط القبول ستة:
ومنه المرسل: الذى رفعه التابعى إلى رسول الله ﷺ من غير ذكر الصحابى فجمهور المحدثين لا يحتجون به (٢) وفى حجيته عند الفقهاء خلاف.	١ - الاتصال ٢ - عدالة الرواة ٣ - ضبط الرواة ٤ - عدم الشذوذ ٥ - عدم العلة ٦ - وجود العاضد عند الحاجة إليه.
ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الأوثق أو مجموعة ثقات.	وأنواع الضعيف .. كثيرة، لكن يجمعها أمران:
ومنه المنكر: وهو الحديث الذى انفرد بروايته ضعيف.	الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف فى السند .. إما بسبب سقط .. أو طعن فى أحد
ومنه المضطرب: وهو اختلاف روايات	

الحديث الواحد في المتن أو السند ولا يمكن الترجيح.

وقد يكون سبب الضعف الطعن في أحد رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق قولاً أو عملاً، أو الرمي ببدعة ما، أو بسبب فقد المروءة وقد يكون الضعف بسبب طعن في الضبط مثل: فحش الغلط.. أو فحش الغفلة.. أو كثرة الوهم فيما يرويه..

وهناك فرق بين الضعيف والمضعف.. فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على ضعفه. والمضعف: كل حديث لم يجتمع الأئمة على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث. وتقوية لآخرين، وسواء كان هذا في السند أم في المتن. وبناء على هذا فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه.

ويوجد هذا النوع. المضعف. في الكتب

التي التزمت شرط الصحة حتى في صحيح البخاري..

أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به.. فقد اتفق أهل الحديث على أن الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا تحل روايته إلا مقروناً ببيان حاله، وعليه فلا يجوز العمل به مطلقاً لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأنه لا يصح أن يكون مصدراً من مصادر الدين بحال من الأحوال..

أما الحديث الضعيف ضعفاً غير شديد بحيث يقبل الجبر، ويرتقى عند تعدد الطرق إلى الحسن لغيره فمثل هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قبله وعمل به.. ومنهم من منع العمل به وكل ذلك مدون في كتب المصطلح فلتراجع.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- انظر مفردات الراغب مادة ضعف

٢- مقدمة الإمام مسلم، ومقدمة ابن الصلاح

مراجع الاستزادة

١- قواعد التحديث للقاسمي ص ١٠٨-١٢٣

٢- مقدمة ابن الصلاح ومعها لتقييد وإيضاح سمراني

٣- توضيح الأفكار للصنعاني

٤- المنهج الحديث في علوم الحديث (قسم مصطلح الحديث) للشيخ محمد محمد لسماني

٥- منهج النقد في علوم الحديث - نور الدين عتر ط ١٤٢٩ هـ

الحديث القدسي

قدسيا وأما لفظ الحديث «فيما يحكيه عن ربه» فيراد منه أن النبي ﷺ حكى لنا ذلك اللفظ بلفظ مرادف من كلامه هو ﷺ، ولذا سمي: حديثا.

من العلماء من يرى أن عدد الأحاديث القدسية محدودة في حدود المائة أو تزيد قليلا، ولكن المناوى أوصلها إلى مائتين وأثنين وسبعين حديثا كما في كتابه (الإتحافات السننية بالأحاديث القدسية). وقد عزاها إلى من خرجها في كتابه، ولكن كثيرا منها غير صحيح.

والحديث القدسي نوعان :

(أ) ما كان لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، وبلغنا إياه الرسول ﷺ دون تصرف منه.

والفرق بينه وبين القرآن حينئذ: أن الحديث القدسي وحى غير متلو، والقرآن وحى متلو، متعبد بتلاوته معجز بلفظه، ولا ينزل على الرسول ﷺ إلا في حال اليقظة... الخ (ب) ما كان لفظه من عند رسول الله ﷺ، ومنسوب إلى الله عز وجل باعتبار أنه المتكلم به أولا، والمنشئ له.

وحينئذ هناك فرق بينه وبين الحديث النبوي باعتبار أن لفظ الحديث النبوي دائما من عند رسول الله ﷺ.

أ. د مصطفى محمد أبو عمارة

لغة .. القدسي مأخوذ من قدس بمعنى طهر، والتقدیس: التطهير والتبريك، والقدس: البركة، ومنه روح القدس: وهو جبريل عليه السلام.

واصطلاحا .. كلام مضاف إلى الله تعالى منقول إلينا آحادا عنه ﷺ وهو وحى غير متلو، وإضافته إلى الله تعالى وهو الأغلب، ونسبته إليه سبحانه وتعالى نسبة إنشاء؛ لأنه المتكلم به أولا.

وقد يضاف إلى النبي ﷺ باعتبار أنه المخبر به عن الله عز وجل.. ويسمى هذا النوع من الحديث: الحديث القدسي.. أو الإلهي .. أو الرياني

والأحاديث القدسية لا تتحصر في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن تنزل برؤيا النوم. أو الإلقاء في الروع، أو على لسان الملك.

يذكر العلماء رواية الحديث القدسي في صيغ متعددة؛ من يقول : قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه، وهي عبارة السلف.. أو يقال: قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله ﷺ... أو يقال قال رسول الله ﷺ فيما يحكيه عن ربه ... أو يقال: جاء في الحديث القدسي بدون لفظ رواية، ولا حكاية. وهل هناك مغايرة بين: يرويه عن ربه.. ويحكيه عن ربه؟ منهم من يرى المغايرة فيقول: إذا أطلق الصحابة عبارة «فيما يرويه عن ربه» فيراد منه أن النبي ﷺ بلغنا الحديث بلفظه الذي نزل من عند الله عز وجل كما نزل لفظ القرآن، ولذا سُمي :

مراجع الاستزادة:

- ١- فتح المبين لشرح الأربعين ص ٢٠١ لابن حجر الهيتمي ط عيسى النابى الحلبي
- ٢- الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد اللطيف السبكي إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٣- قواعد التحديث للقاسمي ص ٦٤ الطبعة الثانية سنة ١٩٦١ م
- ٤- محاضرات في علوم الحديث للشيخ/ مصطفى التازي ٩٤/١ ط الرابعة سنة ١٩٧١ م
- ٥- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة (قدس)

الحديث المتواتر

حسية . نى بإحدى الحواس الخمسة . كأن يقول الراوى : سمعت كذا .. أو رأيت كذا .. إلخ (ب) أن يكون عدد المخبرين به بلغ فى الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه ... ولا بد من استواء طرفى السند والواسطة فى كمال العدد . ونعنى بهذا أن تكون الطبقة التى شاهدت المخبر عنه قوماً كثيراً ، وهم الصحابة الذين شاهدوا أو عاصروا رسول الله ﷺ .

والطرف الثانى وهم الطبقة التى نقلت إلينا هذا الخبر ، وأعلمتنا به . وهم الأئمة والعلماء الذين دونوا أو روى هذا الخبر .. والواسطة ما كان بينهما من طبقات المخبرين ..

وبالنسبة للعدد : لم يتفق العلماء على مقدار معين فيه . والصواب أن الضابط فى حصول عدد المتواتر هو حصول العلم بالخبر .

أما عن وجود المتواتر فى السنة فقد رأى ابن الصلاح . والنووى أن المتواتر نادر جداً فى السنة . بل زعم البعض عدم وجود المتواتر فى

لغة : المتواتر مأخوذ من واطر . بمعنى : تابع . تقول : تواترت الأشياء : تتابعت . وجاء بعضها فى إثر بعض . فهو تابع متدرك بغير فصر .

ورأى الجوهري أن المتواترة بين الأشياء لا تكون إلا إذا وقعت بينها فترة وانقطاع^(١) . ومنه قوله تعالى : ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تُتْرَأِ (المؤمنون ٤٤) . والمعنى : رسولا بعد رسول . ولا شك أن بين كل رسول وآخر فترة من الزمن .. ولكن لمعنى الأول هو المراد من التواتر . وما قصده الجوهري فهو من المتواترة .

واصطلاحاً : هو خبر عن محسوس . أخبر به جماعة بلغوا فى الكثرة مبلغا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه .

وعرفه ابن الصلاح بأنه : خبر ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة . ولا بد فى إسناده من استمرار هذا الشرط فى رواته من أوله إلى منتهاه^(٢) .

.. وبناء على التعريف السابق نرى شروط المتواتر تتمثل فى

(١) أن يكون الخبر مستنداً إلى مشاهدة

السنة. وفي هذين الاتجاهين إجحاف للسنة. وإعطاء الفرصة للطاعنين فيها.

والأصح أن المتواتر موجود في السنة كثيرا، بدليل أن هذه المصنفات الحديثية الموجودة بين أيدي أهل العلم منذ أكثر من ألف سنة، وصح نسبتها إلى أصحابها، إذا اتفقت على إخراج حديث ما، وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أفاد العلم اليقيني، وهذا النوع في تلك الكتب كثير.

والمتواتر.. ينقسم إلى قسمين:

(أ) لفظي، وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظ واحد. مثل حديث «من كذب على متعمدا...» الحديث، رواه نحو المائتين.

(ب) المعنوي، ما تختلف فيه ألفاظ الرواة، ويتفقون على قدر مشترك، وذلك بأن يروى قسم منهم واقعة، وقسم آخر واقعة أخرى، ولكنهم يلتقون على قدر مشترك، وهو الذي

يسمى المتواتر المعنوي، أو المتواتر من جهة المعنى. مثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روى عنه ﷺ نحو مائة حديث فيها أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في وقائع ومناسبات مختلفة، كل واقعة منها لم يتوافر فيها شرط التواتر، واعتبر فيها القدر المشترك، وهو الرفع عند الدعاء، تواتراً باعتبار المجموع.

ولقد جمع العلماء الأحاديث التي توافر فيها شرط التواتر، سواء كان لفظياً أم معنوياً، ومن أشهر تلك الكتب:

١ - كتاب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ت سنة ٩١١هـ.

٢ - الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي أيضاً، اختصر السابق.

٣ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

١- إصباح للحوهري تحقيق أحمد عبد الغفور ط ٢ ١٩٨٢ م - ٢ / ٨٤٣ مادة (وتر).

٢- مقدمة ابن الصلاح تحقيق د/ نور الدين عتر - ط ٢٦٧ - ٣ - دار الفكر ١٩٨٤م

مراجع الاستزادة:

١- فتح المعيث للسحاوي - دار الإمام الطبري ط ٢ - ١٩٩٢م - ١٣/٤

٢- توحية أسطر للحرثي

٣ - قواعد التحديث للقاسمي

٤ - نظم استناثر من الحديث المتواتر للكتاني

٥ - شرح مختصر الروضة للطوفي ٧٣/٢

الحديث الموضوع

الذين دخلوا في الإسلام كراهية، فوضعوا أحاديث، ليضلوا بها الناس. ويفسدوا عقيدتهم وأخلاقهم، ومن أشد هؤلاء نوصاعين: عبد الكريم بن أبي العوجاء. ومحمد بن سعيد المصلوب.

(ج) التزلف إلى الملوك والأمراء بما يوافق أهواءهم.

(ب) الجهل بالدين مع الرغبة في الخير. وهناك أسباب أخرى. فلتراجع

وللحديث الموضوع علامات يعرف بها. بعضها عن طريق السند وأخرى عن طريق المتن..

فمن علامات الوضع في السند ..

(أ) إما أن يعترف الراوي بالوضع كما حصل من أبي عصمة نوح بن أبي مريم (ب) أو يكون الراوي معروفاً بالكذب..

ومن علامات الوضع في المتن ..

(أ) أن يكون الحديث ركيك المعنى، بحيث يكون مخالفاً لبدهيات العقول بحيث لا يمكن تأويله.. سواء انضم إلى ذلك ركة اللفظ أم لا.

لغة : الموضوع في لغة العرب اسم مفعول مأخوذ من (وضع يضع) بفتح المعجمة ماضياً ومضارعاً: وهو يأتي على معانٍ متعددة منها الحط والإسقاط. ومنه الوضيعة في الحطيطة من راس المال. ويطلق ويرد به الافتراء. وهو المناسب لما نحن بصدد.

واصطلاحاً .. كل كلام ينسب إلى الرسول ﷺ افتراءً وزوراً. ولم يثبت أن الرسول ﷺ قاله، أو فعله..

أسباب الوضع .. هناك أسباب حملت بعض الناس على اختلاق الحديث ونسبته إلى الرسول ﷺ. بعضها يرجع إلى :

(أ) 'خلافات السياسية التي انتشرت في العالم الإسلامي في فترة من الفترات. وترتب عليها انقسام المسلمين إلى طوائف كالشيعة والرافضة والخوارج. وأكثر الفرق كذباً على الرسول ﷺ هم الرافضة الذين وضعوا الأحاديث في فضل عليٍّ وآل البيت. وفي المقابل وضعوا أحاديث في ذم الصحابة عموماً والشيخين خصوصاً.

(ب) الرغبة في التشويش على مبادئ الإسلام، وهذا إنما صدر عن طائفة الزنادقة

(ب) مخالفته لصريح القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، ويكون غير قابل للتأويل؛ ليوافق ما خالفه.

(ج) اشتغال الحديث على المبالغة في ثواب عظيم على عمل يسير، أو المبالغة في الوعيد الشديد على الأمر الهين.

وقد قام العلماء بجهد مشكور في الحفاظ على السنة من أن يدخلها نص موضوع، وكان من ثمار هذا الجهد أنهم حصروا أسماء الوضّاعين، وصنفوا كتباً في الأحاديث الموضوعية.. فجزاهم الله خيراً..

أ. د مصطفى محمد أبو عمارة

مراجع الاستزادة:

- ١- الحديث والمحدثون - للشيخ محمد أبو زهو
- ٢- السنة ومكانتها في التشريع - د/ مصطفى السباعي
- ٣- توضيح الأفكار للصنعاني وتعليق الشيخ محمد محيي الدين
- ٤- المعجم الرسيط مجمع اللغة العربية مادة (وضع) دار المعارف

الحرص

المنكرات التي تتنافى مع المروءة. وقد جبل الإنسان على الحرص والطمع، ففي الحديث: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فمه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) (رواه الترمذى) وهذا نهى الرسول ﷺ عن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) (أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة). ولا يتخلص من الحرص إلا من أدرك عز القناعة، وعزم على وقاية نفسه من ذل الطمع، فاقتصد في معيشته، وأيقن بأن رزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه، وإن لم يشتد حرصه؛ فإن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق، بل بالاجتهاد في العمل وإتقانه يحصل المرء على وعد الله بأنه يرزق من يشاء بغير حساب.

أ. د. /محمد شامة

لغة: شدة الإرادة والاجتهاد للحصول على المطلوب، ويطلق ويراد به: الجشع. والحرصُ: الشق. حرص الثوب: شقه، كما في اللسان^١.

واصطلاحاً: طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحَرَّصْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ (النحل ٢٧): أى أن تطلب بجهدك ذلك.. وقد فسر بعض العلماء كلمة (حريص) في قوله تعالى ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ (التوبة ١٢٨) بأنه - أى الرسول - شحيح عليكم أن تدخلوا النار.

لم ترد كلمة الحرص في القرآن الكريم، وإنما وردت مشتقاتها: مثل (حَرَصَتْ) في سورة يوسف ١٠٢ (وتحرص) في سورة النحل ٢٧ و (أحرص) في سورة البقرة ٩٨.

والحرص: الشره، والحريص: الشره، ويأتى بمعنى الشح والطمع الذي يدفع بصاحبه إلى مساوئ الأخلاق، وارتكاب

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، عاده (حرص)

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير الرازى، بيروت ١٩٩٠م

٢ - احياء علوم الدين، العراقي، مكتبة محمد الدائى، بيروت ١٩٩٢م

الحركة

إلى كمية بالزيادة والنقصان، كالأجسام التي يطرأ عليها تغير كمي بالزيادة بالنمو أو النقصان بالذبول والنحافة.

والحركة الكيفية: تغير يطرأ على الجسم فينقله من حال إلى حال، أو من كيفية إلى كيفية، كتغير حال الجسم من الحرارة إلى البرودة.

والحركة في الأين وهي النقلة بمعنى انتقال الجسم من مكان إلى مكان أو من أين إلى أين.

والحركة في الوضع: هي الكيفية التي يتم بها انتقال الجسم من وضع إلى وضع آخر مخالف للوضع الأول، كحركة الجسم حركة مستديرة، فإن الحركة المستديرة للجسم تتبدل فيها نسبة أجزاء الجسم إلى المكان الملازم له، كما في حركة الرمح حول قطبها، وحركة الفرجار حول مركز الدائرة.

وقيل: الحركة هي الوضع التي لها هوية اتصالية على الزمان، ولا يتصور حصولها إلا في الزمان.

والحركة، إما ذاتية، وإما عرضية.

اصطلاحاً: عرّفها أرسطو بأنها فعل ما هو بالقوة بما هو بالقوة على سبيل التدرج. وقيل: هي كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ماهو بالقوة، لا من كل وجه.

كالانتقال من مكان إلى مكان، فيشغل حيزاً بعد أن كان في حيز آخر، فهي تغير متصل للوضع في المكان، وقد يكون التغير بالحركة عن طريق الاستحالة من كيفية إلى كيفية كحركة الماء من الكثافة إلى اللطافة بالحرارة.

وأنواع الحركة ستة: التكون، والفساد، والنمو، والنقصان، والاستحالة، والتغير بالوضع. والحركة يقتضيها السكون ولا يقال ضدها.

وعرّفها آخرون بأنها تبدل حالة الذات، إما في الوضع وإما في الكيف، وقيل: هي كونان في آنين في مكانين ونقيضها السكون، وهو كونان في آنين في مكان واحد.

والحركة يصدق عليها من المقولات العشر: مقولات الكم، والكيف، والوضع.

فالحركة الكمية: انتقال الجسم من كمية

فالحركة الذاتية: ما يكون حدوثها للجسم من ذات الجسم المتحرك، لا من خارجه، كحركة النفس، فإنها ذاتية فيها ولها.

أما الحركة العرضية : هى ما كان حدوثها للجسم المتحرك من خارجه لا من ذاته، كحركة الجسم تبعاً لحركة السيارة، وحركة راكب السفينة تبعاً لحركة السفينة.

وقد تكون الحركة إرادية اختيارية، وهى ما كان مبدؤها من ذات الجسم المتحرك لا من خارجه، كحركة الحيوان بإرادته.

أما الحركة القسرية: ما كان مبدؤها بسبب من خارج ذات المتحرك، كحركة الحجر إلى أعلا، فإن ذلك خارج عن طبيعة الحجر فى السقوط إلى جهة أسفل.

والحركة قد تكون طبيعية وهى ما تحدث لا بسبب خارج عن الجسم المتحرك، لكنها تقع بلا شعور، ولا إرادة منه، كسقوط الحجر إلى جهة أسفل.

وقد تكون الحركة بمعنى التوسط: بأن يكون الجسم واصلاً الى حد من حدود المسافة فى كل آن لا يكون الجسم واصلاً إلى ذلك الحد قبل ذلك الآن وبعده.

وقد تكون الحركة بمعنى القطع، وهى تحصل عند وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى، ويكون معناها: الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها.

وتطلق الحركة على العملية الذهنية التى ينتقل فيها الذهن من حال إلى حال ومن فكرة إلى فكرة، إما عن طريق التشكيك، أو التعارض، أو التداخل، ومنه جاء قولهم «الحراك» بمعنى قابلية المجتمع للحركة والتغير والتطور، و«الحركية» بمعنى عدم الثبات واستمرارية التغير والتطور.

أ. د/ محمد السيد الجليند

مراجع الاسفراقة

١- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٢- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٣- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٤- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٥- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٦- ابن سينا، الطب، دار المعرف

٧- ابن سينا، الطب، دار المعرف

الحرية

إلى أنها صفة من صفات الإنسان الذاتية وشرط لازم له.

٢- حرية خارجية، وهى أنواع منها: الطبيعية، وهى المركوزة فى فطرة الإنسان بكونه قادراً على فعل ما يراه، والسياسية: وهى تمتع الإنسان بحقوقه المعطاة من قبل النظام، والدينية: وهى القدرة على الاعتقاد بأى من المذاهب الدينية، إلى غير ذلك من الأنواع.

والحرية بكافة أشكالها وأنواعها السابقة هى من أجل المواهب التى اختص الله سبحانه وتعالى بها الإنسانية، وتميز بها الإنسان عن كل حي؛ إذ الحيوان مقيد بفطرته، لكن الإنسان مطلق الإرادة، له أن يقبل ويرفض، يعمل ويترك، ولولاها لما بزغت شمس المعارف، ولا امتاز الجاهل والشريف عن الوضع، لأن كل إنسان باستعماله لحرية يصل إلى درجة يمتاز بها عن غيره فإن استخدمها وفق المنهج الإلهى المحدد ترقى وارفع، وإلا انحط وامتنع، ولولا ذلك لكان الكل فى الحال سواء، ولكانت السليقة هى القائد الأعظم كما فى الحيوانات.

لغة : الحرّ من كل شيء أعتقه وخالصه، ويقال: هو من حرّية قومه أى من خالصهم، والحرية: الخلو، والحر من الناس أختيارهم وأفاضلهم وحرّية العرب: أشرافهم. واصطلاحاً : هى حالة إسلامية إيمانية يكون الإنسان فيها قادراً على فعل شيء أو تركه بحسب إرادته واختياره، فى إطار التزامه بالمنهج الإسلامى، عقيدة وسلوكاً، فهى خلاف العبودية لما سوى الله سبحانه وتعالى.

وفى اصطلاح الصوفية: هى الخروج عن رق الكائنات، وقطع العلائق والأغيار، وهى على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية الخاصة عن رق المراتبات؛ لفناء إرادتهم فى إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم فى تجلى نور الأنوار^(١)

والحرية نوعان :

١ - حرية داخلية، وهى عبارة عن قوة الاختيار بين أمرين متضادين أو متخالفين، ويعبر عنها بحرية الإرادة، وحرية الضمير، وحرية النفس، وحرية أدبية. وهناك من ذهب

ولقد جاء الاسلام فكفل للإنسان حريته الكاملة وهى ليست حرية مطلقة لأنها محددة عن طريق إرادة الله. ولكن هذا التحديد لا يعنى إلغاءها. فإرادة الله ذاتها هى التى جعلتها حرة. بدءاً من الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقول تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف ٢٩) ويقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس ٩٩)

فالإنسان يستطيع أن يختار بين الخضوع لإرادة الله تعالى الذى خلقه، أو البحث لنفسه عن آرباب آخرين. وفى الحالة الأخيرة يكون مصيره الضياع والخسران.

ولأن باب الحرية مفتوح فى الإسلام وفقاً لإرادة الله تعالى فإنه فتح باب المغفرة لمن يأتية تائباً. أما من يتجه بكليته إلى هذا العالم المادى معرضاً عن الحق، فإنه يكون بذلك قد حدد مصيره.. يقول تعالى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (طه ١٢٤-١٢٦)

وفى نظام الدولة الاسلامية أقر الإسلام مبدأ «لا إكراه فى الدين» لغير المسلمين. وإنما يلزم غير المسلمين بالخضوع للأحكام الشرعية المنظمة للواقع الاجتماعى التى لا تتعارض مع شريعتهم وعباداتهم نحو الأحكام المدنية، كالبيع والتجارة الخ ولهذا شرعت أحكام الجزية على كل من أراد البقاء على دينه، وقد ثبت فعل ذلك فى سيرة الرسول ﷺ. ويقتصر تدخل الدولة فى حالة حدوث أفكار وممارسات بدعية، وذلك ببيان الحقائق بالحنة والبرهان، إلا ما ظهر منه الكفر الصريح الذى قام عليه البرهان، من ظهور الردة ممن ينتسب إلى الإسلام حيث أكدت الأحكام الشرعية وجوب استخدام القوة لحماية العقائد.

كما كفل الإسلام للفرد المسلم حرية إبداء رأى والجهربه، والوقوف بشجاعة إلى جانب العدالة والمساواة. وكان النبى ﷺ يدعو الناس إلى الجهر بذلك، فقد روى عنه أنه قال: «لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا أساءتهم» (رواه الترمذى).

وكانت سيرة الخلفاء الراشدين خير مثال على ذلك، فعمر بن الخطاب ؓ يقول

للناس عندما تولى الخلافة: إذا رأيتم فيّ
اعوجاجاً فقوموني، فيقول له رجل: لو رأينا
فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا. فيستبشر
عمر خيراً ويحمد الله.

إلا أن الجراءة في الحق، لا بد أن تتحلى

بالحكمة .. يقول تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل ١٢٥).

(هيئة التحرير)

١- التعريفات للحرجاني تحقيق د/ عبد المعصم انجني، دار النشر - القاهرة ١٩٩١م ص ٩٧ - ٩٨

مراجع الاستزادة

- ١ - دائرة المعارف - بطرس البستاني، دار المعرفة - بيروت
- ٢ - قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلام د/ محمود حمدي رزوق - دار المنار ط١ سنة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م
- ٣ - الحريات الاجتماعية بين النظم المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي - محسن العبود - دار العلم للملايين - بيروت سنة ١٩٨٩م
- ٤ - تحرير المرأة في عصر الرسالة - عبد الحلیم أبو شقة - دار القلم - الكويت ط١ سنة ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م
- ٥ - حقائق الإسلام وأصول خصوصه عباس محمود العقاد - مكتبة نهضة مصر ١٩٩٢م
- ٦ - اجزية عند العرب للأسناد محمود الشرقاوى ١٢٨٥هـ/ ١٩٦٦م

الحزب

الشَّيْطَانُ، يَقُولُ تَعَالَى ﴿اسْتَحِذُوا عَلَيْهِمُ
الشَّيْطَانَ فَأَنسَاهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ﴾ (المجادلة ١٩) ويقول تعالى
﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
(المجادلة ٢٢)

وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض
الأقوام من الأمم السابقة بهذا الوصف، يقول
تعالى ﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ (سورة ص ١٣)

ثم شمل الحق تبارك وتعالى بهذا الوصف كل من أهلكه الله من الأمم السابقة. يقول تعالى ﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ (غافر: ٣٠)

وتطلق هذه الكلمة الآن على الجماعات السياسية المختلفة المبادئ في الأمة الواحدة.

(هيئة التحرير)

لغة : الحزب . بالكسر الطائفة، وجمعه الأحزاب.

واصطلاحاً : له عدة معانٍ منها :

١ - الورد من القرآن الكريم، وهو ما
ساوى نصف جزء منه.

٢ - الطوائف التي تألفت وتظاهرت على حرب انبى ﷺ، وعرفت باسم الأحزاب، وهم قريش تحت رئاسة ابي سفيان بن حرب، وكان عددهم أربعة آلاف مقاتل، وغطفان يرأسها عيينة بن حصن، وكان معه ألف فارس، وبنو مرة يرأسهم الحارث بن عوف المري، وهم أربعة الاف، وبنو أشجع يرأسهم مسعر بن ربيعة، وبنو سليم يرأسهم سفيان ابن عبد الله وهم سبع مائة وبنو اسد يرأسهم طيحة بن حويلد الاسدي، وكانت عدة الجميع عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة ابي سفيان بن حرب، فيما عرف بغزوة الأحزاب.

٢ - الجماعة التي تتفق في عقيدتها الدينية، وقد فرق الحق سبحانه وتعالى بينهم وقصرهم على حزبين، حزب الله وحزب

مرحوم لاسقرايد

دعوى بطلان محض بعد رد التوى المصلحة الحسية المصرية ١٣٣٠هـ

٢٠٠٠

٢ - بره معارف بفره العسرس حکم فرست وادی را از انفرق میزب نین ط ٢٥١١ م
٣ - از بر به سیدم عنصر / یونا نسریو عکبة لاند المصور الحشره سب ١٩٧٠ م

الحزب السياسى

تحمله من أفكار وآراء، إلا أنه لا يمكن بحال تجاهل صبغتها السياسية وأثرها السياسى.

وفى العصر الحديث ذهب «روهمر» فى كتابه نظرية الأحزاب السياسية إلى أنه تتميز كل هيئة اجتماعية بأربعة أحزاب سياسية كبيرة تقابل أربعة أدوار من حياة الإنسان، وهى حزب الراديكاليسم أو الأطفال، وحزب الأحرار أى الشبان، وحزب المحافظين أى الرجال المكتهلين، وحزب الإطلاقيين وهم الشيوخ.

ويمكن حصر مرامى جميع الأحزاب السياسية فى ثلاثة أهداف: التقدم، الوقوف، التقهقر، ويدخل بينها أشكال لا تحصى ذات فروق ضعيفة، وتحمل كل منها اسماً خاصاً يتميز به عن سواه.

وللأسماء التى تعطى للأحزاب أهمية كبيرة، إذ إنها تدل على غرض الحزب ومقصده، وعلى الجهاد الذى يبذله، بل وتدل على الأمور التى يمجها ويدحضها، كما يجب أن يكون للحزب نظام صارم يقوم به رجال مخلصون ذوو إرادة صحيحة، وإلا صار حزبا خفيفا لا ينتج فى عالم السياسة شيئاً ذا بال.

لغة : مفهوم مركب فى كلمتين، الحزب: وهو الطائفة وجماعة الناس، والسياسى: يقال: سُسَّت الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها.

واصطلاحاً : الجماعة السياسية المختلفة المبادئ فى الأمة الواحدة ويعرفه «ماسيفر» Maciver بأنه جماعة يتم تنظيمها على أساس تحقيق مبدأ معين أو بلوغ سياسة بعينها، وذلك بواسطة السيطرة على الحكم.

فى حين يعرفه «إدموند بيرك» Edmond Burke بأنه هيئة أو مجموعة من الأفراد متحدة بمسعاها الموحد تستهدف تحقيق الصالح القومى على أساس مبادئ محددة متفق عليها.

ولعل أول متحزب سياسى فى الإسلام ظهرت بوادره فى الفتنة الشعواء التى شب لهيبها فى أواخر عهد الخليفة الشهيد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وما نجم عنها من انقسام فى صفوف المسلمين، ففريق انحاز إلى الخليفة وانتحل له الأعذار، وفريق انحاز إلى خصومه ووضع لهم مبررات الثورة والخروج، فتشعبت بالناس الآراء وذهبت بهم الظنون، فظهر الخوارج والشيعة ثم المعتزلة ثم المرجئة، وهى فرق وأحزاب وإن اتخذت طابعاً دينياً فيما

وينبغي التفرقة في الحزب بين نمط أربعة على الأقل:

أولاً: الحزب في نظام الحكم الليبرالي، وفي هذا النظام فإن الحزب هو الذى يتكون من جماعة منظمة معلنة تعبر عن مصالح طبقة أو شريحة اجتماعية، وتسعى لتحقيق هذه المصالح بالطرق الدستورية، وفي إطار الشرعية، سواء في المعارضة، أو في الحكم.

ثانياً: الحزب في نظام الحكم الفاشي، وفي هذا النظام فإن الحزب هو أداة الدكتاتورية المسيطرة على الحكم والتي تقرها الحلول التي تتفق مع مصالحها لعلاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ثالثاً: الحزب في المفهوم الاشتراكي هو طليعة الطبقة العاملة، ويشترط فيه أن يكون طليعة منظمة يستوعب في الطبقة أحسن عناصرها، كما ينبغي له أن يكون على رأس هذه الطبقة من ينظر إلى أبعادها، ويقودها إلى مصالحها الحقيقية لا الوقفية، فيكون الحزب والزعيم السياسى للطبقة.

رابعاً: الحزب في حركة التحرر الوطنى داخل أنظمة الحكم الاستعماري وشبه الاستعماري، وهو في هذه الحركة قد يمثل حلقة، وقد يكون جبهة، وقد يكون علنياً أو سرياً، وقد يسعى لتحقيق غرضه بالطرق المشروعة، وقد يسعى لتحقيقه بالثورة.

وعلى اختلاف هذه الأنماط يكون لكل حزب منها وسيلته الخاصة في نشر مبادئه وأفكاره ما بين صحف أو قنوات إذاعية أو منشورات.

ولعل تاريخ الأحزاب السياسية في مصر يعطى مثلاً واضحاً لهذه الانماط إذ مرت مصر بفترة كانت خاضعة خلالها للاحتلال البريطاني فنشطت الحركات القومية التحررية وما صاحبها من نشأة الأحزاب إلى أن تحررت البلاد.

وبعد، فإنه لا يستطيع كل إنسان أن يكون تابعاً بالضرورة سياسياً، بل إن من الناس من يكون تابعاً لكل حزب بالنسبة لكل ما حسن فيه.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وحدي - دار المعرفة بيروت، لبنان سنة ١٩٧١م
 - ٢- افكر السداسي في الاسلام - جمال بدوي - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٩م
 - ٣- الاحزاب السياسية في مصر - د/ يونان لبيب رزق - سنة ١٩٨١ - ١٩٨٤م مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة سنة ١٩٧٠م
 - ٤- مصر قبل عبد الحامد - د. عبد العظيم رمضان - نهضة مصرية - عدة للكتاب سنة ١٩٩٥م
 - ٥- تركيا العتاء وثورة سنة ١٩٠٨ لارنس رامروز - ترجمة صلاح حمد - سرور سنة ١٩٦٠م
 - ٦- الحرب الومى والصال السرى ١٩٠٧ - ١٩١٥م - / عصمد صمد - سين - عهد المصرية عدة للكتاب ١٩٨٧م
- ١ JBORRS, RONALD. ORIENTATIONS LONDON, 1942

الحزم

والحزم مظهر لاستقلال الشخصية وعدم
تذبذبها أو تبعيتها للناس دون تفكير وموازنة،
ودون اختيار رشيد، لذا وجدنا الرسول الكريم
ﷺ يقول: (لا تكونوا إمعة تقولون: إن
أحسن الناس أحسناً، وإن ظلموا ظلمنا
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن
تحسنوا، وإن أساءوا أن لا تظلموا) (رواه
الترمذي)(١).

ولم يستخدم لفظ «الحزم» في القرآن
الكريم، لكنه استعمل في السنة كثيراً من ذلك
ما جاء عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال
لأبي بكر: (متى توتر؟ قال: أوتر من أول
الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال آخر
الليل: فقال ﷺ لأبي بكر: أخذ هذا
بالحزم، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة) (رواه
أبو داود).

والحزم ضروري لمن يلى أمراً من أمور
المسلمين حتى لا تتعدد الآراء وتتأرجح دون
قرار يحسم الأمر ويحيله إلى التنفيذ بدلاً من
حيز الكلام فقط.

١. د. أبو اليزيد العجمي

لغة : حزم الأمر: ضبطه وأتقنه واستعد
له. كما في المعجم الوسيط(١).

واصطلاحاً : اتخاذ القرار بفعل أو ترك.
ويرتبط معنى الحزم بخصيصتين هامتين
في الإنسان هما:

١ - العقل والتفكير.

٢ - الإرادة والاختيار.

ذلك أن العاقل يفكر في المواقف التي
تجابهه، فيستثمر علمه وتجربته وما وصله
من هدى إلهي في الموازنة والترجيح ليصل
إلى قرار حكيم يناسب الموقف الذي هو فيه،
وهنا يختار ما أداه إليه عقله وتجربته وفهمه
لأحكام دينه، حلاً وحرمة ونحو هذا.

والحزم لا يعني ألا يستفيد العاقل من
مشاورة من يثق في نصيحهم؛ لأن المشاورة
تضيء له جنبات الموقف، ثم هو بعد هذا
صاحب القرار الذي سيتحمل مسؤوليته؛ ولذا
وجدنا في القرآن الكريم: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران ١٥٩)

١ - المعجم الوسيط طبع مجمع اللغة العربية - القاهرة سنة ١٩٨٥م، مادة (حزم)
٢ - سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - تحقيق كمال يوسف الحوت - ط دار الكتب العلمية - بيروت ط ١٩٨٧م.
٣ - سنن أبي داود باب الوتر

الحساب

الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ (الأعراف ٦) ويقول ﴿يَنْتَظِرُ﴾ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه قال الترمذى حديث حسن صحيح.

وفى الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ﷺ - «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عَذِبٌ»، فقلت: أليس يقول بَلِّغْهُ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ (٧) فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ (الانشقاق ٧-٩) فقال: «إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» يعنى أنه لو ناقش فى حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غبر ظالم لهم؛ ولكنه تعالى - يعفو ويصفح.

وكيفية الحساب مختلفة وأحواله متباينة: فمنه اليسير، ومنه العسير. ومنه السر. ومنه الجهر. ومنه ما هو بالعدل، ومنه ما هو بالفضل والصفح. ومتولى ذلك أكرم الأكرمين ورحم الراحمين. والناس أمام الحساب على ثلاثة أقسام:

قسم يدخل الجنة بغير حساب

وقسم يدخل النار بغير حساب: لشدة غضب الله عليهم وهم الكافرون.

وقسم يوقفون للحساب.

أ. د / أحمد المهدي

لغة: الحساب مصدر حاسب، وحَسَبَ الشَّيْءَ يَحْسِبُهُ إِذَا عَدَّهُ. وَ(حَاسَبَهُ) مُحَاسِبَةٌ وَحَسَابًا: نَاقَشَهُ الْحِسَابَ وَجَازَاهُ. (يَوْمَ الْحَسَابِ) يَوْمُ الْقِيَامَةِ (١).

وَالْحَسِيبُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (النساء ٦)

واصطلاحا: توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. قولاً كانت أو فعلاً أو اعتقاداً. قال تعالى ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الحساب﴾ (غافر ١٧) وقد اختلف فى معنى محاسبته تعالى عباده على ثلاثة أقوال: أحدها: أن يعلمهم ما لهم وما عليهم.

الثانى: أن يوقف عباده بين يديه، ويؤتيهم كتب أعمالهم وفيها سياتاتهم وحسناتهم فيقول هذه سياحكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم.

الثالث: أن يكلم الله عباده فى شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة منها ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿(الحجر ٩٢، ٩٣) وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ

مراجع الاستزادة:

- ١- شرح المواتف للرحماني الموقف السادس ص ٢٢٩ وما بعده - تحقيق حمد المهدي
- ٢- شرح الطحاوية لأبي يعزى الحمفي ص ٧٣؛ وما بعده - مكتبة دار الخير بدمشق ١٩٨٥ م
- ٣- لوامع الأنوار النيرة للسفاري ص ٢٦٠ وما بعده - مكتب الإسلامى ١٩٩١ م
- ٤- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مادة (حسب).

الحساب (علم)

«الجامع فى أصول الحساب» للحسن بن الهيثم، وكتاب «طرائف الحساب» لأبى كامل شجاع ابن أسلم، وكتاب «خلاصة الحساب» لبهاء الدين العاملى وغيرها كثير جدا.

وكانت لعلماء المسلمين طرق خاصة لإجراء العمليات الحسابية بما يصلح أن يتخذ وسيلة للتعليم فى عصرنا، ولقد انتبه بعض رجال التربية فى أوروبا إلى قيمة هذه الأساليب من منظور تربوى، فأوصوا باستعمالها عند تعليم المبتدئين.

من ناحية أخرى هذب علماء المسلمين النظام العددي العشري المأخوذ عن الهنود، ووضعوه فى الصورة المستخدمة فى عصرنا، وأخذ الأوروبيون عن العرب الصفر والأعداد وسموها الأعداد العربية.

أ. د. أحمد فؤاد باشا

يُعدّ الحساب أقدم وأبسط فروع علم الرياضيات، وهو يحوى دراسة الأعداد والطرق الحسابية، وحل المشكلات والمسائل باستخدام الأعداد، ويتضمن كذلك العمليات الأساسية الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة، مع تطبيق هذه العمليات فى مسائل الحياة العامة، ولذلك فإن الحساب هو الأساس الذى يقوم عليه الكثير من الفروع الأخرى للرياضيات كالجبر والهندسة وحساب المثلثات.

وقد كان لعلماء الحضارة الإسلامية إسهامات بالغة الأهمية فى تطور علم الحساب، ويزخر التراث الإسلامى بالعديد من كتب الحساب التى كان معظمها مراجع رئيسية فى مختلف جامعات العالم، من ذلك: كتاب «المقالات فى علم الحساب» لابن البناء المراكشى، وكتاب «مفتاح الحساب» لفيثا الدين حمشيد الكاشى، وكتاب

مراجع الاستزادة :

- ١ - أساس القواعد فى أصول الفوائد - كمال الدين الفارسى - تحقيق د. مصطفى موالدى - معهد المخطوطات العربية - القاهرة ١٩٩٤م
- ٢ - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - قنرى حافظ طوقان - دار الشروق - القاهرة، د. ت.
- ٣ - أساسيات العلوم المعاصرة فى التراث الإسلامى دراسات تأصيلية - د/ أحمد فؤاد باشا. دار الهداية - القاهرة ١٩٩٧م.

الحسبة

ومما يذكر أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته ولَّى الحسبة على سوق من أسواق المدينة لامرأة تسمى «أم الشفاء»: ولذا فهناك من المؤرخين من يجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول محتسب في الخلافة الإسلامية، قال هذا القلقشندي، وأكدته حاجي خليفة.

ولا شك أن القرآن والسنة وإن كانا يعدان من المصادر الأولى لخطة الحسبة إلا أنه ينبغي لنا أن نفرق بين أعمال الحسبة ومظاهرها كاتباع لنصر قرآني واقتداء لسنة الرسول ﷺ وذلك في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الحسبة كوظيفة إدارية لها وضعها المحدد في الهيكل الإداري للدولة، حيث لم تعرف هذه الوظيفة الإدارية في لقبها الاصطلاحي ولقب القائم عليها «المحتسب» إلا منذ أواخر العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (١٠٥). ١٢٥هـ/٧٢٤م) وأصبحت ذات شأن كبير في الولايات الإسلامية بعد ذلك في مطلع القرن الرابع الهجري.

غير أن هناك من المستشرقين من يعود بنظام الحسبة إلى أصل بيزنطي يقول المستشرق ديمو ميين DEMOMBYNES: وإنه ليس ثمة شك في أن الحسبة اقتبست من البيزنطيين ثم صبغها المسلمون بالصبغة

لغة: اسم من الاحتساب، ويقال: فلان حسن الحسبة حسن التدبير، واحتسب عليه: نكر، واحتسب بكذا أجراً عند الله: اعتده ينوي به وجه الله.

واصطلاحاً: وظيفة دينية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استلهاماً لقوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ١٠٤)

ولذلك فإن كثيراً من المؤرخين والفقهاء يرجعون نشأة الحسبة إلى عهد الرسول ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين، إذ كانت حياة الرسول ﷺ مَلَأَى بنهيه عن المنكرات وأمره بالمعروف، فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال «ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء يارسول الله. قال الرسول ﷺ «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» ثم قال ﷺ «من غش فليس مني» (رواه مسلم) (١)

وقسَّال ﷺ «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: ما لنا بد، وإنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال «فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق؟ قال «غض البصر ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر» (رواه البخاري) (٢)

الإسلامية، فقد ورث المحتسب تلك الوظيفة الرسمية بصورة غير مباشرة عن نده البيزنطى^(٢) ويتابعه فى ذلك الأستاذ الدكتور السيد الباز العرنى حيث يرى أن المسلمين قد فتحوا أقاليم الدولتين البيزنطية والفارسية ووجدوا فيها أنواعاً من المديريات والنظم المختلفة كما وجدوا طبقة مدربة من الموظفين اعتادت العمل فى حكومة الأقاليم فاتخذوها أداة لحكمهم الجديد^(٣).

إلا أن مستشرقاً آخر هو الأستاذ جرونياوم Gmunebeaum يقول : إن قضاء الحسبة محاولة لوضع نظام تنفيذى لتلك النصيحة التى أمر بها القرآن للمؤمنين كافة^(٥) ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران ١٠٤)

ومهما يكن من أمر فإن تاريخ الفتوحات الإسلامية يبرهن على أنه لم يكن هناك وجود لوظيفة الحسبة فى مصر والشام اللتين كانتا خاضعتين للدولة البيزنطية حيث فتح المسلمون هذه البلاد، ولو كان المسلمون اقتبسوا هذه الوظيفة من الروم لأبقوها فى الشام ومصر حين الفتح كما أبقوا سائر الوظائف الإدارية التى لا تتعارض مع الإسلام مما يدل على أنها وظيفة وجدت طريقها للكيان الإدارى للدولة انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه التى شملت كافة مناحى الحياة.

ولقد تعدت الحسبة أصولها المثالية الدينية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

إلى واجبات عملية تتفق والمصالح العامة للمسلمين وتمت هذه الوظيفة بنمو المجتمع الإسلامى وتطور نظمه الاقتصادية وأوضاعه الاجتماعية واتساع رقعته.

والى الحسبة: وهو الناظر فى شئون الحسبة فى الدولة الإسلامية وهو موظف يعينه الخليفة أو الوزير أو القاضى للنظر فى شئون الرعية وكل ما يهمهم فى أسواقهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم ويعين من يراه أهلاً لذلك من الأعوان والأنصار ويعاقب على المنكرات التى يفعلها الناس بحسب أهميتها ومقدارها.

وكان لاختيار المحتسب شروط منها:

- ١ - الإيمان ٢ - التكليف من أولى الأمر
- ٣ - القدرة. ٤ - أن يكون ذا رأى وصرامة
- وعلم ٥ - العدالة ٦ - المعرفة بأحوال المجتمع وأصناف المعاش والمهن وله بها خبرة. إضافة إلى مجموعة من الآداب التى ينبغى أن يكون متحلياً بها مثل العفة والقدرة فيما يأمر أو ينهى والحلم والصبر.

وقد اعتبر ابن خلدون الحسبة من أهم الوظائف الدينية وجعل ترتيبها الخامسة بين هذه الوظائف بعد الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد.

وينقسم أعوان المحتسب إلى فريقين:

- ١ - فريق يقوم بأعمال الضبطية وأعمال الإشراف والتفتيش.

- ٢ - فريق يقوم بتنفيذ الجزاءات التى يوقعها المحتسب.

وكانت أوجه نشاطه تتعلق بالعديد من المجالات كالمجال الدينى الاقتصادى والاجتماعى والصحى.

ففى مصر كان المحتسب ينادى الناس للاجتماع لصلاة الجمعة ويراقبهم عند أوقات الأذان فى الأسواق وكان يشرف على الجوامع والمساجد ويأمر بكنسها وتنظيفها وكان يختار إمام المسجد والمؤذن ويراعى التزامهما بشروطهما. وكان يشرف على أهل الذمة وضرورة إلزامهم بتنفيذ الشروط التى ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ألزم أهل الذمة باتباعها.

كما كان يشرف على الحمامات وعلى أصحاب الحرف والمهن ويوقف مضايقة الجمهور ويزيل كل ما يعوق المرور ويحكم فيما يظهر من نزاع بين أهل الصناعة الواحدة. كما كان يراقب المرأة وما ينبغى لها أن تكون وما يحرم عليها فعله كأن يمنعهن من الجلوس على أبواب بيوتهن فى طرقات الرجال، أو العوائد القبيحة التى يتبعنها فى الجنائز والمآتم وسلوكهن وسيهرهن فى الطرقات.

إضافة إلى تعهد النواحي الصحية عند أصحاب المهن والحرف والصيادلة والعطارين... الخ

علاقة الحسبة بالقضاء والمظالم والشرطة :

تتميز الحسبة بسرعة الفصل فى الأمر حال وقوعه وإثباته وكانت تقتصر على ميادين خاصة لأن المحتسب لا يتصدى لدعوى العقود والمعاملات وليس من شأنه أن يحكم فيما يدخله الإنكار بحيث يحتاج فى الإتيان إلى بينة أو يمين وهو مجال القضاء.

وكانت المظالم للنظر فيما عجز عنه القضاء والمحتسب فى حين لم تكن الشرطة عامة التنفيذ فى طبقات الناس وإنما كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب والضرب على أيدي الرعاع والفجرة.

وهكذا لم تكن الحسبة منعزلة عن القضاء والمظالم والشرطة وإنما كانوا معا يمثلون دعامة قوية للعدالة.

(هيئة التحرير)

١- صحيح مسلم كتاب الإيمان ١٦٤، سنن أبى داود كتاب النير ٥٠

٢- صحيح البخارى كتاب المظالم ٢٢

٣- العظم الإسلامية ترجمة فيصل السامر وصالح الشماخ بغداد ١٩٥٢م

٤- الحسبة فى بيزنطة د. البار العرينى، القاهرة

٥- حضارة الإسلام تأليف جرونيم ترجمة عبد العزيز حاويد القاهرة ١٩٤٥م

مراجع الاستزادة:

١- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة لأبن بسام محفوظ بدار الكتب تحت رقم ٦١٤ ختم طبع

٢- صبح الاعشى للمتقضى

٣- ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة والمحتسب بشرى برونس لقاهرة ١٩٥٥م

٤- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة الشيرى تحقيق وشر دكتور الدار اعريس لقاهرة ١٩٤٦م

٥- الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماورى ط ١٩٦٦م د. راسر عيسى

٦- الحسبة فى بيزنطة مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة

٧- العدر وبيوان المنتدأ والحبر والخدمة لأبن خلدون ط ١٩٣٠م

٨- الحسبة فى مصر الإسلامية سهام مصطفى انور د. جبهه احصرية دعامة سكتات ١٩٨٦م

الحسد

لهيئته وشكله.

وقد تحدثت الكتب السماوية عن إلحاق ضرر الحاسد للمحسود بواسطة العين فقد ورد في إنجيل متى (٢٠ : ١٧): أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد، أن عينك شريرة لأنى صالح».

أما فى الفكر الإسلامى، فقد علل الجاحظ الإصابة بالعين: بأن لكل حادث سبباً، وما دامت الإصابة لا سبب لها سوى رؤية العين، فينبغى التصديق: بأنه قد انفصل شيء من عين العائن فأصاب المعيون، ويعتبر ابن القيم من أشد المؤمنين بالعين حيث جمع الأحاديث التى تتعلق بهذا الموضوع سواء كانت تخبر عن الإصابة بالعين، أو توصى بالرقى لدرء الحسد، أو تصف طريقة علاج المحسود، ثم يعقب على ذلك بالهجوم على من ينكر الإصابة بالعين، مستشهدا بآراء من سبقوه، فيقول: «وعقلاء الأمم . وعلى اختلاف ملهم ونحلهم . لا تدفع أمر العين، ولا تنكره، وإن اختلفوا فى سببه ووجهة تأثير العين، فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّف نفسه بالكيفية الرديئة، انبعثت من عينه قوة سُمّية تتصل

لغة : يقال حسده، يحسّده، وحسّده: إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضله، أو يسلبهما هو: والحسود: مَنْ طبعه الحسد ذكرا كان أم أنثى. والجمع حسد، وحسّاد، وحسّدة، والمحسدة: ما يُحسّد عليه الإنسان من مال أو جاه، ونحوهما، كما فى الوسيط^(١).

الحسد ظاهرة نفسية لا ينكرها أحد، فقد وردت كلمة حسد فى الآداب الإنسانية، كما جاء الحديث عن «الحسد» فى الكتب المقدسة، أما تأثير الحاسد فى المحسود بواسطة العين فقد اختلف فيه، إذ من المعتقدات الشائعة بين جميع الشعوب أن من الناس (الحاسد) من يملك قوى يمكنها إلحاق الضرر بالآخرين (المحسودين) سواء كان هؤلاء الآخرون: أناسا، أو حيوانات أو نباتات أو أى شيء، حتى ولو كان جمادا . بمجرد النظر إليه أو عن طريق إرسال شعاع العين إليه، أى أن الضرر ينتقل من عين الرائي . وهو الحاسد . إلى المرئى . وهو المحسود . بمجرد نظر صاحب العين الشريرة إليه أو حديثه عنه، سواء كان مدحا، أو إعجابا، أو كان مجرد وصف له أو تقريراً

بالعين ليتضرر... الخ» ومما يؤخذ من كلام ابن القيم: إن الحسد ليس حالة نفسية تصيب المحسود فقط، بل لعين العائن آثار ضارة تصيب المعيون. وقد تصل الإصابة إلى حد إدخال الرجل القبر والجمل القدر، أى أن العائن قادر على إماتة الأحياء، وإهلاك الزرع والضرع.. حتى ولو كان أعمى.

وذكر الحارث المحاسبى أنواع الحسد، ومجالاته، ودوافعه، وأضراره، وبين أن المحسود لا يلحقه الضرر من عين العائن، ولا يصيبه شيء من الحاسد إلا إذا تجاوز الحسد القلب إلى الجوارح، فسلك الحاسد مسالك تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحسود، كتدمير المؤامرات لإفساد العلاقة بينه وبين مصادر نعمته، أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى زوال ما يتمتع به المحسود من النعم، أو الاعتداء على النفس والأرواح بما يصيبها أو يهلكها، ولم يسم هذا حسداً، بل يرى أنه عمل دفع الحسد إليه.

أما الإمام أبو حامد الغزالي فقد تناول حديثه عن الحسد تسع نقاط هي:

ذم الحسد، حقيقته، أقسامه، حكمه، مراتبه، أسبابه، سبب كثرته بين الأمثال والأقران، دواؤه، القدر الواجب فيه.

فهو يرى أن الحسد ليس مرضاً عضوياً،

بل هو من أمراض القلوب، ولا يداوى إلا بالعلم، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والآخرة إذ يقول: «وأما أنه لا ضرر فيه على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة، فلا بد أن يدوم إلى آخر معلوم قدره الله سبحانه وتعالى، فلا حيلة في دفعه، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أهل كتاب، فإذا لم تزل النعمة بالحسد، لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا، ولا يكون عليه إثم في الآخرة. ولعلك تقول: ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي وهذا غاية الجهل، فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق الله عليك نعمة ولا على أحد من خلقه، ولا نعمة الإيمان أيضاً لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان، قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ عَدِيمِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ (البقرة ١٠٩).

وقد نسب إلى رسول الله ﷺ أحاديث تخبر عن إمكانية وجود الحسد ووقوع ضرر من عين الحاسد بالمحسود، وتوصى بتلاوة نصوص محددة للتعاويذ والرقى للحماية من عين الحاسد، كما شرحت أحاديث أخرى العلاج من ضرر الحسد.. أما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة «الحسد» في أربع

آيات: (البقرة ١٠٩، النساء ٥٤، الفتح ١٥، الفلق ٥) كما وردت ألفاظ تتضمن معنى الحسد فى آيات أخرى: (البقرة: ٩٠، ٢١٣، آل عمران ١٩، الشورى ١٤، الجاثية ١٧).

وقد أوَّل المنكرون لتأثير عين الحاسد فى المحسود كل ما ورد فى القرآن الكريم وخاصة فى قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (الفلق ٥)، فقالوا فى تفسير هذه الآية «وتقييد الاستعاذة من شره بوقت: «إذا حسد»: لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود، حين يجيش الحسد فى نفسه، فتتحرك له الحيل والنوايا، لإلحاق الضرر به» أى أن الضرر لا يأتى من العين، بل من عمل الحاسد، حين يدفعه حسده إلى إلحاق الضرر بالمحسود، أما ما نسب إلى

رسول الله ﷺ فقد قبلوا ما أخبر به عن وقوع الحسد لأن وجوده فى النفس الإنسانية مُسَلَّم به إلا أنه لا يتعدى كونه ظاهرة نفسية لدى الحاسد، أما الأحاديث التى تتحدث عن الأضرار التى تصيب المحسود عن طريق عين الحاسد فقد ردوها لضعف سندها، أو لتناقض معناها مع مبادئ الإسلام وتعاليمه، مثل الحديث المشهور: (إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر)، إذ لم يرد هذا الحديث فى أى من كتب الحديث التسعة، وإنما ذكره أبو نعيم الأصفهاني فى الحلية، قال الصابونى: «بلغنى أنه قيل له . أى لراويهِ شعيب بن أيوب الأنصارى: ألا ينبغى أن تمسك عن هذه الرواية، ففعل).

أ. د/ محمد شامة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة «مادة حسد» ١/ ١٧٨

مراجع الاستزادة:

١ - الحسد فى لفران الكريم، محمد شامة، القاهرة ١٩٩٢م

٢ - راد المعاد، لابن القيم، بيروت ١٩٨٥م

٣ - الرعاية لحقوق الله، الحارث المحاسنى، تحقيق عبد الحليم محمود، القاهرة ١٩٨٤م

الحشر

لغة : الجمع. «حَشَرْتُ النَّاسَ أَحْشَرَهُمْ وَأَحْشَرُهُمْ حَشْرًا» (جَمَعْتُهُمْ) ومنه يومُ الحَشْرِ. والحاشِر: اسمٌ من أسماء النبي ﷺ.

واصطلاحا : الحشر: عبارة عن سَوِّق الخلائق بعد بعثتهم ونشرهم أحياء من قبورهم، وجمعهم في أرض المحشر. قال تعالى : ﴿وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (الكهف ٤٧) وقال تعالى : ﴿لِيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (الأنعام ١٢) وقال تعالى ﴿يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ (النبأ ١٨) أى زُمَرًا. قال أبو هريرة - رضى الله عنه «إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان». وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله تعالى ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حْشُرَتْ﴾ (التكوير ٥) يحشر كل شيء.

والحاصل أن الله - تعالى - يجمع فى ذلك اليوم الأولين والآخرين حتى لا يدرى الشخص أين يضع قدمه لشدة الزحام.

ولهذا اليوم أهوال وشدائد تذيب الأكباد، وتذهل الأمراض، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ (١) يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضُوعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ (الحج ٢٠١) ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين ٦) ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (النبأ ٣٨).

وفى هذا اليوم العظيم تدنو الشمس من الرؤوس، روى مسلم فى صحيحه: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل» قال سليم بن عامر: ما أدرى ما يعنى بالميل: مسافة الأرض، أو الميل الذى تكحل به العين.

قال : «فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجماعا» وأشار رسول الله ﷺ إلى فيه.

وقد أخبر الله تعالى - بأن هذا اليوم كَأَلْفِ

سنة، وفى آية أخرى خمسين ألف سنة، ولا تنافى فى ذلك فكل يرى هذا اليوم بحسب عمله حتى المؤمن يرى أنه أخف من صلاة مكتوبة. كما ورد أن سبعة أصناف من المؤمنين لا يشعرون بأهوال هذا اليوم؛ لأنَّ الله تعالى يُظِلُّهم فى ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّه. وأما أنواع الحشر فهى أربعة قال اللقانى فى شرح جوهرة التوحيد وأنواع الحشر أربعة: اثنان فى الدنيا: أحدهما: إجلأؤه ﷺ اليهود، وثانيهما: سوق النار الناس قرب

قيام الساعة إلى المحشر.

واثنان فى الآخرة: أحدهما: جمعهم إلى الموقف بعد إحيائهم

والثانى : صرفهم من الموقف إلى الجنة أو النار.

والحشر من الأمور السمعية التى يجب الإيمان بها: لأنه ثبت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أ.د / أحمد المهدي

مراجع الاستزادة

- ١ - انظر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية للسفاريني ١٦٨/٢ وما بعدها - طبع المكتب الإسلامى - بيروت الطبعة الثالثة.
- ٢ - شرح المواقيف للجرجاني الموقف السادس ص ١٨٤ وما بعدها تحقيق ونشر د. أحمد المهدي
- ٣ - معجم الصحاح للجوهري مادة (حشر)

الحقوق

وتنقسم الحقوق باعتبار عموم النفع
وخصوصه إلى:

الأول: حقوق الله الخالصة وهي ما يتعلق
به 'نفع العام للعالم فلا يختص به أحد وهي
أنواع منها.

١ - عبادة خالصة مثل الصلاة، وصوم
رمضان.

٢ - عبادة فيها معنى 'المؤنة مثل صدقة
الفطر.

٣ - مؤنة فيها معنى لعبادة مثل زكاة
الزروع.

٤ - مؤنة فيها معنى العقوبة مثل الخراج
على الأرض الزراعية.

٥ - حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة،
وهي الكمائر مثل كفارة الظهار، وكفارة
الحنث في اليمين.

٦ - عقوبة خالصة. وهي الحدود مثل حد
لسرقة.

٧ - عقوبة قاصرة، وهي حرمان القاتل
من الإرث، وإنما كانت قاصرة، لأنه لم يلحق
القاتل الم في بدنه، ولا نقصان في ماله.

الثاني: حق العبد الخالص، وهو ما كان
نفعه مختصا بشخص معين، مثل حقوق
الأشخاص المالية.

الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق
العبد ولكن حق الله غالب. مثل: حد القذف

لغة: يقال حق لأمر صح وثبت. قال
تعالى: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الْكَافِرِينَ﴾ (يسر ٧٠). والحق خلاف لباطل.
والحق: اسم من أسماء الله تعالى، والحق:
الثابت بلا شك. و'حق' النصيب لواجب
للفرد والجماعة وحقوق الله ما يجب علينا
له. وحقوق الدار: مرافقه كما في الوسيط^١.
واصطلاحاً: الثابت الذي لا يسوغ
إنكاره.^٢

وهو قسمان: حقوق الله، وحقوق العباد.
وحقوق الله: ما لا مدخل فيها بدصح.
كالحدود و'لزكوات والكمائر وغيرها.
وحقوق العباد هي التي تقبل الصلح
والإسقاط والمعارضة عليها^٣.

والحق عند علماء 'صول الفقه يعني:
(أ) أن الحق هو الحكم وهو خطاب الله
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو
التحجير أو الوضع.

(ب) الحق هو الفعل، فحق الله تعالى هو
أمره ونهيته الذي هو عين العبادة^٤، والحق
عند العلماء ما يستحقه الرجل^٥.

ومصدر الحق هو 'الله تعالى لتنظيم حياة
الخلق حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة
فما أثبتته الشريعة حقاً فهو حق. وما لم
نثبتته فليس بحق قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا
لِلَّهِ أَمْرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (يوسف ٤٠)

بعد تبليغ المقذوف وثبوت الحد على القاذف، فاللعبد الحق في حد القذف لأنه المقذوف بالزنى فقد اتهم في عرضه ودينه. وهو حق لله لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علنا؛ مما يؤدي إلى شيوع الفاحشة. وغلب حق الله لكى يتحتم إقامة الحد على القاذف؛ لا اعتدائه على المقذوف، ولكى يمنع المقذوف من التنازل أو الصلح.

الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق العبد غالب. مثل القصاص من القاتل عمدا وعدوانا فله فيه حق لأنه اعتداء على المجتمع واعتداء على عبده الذى حرم دمه إلا بحق، وللعبد فى القصاص حق، وغلب حق العبد، لأن ولى المقتول يملك رفع القصاص أو عدم رفعه.

وقد قسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام هي :

(أ) حق الملك

(ب) حق التملك كحق الوالد فى مال ولده، وحق الشفيع فى الشفعة.

(ج) حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.

(د) حق الاختصاص مثل مراجعة الأسواق والجلوس فى المساجد.

(هـ) حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق حق المرتهن بالرهن^(٦).

والأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى - سواء كانت عبادات كالصلاة، أم كانت عقوبات كالحدود، أم كانت مترددة بين العقوبة والعبادة كالكفارات، أم غير ذلك من الحقوق التى تثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة، كحق الأبوة والأمومة، وحق الابن فى الأبوة والنسب - لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد، لأنه لا يملك الحق فى ذلك (٧) ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى يقاتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانعى الزكاة^(٨).

وحق العباد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة، وهى التى ليست عينا أو دينا ولا منفعة^(٩). والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف.

والعين ما تحتل التعيين مطلقا كالعروض من الثياب والعقار والموزون، ومالك العين يجوز له التصرف بالنقل على الوجه المشروع من بيع وغيره، والعين على الجملة لا تقبل الإسقاط، أمّا على التفصيل فيجوز فى بعضها الإسقاط كالعق إسقاط ملك الرقبة.

والدين والمنافع يجوز إسقاطها والاعتياض عنها بالاتفاق.

(هيئة التحرير)

- ١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١٩٤/١ وما بعدها دار المعارف ط٢ القاهرة.
- ٢- التعريفات للجرجاني ص ٧٩.
- ٣- أعلام الموقعين ١/ ٨-١٠ لابن قيم الجوزية، مطبعة السعادة مصر
- ٤- تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية ١٥٧/١.
- ٥- البحر الرائق ١٤٨/٦
- ٦- قواعد ابن رجب ١/ ١١٨
- ٧- الفروق للقرافى ١٤٠/١ وما بعدها، مغنى المحتاج ٤/ ١٩٤.
- ٨- البدائع ٣٥/٢، والمهذب للشيرازى ١٤٨/١.
- ٩- البدائع ٤٢/١ وما بعدها كشاف القناع ٣٦٠/٣ وما بعدها

حقوق الإنسان

ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ليس لعريى
فضل على اعجمى إلا بالتقوى .

إن إقرار حقوق لإنسان بمفهومها
الإسلامى وأهمها حقه فى الحرية والمساواة
تعدُّ مدحلاً لإقامة المجتمع الصالح وبما أن
أسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها
بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار
والتقدم. أما بالنسبة للمجتمع ككل فالسلطة
فيه تعدُّمانة فى عنق الحاكم، وتقرر فيه
السياسات التى تنظم شئونهِ طبقاً لمبدأ
الشورى وتتوافر فيه الفرص المتكافئة للجميع،
حتى يتحمل كل فرد فيه مسئولياته بحسب
قدرته وكفاءته. وبهذا قضى الإسلام على
اطائفية واساليب التفرقة بين الطبقات
وجعل المساواة حقاً مقررأ فى الإسلام: ﴿مَنْ
عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ
بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فصلت ٥٦).

وفى الجِدود يعلن النبى ﷺ عن ربه
﴿وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف ٥٩) ومن
احل ذلك يقول لمن تشفع عنده فى حد من
حدود الله. (والله لو ان فاطمة بنت محمد
سرقَت بقطع محمد يدها).

وأقر الإسلام حق الملكية للأفراد ومنع
الاعتداء عليها حيث نسب المال إلى أصحابه
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾
(الأنفال ٢٨) فقال تعالى : أموالكم فنسب
المال إلى أصحابه.

وتستمد حقوق الإنسان فى الشريعة

لغة : الحق نقيض الباطل، جمعه حقوق
وحقق. وحق الأمر يحقُّ حقاً وحقوقاً . صدر
حقاً وثبت.

واحقه : كان منه على يقين (كما فى
اللسان)

وقد وردت فى القرآن مادة (ح.ق.ق) فى
ماتتين وثلاثة وتمانين موضعاً بدءً من سورة
البقرة فى قوله تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (آية ٢٦)

وانتهت بسورة العصر فى قوله جلَّ وعلا:
﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾
(آية ٢) وقد جاءت فى صور لكلمات الآتية
(حق . حقت . سحق . استحق . بالأفراد
و لتشية . اتحق . حقاً . حقه . حق . حقيق).

وفى السنة النبوية جاءت فى مائة وثمانية
وخمسين حديثاً ٢

واصطلاحاً : يقصد بها حفظ
الضروريات الخمس للإنسان وهى : الدين
والنفس والعقل و المال والنسل.

فحقوق الإنسان فى الإسلام أشمل وأعمق
من حقوق الإنسان فى لوثائق اوضعية لان
مصدرها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ
فالإسلام تناول الحق وقرره. وساوى فيه بين
الناس مما أعلى من قيمهم الإنسانية: ﴿إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
(الحجرات ١٣) وجاء فى خطبة الرسول ﷺ
فى حجة اودع : ايها الناس إن ربكم واحد
وإن اباكم واحد فكلكم لأدم وادم من تراب.

الإسلامية من أربعة مصادر: أولاً القرآن الكريم: وهو الأصل الذى تتفرع منه كل المصادر وقد وضع المبادئ التالية:

١ - الدعوة إلى حياة إنسانية فاضلة من غير تمايز.

٢ - الأمر بالمعروف الذى عرفته الشريعة الإسلامية.

٣ - حماية حقوق الإنسان الأساسية من عدم الإكراه فى الدين وحرمة دمه وحق كل إنسان فى العمل وملك ثمراته وضمان حريته الشخصية وحصانة بيته وصيانة ماله وضمان العدالة فى الحكم.

ثانياً السنة النبوية المشرفة: وهى فى جملتها تابعة للقرآن الكريم تُفصّل ما أجمله.

ثالثاً الإجماع: وقد اعترف القرآن والسنة بالإجماع كأصل ثالث من أصول الشريعة.

رابعاً الاجتهاد: ويقصد به الرأى الذى يصدر عن علماء الشريعة فى كل زمان ومكان.

وبهذا فقد قرر الإسلام للإنسان قوانين لم تبلغ إليها القوانين الحديثة لصون كرامة الإنسان وحقوقه^(٢)، وفى العصر الحديث نادت أصوات غربية تندد بالظلم وتنادى بالمساواة وإقامة العدل بين الناس مما شجع على ظهور حركة تحرير العبيد، والتمرد على

الاستبداد بكل أشكاله، وتجلّى ذلك فى تلك الوثيقة التى وضعت، وبدأت الدول تعمل على تقريرها وحمايتها منذ عام ١٢١٥م عندما أعلنت الوثيقة الانجليزية تمرد البارونات على عهد الملك جون.

أما فى فرنسا فقد صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م وقد ألحق بدستور سنة ١٧٩١م الذى نص على (أن الناس خلقوا أحراراً ومتساوين فى الحقوق وأن هدف كل دولة هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التى لا تقبل السقوط)^(٤)

وإذا نظرنا إلى إعلان حقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩م والإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨م ومبادئ القانون الدولى العام والأعراف الدولية، تجدها جميعاً تتباهى بما تنطوى عليه من ذكر لحقوق الإنسان، على الرغم من أن التمييز مازال قائماً بين الأفراد فى البلد الواحد وبين الدول بعضها البعض وحسبنا فى ذلك أن هذه المصادر والقوانين من صنع البشر حيث تختلف لديهم معايير المساواة فى الحقوق والواجبات كما تختلف معايير الحرية التى يتمتع بها الإنسان. رغم كون الإعلان ترديداً عادياً لبعض الوصايا النبيلة التى تلقاها المسلمون عن الرسول الكريم^(٥).

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب مادة (حق) ج ١ ط دار صادر بيروت

٢- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ١٠/٤٨٣

٣- حقوق الإنسان فى الإسلام ورعايته للقيم والمعاني الإنسانية، الأزهر مجمع البحوث الإسلامية ص ٣٥ سنة ١٣٩١هـ.

٤- حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون الدولى (بحوث ودراسات، محمد المسين مصيلحي ط دار النهضة القاهرة ١٩٨٨م

٥- حقوق الإنسان فى الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - محمد الغزالي ١٩٨٤م ص ٩.

مراجع الاستزادة:

١- حقوق الإنسان فى الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها سليمان بن عبد الرحمن الحقيط ط. مكتبة أمك فهد الوطنية ١٩٩٧م

٢- الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق دار الفكر العربى القاهرة ١٩٩٠م.

٣- حقوق الإنسان بين دعاوى الغرب وأصالة الإسلام مجلة الدراسات الدبلوماسية العدد ٦-١٤٠٦هـ.

٤- حقوق الإنسان والتمييز العنصرى عبد العزيز الخطيب دار السلام ١٤٠٩هـ.

حقوق المرأة في الإسلام

كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ (الإسراء ٧٠). وقال :
 ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
 عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ
 بَعْضٍ ۚ (ال عمران ١٩٥). وقال : ۞ لِلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبْنَ ۚ (النساء ٣٢).

وسمح الإسلام للمرأة بدور فعال في
 لمجتمع والحياة العامة. ودعاها للعلم
 والمعرفة. وهي تتمتع - كالرجل - بحقوقها
 المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى
 الوظائف، كما اعترف بحقوقها السياسية في
 قوله تعالى ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۚ (التوبة ٧١).

وجاءت أحوالها لشخصية - من أسرة
 وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها -
 رسخة الصلة بالمنطور الإسلامي للأسرة
 والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة. لما
 فيه صلاح المجتمع والامة في إطار المساواة
 في القيمة والكرامة دون نظرة دونية. تتأسس
 على سوء الفهم أو البعد عن الممارسة
 السليمة.

ولقد سبق الإسلام غيره في كل ذلك من

يكتسب موضوع حقوق المرأة في الإسلام
 حيوية متزايدة. بما يثيره من جدل حول
 الحقوق وممارستها. وما يتصل بذلك من
 اسانيد وتأويلات. فضلا عن مساحات
 تتداخل في الموضوع من عادات وتقاليد
 متوارثة في وقت تتسارع فيه حطى التغيرات
 وطبيعة التحديات.

ونبادر إلى لقول إلى ان المهمة الشاملة
 والواعى لحقوق المرأة في إطار أهداف
 الشريعة الكلية يمش التزاما دينيا و أخلاقيا
 وإنسانيا امام لمسلمين. ولقد حسمت
 الشريعة اغراء قبر غيرها المساواة في
 الإنسانية دون تمييز بين اشتر جميعا أو بين
 رجل وامرأة ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
 ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ ۚ (الحجرات ١٣).

وكففت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية
 والمشاركة في الحياة العامة كعنصر فعال في
 المجتمع الإنساني. وفضى الإسلام على ما
 ساد المجتمعات الانسانية قبله من تفرقة بين
 لرجل و لمرأة امام المصانير او في الحقوق
 العامة او في القيمة. قال الله تعالى : ۞ وَلَقَدْ

عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ومراعاة الاختلاف بينهما فى القدرات الطبيعية كما خلقها الله^(١)، والتكامل بينهما لخدمة المجتمع، وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش.

وللموضوع - فضلاً عن ذلك - أبعاده فى الإطارين الإسلامى والدولى، وفى الإطار الإسلامى: اتفقت الدول الإسلامية على إصدار ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام، ومن بين ما يقرره أن الأسرة هى الأساس فى بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها.. كما تنص المادة السادسة فى الإعلان على أن المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية^(١).

ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسئوليته ورعايتها.. كما تنص المادة الخامسة والعشرون على «أن الشريعة

الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة»^(٢). وإذا تناولنا الإطار الدولى للموضوع فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية هى:

١ - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ١٩٤٨.

٢ - العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦.

٣ - والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، والاتفاقيات المنبثقة عنها.

وقد انعكست معالم واضحة فى الفكر الغربى^(٣) فى هذه الإعلانات التى يستهدف حماية مجمل حقوق الإنسان اللازمة لممارسة حياة آمنة، وهى أهداف سبقت إليها الشريعة الإسلامية وقررتها وحددتها، وتبقى الممارسة السليمة علامة هامة على طريق تحقيق هذه الأهداف.

السفير/ نبيل محمد بدر

١ - حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية د إبراهيم العنسى

٢ - ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام

٣ - Islam Tradition and Politics by Mayer

مراجع الاستزادة:

١ - حقوق الإنسان فى الإسلام، د على عبد الواحد واهى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

٢ - مصر وحقوق الإنسان، د محمد نعمان حلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م

٣ - حقوق الإنسان (نحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) صحيفة وقائع، الأمم المتحدة، وثائق الأمم المتحدة

الحقيقة المحمدية

وأبى الأرواح. وسيد العالم بأسره، وأول ظاهر في الوجود. أما ظهور الجسد المحمدي فهو الصورة العنصرية لمعنى حقيقته النورية.

والنبي ﷺ في مفهوم هذه النظرية، هو الجد الأعلى للأنبياء والنبي الخاتم في ان واحد. ويستند الصوفية في نظريتهم هذه إلى ظواهر من نصوص القرآن والسنة النبوية ومأثورات السلف الصالح، مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (المائدة ١٥)، وقوله تعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (الاحزاب ٤٦)، ومثل حديث: (.. متى جعلت نبيا؟ قال: وأدم بين الروح والجسد) (مسند الإمام أحمد (٦٦/٤) - الترمذي، مناقب، ١)، وقول الإمام مالك، وهو يناظر أبا جعفر المصور، ويأمره باستقبال القبر الشريف في دعائه: .. إنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، وللصوفية مرويات أخرى ردها علماء الحديث وأنكروها عليهم.

أ. د/ أحمد الطيب

الحقيقة المحمدية اصطلاح ظهر متأخرا في ادبيات التصوف الإسلامي، وهو يعنى أن النبي ﷺ مخلوق من نور، وأن حقيقته النورية هي أول الموجسودات في الخلق الروحاني، ومن نورها خلقت الدنيا والآخرة. فهي أصل الحياة، وسرّها الساري في كل الكائنات والموجودات الدنيوية والاخرية. وللحقيقة المحمدية أسماء أخرى عديدة، مثل: الحقيقة الحقائق، وأول موحود في الهباء، والعقل الأول و التعين الأول، ولقاتلون بهذه النظرية يؤكدون على أن الأنبياء والرسل السابقين على محمد ﷺ هم في حقيقة الأمر نوابه وورثته، وأن دورهم في التاريخ إنما هو تجسيد للحقيقة المحمدية، و الروح المحمدي قبل ظهور جسده الشريف.

ومن الحقيقة المحمدية يستمد كل الأنبياء والأولياء واعارفين علومهم وأنوارهم الإلهية. وبهذا الاعتبار سمي محمد ﷺ بنور الأنوار

مراجع الاستزادة

- ١ - التوحيد ملكية لأس عري ١ ٢٤٣ ٢٤٤
- ٢ - بطائف لإعلام في اشعارت من إلهام، عبد برزو القاسبي ١ ٢٢١
- ٣ - سبل الهدى: رشاد صالحى ١ ٨٩، ط ١٩٩٣ م
- ٤ - سقاء لستة لفققة مُحدث بقى دين سبكي ، رحومه بعد الفهره ص ١٢ ١١
- ٥ - ريش وفناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢ ٨، ١ ٩٤ مكتد وهيته القاهرة ١٩٩٣ م
- ٦ - الصوف في مراتب تيمية. د/ الصلاوى محمود ط ١٩٩٣ م
- ٧ - تعريفات لسردى ط ١٩٩٣ م

الحكم التكليفي

وإن كان متعلقا على وجه التخيير فهو الإباحة
فهذه أنواع خمسة.

١ - الإيجاب : هو خطاب الله الدال على
طلب الفعل طلبا جازما مثل ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾
(البقرة ٤٣)

٢ - الندب : هو خطاب الله الدال على
طلب الفعل طلبا غير جازم مثل ﴿فَكَاتِبُوهُمْ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (النور ٣٣).

٣ - التحريم : هو خطاب الله الدال على
طلب الكف عن الفعل طلبا جازما مثل ﴿وَلَا
تَقْرَبُوا الزَّيْنَى﴾ (الإسراء ٣٢).

٤ - الكراهة : هي خطاب الله الدال على
طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم مثل
قوله ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا
يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكُعَ رَكَعَتَيْنِ» (١).

٥ - الإباحة : هي خطاب الله الدال على
تخيير المكلف بين الفعل والترك (٢) مثل
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ (النور ٢٩)

أ. د/ يحيى أبو بكر

اصطلاحًا : هو خطاب الله تعالى الذي
يقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل
أو تخييره بين الفعل والكف عنه (١).

فمثال طلب الفعل : قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ﴾ (البقرة ٤٣) ومثال طلب الكف قوله
تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء ٣٣)، ومثال التخيير بين
الفعل والكف قوله تعالى : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ
الصَّلَاةِ﴾ (النساء ١٠١)

سبب تسميته حكما تكليفا :

أنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو
التخيير بينهما.

أقسام الحكم التكليفي :

ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ما اشتمل
عليه من طلب أو تخيير إلى خمسة أقسام
(الإيجاب - الندب - التحريم - الكراهة -
الإباحة) وذلك أن طلب الفعل إما أن يكون
جازما أو غير جازم فالأول الإيجاب والثاني
الندب، وطلب الكف إما أن يكون جازما أو
غير جازم، فالأول التحريم، والثاني الكراهة،

١- المقصود بطلب الله هنا : كلامه افسسى الأرى سواء دل عليه كلامه اللفظى كالقرآن أو دل عليه السمة أو الإجماع أو القياس (أصول الفقه - أبو
النور زهير ٢٨/١).

٢- الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وأبي قتادة رضى الله عنه (البيان والتعريف ٦٤/١).
٣- انظر : أصول الفقه لأبى النور زهير ٢٧/١ وما بعدها، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث ١٩٩٢م تشييف المسامع شرح جمع الجوامع لبدر الدين
الزركشى تحقيق : سيد عبد العزيز وعبد لله ربيع ١٦٠/١ مكتبة قرطبة، ط ٢، القاهرة ١٩٩٩م

مراجع الاستزادة:

١- شرح تنقيح الفصول للفرافى ٦٨٤هـ تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد ص ٦٧ - مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م

٢- البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشى ٧٩٤هـ - ط دار الكتب - الطبعة الأولى ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م

٣- حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع - الطبعة الثانية مصطفى الحسى ١٩٣٧م

٤- أصول الفقه الإسلامى للدكتور / وهبة الزحيلي - دار الفكر ١٩٨٦م الطبعة الأولى.

٥- البيان والتعريف لإبراهيم بن محمد لحسينى - سنة ١١٢٠هـ دار الكتاب العربى بيروت تحقيق / سيف الدين الكاتب

الحكم الوضعى

وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: سبب والشرط والمنع. وهذه الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به وزاد الأمدى وغيره أربعة أنواع وهى الصحة وابطلال والعزيمة والرخصة وزاد القرافى نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج^١.

أولاً : السبب :

وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسباً للحكم أم لم يكن كذلك.

ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسباً، أما إذا كان مناسباً للحكم فيسمى علة.

ثانياً : الشرط :

وهو . ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجوداً شرعياً بأن يوجد الشرط ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة فإنه إذا انتفى وبم يوجد تنمى الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءاً منها

اصطلاحاً، هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه.^١

ووجه تسميته بالحكم الوضعى من مقتضاه وضع اسباب لمسببات وربط من اشاع بين شرط ومشروط. و بين مانع وممنوع^٢

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم

الوضعى:

١ أن الحكم التكليفى يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف.

أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئاً من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله اشرار سبباً لوجود شيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى ومتى يتنقى فيكون على بينة من أمره.

٢ - إن المكلف به فى الحكم التكليفى أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى حدود قدرته واستطاعته لأن الفرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به.

أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره^٣

ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلي.

ثالثاً: المانع :

وهو في اصطلاح الأصوليين: ما جعله الشارع حائلاً دون تحقق السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه.

فمثال الوصف الذي جعله الشارع مانعاً للحكم، الأبوة التي جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه.

ومثال الوصف الذي جعله الشارع مانعاً من تحقق السبب، الدين الذي جعله الشارع مانعاً من وجوب الزكاة^(٥)

أ. د. يحيى أبو بكر

١- أصول الفقه لأبيران أبو العيين هـ ٢٨٥ طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ١٩٨٧م.
٢- أصول الفقه، بدران أبو العيين هـ ٢٥٤
٣- الوجيز هـ ٢٧.
٤- البهر المحيط بدر الدين الزركشي ١٣/٢، دار الكتب ط ١ - ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.

مراجع الاستزادة:

٥- أصول الفقه، وهبة الزحيلي ٩٣/١ وما بعدها، دار الفكر - ط ١ - ١٩٨٦ م
١ - نشر البنود على مراقى السعود - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ - ١٩٨٨ م
٢ - شرح تنقيح الفصول للقرافي، ط مكتبة الكليات الأزهرية، ط ١ - ١٩٧٣ م

الحلف

لغة : الحَلْف والحَلَف : القَسَم، والحَلِف

العهد يكون بين القوم

واصطلاحاً : هو المعاقدة والمعاهدة على

التناصر والتساعد والاتفاق، وسمى حلفاً لأنه

لا يعقد إلا بالحلف: أى يؤكد بالأيمان.

وكانت الأحلاف فى الجاهلية تعقد بين

فرد وقبيلة أو فرد وفرد أو قبيلة وقبيلة، من

ذلك:

١ - حلف المطيبين من قريش.

٢ - حلف الفضول، وقد شهدته الرسول

ﷺ بنفسه قبل البعثة وكان سنه إذ ذاك قريباً

من عشرين عاماً، وقد قال فيه بعد ذلك «لقد

شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما

أحب أن لى به حمير النعم ولو أدعى به فى

الإسلام لأجبت» (أخرجه البيهقى) (١).

وقد تعاقد فيه المتحالفون وتعاهدوا على

أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم

ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

وقد روى أن النبى ﷺ قال فى غزوة الفتح

«لا حلف فى الإسلام وأيما حلف كان فى

الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة» (رواه

البخارى) (٢)

وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك فذهب

جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا

الحديث من أن الأحلاف الجاهلية يستمر

التناصر بها حتى بعد هذا الحديث لكن لا

يكون إلا تناصراً على الحق والتعاون على

الخير ولا تقتضى ميراثاً لكون التوارث بها

منسوخاً.

فى حين انفرد الحنفية بأن للحليف تزويج

المرأة باعتباره ولياً لها ولكن ترتيبه فى ذلك

بعد العصابات وذوى الأرحام وقبل القاضى

والسلطان.

(هيئة التحرير)

١- سنن البيهقى، ط دائرة المعارف العثمانية ٣٦٧/٦

٢- فتح البارى بشرح صحيح البخارى - مصعة السلفية، ٤٧٣/٤

مراجع الاستزادة

١- احكام القرآن للحصاص

٢- الروض الأتف للسبلى

٣- فتاوى ابن تيمية

٤- الميسوط لسرخسى دار المعرفة سطبعة والنشر

٥- سيرة ابن هشام - تحقيق محمد نهمى لسرحانى - دار الفكر العربى

حلف الفضول

ومكانة العاص في قومه. فصعد هذا الرجل إلى أعلى جبل في مكة وقريش في أنديتهم حول الكعبة، وصاح بأعلى صوته مردداً شعراً يطلب فيه من آل فهر أن يحموه من الظلم.

وكانت النتيجة أن قام الزبير بن عبد المطلب يلبي نداءه واجتمعت هاشم وزهرة وتيم في بيت عبد الله بن جدعان بمكة وتحالفوا متعاهدين ليكونون يداً واحدة مع المظلوم حتى يؤدي له حقه، ومشوا إلى العاص، وانتزعوا سلعة الزبيدي منه، ودفعوها إليه.

وقد قال رسول الله ﷺ عن هذا الحلف: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت).

أ. د عبد الله جمال الدين

اصطلاحاً : المعاهدة التي عقدت بين بنى هاشم وبنى المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة قبل بعثة النبي ﷺ بنحو عشرين سنة.

وسبب تسميتها بهذا الاسم أن ثلاثة من قبيلة جرهم، هم الفضل بن فضالة والفضل ابن وداعة والفضل بن الحارث قد عقدوا قديماً نظيراً لهذه المعاهدة، فلما أشبه فعل القرشيين فعل هؤلاء الجرهميين الأول المسمون جميعاً بالفضل سمي الحلف: حلف الفضول.

وسبب قيام هذا الحلف أن رجلاً من زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمى، ثم رفض أن يؤديه ثمنها، فطلب الزبيدي من الأحلاف أن يعينوه على اقتضاء حقه فأبوا وانتهروه بسبب قدر

مراجع الاستزادة:

- ١ - سيرة ابن هشام القاهرة ١٢٢٢هـ
- ٢ - السيرة النبوية ابن كثير تحقيق مصطفى عبد الواحد القاهرة ١٩٦٤م
- ٣ - الرحيق المختوم، المباركفوري دار إحياء التراث ١٩٧٦م
- ٤ - فقه السيرة، الغزالي الطبعة الثانية ١٩٨٨م

الحُلُم

الحُلُم : الرؤيا، والجمع: أحلام يقال: حَلَمَ يَحْلُمُ: إذا رأى فى نومه رؤيا، وَالْحُلْمُ: ما يراه النائم فى نومه من الأشياء، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشئ الحسن، وغلب الحُلْمُ على ما يراه من الشر والقبح، ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾ (يوسف ٤٤)، وفى حديث: (الرؤيا من الله والحُلْمُ من الشيطان) (رواه البخارى)، وفى الاستعمال: يعبر كل منهما عن الآخر.

بدأ الإنسان حياته على الأرض وهو يحلم، وما زال يحلم حتى الآن. وفى سجل الحضارات بيان لأهمية الأحلام فى حياة الإنسان، وخاصة أحلام ملوكهم من حيث إنها منذرة أو مبشرة بأحداث قادمة، مما ألجأ الملوك إلى البحث عن مفسرين لأحلامهم عُرِفُوا باسم: (رجال المعرفة فى مكتبة السحر) وقد اكتشفت إحدى اللوحات أمام غرفة فى أحد المعابد مكتوب عليها: (إنى أفسر الأحلام ولدى إذن من الآلهة بأن أقوم بذلك).

ساد الاعتقاد فى المجتمعات القديمة بأن الذى يحدث فى النوم هو أن الروح تترك الجسد وتهيم فى مكان آخر، أو أنها تواجه

الآلهة. ويرى أفلاطون أن الأحلام تمثل تحرر الروح من قيود الجسد، لتعبر عن مكان خفية فى حياتنا والتي لا تعيها فى أنفسنا، إذ يقول: «النوم، فإن الوحش الهائج فى داخلنا، والذى أشبع اللحم والشراب، فإنه ينتصب، وينفض عنه النوم، ويسعى فى طلب ذلك الذى يرضى غرائزه...» وبهذا القول يتضح أن أفلاطون رأى فى الأحلام تعبيراً عن قوى وحاجات غريزية تكمن فى الفرد ذاته، ولا تأتى إليه من خارجه، مخالفاً بذلك ما قالت به النظرية التاريخية من أن الأحلام هى رسائل يستلمها الحالم، وبدون فعل آخر منه يتجاوز هذا الاستلام. وهذا ما ذهب إليه «فرويد» فى العصر الحديث من أن الأحلام تعبر عن مكنونات خفية عن الوعي، أو أنها فى معظمها تعود إلى ذكريات بعيدة فى الطفولة أو الحداثة. وقد عارضه بعض الباحثين مثل: «أزرنسكى»، و «كلايتمان» اللذين كانت أبحاثهما بداية اكتشاف للمنظور العلمى الحديث للأحلام، الذى يربط بين ظاهرة الأحلام ونشاطات بيولوجية وفسولوجية واسعة فى الدماغ والجسم. وبهذا يتبين أن المنظور السيكلوجى الذى

طوره «فرويد» ليس بالمنظور الوحيد، أو حتى الصحيح - في مجمله - في تفسير ظاهرة الأحلام.

اعتقد العرب أن الأحلام هي من فعل القوى الخارقة والتي شملت الآلهة، كما شملت الشياطين والأرواح الشريرة، فاهتموا بها وأقبلوا على تفسيرها، وعمق هذا الاهتمام لديهم ما ورد في القرآن الكريم عن الرؤى والأحلام، فقد جاء الحديث عن الرؤيا في أربع سور: (يوسف، والإسراء، والصفات، والفتح).

ففي سورة يوسف :

١ - إخبار يوسف لأبيه بأنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له.

٢ - سؤال صاحبي السجن عن تفسير ما رآياه في منامهما بأن أحدهما رأى أنه يعصر خمراً، والآخر يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، ففسر لهما هذه الرؤيا بقوله: ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ (يوسف ٤١).

٣ - سؤال الملك ليوسف عن تفسير ما رآه في منامه، من أن سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وكان الجواب: ﴿يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا

الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ (يوسف ٤٧ - ٤٩).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (الإسراء ٦٠) فقد روى الرازي في تفسيره للرؤيا في هذه الآية أربعة أقوال: أن الرسول ﷺ رأى في منامه:

١ - دخوله مع المسلمين مكة.

٢ - مصارع كفار قريش في غزوة بدر.

٣ - ارتقاء بني أمية منبره.

٤ - ما أراه الله في ليلة الإسراء على اعتبار أنه لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة.

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (الصفات ١٠٥)، خطاباً لإبراهيم حين أطلع الله، فهمم بتنفيذ ما أراه الله في منامه: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ (الصفات ١٠٢).

وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (الفتح ٢٧)، فهذه الآية تخبر بأن الله كان قد أرى محمداً ﷺ في منامه أنهم سيدخلون مكة...

أما الحلم ، فلم يرد في القرآن الكريم -

فى مجال التعبير عما يراه المرء فى منامه إلا بصيغة الجمع وصفا لما يراه المرء فى نومه من الشر والقبح، ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾ (يوسف ٤٤)، فالضغث من الخبر والأمر: ما كان مختلطاً لا حقيقة له، ومنه قيل للأحلام الملتبسة: أضغاث، ومنه قول رسول الله ﷺ (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان).

تعتبر رؤيا الأنبياء بمثابة الوحي إليهم؛ فقد أخبرنا القرآن الكريم عما رآه إبراهيم فى منامه بأن يذبح ولده، فهم يذبحه لأنه اعتبر هذه الرؤيا وحياً من الله واجب التنفيذ. كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (رؤيا الأنبياء وحى) (رواه البخارى).

وعنه أيضاً: (الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة). (رواه البخارى).

اهتم الباحثون فى المجتمع الإسلامى بالرؤيا، واشتهر منهم محمد بن سيرين (المتوفى ١٠٨ هـ - ٧٢٨ م) الذى ألف عدداً من الكتب فى تفسير الأحلام والرؤى، وكثير المعبرون للرؤى بعد ابن سيرين، تحدث عنهم عبد الفنى بن إسماعيل، الملقب بابن النابلسى فى كتابه: (طبقات المعبرين) الذى تضمن

الإشارة إلى أكثر من سبعة آلاف مفسر للأحلام.

الحلم، والاحتلام: الجماع ونحوه فى النوم، الاسم: الحلم، ففى القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَلْفُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ (النور ٥٨) أى لم يصلوا من الصبيان إلى حد البلوغ. وفى الحديث أن النبى ﷺ أمر معاذاً أن يأخذ من كل عالم ديناراً، يعنى الجزية. قال أبو الهيثم: أراد بالحالم كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال، احتلم أم لم يحتلم.

الحلم بكسر الحاء: الأناة والعقل، وجمعه: أحلام، فى القرآن الكريم: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾ (الطور ٣٢). أى تأمرهم عقولهم بما كانوا يقولون؟ وفى حديث رسول الله ﷺ فى صلاة الجماعة: (ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى) (رواه ابن ماجه)، أى ذوو الأبواب والعقول. والحليم فى صفة الله عز وجل معناه: الصبور، أى أنه الذى لا يستغفه عصيان العصاة، ولا يستغفره الغضب عليهم.

أ.د/محمد شامة

مراجع الاستزادة .

- ١ - إحياء علوم الدين، الغزالي، تحقيق محمد الدالى بلطه، بيروت ١٩٩٢م
- ٢ - باب النوم، وياح الأحلام، على كمال، بيروت ١٩٨٩م
- ٣ - التفسير الكبير الرازى، بيروت ١٩٩٠م
- ٤ - تفسير أحلام التفاؤل محمد بن سيرين، جمعها عبد الحفيظ بئوضون، بيروت ١٩٩٠م
- ٥ - تفسير أحلام التشاؤم محمد بن سيرين، جمعها عبد الحفيظ بئوضون، بيروت، ١٩٩٠م

الحماسة

الأدبية المصنفة، جمعها من مجموعات شعرية غير مصنفة، وأنه بادر إلى عمل خمسة مختارات شعرية في وقت قصير، لرأينا أن هذا الخبر يبدو بعيد الاحتمال إلى أقصى درجة. إنا نجد اعتراض (كلا ينفرائكه) على حق فلقد بحث الحماسة، ووجد أنه من الصعب ظهور كل هذه الأعمال أثناء إقامة أبي تمام في فصل الشتاء في همدان، وإنا نفكر من الجانب الآخر في أن أبا تمام قد استطاع أن يعتمد على كتب المختارات الموجودة لديه، والمصنفة موضوعيا، فقد يسرت له العمل، وعجلت به، ويبدو أن أدباء العرب كانوا يعرفون مصادر أبي تمام فثمة إشارة عند النمرى (المتوفى ٢٨٨هـ/ ٩٩٨م)، وهو أحد شراح الحماسة القدامى، فقد كان يرجع بين الحين والحين إلى «كتاب المعاني» لأحمد بن حاتم البهلي (ولد ١٦٠هـ/ ٧٧٧م وتوفى ٢٣١هـ/ ٨٤٦م).

لم يقتصر أبو تمام في مختاراته على شعر الجاهليين والإسلاميين فقد قبل أيضا شعرا للعباسيين.

عناوين أبواب ديوان الحماسة: باب الحماسة - المراثي - الأدب - النسب (التشبيب) - الهجاء - الأضياف والمديح - الصفات - السير والنعاس - الملح - مذمة النساء.

١. د/ محمد سلام

اصطلاحاً : هي كتب في المختارات الأدبية أدى إلى ظهورها الاتجاه إلى ترتيب الأشعار وفق الموضوعات والمعاني فظهرت كتب المعاني وأيضاً كتب الحماسة.

وهذا التطور لمختارات أبي تمام المشهورة (المتوفى ٢٣١هـ/ ٨٤٦م) وأول الأبواب العشرة لهذا الكتاب مخصص لأشعار في الحماسة، ومن ثم فهو باب الحماسة، وربما أصبح عنوان هذا الباب في حياة أبي تمام دالا أيضا على العمل كله. وقد أطلقوا على «كتاب الوحشيات»، وهو المجموعة الثانية التي اختارها أبو تمام، اسم «الحماسة الصغرى»، قياسا على الحماسة الكبرى (ديوان الحماسة)، وقد سميت كتب مماثلة في المختارات الأدبية بنفس العنوان فيما بعد، وقد ظل هذا العنوان مستخدماً أيضا في وقت لم تعد موضوعات المختارات تشبه حماسة أبي تمام شبيهاً يذكر، ولم يعد الباب الأول أو أحد الأبواب التالية يحمل هذا العنوان.

حماسات أبي تمام : هناك خبر مقتبس متداول أن أبا تمام ألف كتبه الخمسة في المختارات الأدبية، ومن بينها الحماسة. وكتاب الوحشيات، أثناء قضائه الشتاء في همدان، حيث استطاع الإفادة من مكتبة أبي الوفاء بن مسلمة وإذا نظرنا في الرأي القائل بأن أبا تمام أول من أعد كتباً في المختارات

مراجع الاستزادة:

١- تاريخ التراث العربي - المجلد الثاني - الشعر إلى حوالي ٤٣٠هـ - ترجمة الدكتور محمود فهمي حجازي - ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٤هـ - ١٠٨٣م.

٢- في حماسة أبي تمام - على النجدي ناصف - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٩٥٤م - ١٣٧٤هـ

الحماية

فقد وضع الله (الدين) فى كفة. وما عداه من مقدسات الحياة كلها فى كفة قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (التوبة ٢٤).

فالعنوان على الدين بالنسبة لشخص المؤمن به: فتنة أو إكراه أكبر من العدوان على ذات نفسه.

ثم تأتى النفس وهى مقدمة بعد الدين على سائر ما يحرس الإنسان على حمايته، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس ٣٤-٣٧) ألا وهى النفس التى شغلته عن هؤلاء جميعا.

ثم العقل، لأن به تتقوم إنسانية الإنسان وأهليته لما خلق له من مكانة فى ملكوت الله، ورسالة تفرد بها بين مخلوقات الله قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ (الأحزاب ٧٢) وسقوط التكليف عن المجنون قاطع بأن العقل هو مناط التكليف وبه يكون الإنسان إنسانا.

لغة : حَمَى الشَّيْءَ حَمِيًا وَحَمَى وَحَمَاةً وَمَحْمِيَّةً: منعه ودفع عنه، وَاحْتَمَى وَتَحَمَّى: امتنع، والحامية: الرجل يحمى أصحابه فى الحرب، وهم أيضا الجماعة يحمون أنفسهم، وفلان على حامية القوم أى آخر من يحميهم فى انهزامهم. وأحمى المكان جعله حمى لا يُقرب. (١)

واصطلاحا : تأمين المقومات الضرورية لحياة الإنسان وهى الضرورات الخمس: الدين - النفس - العقل - العرض - المال (٢).

ولقد تكفل الإسلام بحماية هذه الحرمات ووضع ما يكفل لها الوجود، وقد التقت كلمة الأديان السماوية على تقديس هذه الحرمات وربما شاركتها فى ذلك القوانين الوضعية على تفاوت يظهر فى تقديم بعضها على بعض، وفى التحلل أيضا من بعضها.

وهذه الضرورات أو المقومات الضرورية لوجود المسلم وحياته حياة ترضى له بحسب ما ينبغى أن تكون يأتى ترتيبها من حيث قيمتها وأهميتها بالمقاييس الإسلامية الخالصة.

فيأتى الدين أول هذه الضرورات الواجبة الحماية لأن دين المسلم أعز عليه وأقدس من كل ماعدا، وهو بالنسبة لمجتمع المسلمين الوطن الحقيقى.

ثم يأتي أخيراً المال لأنه قوام الحياة في بعدها المادى القائم على إشباع حاجات الجسد أولاً وإن تسامى به الإسلام فجعله مع ذلك أداة من أدوات تطهير الروح وتزكية النفس.

فبدأ النظر الإسلامى من أعلى ل يبدأ بالدين ولينتهى بالمال.

كيف يحمى الإسلام هذه المقومات؟

لقد أقر الإسلام حدوداً يحمى بها هذه المقومات الضرورية لحياة الإنسان وقابلها بحدود بحسبها: فإزاء حرمة الدين كان حد الردة

وإزاء حرمة النفس : كان حد القتل أو القصاص.

وإزاء حرمة العقل: كان حد الخمر.

وإزاء حرمة العرض: كان حد الزنا وحد القذف

وإزاء حرمة المال: كان حد السرقة.

أما الحرابة فهي حد انتهاك لحرمت المجتمع كلها.

ضرورة الحماية وأثرها :

إذا أمن الفرد على دينه ونفسه، وسلم له

عقله وعرضه، وحُفِظَ له ماله فقد جمعت أطراف الأمن كلها.

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه ممن يسمون فى عصرنا «المخيلين بالأمن العام» فقد تهيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم، وينعمون بالطمأنينة والأمان، فتتطلق الطاقات فى ميدان العمل المنتج، وقد وقفت وراءها دوافع قوية منشؤها توافر مقومات الحياة التى وضع الإسلام نظاماً لحمايتها وصيانتها والحفاظ عليها.

فحينما قال الله تعالى ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ (الملك ١٥) فقد أرسى سبحانه قواعد تأمين وحماية حركة الإنسان على الأرض وإشاعة جوٍّ من الأمن والطمأنينة بحيث ينطلق الناس متحررين من المخاوف ممثلة فى الحدود.

ولقد كان من أول ما امتن الله به على من دعاهم لدينه، أن أطعمهم من بعد جوع وآمنهم من بعد خوف ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش ٣-٤)

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب مادة (ح م ي) ج ١٤/١٩٨ ط دار صادر.

٢- أثر إقامة الحدود فى استقرار المجتمع د/ محمد حسين النبهى ط وهبة القاهرة ١٩٨٦م ص ٢٧-٢٨.

مراجع الاستزادة:

١- مقدمة ابن خلدون ط دار الشعب

٢- الأحكام السلطانية الماوردى ط البابى الحلبي.

٣- الإيمان والحياة د/ يوسف القرضاوى ط مكتبة وهبة القاهرة.

٤- الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر د/ محمد الدينى ط مكتبة وهبة القاهرة ١٩٨٢م

الحمدانيون

وفى سنة ٢٩٢هـ عُين أبو الهيجاء عبد الله ابن حمدان حاكماً للموصل وما حولها، وقد آتاح هذا الوضع الفرصة للحمدانيين: ليقوى جاحهم وتبنى قوتهم.

وقد انتهى أمر أولاد حمدان كلهم قبل نهاية عام ٣٢٢هـ، غير أن عبد الله بن الهيجاء، قد أناب عنه فى الموصل ابنه الحسن ناصر الدولة، فاستطاع أن يحتفظ بها منذ أن تولى أمرها عام ٣٠٨هـ حتى توفى عام ٣٥٨هـ باستثناء مدة قصيرة عام ٣١٧-٣١٩هـ بسط عماء سعيد ونصر نفوذهما عليها بأمر المقتدر. وكان هؤلاء الملوك رافضة.

وفى عام ٣٢٣هـ قتل ناصر الدولة الحسن ابن عبد الله عمه سعيداً أبا العلاء والد أبى فراس، عندما أراد أن ينتزع منه الموصل. وكان ناصر الدولة وأخوه سيف الدولة على ابن عبد الله بجانب الخليفة حتى جاء البويهيون، فوقعوا فى صدام معهم، ثم تصالحوا، لكن عادوا فاختلفوا. كما حاربوا البريديين الذين كانوا فى الأهواز، ودخلوا مدينة واسط.

الحمدانيون دولة من أمراء العرب ملكت الموصل والجزيرة والشام فى زمن الخلافة العباسية. وهم ينتسبون إلى حمدان بن حمدون بن الحارث، وتعود أصولهم إلى قبيلة تغلب التى كانت مسيحية الديانة.

وأمر هذا البطن فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى هو حمدان بن حمدون. وقد استطاع حمدان إبان فترة اضمحلال الخلفاء العباسيين أن يستقل بقبيلته فى منطقة قريبة من الموصل سنة ٢٦٠هـ.

ومن أبناء حمدان الحسين بن حمدان، الذى أصبح قائداً من قادة الخليفة البارزين، وقد أشنه بحروبه التى قادها ضد القرامطة، وقد ناصر عبد الله بن المعتز، الذى بويع بالخلافة لمدة يومين عام ٣٩٦هـ، فكرهه المقتدر، وعزله من مناصبه، ثم عفا عنه، وولاه «قم قاشان» ثم عاد واختلف معه. وسجنه ومات فى السجن عام ٣٠٦هـ، ثم خلفه على ديار ربيعة أخوه إبراهيم عام ٣٠٧هـ وتوفى عام ٣٠٨هـ، ثم أخوه داود حتى عام ٣٠٩هـ. وأما سعيد بن حمدان فقد تولى أمر الموصل ونهاوند.

وقد استولى ناصر الدولة على قنسرين عام ٣٣٢هـ من الأخشيدي، وأعطى إمرتها لابن عمه الحسين بن سعيد الحمداني، كما استولى سيف الدولة الحمداني على حلب عام ٣٣٣هـ وتولى أمرها.

وقد تقابل ناصر الدولة الحمداني أمير الموصل مع القائد تكين التركي، وتمكن ناصر الدولة من تكين، واستقر له الأمر بالموصل والجزيرة عام ٣٣٥هـ.

وفي عام ٣٣٦هـ حدث خلاف شديد بين معز الدولة البويهى وناصر الدولة الحمداني، ودارت بينهما حروب ومناوشات، وفي عام ٣٤٥هـ تدخل سيف الدولة الحمداني للصلح بينهما، وتعهد سيف الدولة بأن يحمل ناصر الدولة إلى دار الخلافة في بغداد في كل عام مليونين وتسعمائة درهم، كما تعهد سيف الدولة أن يؤدي ما على أخيه من أموال.

وعقد ناصر الدولة لابنه أبي تغلب ضمان الموصل وديار ربيعة والرحبة مقابل مال مقرر، وذلك عام ٣٥٢هـ، ثم اختلف ناصر الدولة مع ابنه أبي تغلب، فسجن الولد أباه، وظل في السجن حتى مات في عام ٣٥٨هـ.

وأما الحمدانيون في حلب فقد كان أميرهم سيف الدولة في صراع دائم مع الروم بصفته كان أمير الثغور، أو أن الثغور قد آلت

إمرتها إليه لا بصفته مجاهدا أو بطلا مغوارا، إذ لم يكن كذلك كما تصفه كتب الأدب من خلال مدح المتبى له؛ حيث كان يطمع من ورائه الحصول على إمارة، فمديحه قول شاعر صاحب غاية.

وقد دخل سيف الدولة بجيش كثيف بلاد الروم غير أنه هُزم، وأخذ الروم كل ما بأيدي هذا الجيش الحمداني، وفي عام ٣٣٩هـ عاد سيف الدولة فدخل بلاد الروم بجيش عظيم، فانتصر وأخذ عددا كبيرا من الروم أسارى، غير أن الروم قد قطعوا عليه الطريق أثناء العودة فهزموه وأخذوا ما معه من الأسرى، ونجا سيف الدولة بنفر يسير، وعاد سيف الدولة إلى بلاد الروم عام ٣٤٢هـ، وتمكن من إحراز النصر في هذه المرة، وفي العام التالي أغار على زبطرة وملاطية، وهى ثغور إسلامية استولى عليها الروم، والتقى مع قسطنطين بن الدمشق، فانتصر عليه، وقتل أعظم رجاله، ثم التقى بجيش الدمشق عند «مرعش» وتغلب عليه، وأسر صهر الدمشق وابن ابنته، وهذا ما شجعه فعاد إلى بلاد الروم عام ٣٤٥هـ فأحرز انتصارا كبيرا وعاد إلى حلب غانما، وكانت هذه أعظم انتصارات سيف الدولة على الروم.

وامتداد هذا الصراع بين سيف الدولة

والبزنطيين كان بها هزائم وانتصارات
للحمدانيين، ولكن المتبى استطاع بشعره أن
يجعل الهزيمة نصرا، وأن يسجل مواقف
البطولة الممدوحة.

وفى عام ٢٥٤هـ ثار مروان أحد القرامطة
فى مدينة حمص وامتلكها من سيف الدولة،
فأرسل إليه سيف الدولة مولاه بدر، فالتقى
فى معركة أصيب فيها مروان بسهم مسموم
فمات، وفى نفس الوقت أسر بدر فى هذه
المعركة، وقتله أصحاب مروان .

وفى عام ٢٥٥هـ تمت المفاداة بين سيف
الدولة والروم، وكان من بين أسرى
الحمدانيين أبو فراس الحمدانى. وما أن
توفى سيف الدولة عام ٢٥٦هـ فخلفه ابنه

سعد الدولة أبو المعالى، فاصطدم مع خاله
أبى فراس فقتله عام ٢٥٧هـ

وبعد وفاة سيف الدولة الحمدانى بدأت
دولة الحمدانيين فى الانحلال، وقد انقضت
دولة بنى حمدان سنة ٤٦٠هـ.

وقد ازدان بلاط سيف الدولة الحمدانى
بنخبة ممتازة من رجال الأدب والفن لا
تباريها إلا حلقات خلفاء بغداد فى أيام
عزهم، فقد ضمت الفيلسوف الشهير
والموسيقى البارع أبا نصر الفارابى، ومؤرخ
الأدب العربى أبا الفرج الأصفهانى، والنحوى
الشاعر ابن جنى وغيرهم.

(هيئة التحرير)

-
- ١- اسديّة والنهابة - ابن كثير - تحقيق د/ أحمد أبو ملحوم وآخرين - دار الريان للتراث ط١ سنة ١٩٨٨م
 - ٢- التاريخ الإسلامى - محمود شاكر ١٢٧/٦ - ١٢٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٥٨ - ١٧٧ - الماشر المكتب الإسلامى ط٥ سنة ١٩٩١م
 - ٣- الدولة العباسية - الشيخ/ محمد الحضرى - ص ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٤٨ - ٤٤٩، ٤٥٣ - ٤٥٨، ٤٦٠ - المكتبة الوعظية
 - ٤- موسوعة التاريخ الإسلامى د/ أحمد شلبى ١٠٩/٥ - ١١١ مكتبة النهضة المصرية ط٤ سنة ١٩٧٩م
 - ٥- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وحدي ٨٢/٣ - دار المعرفة بيروت ط٣ سنة ١٩٧١م

الحمل

القضية الحملية التى هى إحدى أنواع القضايا.. يقول عنها الفارابى إنها تكون واحدة إذا كان محمولها واحدا بالمعنى لا بالاسم، وموضوعها أيضا واحداً فى المعنى. وقد تكون كثيرة بأن تكون محمولاتها معاني كثيرة أو موضوعاتها معاني كثيرة.

ويشير ابن سينا إلى أن القضية الحملية تتم بأمر ثلاثة، فإنها تتم بمعنى الموضوع ومعنى المحمول ونسبة بينهما هى الرابطة. كما يطلق الحمل على قسم من القياس الاقترانى وعلى قسم من القضية مقابل القضية الشرطية وللقضية الحملية «سور» هو اللفظ الذى يدل على الكم فيها وسمى سوراً لأنه يحصر القضية كما يحصر السور الحديقة.

وأسوار القضية الحملية: السور الكلى فى حالة الإيجاب، والسور الكلى فى حالة السلب، السور الجزئى فى حالة الإيجاب، والسور الجزئى فى حالة السلب.

١. د/ منى أبو زيد

اصطلاحاً : هو إثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه، وحمل الشيء على الشيء إلحاقه به فى حكمه، أو هو: نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً. فإذا حكمنا بشيء على شيء فقلنا مثلاً: إن الإنسان حيوان. فالمحكوم به يقال له المحمول والمحكوم عليه يقال له الموضوع.

والمحمول هو الطرف الذى يخبر عن الموضوع أو الذى يحكم به. وسلسلة المحمولات كما وضعها أرسطو وتأثر بها منطقة الإسلام هى: التعريف، والخاصة والعرض، والجنس، والفصل وهى ما نسميه اليوم بالكليات الخمس. وكان يسميه أرسطو واضع علم المنطق بالمحمولات.

والحمل نوعان: حمل بالمواطأة: وهو ما كان بلا واسطة، وحمل بالاشتقاق: وهو ما كان بواسطة. والحمل الشائع المتعارف هو أن يكون الموضوع من أفراد المحمول. وينقسم إلى حمل بالذات وإلى حمل بالعرض.

والحمل على هو المنسوب إلى الحمل ومنه

مراجع الاستزادة:

- ١ - المنبى فى ألفاظ الحكماء والمتكلمين، الأمدى. تحقيق د. حسن الشافعى القاهرة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م
- ٢ - شرح البرهان لأرسطو، ابن رشد: تحقيق د. عبد الرحمن بدوى الكويت ١٩٨٤م
- ٣ - كذب الألفاظ المستعملة فى المنطق، الفارابى. تحقيق د. محسن مهدى، دار المشرق بيروت ١٩٨٢م.
- ٤ - توضيح المنطق القديم د. محبى الدين أحمد الصافى: مكتبة الأزهر (د ت)
- ٥ - المنطق لترجيبي، أبو العلا عفيفى: القاهرة ١٩٢٨م.
- ٦ - المعجم الفلسفى، د. عبد النعم الحفنى، الدار الشرقية، القاهرة ط ١.

الحنابلة

حتى أننا نعجب أشد العجب من هذا، مما أثار غبارا كثيفا حول نسبة الفقه الحنبلي إلى أحمد بن حنبل، لكن يردده أن انصراف أحمد كان في الأساس للحديث وأن فتاويه كانت أقرب بما يكون للرواية منها للتفريع الفقهي. أما كثرة الروايات عنه فإنه مأثور عن كل الأئمة ويختلفون فيه قلة وكثرة، وقد كان دافعه في هذا الإخلاص في تحرى الحق لما يعترى الفتوى من ملاسبات توجب تغييرها.

ولهذه الكثرة في الروايات والأقوال في الفقه الحنبلي أسباب منها: تورع أحمد عن الفتوى وحرصه على قربها من المأثور مما جعل رأيه يتغير تبعا لكثرة الروايات عنده، وأنه كان أحيانا يترك المسائل على أكثر من قول تبعا لما أثر عنده من صنيع الصحابة، وأن أصحاب أحمد كانوا يأخذون آراءه من فتاويه وأفعاله وأحبابه ورواياته وهو مجال خصب للاستنباط، وقد وضع الحنابلة ضوابط للنظر في فقهه - رحمه - فهناك ضوابط عامة وضوابط خاصة لهذا.

أما العامة: فإنها تتجلى في الموازنة بين الأقوال بقوة السند، والترجيح بينها، والتوفيق إن أمكن، أو التعرف على الناسخ منها والمنسوخ وهكذا.

والخاصة: تتجلى في فهم عبارات أحمد رحمه وتصنيفها حسب ما تشير إليه من أحكام شرعية وهذا نتج من استقراءهم للنصوص.

يقصد بالحنابلة من ينسبون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وهم: أبو حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وهذه لطائفة أكثر ما يميزها التمسك بالمأثور من كتاب أو سنة. وقد ثار جدل عظيم حول مكانة الإمام أحمد بن حنبل الفقهية وإن كان الكل يشهد له بمكانته كأحد أبرز المحدثين، وقد أنكر ابن جرير الطبري كون أحمد بن حنبل فقيها، وعدّه ابن قتيبة من المحدثين ولم يعدّه من الفقهاء، وكثيرون قالوا مثل هذه المقالة أو قريبا منها، ولكن النظرة الفاحصة لفقه أحمد بن حنبل وما أثر عنه تجعلنا نحكم بأنه كان فقيها غلب عليه الأثر ومنحاه.

فقد كان فقهه أثارا، أو محاكاة صحيحة لآثار، أو مقاربة لها، فكان الفقه الأثرى في حقيقته ومنحاه في مظاهره.

وقد عارض هذا الرأي الذي ذهب إلى أنه ليس فقيها أنه كان كثيرا ما ينهى أصحابه عن كتابة فتاويه، ويرى أنه الحديث فقط ولا شيء سواه، لكن على كل فقد استجاز كتابة هذه الفتاوى في أخريات حياته، ومهما يكن فقد توارث الأجيال ما وصلها من فقه أحمد واهتمت بدراسته وصار له جمهور كبير يترسمون خطاه.

وأبرز ما يميز الفقه الحنبلي كثرة الأقوال والروايات فيه في المسألة الواحدة وتضاربها.

وقد كان لأحمد بن حنبل تلامذة نشروا فقهه ونقلوه، لكن أبرز هؤلاء هو أبو بكر الخلال؛ إذ قطع الفياض والقفار في سبيل ذلك من أفواه ومكتوبات أصحاب أحمد بعد تفرقهم. وجمعه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر، وقد نقل فقه أحمد بعد الخلال أبو القاسم الخرقى وغلالم الخلال، وقد اشتهر من مصنفات الخرقى «مختصره» الذي يعد أشهر كتاب في الفقه الحنبلي وقد شُرح أكثر من ثلاثمائة شرح أشهرها «المغنى» لابن قدامة.

وقد كان غلام الخلال ذا عقلية فاحصة متحررة فقد خالف شيخه الخلال في كثير من المسائل الفقهية ولم يتابعه عليها.

والفقه الحنبلي يركز على مجموعة أصول، فأصول الاستنباط عند الحنابلة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وفتاوى الصحابة، والقياس، والاستصحاب، والأخذ بالمصلحة، والذرائع.

وهناك جانب آخر ميز الفقه الحنبلي عن غيره إذ يعتبر أوسع المذاهب الفقهية الإسلامية في نظرية الشروط المقترنة بالعقود فالعقد عندهم شريعة المتعاقدين ما دام لم يشترطا فيه ما يخل بالشريعة وأحكامها، وقد أجازوا حرية التعاقد وذهبوا إلى أن العبرة فيها وفي إنشاء العقود عدم مصادمة هذه العقود للشريعة الإسلامية.

وقد اقترن الحنابلة بمصطلح التشدد عند العوام لتشددهم في أمور الطهارة حتى صار

هذا سمة مميزة، والمذهب الحنبلي قليل الأتباع قليل الانتشار لعدة أمور: منها: أنه آخر المذاهب الأربعة، خصوصيات علماء الحنابلة مع الحكام، وشدة تعصبهم وخصوصا بعد محنة الإمام أحمد، وتشددهم في التمسك بما تقرره الفروع الفقهية والوقوف عند نصوصها فكثرت خصومهم من أرباب المذاهب ومن شايعهم من الحكام وجانبهم العامة.

وعلى الجانب الكلامي فإن الحنابلة لهم آراؤهم في عدد من القضايا العقائدية، كالإيمان، وحكم مرتكب الكبيرة، والقدر وأفعال الإنسان، والصفات، ورؤية الله يوم القيامة.

فبالنسبة للإيمان فإنهم يرون أنه قول وعمل يزيد وينقص وأن الإسلام وسط بين الإيمان والكفر، وبالنسبة لمرتكب الكبيرة فإنهم يرونه مؤمنا غير كافر وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وفي مسائل القدر يفوضون تفويضا مطلقا لحكم الله تعالى ويؤمنون بالقضاء والقدر ويسلمون الأمور كلها لله تعالى، وبالنسبة للصفات فإنهم يثبتونها كلها لله ولا يبحثون عن كنهها ولا عن حقيقتها ويعتبرون التأويل خروجاً عن السنة إن لم يكن مستمداً منها، ويؤمنون بالرؤية، إيماناً كاملاً ولكنهم لا يجرون وراء تحديد كنه هذه الرؤية^(١) والله أعلم.

أ. د. / على جمعة محمد

١ - أنظر ابن حنبل حياته وعصره - أ. د. وفقيه الإمام محمد أبو رهرة دار الفكر العربي
٢ - أحمد بن حنبل والمحنة، م. لولتر م. بانون، ترجمة عبد العزيز عبد الحق - دار الهلال

الحنفاء

وقد أطلق على هؤلاء اسم «الحنفاء» قبيل بعثة النبي محمد ﷺ.

وقد تكرر ورود كلمة «حنيف» في القرآن الكريم للدلالة على أهل الدين الحق الصحيح (يونس ١٠٥: الحج ٢١: الروم ٣٠: البينة ٥) وقد وصف به إبراهيم عليه السلام في أكثر من موضع: كما تقابل الآيات بينه وبين المشركين، كما في (سورة آل عمران ٩٥) ويصفه القرآن الكريم أيضا بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا - كما في سورة البقرة ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة ١٢٥) ولعل المراد به الدين القَطْرَى في مقابل ما ظهر بعده من الشرك ودين أهل الكتاب المحرف، ولما كان الإسلام قد أحيا دين إبراهيم فإن كلمة «حنيف» قد استعملت بمعنى «مسلم» عند ابن هشام وغيره، وقد جاء في الحديث: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» أي ملة الإسلام، كما جاء في الحديث أيضا: «خلقت عبادي حنفاء» أي خلقتهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم؟ قالوا: بلى.

ويرى بعض الباحثين أن كلمة «حنيف» كلمة دخيلة على العربية، وأنها مشتقة من الكلمة الكنعانية الآرامية «حنف»، ومعناها (المنافق أو الملعن أو الوثني أو الكافر) - ولكن هذا بعيد للغاية، لأن هذا المعنى بعيد كل البعد، بل مناقضة تماما لكلمة «حنيف» العربية.

أ. د صفوت حامد مبارك

لغة .. جمع حنيف، والحنَفَ . في الأصل: هو إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى . والحنيف هو المائل من خير إلى شر أو من شر إلى خير.

واصطلاحا : هو المسلم الذي يتحنف عن الأديان، أي يميل عنها إلى الدين الحق.

وقيل: هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على دين إبراهيم.

وقيل كل من أسلم لأمر الله ولم يلتو فهو حنيف.

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (البقرة ١٢٥) قال: من كان على دين إبراهيم فهو حنيف عند العرب. وقال الأخفش: الحنيف المسلم، وكان يقال في الجاهلية: من اختن وحج البيت قيل له حنيف: لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت: فكل من اختن وحج قيل له حنيف. وفي قوله تعالى ﴿حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ (الحج ٢١) قال الضحَّاك: «حُجَّاجًا» وكذا قال السدي.

وقيل : الحنيف هو المستقيم، وإنما قيل للمائل الرجل «أحنف» تماؤلا بالاستقامة.

والحنيف في الإسلام : هو الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه.

أما في الجاهلية: فهو من كان يحج البيت ويفتسل من الجنابة ويختن. ومنهم من كان يحرم على نفسه الخمر والسجود للأصنام.

مراجع الاستزادة

١ - لسان العرب لابن منظور - منه (حنف)

٢ - نزهة المعارف الإسلامية ٨/ ١٢٥ - ١٢٠

حُنَيْن

حُنَيْن : وادٍ يقع إلى الشرق من مكة بنحو ثلاثين كيلو متراً، وفيه الآن إحدى ضواحي مكة، تسمى «الشرائع» تبعد عن المسجد الحرام نحو ثمانية وعشرين كيلو متراً.

وقعت هذه الغزوة عقب فتح مكة في شوال من السنة الثامنة للهجرة (فبراير ٦٢٠م)، وقد حشدت لها قبيلتا هوازن وثقيف جنداً كثيفاً قدر بعشرين ألف مقاتل لحرب المسلمين؛ فلقد كانوا يعتقدون أن المسلمين يريدون قتالهم حينما خرجوا من المدينة لفتح مكة قبل شهر مضى. فاستعدوا بهذا الجيش الضخم للقضاء على المسلمين ودولتهم. وكان قائدهم يومئذ مالك بن عوف النصرى، وهو شاب شجاع جريء، لكنه قليل الخبرة ناقص التجربة، فأمر رجاله بأن يصحبوا معهم نساءهم وذريتهم وأموالهم حتى لا يفروا أمام العدو!!

وعلى الرغم من أن أحد شيوخ هوازن - وهو دريد بن الصمة - قد نقد هذا الأمر وفنده، فإن مالكا لم يغير خطته التي تتمثل في تقدم الخيل (الفرسان)، ثم الرجالة (المشاة) ويليهم النساء والذرية ثم الأغنام

فالإبل، وبعد أن تلقى النبي ﷺ تقريراً عن هذا الجيش، استعد لهذا اللقاء، فاستعار أسلحة من بعض المكيين، كما اقترض أموالاً من آخرين، ثم زحف نحو حنين على رأس جيش كبير يبلغ اثني عشر ألف جندي، عشرة آلاف فتح بهم مكة، وألفان من مسلمة الفتح من قريش.

لقد كان هذا أكبر جيش إسلامي حتى ذلك الوقت، ولهذا غلب شعور بالاطمئنان إلى النصر لدى بعض الجند لكثرتهم، فعاتبهم القرآن الكريم، ونبههم إلى حقيقة أن النصر من عند الله وحده، وإلا وكلهم الله لأنفسهم، قال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ (التوبة ٢٥).

كانت هوازن وثقيف قد سبقوا المسلمين إلى وادي حنين، فأخذوا مواقعهم في الطرق والمداخل والشعاب وكمنوا فيها، وأصدر قائدهم أوامره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم الوادي، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد، وهياً رسول الله الجيش قبيل

الفجر، ورتب الرجال صفوفها منتظمة، ثم دخل بهم الوادى المنحدر، فاستقبلوا عدوهم الذى تقهقر امامهم، وترك بعض الغنائم، فأخذ المسلمون فى جمعها وشغلوا بها، فانقض عليهم العدو بسهامه يقذفهم من كل جانب، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فولوا مدبرين لا يبالون بشيء، وثبت رسول الله ﷺ ومعه قلة من أصحابه، وأخذ ينادى الرجال : هلموا إلى أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبى لا كذب، أنا ابن عبد المطلب!!

وأمر النبى ﷺ عمه العباس - وكان من الذين ثبتوا معه - أن ينادى المسلمين بصوته «الجهوري»، فأسرعوا إليه عائدين وهم يهتفون (لبيك، لبيك)، ودارت المعركة قوية ضد هوازن وثقيف، ونزل رسول الله عن بقلته (دلدل)، وتقدم أصحابه وهو يقول «الان حمى الوطيس»، ثم تناول حفنة من التراب وقذف بها فى وجوه الأعداء وقال : «شاهت الوجوه» فأصاب عيونهم جميعا، فولوا

مدبرين، فقال النبى : «انهزموا ورب الكعبة»!! وتبعهم المسلمون يقتلون من يدركونه منهم، حتى سقط المئات منهم يومئذ، وقد نهى رسول الله عن قتل النساء والأطفال والأجراء، وكل من لا يحمل السلاح.

لقد غنم المسلمون فى هذه المعركة أموالا لم يدركوا مثلها من قبل: فبلغ السبى من النساء والذرية ستة آلاف نفس، والأموال أربعة آلاف أوقية فضة، ومن الإبل نحو أربعة وعشرين ألفا، أما الغنم فكانت أربعين ألف رأس.

ومما لا شك فيه أن انهزام المشركين وانتصار المسلمين عليهم يوم حنين على هذه الصورة كان معجزة أجراها الله عز وجل على يد نبيه محمد ﷺ، وفى ضوء ذلك يفهم قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (التوبة ٢٦).

أ. د/ محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة.

- ١ - القرى الكريم، تفسير سورة لقوة
- ٢ - الجامع صحيح البخارى محمد بن إسماعيل - طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - سرب ١٤١١هـ/ ١٩٩١م
- ٣ - معجم المعاني الحرفية فى سنة نبوة - النلاوى عماد بن عبد دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع بمكة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م
- ٤ - انصاف بكري - بن سعد محمد بن سعد بن منيع دار صادر - بيروت ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م
- ٥ - تاريخ ارسى والمول - ارسى محمد بن جبر بن بريد تحقيق محمد ابو الفضل براهيم طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م
- ٦ - رى المعاد فى هدى خير العبد - بن فهد الحورية محمد بن أبى بكر تحقيق شعيب الأربؤوط ورميله مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م
- ٧ - اسيرة النبوة - اس هنادى عبد الملك بن هشام بن أيوب تحقيق مصطفى السقا واهرين مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر ١٣٦٥هـ/ ١٩٥٥م
- ٨ - كتاب اعرابى الواعدى - محمد بن عمر بن واقد) تحقيق مارسس جوبر - دار المعارف بمصر ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م

الحوض

ويرى جمهور العلماء أن الحوض يقع قبل الصراط، لأن الناس يخرجون من القبور عطاشاً، فيردون الحوض للشرب منه.

هذا وقد روى أحاديث الحوض بضع وثلاثون صحابياً، منها ما خرجه البخاري ومسلم بسندهما عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا فرطكم على الحوض» أي سابقكم. وفي رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «إني فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظلم أبداً، وليردن على أقوام، أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم» زاد أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه:

فأقول: «إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً.. سحقاً لمن غير بعدي»

فالإيمان بمسألة الحوض واجب على سبيل الإجمال، أما التفاصيل فمن الخير إرجاؤها لعلام الغيوب.

ومنكر هذه المسألة فاسق ليس بكافر، لأنها ليست من أصول الدين.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

من جوانب العقيدة الإسلامية جانب يسمى السمعيات، وهي أمور جائزة عقلاً، أخبر بها المعصوم عليه السلام، فيجب اعتقادها والإيمان بها.. من هذه الأمور الحوض، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم، ومورد كريم، يصله الماء من نهر الكوثر، الذي هو أحد أنهار الجنة، وماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك..

والحوض متسع جداً، عرضه وطوله سواء، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، ويشرب منه المؤمنون، ويكون سيدنا محمد ﷺ هو الساقى لهم..

ويطرد عن الحوض الذين غيروا وبدلوا عهد الله وميثاقه، وأحدثوا في الدين ما لا يرضاه الله ورسوله، وهم الظلمة الجائرون، والمعلنون بفسقهم، وأهل الزيغ والبدع..

والذي عليه المحققون من العلماء أن المطرودين عن الحوض قسمان:

- قسم يطرد حرماناً، وهم الكفار، فلا يشربون منه أبداً..

- قسم يطرد عقاباً مؤقتاً، وهم عصاة المؤمنين..

١- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني ١١ - ٤٦٣

٢- صحيح مسلم بشرح النووي ح ١٥ ص ٥٣

٣- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١ - ٢٠٩ ط دار الكتب العلمية - بيروت

٤- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ص ٢٥٠ ط المكتب الإسلامي سنة ١٣٩٩ هـ

الحياء

بأخذ رأى المرأة فى شريك حياتها فرق بين البكر والشيب، ففى صحيح مسلم، قال الرسول ﷺ: «لا تنكح الأيم حتى تستأمن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذن؟ قال: أن تسكت»

فالأيم هى التى سبق لها الزواج وطلقت أو مات عنها زوجها، والبكر هى التى لم يسبق لها الزواج، فالبكر أكثر حياء من الأيم، ومتى لم تبد اعتراضاً ولم يظهر عليها أعراض الرفض كان ذلك إذناً منها لوليها، فيكفى من البكر الإشارة، ولا بد للشيب من المقالة..

هذا وإذا وُصفَ الله تعالى بالحياء، فالمراد لازمه وهو مزيد عفو عن العباد، وزيادة عطاء لهم، وفى حديث رواه أبو داود والترمذى قال رسول الله ﷺ: «إن الله حى، يستحى من عبده إذا مد يده إليه أن يردهما صفراً».

ولشرف الحياء وُصفَ به رسول الله ﷺ فقد كان أشد حياء من العذراء فى خدرها، وخصه الرسول الكريم بالذكر فى شعب الإيمان، فقد أخرج البخارى ومسلم بسندهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

أ. د/ محمد سيد أحمد المسير

الحياء هو انقباض النفس عن القبائح، وهو قسمان:

● جبلى وهو ما فطرت النفوس عليه من ترك ما يحيك فى الصدر، ويخشى المرء اطلاع الناس عليه..

● مكتسب وهو ترك ما يذم شرعا..

والحياء خلق أجمعت عليه رسالات الوحي الإلهي، وجاء على السنة المرسلين، ففى صحيح البخارى بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» والذى يعين المرء على التحلى بخلق الحياء أن يستشعر خشية الله فى السر والعلن، وأن يتذكر نعم الله عليه، ويرى عجزه عن الوفاء بشكرها، فيستحى أن يستخدم نعم الله فى معصية الله..

والحياء يختلف عن الجبن، لأن الحياء يمنع من القبائح، أما الجبن فيمنع من المكارم..

والحياء على النقيض من المجاهرة بالمنكر، لأن الحياء فى حقيقته خوف الذم أما المجاهرة ففيها عدم الاكتراث بالذم..

والإسلام يراعى طبائع الأشياء، فالمرأة أكثر حياء من الرجل، والفتاة أشد حياء من باقى النساء. ولهذا تعامل الإسلام مع المرأة برهق، فلم يؤكد عليها الجمع والجماعات كما أكدها على الرجال، وعندما أمر الإسلام

١- الأخلاق والسيرة لابن حزم - تحقيق د. انطاس مكي - ط ١ د. المعارف مصر

٢- ريبض الصالحين - ط ١ د. الافتاء والبحوث تاريخي

٣- حلو المسلم محمد نغراي

٤- الأخلاق فى الإسلام / د. عبد لطف لعد - ط ١ د. الثقافة العربية

الحياة

لغة : النمو والبقاء والمنفعة^(١)

واصطلاحاً : الحياة نوعان:

(١) حياة الخالق (ب) حياة المخلوق

وحياة الخالق هي حياة أزلية بلا بداية، وأبدية بلا نهاية، وذاتية ليست ممنوحة من أحد، وهي صفة تصحح الاتصاف بغيرها من باقى الصفات كالقدرة والإرادة والعلم.. الخ فلولا الحياة ما كان قادرا أو مريدا أو عالما..

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (البقرة ٢٥٥)

وحياة المخلوق هي حياة ممنوحة من الله الواحد الأحد، وهي تنقسم إلى مرحلتين:

١ - الحياة الدنيا ٢ - الحياة الآخرة

والحياة الدنيا هي عمر هذا الكون والكائنات التي تعيش داخله، وقد بدأت هذه الحياة منذ نشأة الكون، وتستمر إلى نهايته التي تسمى شرعا القيامة..

والحياة الآخرة هي التي تبدأ من قيام الساعة وخروج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وتستمر هذه الحياة بلا انقطاع فى النعيم أو الجحيم أبد الآباد، ودهر الداهرين، وتلك هي إرادة الله تعالى للفريقين..

قال الله جل شأنه: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿هُود ١٠٥-١٠٨﴾

والحياة الدنيا تضم ألوانا من الحياة ، هي:

- ١ - حياة النبات بالنمو والتكاثر
 - ٢ - حياة الحيوان بالحركة والإحساس والنمو والتكاثر.
 - ٣ - حياة العقلاء وهي أسمى ألوان الحياة، وهي تتميز بالفكر والوعى والبيان..
- والعقلاء من خلق الله ثلاثة، هم:

الملائكة والجن والإنسان...
وحياة الإنسان هي محور حياة الكون، وتمر بمجموعة من الحياة تتعدد فى أشكالها ونواميسها، وهي:

١ - حياة الرحم.. قال تعالى ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ (الزمر ٦)

٢ - حياة الأرض وهى الأجل المسمى الذى حدده الله تعالى للإنسان، وهى مرحلة التكليف الشرعى.. قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (الإنسان ٢).

٣ - حياة القبر، والقبر أول منازل الآخرة. وفيه يُسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار..

٤ - حياة البعث، وهى مرحلة القيامة عقب النفخ فى الصور، فيخرج الناس من قبورهم. ويساقون إلى موقف الحساب

والعرض.. قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَّاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ (٤٣) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ﴿ (المعارج ٤٣-٤٤)

٥ - حياة الخلود، وتلك هى آخر أنواع الحياة التى يمر بها الإنسان، وهى حياة مهياة بقدرة الله تعالى للخلود الأبدى الذى لا ينقطع فى النعيم أو الجحيم.. وهكذا التعدد فى أشكال الحياة يؤكد أن ليس للحياة ناموس واحد أو نظام خاص، بل الحياة نواميس شتى ونظم متعددة، وما به الحياة فى مرحلة لا يصلح مقياسا للحياة فى مرحلة سابقة أو لاحقة..

أ. د/ محمد سيد أحمد المسير

الحيل

(الصدقة). (رواه البخاري وأبو داود، واللفظ للبخاري)^(٢). فهذا يعنى النهى عن احتيال مقصود به إبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.

٢ - حيل جائزة، وذلك إذا كان المقصود بها أخذ حق، أو دفع باطل، أو مكروه (أذى) يلحق بصاحبه، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْثَرِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صِدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (النحل ١٠٦).

٣ - ما اختلف فيه، وهو ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته، فمن رأى من الفقهاء أن الاحتيال فى أمرها مخالف للمصلحة منعه، ومن رأى أن الاحتيال غير مخالف لها فهو عنده جائز، بشرط أن لا يكون قصد المكلف المحتال مخالف لقصد الشارع الحكيم.

ومثال ذلك من باع ماله أو وهبه عند رأس الحول فرار من الزكاة، فإن أصل البيع أو الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غيرهما لكان حراما، فهذا وما شابهه محل خلاف بين الفقهاء^(٤).

أ. د/ على مرعى

لغة : جمع حيلة، اسم من الاحتيال، وأصله: الحذق فى تدبير الأمور ثم غلب فى العرف على استعمال الطرق الخفية التى يتوصل بها المرء إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفتنة، كما فى مختار الصحاح^(١).

واصطلاحاً : تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى وتحويله فى الظاهر إلى حكم آخر.

والحيل ثلاثة أقسام:

١ - حيل لا خلاف فى تحريمها وإبطالها، كحيل المنافقين والمرائين، ومن ذلك:

أ - الاحتيال للتفريق بين المؤمنين كما فى قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٠٧) لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ (التوبة ١٠٧ - ١٠٨).

ب - الاحتيال لإسقاط الواجب على المكلف^(٢)، كما فى قوله ﷺ (لا يجمع بين متفرق ولا يضرك بين مجتمع خشية

١ - مختار الصحاح لآبى بكر الرازى، مادة (حيل)، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جى - طبعة دار النفائس - بيروت - ط ٢ - ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ص ٤٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء - مزيه حماد - طبعة المعهد العالمى للفكر الإسلامى ط ١ - ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م ص ٢٤
٢ - الموافقات للشاطى ٢٠١/٤ - طبعة المكتبة التجارية بمصر، والقاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين - د/ محمود عثمان ص ١٨٩ طبعة دار الحديث - ط ١ - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

٣ - فتح البارى شرح صحيح البخارى، لابن حجر العسقلانى - كتاب الزكاة - دار المعرفة - بيروت

٤ - الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٠٤ - طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٥، والقاموس القويم ص ١٩٠، ١٩١

الحيل (علم)

فوق ما يطبق الإنسان العادى، إلى جانب تحريمه المشقة على الحيوان اتجه المسلمون إلى تطوير الآلات لتقوم بالأعمال الشاقة. وبعد أن كانت غاية السابقين من علم «الحيل» لا تتعدى استعماله فى التأثير الدينى والروحى على اتباع مذاهبهم، مثل استعمال التماثيل المتحركة أو الناطقة بواسطة الكهان، واستعمال الأرغن الموسيقى وغيره من الآلات المصوتة فى المعابد، فقد جاء الإسلام وجعل الصلة بين العبد وربّه بخير حاجة إلى وسائل وسيطة أو خداع حسى أو بصرى وأصبح لعلم «الحيل النافعة» هدف جديد هو التيسير على الإنسان باستعمال آلات متحركة.

وقد ظهر هذا التوجه عند المسلمين الأوائل على أيدى نفر من العلماء الأعلام، لعل أشهرهم أبناء موسى بن شاكراً الذين عاشوا فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) وألفوا كتابهم المعروف باسم «حيل بنى موسى»، وقد قام دونالد هيل D. Hill بترجمته إلى الإنجليزية كاملاً فى عام ١٩٧٩م، ويحتوى هذا الكتاب على مائة تركيب ميكانيكى مع شروح تفصيلية ورسوم

علم «الحيل» الذى عرف عند العرب بهذا الاسم هو ذلك العلم الذى أطلق عليه قدامى الإغريق اسم «الميكانيكا» ولا يزال يحمل هذه التسمية حتى الآن.

وقد ازدهر علم الحيل فى العالم الإسلامى ما بين القرنين الثالث والسابع الهجريين، التاسع والثالث عشر الميلاديين. واستمر عطاء المسلمين فيه حتى القرن السادس عشر الميلادى تقريباً.

ويمثل علم «الحيل النافعة» الجانب التقنى المتقدم فى علوم الحضارة الإسلامية حيث كان المهندسون والتقنيون يقومون بتطبيق معارفهم النظرية للإفادة منها تقنياً فى كل ما يخدم الدين ويحقق مظاهر المدنية والإعمار، وقد جعلوا الغاية من هذا العلم «الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير» ويقصد به استعمال الحيلة مكان القوة، والعقل مكان العضلات، والآلة بدل البدن، ذلك أن الشعوب السابقة كانت تعتمد على العبيد، وتلجأ إلى نظام السخرة فى إنجاز الأعمال التى تحتاج إلى مجهود جسمانى كبير، فلما جاء الإسلام ونهى عن السخرة وإرهاق الخدم والعبيد وتحميلهم

توضيحية لطرائق التركيب والتشغيل، وهو ما يدخل اليوم في نطاق علم «الهندسة الميكانيكية» المعتمدة على حركة الهواء، أو حركة السوائل والتزامها.

وقد استعملوا نظام الصمامات الآلية ذات التشغيل المتباطئ وعرفوا طريقة التحكم الآلي والتشغيل عن بُعد.

كذلك تضمنت ابتكارات المسلمين الأوائل في علم الحيل النافعة تصميمات متنوعة لساعات وروافع آلية يتم فيها نقل الحركة الخطية إلى حركة دائرية بواسطة نظام

يعتمد على التروس المسننة وهو الأساس الذي تقوم عليه جميع المحركات العصرية.

ومن المؤلفات التراثية الرائدة في هذا المجال كتاب «الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل» لبديع الزمان الرزاز الجزري الذي عاش في القرنين السادس والسابع الهجريين (الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين) وقد وصفه مؤرخ العلم المعاصر «جورج سارتون» بأنه أكثر الكتب من نوعه وضوحاً ويمكن اعتباره الذروة في هذا النوع من إنجازات المسلمين.

أ. د. أحمد فؤاد باشا

مراجع الاستزادة

١ - كتاب الحيل: تصنيف موسى بن شاكر، تحقيق الدكتور أحمد يوسف الحسن بالتعاون مع محمد علي خياطة ومصطفى تعمري جامعة حلب، معهد التراث العلمي العربي سنة ١٩٨١م

٢ - أساسيات العلوم المعاصرة في التراث الإسلامي دراسات تأصيلية - د/ أحمد فؤاد باشا. دار الهداية - القاهرة ١٩٩٧م.

خادم الحرمين الشريفين

عثمان بن عفان (إعمار وتوسعة
للحرمين).

في العهد الأموي: عبد الله بن الزبير
(إعادة بناء الكعبة وزيادة ارتفاعها).

عبد الملك بن مروان (إعاد الكعبة كما
كانت وسَقَفَ وَزَيَّن المسجد الحرام)

الوليد بن عبد الملك (إعمار وتوسعة
للحرمين).

في العهد العباسي: أبو جعفر المنصور
(توسعة الحرمين).

المهدي (توسعة المسجد الحرام).

المعتصم (ترميم وإعمار المسجد النبوي)
المعتضد والمقتدر والمقتضى (إصلاحات
بالمسجد الحرام).

في العصر المملوكي: قلاوون (إصلاحات
بالحرمين).

الظاهر برقوق، وقانصوه الغوري
(إصلاحات بالمسجد الحرام)

الظاهر بيبرس والأشرف برسباي
والظاهر جمقمق وقايتباي (إصلاحات

الحرمان الشريفان: هما المسجد الحرام
بمكة المكرمة، الذي رفع قواعده سيدنا
إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام،
والمسجد النبوي بالمدينة، وقد بناه سيدنا
محمد ﷺ في السنة الأولى للهجرة. وخادم
الحرمين الشريفين: هو من يقوم على أمرهما
من عمارة ورعاية. وهو وإن كان لقباً
مستحدثاً في العصر الحديث أطلقه الملك
فهد بن عبد العزيز على نفسه. إلا أن
مضمونه كان متحققاً في رجال اختصهم الله
بفضله وشرفهم بخدمة الحرمين الشريفين
عبر العصور.

وبقدر ما تعرض الحرمين الشريفان إلى
تصدع في عمارتهما، أو عوامل الزمن التي
أقلت بظلالها عليهما، تعرضاً أيضاً إلى
إعادة إعمار وإصلاح، إضافة إلى توسعات
عديدة لتستوعب المزيد والمزيد من المسلمين،
وكانت أول توسعة للمسجد النبوي قام بها
الرسول ﷺ حيث أعاد بناءه ووسعه في
السنة السابعة للهجرة، ثم تعاقب بعد ذلك
الإعمار والإصلاح لهما، ومن هؤلاء الرجال
الذين قاموا بذلك عبر العصور:

في عهد الخلفاء الراشدين: عمر بن
الخطاب (إعمار وتوسعة للحرمين)

بالمسجد النبوي) ثم انفراد قايتباي بإعادة
عمارة المسجد النبوي وتوسعته بعد ما
احترق.

وفي العهد العثماني : السلطان سليم
الثاني ومراد الرابع والشريف الحسين بن
علي (إصلاحات بالمسجد الحرام) السلطان
عبد المجيد (إعادة إعمار للمسجد النبوي
وتوسعته) وقد استغرق العمل فيه ثلاث
عشرة سنة.

وفي العصر الحديث بدأت التوسعة
السعودية للحرمين الشريفين على أربعة
مراحل:

١- في عهد الملك عبد العزيز .

١٣٧٣هـ/١٣٨٤هـ

٢- في عهد الملك فيصل
١٣٨٤هـ/١٣٩٥هـ

٣- في عهد الملك خالد ١٣٩٥هـ/١٤٠٢هـ

٤- في عهد الملك فهد بن عبد العزيز،
والذي أطلق على نفسه هذا اللقب (خادم
الحرمين الشريفين) وقد وصل بالحرمين
الشريفين إلى صورة تمثل قمة العمارة
الإسلامية المعاصرة، وما يتبعهما من ساحات
ومواقف للسيارات تحت الأرض، ومحطات
ومبانٍ للخدمات، ونظم تبريد وأنظمة صوت
وإضاءة عبر نظام تحكم للأنظمة الكهربائية
والميكانيكية مزودة بالحاسب الآلي.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- أخبار مكة، للأزرقى
- ٢- تاريخ مكة، أحمد السباعي، مطبوعات نادي مكة الثقافي.
- ٣- تاريخ عمارة المسجد الحرام، حسين عبد الله باسلامة - تهامة.
- ٤- الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية - سليمان الصمادي.
- ٥- المساجد في الإسلام، الشيخ طه الولي، مطبوعات دار العلم للملايين.
- ٦- أمراء البيت الحرام - أحمد دحلان - الدار المتحدة للنشر ط ٢ بيروت.

الخاص

(محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة
وثلاثين ومائة ألف وهكذا.

٤ وما يكون موضوعاً لجنس معين
كإنسان^(٣).

حكم الخاص :

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه
يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل
على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلاً
لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
أَيَّامٍ﴾ (المائدة ٨٩) لفظ خاص لا يمكن حمله
على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك
قطعية^(٤).

للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع:
المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى^(٥).

أ.د/ يحيى أبو بكر

لغة: مأخوذ من قولهم «اختص فلان
بكذا» إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى
الانفراد ويتطع انعموم والشركة^(١).

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على
معنى واحد على سبيل الانفراد^(٢).

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة
باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص . العام .
المشترك . المؤول)

والخاص أربعة أقسام:

- ١ - ما يكون موضوعاً لشخص معين
كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.
- ٢ - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل
رجل وفرس.
- ٣ - وما يكون موضوعاً لكثير محصور

١- أصول الفقه الإسلامى مدرّس بو لعبيد ٣٤٩ صفة مؤسسة شباب الجامعة

٢ انظر فتح مفار شرح المدر ١٦/١ صفة مصطفى الحى ١٩٣٦م أصول لشرحسى ١٢٤/١

٣ تفسير صور الفقه لحمد أبو سحشى ص ٢٧ منشورات دار الفرق والعلوم الإسلامية ١٩٩٩م

٤ أصول الفقه الإسلامى مدرّس أبو لعبيد ٣٥

٥ تفسير صور الفقه ص ٢٨

مراجع الاستزادة

١ ابوحنر فى أصول الفقه، د عبدكريم ريدان طبعة مؤسسة لرسالة ١٩٨٧م

الخاطر

لغة: ورد الخاطر في لسان العرب بعدة

معان:

١ - ما يجول في القلب من تخطيط

وتدبير.

يقول عنه ابن سيده: ما يخطر في القلب

من تدبير أو أمر، تقول: خطر ببالي، وعلى

بالي كذا أي جال ببالي كذا، وخطر الشيطان

بين الإنسان وقلبه أي أوصل الشيطان

وسواسه إلى قلبه.

٢ - المتبخر في مشيته.

يقال خطر فلان يخطر إذا تبخر في

مشيته، والفحل يخطر بذنبه عند الوعيد من

الخيلاء، وفي حديث مرحب - وهو فارس

يهودي قتله على عليه السلام يوم خيبر... فخرج

يخطر بسيفه أي يهزه معجبا بنفسه.

٣ - ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة

عند الرجل. تقول رجل خطير: أي عظيم

المنزلة والشرف.

٤ - السبق الذي يتراعى عليه في

التراهن. من خطر يخطر، تقول: تخاطر

القوم على الأمر أي تراهنوا عليه.

٥ - الإشراف على الهلاك: يقال: خاطر

الإنسان بنفسه متى ألقى الإنسان بنفسه، في

مواطن الخطر، حتى أوشك على الهلاك.

واصطلاحاً: عند علماء الكلام، هو ما

يلقى في النفس ويجول فيها؛ ذلك لأن ما

يجرى في النفس على خمس مراتب.

الأولى: الهاجس، وهو ما يلقي في النفس

ولا يجول فيها.

الثانية: الخاطر، وهو ما يلقي في النفس

ويجول فيها.

الثالثة: حديث النفس، وهو ما يتردد في

النفس بين فعل الخاطر أو تركه.

الرابعة: الهم، وهو توجه النفس نحو الفعل

والميل إليه.

الخامسة: الفعل، وهو العزم والتصميم

ومباشرة الفعل وإتيانه.

ويرى علماء الكلام أن المراتب الأربع

الأولى لا يعاقب الإنسان عليها، أما

الخامسة فهي موطن الثواب والعقاب.

ولذلك قال بعض علماء التفسير عن

تناولهم لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ

وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ إن همه

﴿يَعْنِي﴾ حتى لو فرضنا جدلاً أنه كان للمعصية،

فإن الهم غير معاقب عليه شرعاً.

١. د/ عبد السلام محمد عبده

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب لابن منظور

٢ - مفاتيح الغيب للإمام الرازي، مادة (خطر).

٣ - عصمة الأنبياء للإمام الرازي

ختم النبوة

الحقيقة وتأكيدا، يقول الإمام ابن كثير: وقد أخبر الله تعالى في كتابه، ورسوله في السنة المتواترة عنه بأنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب أفاك دجال مضلل.

ويقول الألوسي: وكونه ﷺ خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدع خلافه، وما كان لمسلم أن يؤول القرآن والسنة الصحيحة تأويل من لا ينصح لله ورسوله ليجيب داعية هوى في نفسه.

وهكذا انعقد إجماع الأمة على هذه الحقيقة، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الأدعياء الذين ادعوا النبوة لأنفسهم، أمثال: الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح.. وقد تصدت لهم الأمة الإسلامية بحسم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مما يؤكد ويدعم أن حقيقة ختم النبوة للنبي ﷺ كانت مقررة في صدور المسلمين.

ولعل هذا التسليم بمقام النبوة وختمه بسيدنا محمد ﷺ هو ما دفع بعض الصوفية باتخاذ مقام الولاية ونسبته إلى بعضهم بعد إسباغه معنى اصطلاحياً خاصاً. يتفوق به

لغة : ختم الشيء: آخره، وختم القوم وخاتمهم وخاتمهم: آخرهم. يقال: ختم الشيء يحتمه ختماً بلغ آخره.

واصطلاحاً : عقيدة إسلامية بأن محمداً ﷺ هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، وأن الدين به قد أكمل وأن رسالة الإسلام هي الرسالة الأخيرة اخاتمة.

وختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد ﷺ أمر مقرر في القرآن الكريم يقول تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (الأحزاب ٤٠).

وجاءت السنة الصحيحة مبينة لهذا المعنى. من ذلك ما روى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين» (رواه البخاري).

وقوله ﷺ «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدى» (رواه البخاري).

وقد اجتمعت أقوال المفسرين على هذه

عن مقام النبوة عند بعضهم. حتى قال أحدهم:

مقام النبوة فى برزخ

فويق الرسول ودون الولي.

بدأ ذلك عند الحكيم الترمذى حيث ذهب إلى أمور غريبة لم يسبق إليها. وقد أول معنى خاتم الأنبياء بقوله : ليس معنى كونه خاتم الأنبياء أنه آخر الأنبياء مبعثاً ورسالة، ولكنه يعنى أن رسالته مختومة بخاتم الصدق، وهو صدق العبودية لله. إلا أنه لم يذهب إلى القول بتقدم الولي عليه، وإنما جعل الرسول فى قمة الدرجات، ثم يليه النبى، ثم الولي المحدث، ثم بقية الأولياء .

وقد التقت أفكاره تلك بتراث كثير من الصوفية بعده، وعلى رأسهم ابن عربى.

إلا أن أعداء الإسلام أرادوا أن يكيدوا له باسم الإسلام؛ فظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى بلاد الهند الدعوى القاديانية التى تقدّم باسم الإسلام، وقد ساندتها فى نشأتها الصليبيون المستعمرون، وكان من أحد دعائم دعوتها إنكار ختم النبوة

بالمصطفى محمد ﷺ، منتحلة فى ذلك مماحكات لفظية لا ترقى لأن تمثل مجرد شبهة إلا عند من اتبع هواه ليضل عن سبيل الله، وقد قدم صاحب هذه الدعوى «مرزا غلام أحمد القاديانى» نفسه باعتباره مصلحاً ثم مهدياً ثم المسيح الموعود وأخيراً نبياً ورسولاً.

ومثل هذا فعلته البهائية فى إيران حيث أنكرت عقيدة ختم النبوة، ولكنها أعلنت بصراحة: أنها طائفة مستقلة ليست مسلمة بمعنى الكلمة المصطلح عليها.

وما كان أغناها عن هذه الصراحة، فمن المعلوم بالضرورة أن من أنكر ذلك فقد خرج من ربة الإسلام، فإن عقيدة أن محمداً ﷺ خاتم النبيين هى الخط الفاصل بكل دقة بين الدين الإسلامى والديانات الأخرى التى تشارك المسلمين فى عقيدة التوحيد، وبهذا الخط الفاصل يستطيع الإنسان أن يحكم على طائفة بالاتصال بالإسلام أو الانفصال عنه.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- محمد الرسالة والرسول د/ بطمى لوقا
- ٢- الملل والنحل للشهرستانى
- ٣- حتم الولاية للحكيم الترمذى
- ٤- تفسير القرآن الكريم لابن كثير
- ٥- من قصايا التصوف د/ محمد السيد الجليند
- ٦- دول الإسلام للإمام الذهبي
- ٧- القاديانية نشأتها وتطورها تأليف حسن عيسى عبد الظاهر
- ٨- الفصل فى الملل والنحل لابن حزم
- ٩- صحيح البخارى طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الخراج

ومصطلحات على الخراج بالمعنى الخاص
منها:

١ - جزية الأرض: وذلك لأن اللفظين
(حراج وحزية) يشتركان في معنى واحد، وهو
أن كلا منهما مال يؤخذ من الشيء^١.

٢ - اجرة الأرض: وذلك لأن الخراج
المفروض على الأرض الخراجية النامية
بمتابة الاجرة لها^٢.

٣ - الطسق: والطسق كلمة فارسية معربة
يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض (كما في
اللسان)^٣. وأول من استعمل هذه اللفظة في
الاسلام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
حيث كتب إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه - في
رحلين من أهل الذمة أسلم - كتاباً جاء فيه
:(رفع الحزية عن رؤوسهما وحذ الطسق عن
ارضيهما) والخراج واجب شرعاً على كل من
بيده أرض حراجية نامية سواء كان مسلماً
أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً،
رجلاً أم امرأة، وذلك لأن الخراج مؤونة
الأرض النامية وهم في حصول النماء
سواء^٤.

ودلة مشروعيته كما قال عمر بن

لغة: الخراج من خرج يخرج خروجاً أي
برز. والاسم الخراج و صله ما يخرج من
لأرض. والجمع: أخراج، وأخاريح،
وأحرجة^٥.

واصطلاحاً: يطلق الخراج على الغلة
الحاصلة من الشيء كعلة امدار والدابة، ومنه
قوله عليه السلام: «**الخراج بالضمان**» (رواه أبو
داود)^٦.

ويطلق الخراج أيضاً على الاجرة، أو
الكراء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
حَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾
(الكهف ٩٤)، وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ
خَرْجًا فَخَرَجَ رُبُّكَ خَيْرٌ﴾ (المؤمنون ٧٢).
واصطلح الفقهاء للحراج معنيين: معنى عام
وخر خاص.

والخراج بالمعنى العام: هو الأموال التي
تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في
مصارفها.

أما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الضريبة
التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية
النامية. وقد أطلق الفقهاء عدة ألفاظ

الخطاب: (قد وجدت حجته فى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الحشر ٦). فقد رأى أمير المؤمنين أن من المصلحة عدم تقسيم الأرض المفتوحة عنوة، ووقفها على جميع المسلمين وضرب الخراج عليها. وأهم ما تقضى به المصلحة فى ذلك:

١ - تأمين مورد مالى ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة حيث قال عمر رضي الله عنه: وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين، المقاتلة والذرية ولن يأتهم من بعدهم (٧).

٢ - توزيع الثروة وعدم حصرها فى فئة معينة.

كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر ٧).

٣ - عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة ٣٠) وهذا هو قصد

عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج أن تبقى الأرض عامرة بالزراعة فأهلها أقدر من الغانمين على ذلك لتوفر الخبرة والقدرة على الزراعة.

وقد قسم الفقهاء الخراج إلى أنواع باعتبارات مختلفة:

أولاً: باعتبار المأخوذ من الأرض وينقسم إلى قسمين:

(أ) خراج الوظيفة ويسمى أيضاً (خراج المقاطعة وخراج المساحة) لأن الوالى ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.

(ب) خراج المقاسمة: وهو أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من الأرض كالربع والخمس وما أشبه ذلك. وهذا النوع يتعلق بالخارج من الأرض بالتمكن، فلو عطل المالك الأرض لا يجب الخراج.

ثانياً: باعتبار الأرض التى تخضع للخراج وينقسم إلى قسمين:

(أ) الخراج الصلحى: وهو الخراج الذى يوضع على الأرض التى صلح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ويقرون عليها بخراج معلوم.

(ب) الخراج العنوى: وأما العنوة فهى الغلبة، فهو كل مال صار للمسلمين على وجه

علبة. ويوضع الخراج على الأرض التي فتحت عنوة. وبعد أن يقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل في هذا النوع:

١ - الخراج الذي يوضع على الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً وفرعاً من المسلمين.

٢ - الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح أهلها، على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

أنواع الأرض الخراجية :

النوع الأول : الأرض التي صالح المسلمون أهلها عليها، إما بتركها لهم وللمسلمين الخراج، أو الأرض للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم.

النوع الثاني: الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً وفرعاً وبدون قتال. فهي أرض

خراجية.

النوع الثالث: الأرض التي افتتحتها المسلمون عنوة.

وقد اختلف الفقهاء في تقسيمها على المقاتلين. فقال مالك في رواية ذكرها عنه أحمد: لا تقسم الأرض. وتكون وقفاً على المسلمين ويصرف خراجها في مصالحهم.

وقال أبو حنيفة والثوري: الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم.

وقال الشافعي: إن الأرض تقسم بين المقاتلين، كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها بعوض.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لأمن منثور، ونصائح الكثير، مادة (خراج)

٢ - سنن أبي داود (٧٨٠/٣) والتلخيص الحبير (١٣٢/٣) طبعه شركة الطباعة الخيرية الكويت بدون تاريخ

٣ - شرح منحة الحليل على مختصر خليل، عيسى (١/٧٥٦) طبعة مكتبة الخراج بلساء، حرّاهم الإكليل على مختصر خليل، للأبى ١ ٢٦٦، مطبعة دار

جد الكتب العربية بدمشق

٤ - لامور أبو عبيد، ص ١٩٨، سكتة الكليات الأثرية بالقاهرة ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م

٥ - سنن عمر بن الخطاب، مادة (الضيق)، الأموال أبو عبيد (ص ٨١)

٦ - معجم لسان العرب (ص ١٥٢)، كشاف القناع للبهيمى (٢/٩٤) بضعة النضر "حديقة الرياض"

خراج لاسيوس، ص ٢٤، سل الاوطار للشوكاسى (٨/١٨) بضعة "حصى القاهرة"

مراجع الاستزادة

١ - فتح مكي، الكمال في التفسير ٢٧٩/٢

٢ - حمة دمه في اختلاف الامم على فاضل شيران للشعراني (٢/١٧٤) دار احياء الكتب العربية بنصر

٣ - المعنى لاسيوس (٢/١٧٦) ضعة دار نشر القاهرة

الخرقة

وقد أفاض القاشاني في بيان الفوائد التي تترتب على لبس الخرقة. وقد أراد الصوفية أن يجعلوا للخرقة إسنادا متصلا إلى الحسن البصري عن الإمام علي عليه السلام عن الرسول ﷺ ويذكر الشعراني أن ابن حجر والسيوطي صححا هذا الإسناد.

ولكن ابن الجوزي يرفض ذلك رفضا حاسما.

على حين يرى ابن خلدون أن في ربط الخرقة بالإمام على مظهر من مظاهر تأثر التصوف بالتشيع.

وقد قال السهروردي - الذي كان من أهم من تحدثوا عن الخرقة - عن الهيئة التي تعتمد عليها الشيوخ في هذا الزمان: «لم تكن في زمن رسول الله ﷺ، وأنه قد كانت طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرق ولا يلبسونها المريدين».

وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة ومن يسلك بأقوام من غير لبس الخرقة. واللون المفضل للخرقة هو اللون الأزرق، ولكنه ليس بلام.

أ. د/ عبد الحميد مذكور

لغة : القطعة من الثوب الممزق، وخرق الشيء مزقه وشقه. كما في المعجم الوسيط. واصطلاحاً : هي ما يلبسه المريد من شيخه الذي دخل في إرادته.

ويرى الصوفية أن في لبسها معنى المباينة، وأنها تمثل عتبة دخول المريد في صحبة الشيخ الذي يتولى تربيته وتهذيب أخلاقه وتقويم سلوكه.

وللبس الخرقة مراسم يشترك في أدائها كل من الشيخ والمريد وإن كان الشيخ يتولى القسط الأكبر منها، فهو يتطهر ويتوضأ ثم يأمر المريد بذلك ثم توضع الخرقة بين أيديهما، ويقرأ الشيخ الفاتحة، ثم يقوم بإلباسها للمريد مبينا له سند وصولها إليه ثم يأخذ عليه عهد الوفاء لشرائطها، ويعرفه حقوق الخدمة.

ويقول الصوفية إنه يسرى - عند ذلك - من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج، وبعضهم يشبهها بقميص يوسف عليه السلام الذي لما ألقاه البشير على وجه أبيه يعقوب عليه السلام ارتد بصيرا.

ويذكر السهروردي أن الخرقة خرقتان: خرقه إرادة وخرقة تبرك، ومقصود الصوفية هو الأولى منهما، أما الثانية فتأتى تبعاً لها.

مراجع الاستزادة

- ١ - الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، للشيخ عبد الوهاب الشعراني، تحقيق وتقديم الأستاذين. طه عبد الباقي سرور، السيد محمد عبد الشامعي - مكتبة المعارف - بيروت ط ١، ١٩٨٨م
- ٢ - ظهور الحقائق في بيان اللطائف، للسيد عبد الله بن علوي العباس، مطبعة بكران حسنى، ١٣١٢هـ
- ٣ - عوارف المعارف لأبي حفص عمر السهروردي، مطبوع مع إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نشر مؤسسة الحلبي وشركاه ١٩٦٨م، ١١٠/٥ - ١١٤
- ٤ - لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام - عبد الرازق القاشاني، تحقيق الأستاذ سعيد عبد الفتاح - مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٩٦م، ط ١، ص ٤٤٢ - ٢٤٣
- ٥ - مقدمة ابن خلدون طبع دار الشعب، القاهرة ص ٤٤٥.
- ٦ - نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، طبع إدارة الطباعة المنيرية، ص ١٨٠ - ١٩٩.

خازندار

بدأ ظهور هذا المصطلح فى العصر العباسى بصيغ قريبة، واستقرت الصيغة «خزندار» فى عصر الأيوبيين، وزادت أهميتها فى عصر المماليك واعتبرها القلقشندى الوظيفة الثانية عشرة من الوظائف التى يشغلها عسكريون بحضرة السلطان المملوكى وكان يختار لها من «الخاصكية»، وكان كبير الخزندارية يسمى أمير خزندار.

وقد استمر استخدامها حتى العصر العثمانى.

أ. د/ حسن الباشا

لغة : يقال خزندار وخازندار وخزينة دار وخزانة دار وخازن الدار أيضا.

واللفظ مؤلف من كلمتين:

١ - «خزاة» العربية.

٢ - «دار» الفارسية وهى بمعنى مُمسك.

والمعنى الكلى: الموكل بالخزانة والمتولى أمرها.

واصطلاحاً : موضوع هذه الوظيفة هو الإشراف على خزائن أموال الدولة أو اسلطان آء الأمير: وهى بهذه الدلالة معادلة لوظيفة الخازن الذى يمكن اعتبارها الصيغة العربية المحسنة.

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ بديقى

٢ - رحة صدور مرسى

٣ - نقرة رخصدور

٤ - صبح...سى لفسندى

٥ - رسة كشت مة - حلى الخاهرى

٦ - تحفة الأحماء بين ملك مصر من الملوك والنواب يوسف النولوى

خصوص السبب

ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾. (هود ١١٤).

فهذا حكم عام نزل على سبب خاص، وهو قصة الأنصارى الذى قبل امرأة أجنبية عنه، فاللفظ يتناول ويتناول كل مثيل له، لأنه باق على عمومته. وهذا هو الراجح (٧).

وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص السبب، فاللفظ عام أريد به الخصوص، فلا يتناول بحكمه إلا صورة السبب. أما مثيلها فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من قياس أو غيره (٨).

وعلى الرايين لم يختلف حكم المثيل عن حكم الصورة، بل أجمعت الأمة على أن الحكم فيهما واحد (٩).

أ. د/ عبدالغفور محمود مصطفى

لغة: الخصوص تقيض العموم (١)، والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور (٢).

واصطلاحاً: المراد بالسبب فى قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم، بل ما كان سبباً فى الجواب، أو داعياً إلى الخطاب بذلك القول وباعثاً عليه (٣)، قرأنا كان اللفظ أو حديثاً.

والمراد بسبب النزول فى علوم القرآن هو: ما نزلت الآيات متحدة فيه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه (٤).

والمراد بخصوص الشيء: كونه متعيناً له وحده يخصه فلا شركة للغير فيه (٥).

والغرض فى هذا المقام الإجابة على سؤال هو: أن اللفظ العام المستقل (٦) بنفسه إذا ورد من أجل سبب خاص هل يعم، أو يقتصر به على سببه؟

١ - المعجم الوسيط (مادة خصم)

٢ - المصباح المنير (مادة سبب)

٣ - البحر المحیط (٢٩٢/٤) الزركشى: دار الكنتى ١٤١٤هـ.

٤ - انبيان، عبد الوهاب غزلان، (ص ٩١) دار التأليف

٥ - العريقات الجرجاني

٦ - تيسير التحرير لماد شاه. ٢٦٤/١ الطبى.

٧ - انظر ص ١٤٤ حاشية (٢) لمحمد المختار الشنقيطى على تقريب الوصول لابن جزى طبع سنة ١٤١٤هـ مكتبة ابن تيمية

٨ - مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية (ص ٢٧).

٩ - انزالى الحسان د. موسى شاهين لاشين، دار الرسالة، مكة المكرمة ١٩٩٥م.

الخضر

الخضر: هو عبد من عباد الله آتاه الله تعالى نعمة من عنده، وعلمه من لدنه علم الباطن إلهاماً^(١). وقصته مع سيدنا موسى عليه السلام في سورة الكهف^(٢)، ولم يكن نبيا عند أكثر أهل العلم^(٣).

وسمع أبو حاتم السجستاني مشايخه يقولون: «ن أطول بنى آدم عمرا: الخضر، واسمه خضرون بن قاييل بن آدم»^(٤). لكن قد ورد ما يدل على أنه كان من بنى إسرائيل في زمان فرعون^(٥). وصحح ابن جرير أنه كان متقدما في الزمان حتى أدركه موسى عليه السلام^(٦).

وفي الصحيح المرفوع: «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي

تهتز خلفه خضراء»^(٧). وأخرجه عبد الرزاق ثم قال: والفروة: الحشيش الأبيض وما أشبهه. يعنى: الهتيم اليابس^(٨).

وقال السهيلي بصحة الطرق الواردة باجتماعه مع النبي ﷺ وتعزيتة لأهل البيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام^(٩).

وقال الأكثرون من العلماء إنه حي الآن. وهذا متفق عليه عند مشايخ الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة^(١٠)، واستشهد الجمهور على ذلك بأخبار عديدة^(١١).

وقد اختلف العلماء في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن^(١٢)، وبناء عليه فليس ذلك من العقائد. والله أعلم

أ. د. عبد الغفور محمود مصطفى

١ - البداية والنهاية لم كبير ١، ١٠٩، ١٤٨.

٢ - المرجع السابق

٣ - المرجع السابق

٤ - فتح الباري كتاب التفسير سورة كهف

٥ - البداية والنهاية (١/٨١):

٦ - تفسير الحارث سورة كهف ٥٠

٧ - انظر الآيات (٥٠، ٨٢) سورة الكهف

٨ - تفسير الحارث سورة كهف

٩ - امز التعريف والاعلام سهيلي سورة كهف

١٠ - تفسير الحارث سورة كهف

١١ - البداية والنهاية (١/١٩) - (٤٩٥)

١٢ - المرجع السابق

الخطابة

العسكرية، والخطابة الدينية، والخطابة الاجتماعية، والخطابة القضائية، والخطابة الحفلية.

وللخطابة طرق للتحصيل وعوامل للرقى، فمن طرق تحصيلها: الموهبة والاستعداد الفطري، ودراسة أصول الخطابة، ودراسة كثير من كلام البلغاء، وحفظ الكثير من الألفاظ والأساليب، وكثرة الاطلاع على العلوم المختلفة، والتدريب والممارسة.

أما عوامل رقيها فمنها: الحرية، وطموح الأمة إلى حياة أرقى وذلك - مثلاً - إذا ما تفشى في أمة من الأمم سخط على نظام قائم ووجدت إرادة في التغيير إلى الأفضل، والتاريخ القديم والمعاصر يشهدان لهذا، والتغيرات الدينية والسياسية والاجتماعية، والحروب والثورات، وكثرة الأحزاب والتكتلات مع تنازعها، والرغبة في إصلاح ذات البين.

وفن الخطابة له أصول يتعلق بعضها بالخطيب وبعضها بالخطبة.

فأما ما يتعلق بالخطيب فأهمه: الموهبة ورياسة الجأش، وسلامة الصوت من العيوب،

لغة: مصدر خطب يخطب أى باشر الخطبة كما فى اللسان(١).

واصطلاحاً : قد عرفت بتعريفات كثيرة منها تعريف «أرسطو» بأنها: القدرة على النظر فى كل ما يوصل إلى الإقناع فى أى مسألة من المسائل(٢).

وعرفها ابن رشد بأنها: قوة تتكلف الإقناع الممكن فى كل واحد من الأشياء المفردة(٣).

وعرفها بعض المحدثين بأنها: نوع من فنون الكلام غايته إقناع السامعين واستمالتهم والتأثير فيهم بصواب قضية أو بخطأ أخرى(٤).

وعرفت بأنها: علم يقتدر بقواعده على مشافهة الجماهير بفنون القول المختلفة لإقناعهم واستمالتهم(٥).

والخطابة ضرورة اجتماعية تفرضها الظروف، وتعبّر عن المجتمع بوجه عام، وكل الأمم فى حاجة إليها، بل إن المواقف المجيدة فى تاريخ الأمم مدينة للخطباء الذين عبروا عن قضاياهم أصدق تعبير، وأثروا فى مجتمعاتهم أعظم التأثير.

والخطابة أنواع كثيرة منها: الخطابة العلمية، والخطابة السياسية، والخطابة

وطول النفس، وحسن الوقفة. وحسن استخدام الإشارة في موضعها المناسب. والسمت الذي يستميل سامعيه.

وأما ما يتعلق بالخطبة فأهمه: براعة الاستهلال، ووفرة المحصول من مختلف أساليب البيان، والتنقل بين الإنشائية والخبرية، ووضوح المعاني من خلال قصر الجمل، وملاحظة تقسيم الخطبة، ثم موضوع الخطبة، ثم الختام الذي يجب أن يشتمل على جمل يسهل تردادها وتذكرها بعد انتهاء الخطيب من خطبته وخاصة في النوعين السياسي والديني من الخطابة.

هذا وتجدر الإشارة إلى بعض الأسماء من الخطباء الذين خلد التاريخ ذكرهم مثل: «ميرابو» و«سحبان وائل» و«قس بن ساعدة» و«واصل بن عطاء» في القديم، ومثل «غاندي» و«مصطفى كامل» و«سعد زغلول» في الحديث^(٦).

والخطابة علاقة وثيقة بغيرها من العلوم، فبالنسبة للعلوم الإنسانية: لها علاقة وثيقة بعلم المنطق، وعلم النفس وخاصة علم نفس الجماعة، وعلم الاجتماع.

وبالنسبة للعلوم الإسلامية: فهي تتصل بكل هذه العلوم، والعلوم الإسلامية تفيد علم الخطابة بصفة عامة والخطابة الدينية بصفة خاصة.

ومن أهم ما يحتاجه الخطيب من العلوم الإسلامية ومصادرها: القرآن الكريم، والسنة النبوية، ومقارنة الأديان، ومعرفة الأحكام الفقهية ومصادر التشريع، والعلم بالتاريخ الإسلامي. ولا تخفى علاقتها، أيضا، بالشعر والأدب، والكتابة، والأخلاق والسياسة^(٧).

أ. د/ عبد الصبور مرزوق

١ - سس العرب، لابن منظور - دار صادر بيروت ط ٣ مادة (خط) ٢٦٠/١

٢ - خطابة لأرسطو طعة القاهرة ١٩٥٠م - تعريب د. إبراهيم سلامة ٩٠/١

٣ - تحييص لخطبة لاس رند ص ١٥

٤ - حصدة وفي الألقاء د. شرف محمد موسى - ط الخاصي بالقاهرة ١٩١٨م ص ١

٥ - حصدة د. يوسف محمد يوسف عيد - مطبعة الفجر الحديد ط ١ ١٩٩٢م ص ٢١

٦ - انظر حصدة لأرسطو وفي الخطابة للدكتور أحمد الحوفي، والخطابة السياسية في مصر من الاحتلال البريطاني إلى إعلان الحماية رسالة ماجستير للدكتور عبد الصبور مرزوق

٧ - مصر من الحصة واعداي الحبيب للشيخ علي محفوظ، دار الأعصام ١٩٨٤م. الخطابة أصولها، تاريخها، مقارنتها بغيرها، تصيقات الدكتور يوسف محمد يوسف عيد - مطبعة الفجر الحديد، ط ١ ١٩٩٢م. في بلاغة الخطابة الانشائية - محمد العمري، دار الثقافة بإدارة البيضاء ط ١ - ١٩٨٦م

خطبة الجمعة

فأركانها: حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة على رسول الله ﷺ، والوصية بتقوى الله تعالى، والدعاء للمؤمنين وهو خاص بالخطبة الثانية، وقراءة شيء من القرآن ولو آية واحدة، والموعظة وهي القصد منها.

ومن شروطها: الوقت وهو بعد الزوال، وتقديم الخطبتين على الصلاة، والقيام فيهما عند القدرة، والجلوس بينهما مع الطمأنينة فيه، والطهارة عن الحدث والتجسس ثوباً ومكاناً، ورفع الصوت بحيث يسمع، والعدد الذي تتعقد به الجمعة.

وقد اختلف الفقهاء في حرية الكلام أثناءها. فالجمهور على حرمة، والشافعي في الجديد وأحمد في رواية على عدمها. والله أعلم.

١. د/ عبد الصبور مرزوق

لغة: الخطبة بضم الخاء مصدر (خطب) أى ألقى الكلام إلى الغير لإفهامه، والجمعة: اليوم المعروف وهو يوم العروبة^(١).

واصطلاحاً: الخطبة تطلق على معنيين: أحدهما: الكلام المنثور سجعاً كان أو مرسلًا.

وثانيهما: إلقاء الكلام المنثور مسجوعاً كان أو مرسلًا لاستمالة المخاطبين إلى رأى أو ترغيبهم فى عمل^(٢).

وعلى ذلك فخطبة الجمعة عبارة عن: إلقاء الكلام المنثور وتوجيهه إلى الناس فى اليوم المعلوم من إمام الجمعة، أو هى الكلام نفسه الملقى عليهم.

وهى خطبتان قبل الصلاة يجلس بينهما الإمام هنيئة، ولها أركان وشروط، على خلاف فى بعضها أو إطلاق أو تقييد.

١ - مختار الصحاح - دار المعارف ص ١١٠، ص ١٨٠

٢ - فن الخطابة وإعداد الخطيب للشيخ على محفوظ - ص ١٤ دار الاعتصام ١٩٨٤م

مراجع الاستزادة

١ - الكافي لابن قدامة المقدسى - فيصل عيسى الحلبي ٢٣١/١

٢ - الاختيار لتعليل المختار للموصلى الحنفى ط الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية ١٠٨/١

٣ - معى المحتاج، ط مصطفى الحلبي ٢٨٥/١

٤ - كفاية الأحيار فى حل غاية الاختصار للحصنى الشافعى ١٤٨/١

الخطُ العربي

تم طلب الحجاج بن يوسف الثقفي . وإلى العراق . إلى كتابه ان يضعو علامات لتمييز الحروف المتشابهة بعد ان كثر التصحيف نتيجة لدخول الأعاجم في الإسلام . فتولّى عمية الإصلاح الثاقب في الكتابة العربية نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر . بعدوا في فقرراً وضع نُقْطَ لتمييز الأحرف المتشابهة . وما كان هذا الإصلاح يستدعي تشابه نُقْطَ الشكّل نُقْطَ الإعجام قرّر نصر ويحيى ان تكون نُقْطَ اشكّل بالمداد الأحمر ونُقْطَ لإعجام بنفس مداد الحروف . وخيراً وصنع عاليه اللغة الشهير الخليل بن أحمد سراييدي المتوفى نحو سنة ١٧٠هـ / ٨٧٩م طريقة جعل فيها الشكّل بنفس مداد الكتابة وهي العلامات التي مازلت تستخدم إلى الآن .

تطور الخط العربي :

أخذ الخطُ المُحَقَّق . الذي كان يكتب به النور قور . في اتحس حتى عصر الخليفة المأمون . وبدأ في التحول من اشكّل الكوفي إلى لشكّل الذي هو عليه الآن على يد الأحول المُحرّر . أحد صنائع البرمكة . ثم أتمه بعده

لغة: يقصد به لطريقة التي اتّخذها لعرب في كتابة واتي خدوها عن طريق الأنباط امحاورين لعرب لحجازيين .

واصطلاحاً : عُرِفَ هذا الخط بعدة سماء منها . الخطّ لأبّاري و الخطّ الحيري .

ومع ظهور الإسلام وانتشاره خارج لحجاز عُرِفَ هذا الخط بالخط البصري والخطّ لكوفي . يقول بن السيه . فأول الخطوط العربية الخطّ المكي وعده المدني ثم البصري ثم الكوفي . فاما المكي والمدني ففي الفاتة تعويج الى بمنة ليد وأعلى الاصابع وفي شكله انصجاع يسير .

ظلّ الخط اعربى المبكر خالي من النُقْط وحركات الاعراب التي ر وضع أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة ٦٩هـ / ٦٨٨م طريقة لإصلاح الألسنة . فوضع نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحه . ونقطة تحت الحرف للدلالة على كسرنه . ونقطة عن شماله لدلالة على ضمّته . واد كان الحرف مُوَّ وُضع نقطتين فوقه أو تحته أو عن شماله . ولم تشتهر طريقة أبي الأسود الدؤلي إلا في مصاحف حرصاً على اعراب قرون .

الوزير أبو على محمد بن على بن الحسن بن مُقَلَّة المتوفى سنة ٣٢٨هـ/ ٩٤٠م الذى انتهت إليه وإلى أخيه أبى عبد الله جودة الخط وتحريره على رأس الثلاثمائة وإن بقى فيه تكويف ما .

ويُعدّ ابن مُقَلَّة أول من هندس الحروف وقَدَّر مقاييسها وأبعادها بالنُّقْط وضبطها ضبطاً محكماً، واستخلص من الأقلام الموجودة ستة أقلام هى : الثُّلُث والنُّسخ والتوقيع والريحان والمُحَقَّق والرقاع، وأصبح يُطلَق على هذا الخط المُنضَبَط «الخط المنسوب»، ويمكن اعتبار ابن مُقَلَّة وبحق منشئ الخط المنسوب، وكانت طريقته هى إكساب كل حرف من حروف الهجاء نسبة محدّدة إلى حرف الألف ممّا أدّى إلى تنظيم قياسى دقيق للحروف الهجائية.

وقرب منتصف القرن الرابع الهجرى ظهر طرازٌ جديد من الكتابة رسمت بعض حروفه بخطوط مائلة مميزة، والبعض الآخر ذو رؤوس مثلثة الشكل عرف باسم «شبيه الكوفى» أو «الكوفى المائل» أو «الكوفى الفارسي الشرقى». ووصلت إلينا من هذا الخط نماذج كثيرة أهمها المصحف الذى كتبه على بن شاذان الرازى سنة ٣٦١هـ/ ٩٧٢م وقد أضاف أبو الحسن على بن هلال البغدادي المعروف بابن البَوَّاب على الخط

العربى العنصر الفنى الذى كان يفتقد إليه الخط المنسوب الذى ابتدعه ابن مُقَلَّة.

ثم جاء جمال الدين ياقوت بن عبد الله المستعصمى المتوفى سنة ٦٩٨هـ/ ١٢٩٩م المعروف بـ«قَبْلَة الخَطَّاطين» ليلعب دوراً مهماً فى تطوير الخط العربى وتجويده مُضَفِّياً عليه كمالاً وحُسناً جعلت منه رائداً لمن جاء بعده من الخَطَّاطين. وأتَّسم خطه بالرقعة والرشاقة ويُنسَب إليه شَذَب القلم، وكتب ياقوت الكثير من المصاحف والكتب مازال بعضها محفوظاً فى دور الكتب العالمية. وكانت بغدادُ مركزاً لكل هذه التطورات.

وأصبح فنُّ الخط بعد ياقوت المستعصمى ساحة التنافس البارزة فى مجال الفنون. ولكن بغداد - أو العراق بمعنى أصح - فقدت مكانتها كمركز ريادى بعد سقوط الخلافة، وتدلنا الكتابات الكثيرة الموجودة على العمائر المملوكية والمصاحف الضخمة التى وصلت إلينا على أن مصر فى عصر المماليك أصبحت المركز الهام الثانى بعد بغداد مباشرة فى فن الخط حتى نهاية القرن التاسع الهجرى، ونما بها بصفة خاصة: الخط المُحَقَّق والخط الريحان اللذين استخدمتا فى كتابة المصاحف.

وقد صارت فى مصر طريقة ابن البَوَّاب

جنباً إلى جنب مدرسة بغداد وما ابتدعه
ياقوت المُستَعصمي حتى ظهور المدرسة
العثمانية في الخط. وصار شيخ التجويد في
مصر سدي يُضرب بحودة خطه المثل أن
عبد الله يوسف الذُّرعي لدمشقي المعروف
بابن الوحييد الكاتب المتوفى سنة
٧١١هـ / ١٣١م. وإنه كتب للسلطان بيبرس
الجاتسكر مصحف من سبعة أجزاء بالخط
المُحَقَّق مَحْمُوط الآن بمكتبة المتحف
البريطاني. وكذلك عبد الرحمن بن يوسف
بن الصانع المتوفى سنة ٨٥٥ هـ، ١٤٥٢م الذي
تحتفظ به الكتب المصرية بمصحفين بخطه
تحت رقمه ١٦١١ مصاحف.

وعرفت تركي العثمانية منذ مطلع القرن
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي
مدرسة جديدة في فن الخط تأثرت في بادئ
الأمر بمدرسة ياقوت المستعصمي. وكان
سرعان ما أصبحت لها سماتها الخاصة التي

مهّدت السبيل للدخول إلى العصر لنهبي
لفن الخط العربي الإسلامي بفضل حطاطين
من أمثال الشيخ حمد الله بن مصطفى
المعروف بابن الشيخ الأماسي (٨٣٣-٩٢٢هـ،
١٥٢٩-١٥٢٠م الراشد الأكبر
للحطاطين الأتراك الذي أدخل على خطي
النسخ والثلث إصلاحات أساسية، فأضفى
حملاً باهراً على هذين الخطين. فبينما نجد
عند ياقوت أن الحروف التي تُخط من أعلى
إلى أسفل (أ.ك.ل.) لم تكن متوازية، فإنها
أصبحت عند الشيخ حمد لله متوازية دائماً.

وشهد ربع الأخير من لقرن الحادي
عشر الهجري/ السبع عشر الميلادي مرحلة
جديدة في تطوير الخط العربي مع الحافظ
عثمان بحيث استقرت في القرن الثاني عشر
الهجري/ الثامن عشر الميلادي الأقلام الستة.

أ. د أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة

- ١- جريدة ابن سيم سرده ص ٦٦٦ طبر ٩ ج
- ٢- بن سبطان يمينه وصاحبه من روعة على من لغصير وعور سمر برحمه ص ٦٦٦ سبوتول رسيك ١٩٩٩م
- ٣- رسا في تاريخ حصا العربي مدرسة في نهج عصر -مؤي صلاح -بير سحر بير-... ر كدر الحدي ١٩٨٢م
لكتب عربي محبوس وعبد سطوحت يفرقو سيد لفره سار مصريه سبانه ١٩٩٠م

الخلاء Void, Emptiness والملاء Plenum

الخلاء لغة : من الأرض : الفضاء الواسع الخالي.

ومن الأمكنة: الذى لا أحد به ولا شيء فيه^(١)

واصطلاحاً : هو المكان المطلق الذى لا يُنسب إلى متمكّن فيه^(٢).

والخلاء عند الفلاسفة يطلق على عدة معان:

١ - الخلاء هو خلوّ المكان من كل مادة جسمانية تشغله.

٢ - الخلاء هو الامتداد الموهوم المفروض فى الجسم أو فى نفسه، الصالح لأن يشغله الجسم. ويسمى أيضاً ب: المكان، والبعد الموهوم، والفراغ الموهوم. وحاصله: البعد الموهوم الخالى من الشاغل.

٣ - الخلاء هو خلوّ المكان من مادة معينة، توجد فيه بالطبع، كخلاء «البارومتر».

٤ - الخلاء هو الخلوّ من الفكر: كخلو الجملة من المعنى، وخلو الشعر من الخيال.

٥ - الخلاء هو البعد المجرد القائم بنفسه، سواء كان مشغولاً بجسم أم لم يكن. ويسمى بُعداً مفطوراً، وفراغاً مفطوراً^(٣).

هذا وإن ما يسميه أفلاطون بُعداً مفطوراً، يسميه المتكلمون فضاء موهوماً، وهو الفضاء الذى يثبته الوهم، كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء داخل الإناء.

فهذا الفضاء الفارغ هو الذى من شأنه أن يحصل فيه الجسم، وأن يكون ظرفاً له. وبهذا الاعتبار يكون حيّزاً للجسم، وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه يكون خلاءً^(٤).

□ فالخلاء عند المتكلمين، هو هذا الفراغ الذى لا يشغله جسم من الأجسام، وهو غير موجود فى الخارج بالفعل؛ بل هو أمر موهوم. □ ومن الحكماء من لم يجوز خلوّ البعد الموجود من جسم شاغل له، مثل «أرسطو» الذى ذهب إلى أن الطبيعة ترهب الخلاء، ومنهم من جوزه.

□ وهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين فى جواز المكان الخالى من الشاغل، وخالفوهم فى أن ذلك المكان بُعدٌ موهوم^(٥).

من يرى امتناع الخلاء :

من لحكماء القدماء الذين يذهبون إلى امتناع الخلاء: أرسطو، وابن سينا، حيث يقول: لخلاء غير موحود أصلاً، وهو كاسمه، كما قال المعلم الأول^١.

ويقول أيضاً:

«لا وجود للحلاء، ولا لمقدار ليس في مادة^٢»

لكن ابن سينا أثبت وجود الملا - Plein على أساس أنه جسم من جهة ما يمانع إبعاده دخول جسم آخر فيه^٣.

ومن الحكماء لمحدثين ليبنتز الذي يقول:

«إن وجود المادة مناسبة طيبة؛ لكي يمارس الله سلطانه وجبروته»

ومن جل ذلك وغيره: أنكر وجود الخلاء على الإطلاق^٤.

ويلاحظ أن الخلاف في جواز لخلاء أو

امتناعه، إنما هو بالنسبة لداخل العالم، أما بالنسبة لخارج العالم فقد اتفق الحكماء على وجوده^٥.

هذا وقد أثبت الذريون القدماء وجود الملا والخلاء :

فهم يرون أن العالم يتألف مما هو موحود، أي من الملا (الذرات)، ومما هو غير موجود، أي من المخلأ (الفراغ) على حد سواء.. لكنهم يذهبون إلى أن الفراغ غير متناه في امتداده، وأن الذرات كذلك لا متناهية من حيث عددها، وأنه ليس إلا الذرات والخلاء.

كذلك ذهب الذريون إلى أن الذرات لا تقبل لأنقسام فيزيقيا، وأنها متفقة من حيث كيف، لكنهم لم يقدموا شاهدا تجريبيا مباشرا على وجود الخلاء، سوى مغالطة مؤد ها: أن الجسم يتحرك، وأنه لو لا الخلاء ما حدث ذلك^٦.

أ.د. عبد اللطيف محمد العبد

١. الغاموس، محط ر'محم لومر - "خلاء"

٢. الحدود فلسفة حوررم ص ٢١١ المصالح الفلسفي عند عرب عبد لومر لاسم دراسة وتحقيق - ص ١٩٨٩م الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

٣. محمد عيسى د. حميد ص ١٩٠١م دار كتبات لاسي - بيروت ١٣٧

٤. تعريفات لخرمسي، ص ١٩٣٨م الحلبي، القاهرة ص ٩

٥. د. حميد صيدا سابق - نفس الموضع

٦. النسخة د. سيد ص ٣٤

٧. نفس المصدر ص ١٩٩

٨. محمد عيسى من وضعه ص ١٨٧ ص ١٩٠٩م دار ندوة لخدمة العلم

٩. كندف اصطلاحات الفوق شهابي ترجمة د. عبد لومر محمد حسين ص ٩٧٦ م ٢٤٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة

١٠. موسوعة أنلسفية مختصرة ترجمها عرب الانجليزية فور كامر ررملة سسنة لآلف كتاب ٤٨١ ص ٩٦٣ م. مكتبة لبحو مصرية - القاهرة ص ٥٢ - ١٥٣

الخلافة

جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴿٢٦﴾ (سورة ص ٢٦) أى استخلفناك على الملك فى الأرض؛ لأن داود - عليه السلام - كان ملكاً نبياً .

وقد نشأ منصب الخلافة - باعتباره ضرورة فرضتها الظروف السياسية - عقب وفاة النبى ﷺ وكان نتيجة للمناقشات الحرة التى جرت بين الصحابة - رضوان الله عليهم - فى «سقيفة بنى ساعدة» لقد كان اجتماع «السقيفة» هذا أشبه بجمعية تأسيسية أو وطنية مُنَاط بها البحث فى مصير أمة بعد وفاة موجهها وقائدها، وقد دارت المناقشات فيه بحرية كاملة، وانبثق عنه آنئذ قيام نظام الخلافة، هذا النظام الذى استمر - بشكل أو بآخر - فى العالم الإسلامى حتى القرن العشرين، ولم يغب عن مجتمعنا إلا بعد أن قام «كمال أتاتورك» بإلغائه سنة (١٣٢٢هـ / ١٩٢٤م) عقب انهيار الخلافة العثمانية.

وكان اختيار لقب «خليفة» وإطلاقه على أول رئيس للدولة الإسلامية - أبى بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الهدف منه: التمييز بين هذا النظام الذى أقامه المسلمون وبين أنظمة الحكم التى كانت سائدة فى العالم آنئذ، لقد

لغة : من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته وجاء من بعده، وهى مصدر تخلف فلان فلانا إذا تأخر عنه، والخلافة النيابة عن الغير .

واصطلاحاً : الخلافة فى الإسلام منصب سياسى يجمع صاحبه بين السلطتين الزمنية والروحية، ولكن وظيفته الدينية لا تتعدى المحافظة على شرع الله، ومن حقه قيادة الدولة الإسلامية ورسم سياستها وتنفيذها على المستويين: الداخلى والخارجى، وواجبه تبليغ الدعوة الإسلامية ونشرها والتصدى بالقتال - إذا لزم الأمر - ضد من يقف عقبة فى سبيل أدائه لمهمته، وله أن يعاقب الخارجين على أوامر الشرع، ويؤم الناس فى الصلوات ويساعدهم على أداء الفرائض الأساسية.

وقد وردت هذه المادة فى آيات عديدة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة ٣٠) أى قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا

كانت هذه الانظمة تقوم على القهر والجبروت، وتستعبد الشعوب وتستغلها وتحرمها من أبسط حقوقها، بينما جاء النظام الإسلامى ليكون جديداً فى جوهره وغاياته فهو يرفض القهر والظلم، ويقوم على قواعد الحرية والمساواة والعدل والاعتدال برأى الأمة؛ ولهذا كان هذا اللقب تأكيداً لحقيقة مهمة هى أن حكم الرسول ﷺ مستمر وباق فى أمته، وأن أبا بكر إنما يخلف محمداً ﷺ فى التنفيذ والتطبيق ورعاية مصلحة الأمة، وليس فى الإضافة إلى الدين أو الانتقاص منه.

نرى كل هذه الحقائق واضحة فى ذهن كل من عرض لموضوع «الخلافة» الذين قدموا لها تعريفات توضح جوهر النظام الإسلامى وغاياته، ولعل من أبرزها تعريف «ابن خلدون» الذى عبّر عن ماهيتها بقوله:

«الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدينية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا

ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به».

لقد كان اختيار المسلمين لخليفتهم الأول ﷺ بناء على قاعدة الشورى، وتحددت مهمته فى قيادة المسلمين، ورعاية مصالح الناس، وتنفيذ شرع الله عز وجل، واشترط العلماء فيمن يلى هذا المنصب شروطاً منها الكفاية والعدل وصحة البدن والعقل... الخ.

واستمر اختيار الخلفاء وفقاً لهذه الشروط طوال عصر الراشدين، ثم حدث تحول ابتداء من العصر الأموى، فتركت الشورى، واعتمد نظام الغلبة والتوارث، وبعد أن كانت الخلافة اختياراً أصبحت قهراً وإجباراً، تقترب أو تباعد عن قيم الإسلام ومبادئه، وتتفق معه فى قليل أو كثير إلى أن تم إلغاؤها تماماً كما أسلفناه.

أ. د/ عبد الله جمال الدين

مرجع الاستزادة

- ١ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية - أبو الحسن المارودى - طبع الحلبي مصر - بنو تاريج
- ٢ - موسوعة السياسة الإسلامية - عبد الوهاب الكيالى وآخرون - المؤسسة العربية للدراسات والبحوث سنة ١٩٧٩م
- ٣ - الخلافة - توماس ارنولد - ترجمه عن الإنجليزية إلى العربية جميل مغلى - دمشق سنة ١٩٤٦م
- ٤ - لمطربات السياسة الإسلامية، الأستاذ الدكتور/ محمد ضياء الدين الرئيس ط (٧) القاهرة سنة ١٩٧٩م
- ٥ - نظم الدولة فى الإسلام، الأستاذ الدكتور/ عبد الله جمال الدين ط (٢) القاهرة سنة ١٩٩٠م
- ٦ - عدم الحكم فى الشريعة والتاريخ - ظافر القاسمى - حزب - بيروت سنة ١٩٧٤م

الخلفاء الراشدون

فى عصره وهما: إمبراطورية الروم، وإمبراطورية الفرس، وتفرغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه لتأسيس الدولة الإسلامية فأنشأ الدواوين وتكملة الفتح الإسلامى لأراضى الفرس والروم، وأرسى مبادئ واضحة لإقامة العدل بين الناس ومحاسبة الولاة.

أما عثمان رضى الله عنه ففضله عظيم فى مجال جمع القرآن وتوحيد المصاحف وتكملة الفتوح ودخل بالمسلمين مجال البحر، فتم إنشاء أسطول بحرى فى عصره انتصر على الأعداء فى موقعة ذات الصواري.

وبدأت الفتنة الكبرى فى عهد عثمان، تلك الفتنة التى انتهت بقتله، ولم تهدأ آثارها فى دول الإسلام بعد ذلك فقد اشتدت الفتنة، وأدت إلى انقسام المسلمين بين مؤيد لعللى رضى الله عنه وبين معارض له بدعوى عدم قيام عللى بالشار لمقتل عثمان، وبدأت تتكوّن الفرق المعروفة فى التاريخ الإسلامى والتى فرقت جمع المسلمين: فرق الشيعة والخوارج وغيرهم.

وقد واجه عللى بن أبى طالب رضى الله

أثيرت مسألة من يخلف الرسول ﷺ فى تدبير أمور المسلمين وحراسة الدين بعد وفاته مباشرة حيث اجتمع الأنصار ليختاروا الخليفة، ولحق بهم كبار المهاجرين مثل أبى بكر وعمر، وأنهوا هذا الاجتماع الهام إلى جعل الخلافة فى قريش باعتبار سبقهم إلى الإسلام وقرابتهم من رسول الله ﷺ، وبعد مشاورات عديدة بلغت حد الاختلاف، استقر رأى على مبايعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة، وكان هذا الصحابى أول من ولى أمور المسلمين بعد الرسول ﷺ.

ونلاحظ أن النبى ﷺ لم يعين خليفة له بشكل مباشر، ولكنه ترك الأمر شورى يتولاه المسلمون.

وبمبايعة أبى بكر بالخلافة بدأت مرحلة ما يعرف بعصر الخلفاء الراشدين، وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعللى رضى الله عنهم، وهى مرحلة تختلف عن المراحل التالية فى تاريخ الإسلام، فقد حكم الدولة الإسلامية صحابة رسول الله ﷺ وثبتوا أركان الدولة، حيث واجه أبو بكر حركة الارتداد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ﷺ بحسم، وبدأت الفتوح الإسلامية لأكبر إمبراطوريتين

عنه هذه لفتى بقوة وصلابة وخاصة فى واقعيتين هما واقعة الجمل، وواقعة صفين، ووضع فيهما قواعد لمعاملة أهل البغى تعتبر دستوراً لمعاملة المنشقين على الإمام فى كل عصر. ويستفيد منها القانون الدولى الإنسانى الآن فى مجال حقوق المحاربين فى النزاعات الدولية غير المسلحة.

ومع ذلك فقد سیر أمور الدولة، ووضع

قواعد لتحقيق العدالة والمساواة بين المسلمين كما تم تثبيت الفتوح الإسلامية فى عهده.

وقد استمر حكم الخلفاء الراشدين ثلاثين عاماً من عام ١١هـ إلى عام ٤٠هـ، وتميز بتداول السلطة بين المسلمين بسهولة. والحكم بالشورى، وارساء دعائم الدولة الإسلامية.

أ. د. / جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة

- ١ - انصرفت كبرى بر سعد طعة بيروت... ر صابر
 - ٢ - تاريخ خلفاء سيوطى تحقيق محيى دين عبد حسب مطبعة سعده
 - ٣ - صديق بو بكر محمد حسين هيكل - د ر معارف
 - ٤ - لغاروقى، عمر محمد حسين هيكل - د ر معارف
 - ٥ - عثمان بن عفان محمد حسين هيكل - د ر انعارف
- تاريخ الإسلام فى عصر النبوه والسلافة الراشده عبد السدى محمد عبد الضيف - طعة ١٩٩٦م

الخلق

لغة : خلق الله العالم: صنعه وأبدعه^(١)

واصطلاحاً : الخلق مرادف للصنع، وهو ينسب إلى الإنسان على سبيل المجاز، فإذا نسب إلى الله عز وجل كان يعنى: الإيجاد من عدم كما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ (مريم ٨ - ٩). وقد وردت كلمة الخلق منسوبة لله عز وجل بالمعنى السالف مائتين وأربعاً وخمسين مرة. وأضيفت للإنسان بمعنى الصنع لا الإيجاد من عدم مرتين بقوله تعالى لعيسى عليه السلام: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَظْفَارِنَا فَتَنفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَمْرِنَا ﴾ (المائدة ١١٠). وفي قوله تعالى علي لسان إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ (العنكبوت ١٧)

ويحدث الخلق بقوله تعالى للشيء «كن» فيكون. كما ورد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (يس ٨٢).

ومن أهم السياقات الفكرية التي استخدم فيها مصطلح «الخلق» ثلاثة: «خلق العالم»، و«خلق الأفعال»، و«خلق القرآن».

وقد عرفت مشكلة خلق العالم منذ القدم وبصفة خاصة في الحضارة المصرية القديمة وتشهد على ذلك الآثار والمعابد والأجساد

المحنطة التي تثبت أيضاً وجود عقيدة البعث بعد الموت. وقد عرف الفكر القديم الخلق على فترات متعددة كما في نظرية الصدور والفيض والعقول العشرة أو نظرية المثل الأفلاطونية أو المحرك الأول عند أرسطوطاليس ثم في الفلسفة الهيلينية ثم انتقل ذلك إلى الفكر الإسلامي خاصة عند الكندي والفارابي (٣٣٠هـ/٩٥٠م) وابن سينا (٤٢٧هـ/١٠٣٧م). ويعد المثال الأول عند أفلاطون (٣٤٧ ق.م) والمحرك الأول عند أرسطو طاليس (٣٢٢ ق.م) والحق المطلق أو الخير المحض عند أفلوطين (٢٧٠م) المقابل لكلمة الخالق تبارك وتعالى عند المسلمين.

وقد عرف الفكر الإنساني نظرية «قدم العالم» في مقابل نظرية «خلق أو حدوث العالم».

ويرى أصحاب نظرية «قدم العالم» أن العالم قديم قدم الخالق، فهو مخلوق له ولكن لا يتأخر عنه في الزمان بل يتأخر عنه في الدرجة فقط لكونه معلولاً للخالق. وقد انتقلت هذه النظرية إلى المسلمين عن طريق الفيلسوف الهليني برقلس (٤٨٥م) الذي تأثر بفلسفة أفلوطين (٢٧٠م) والأفلاطونية المحدثة التي نسبت إليه وقد تأثر بها من المسلمين بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن المعدوم شيء يكتسب صفة الوجود فيخلق، أي أن الخلق ليس سوى نقل من العدم إلى الوجود. وارتبطت هذه النظرية عند المعتزلة

بقولهم بارتباط الجواهر بأعراضها متأثرين في ذلك بنظرية أرسطو طاليس في المادة والصورة.

وقد تأثر أيضا بعض الفلاسفة المسلمين بهذه النظرية وذهبوا إلى القول بقدم العالم وأثبتوا خلقه في الزمان. فجاء تقسيم الأشاعرة للموجودات إلى قسمين فقط هما: القديم والمحدث مقابلاً لتقسيم المعتزلة للموجودات إلى ثلاثة أقسام: قديم ومعدوم ومحدث؛ فالقديم هو الله تعالى خالق كل شيء. والمعدوم هو الجسم الخالي عن الأعراض. والمحدث هو الجسم الذي انتقل من العدم إلى الوجود عن طريق اكتسابه للأعراض^(٢).

إلا أن المعتزلة كانت تفرق بين «العدم» و«المعدوم»، فالعدم هو اللاشيء، أما المعدوم فهو الشيء الذي يمكنه أن يوجد بالخلق ليصبح جسماً، وبذلك يكون المعدوم مماثلاً للممكن^(٣).

أما ردود الأشاعرة على المعتزلة ونقدهم مذهبهم في الخلق والمعدوم فقد فصل الحديث فيه عبد القاهر البغدادي والشهرستاني وابن حزم وغيرهم^(٤).

أما خلق الأفعال: فقد ذهب فيه المعتزلة

إلى أن الإنسان خالق لأفعاله مسئول عنها أمام الله بناءً على قدرته على الفعل والترك، وقدرة الإنسان على أفعاله قدرة مخلوقة فالإنسان قادر بقدرة محدثة يخلقها الله تعالى فيه قبل الفعل، وقد رتبوا على ذلك قولهم بالاستطاعة والاستحقاق، إما استحقاق الثواب أو العقاب^(٥). ويقابل «الكسب» عند الأشاعرة: «الاستطاعة» عند المعتزلة^(٥).

أما مشكلة «خلق القرآن»: فقد ترتبت على قول المعتزلة في الصفات بأن كلام الله مخلوق لأنه مركب من حروف ويحدث في الزمان ولا يمكن إضافته إلى ذاته تعالى فتشاركه في القدم.

وقد ترتب على مفالة المعتزلة في هذا القول وتماديهم في محاولة إجبار علماء السنة على القول بخلق القرآن ما نعرفه في التاريخ بمحنة الإمام أحمد بن حنبل في زمن المعتصم إلى أن جاء الخليفة المتوكل ونصر أهل السنة وحرم القول بخلق القرآن، وقد أفرد القاضي عبد الجبار لخلق الأفعال المجلد السابع من كتابه المغنى في أبواب التوحيد والعدل^(٦).

أ. د/ السيد محمد الشاهد

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف ط ٤، ٢٦٠/١.

٢ - محاضرات في الفلسفة الإسلامية - يحيى هويدي - النهضة المصرية - ١٩٦٦م ص ٧٩ وما بعدها.

٣ - الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - نفى الدين النجاشي وتحقيق السيد الشاهد - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م ص ١٨٥ وما بعدها.

٤ - أصول الدين - عبد القاهر البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ص ٢٢ وما بعدها.

٥ - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة - ١٩٦٥م ص ٢٩١ وما بعدها.

٦ - جمع في الرد على أهل الربيع والبدع لأبي الحسن الأشعري - تحقيق مكاشي - بيروت - ١٩٥٢م ص ٥٤.

مراجع الاستزادة.

١ - ملل والنحل، للشهرستاني، طبعة مصر.

٢ - المعنى، سفاصي عبد الجبار.

الخلود

وإبراهيم بن سيار النُّظَّام (٢٣٥هـ - ٨٥٠م) قطبي الرحي في هذه المناقشات. فقال الأول بأن الجزء لا بد له أن يصل إلى جزء لا يتجزأ حيث تتوقف عملية التقسيم تماماً.

وأراد أبو الهذيل إثبات حدوث العالم بهذه الطريق، لأن التقسيم إلى ما لا نهاية يعنى أن العالم ليس له نهاية أو بداية، ومن ثم لا يمكن أن يكون محدثاً؛ لأن المحدث بدأ في الزمان ولا بد أن ينتهى أيضاً في الزمان، فالتجزؤ إلى ما لا نهاية يعنى قدم العالم وسرمديته وهذا ما يرفضه أبو الهذيل. إلا أن النُّظَّام ألزمه على قوله أن حركات أهل الجنة لا بد وأن تتوقف في زمن ما فيتخلدون على الوضع الذي توقفت عنده حركاتهم في سكون أبدي، وذلك لأن الحركة مرتبطة بانقسام المادة فإذا توقف الانقسام توقفت الحركة.

أما النُّظَّام فقد كان يرى أنه ما من جزء إلا ويتجزأ إلى ما لا نهاية ومن ثم لا تتوقف الحركة في الكون أبداً، وكذلك لا تتوقف حركات أهل الجنة. وقد كان رأى النظام في الجزء الذي يتجزأ أساساً لما عرف فيما بعد بالنظرية الذرية في الإسلام وبه قال أكثر الفلاسفة.

لغة : من «الخلد» وهو دوام البقاء، و«أخلده الله»، و«أخلده تخليداً»، والفعل أخلد بمعنى «ركن» فيقال: «أخلد إليه» أى ركن إليه.

واصطلاحاً : لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (الأعراف ١٧٦) وقد ورد هذا اللفظ في صيغة المضارع بمعنى دوام البقاء في قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ (الفرقان ٦٩)، أما لفظ «الخلود» فقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة بالمعنى السابق وهو دوام البقاء في قوله تعالى: ﴿دُخِّلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (ق ٢٤). أما في السنة المطهرة فقد ورد لفظ الخلود بالمعنى ذاته في مواضع كثيرة، منها قوله ﷺ: (يقال لأهل الجنة خلود بلا موت) (رواه البخارى ومسلم والترمذى في الجنة) أما في علم الكلام فقد حظى لفظ الخلود باهتمام خاص في إطار مناقشة مسألة «الجوهر الفرد» أو «الجزء الذي لا يتجزأ» وقد مثل كل من أبى الهذيل العلاف (٢٢٧هـ - ٨٤٢م)

وقد ثار الجدل حول خلود الكافر والفاقد
فى النار ضمن الحديث عن الشفاعة والوعد
والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب حيث
أنكرها المعتزلة بناءً على ما ذهبوا إليه فى
الوعد والوعيد وأثبتها أهل السنة بناءً على
ثبوتها بنص القرآن الكريم. أما الفلاسفة
فقد قال منهم ابن سينا وأبو البركات
البغدادى بخلود النفس متأثرين فى ذلك على

ما يبدو بأفلاطون (٣٤٧ ق.م.) وقد قررتها
المسيحية والإسلام وفى الفلسفة الحديثة عن
(كانط) خلود النفس الإنسانية من مسلمات
العقل العملى، ويعنى خلود النفس حسب ما
جاء فى المعجم الفلسفى: «بقاؤها بعد فناء
البدن مع احتفاظها بخصائصها ومميزاتها
الفردية».

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١- مختار الصحاح - محمد بن اسى بكر الرازى - ترتيب محمود خاثر - مصر - ١٩٥٣هـ
- ٢- لانسور - لاسى الحسن الحياط المعتزلى - تحقيق نيزيرج - القاهرة - ١٩٣٥م
- ٣- فروغى بنى الفرق - لعبد الفاهر البغدادى - بيروت - ط ١٤٠١هـ - ١٩٨١م
- ٤- شرح لانسور - خمسة للقاصى عبد الجبار الهمدانى - تحقيق عبد الكريم عمار - القاهرة - ١٩٦٥م
- ٥- معجم التلسفى - محمد اللغة العربيه بالقاهرة - ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م (مادة ٤٤٥)

الخلوة

أ - خلوة الاهتداء، وهى: أن يوجد الزوج معها وحدها فى محل ترخى الستور على نوافذه إن كانت ستور، وغلق الباب الموصل لهما، بحيث لا يصل إليهما أحد.

ب - وخلوة الزيارة، وهى: أن تزوره فى بيته، أو يزورها فى بيتها، أو يزور الاثنان شخصا آخر فى بيته.

وعند الحنفية: الخلوة الصحيحة التي تترتب عليها أحكام الزوجية هى:

أن يجتمعا فى مكان، وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء، لا حساً، ولا شرعاً، ولا طبعاً. ولاختلاف المذاهب فى اعتبارات الخلوة وأحوالها وأحوال أطرافها، والربط بينهما وبين الآيات القرآنية من مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء ٤) وقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (البقرة ٢٣٦، ٢٣٧) وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

لغَةً : انفراد الإنسان بنفسه أو بغيره، أو بمعنى: المكان الذى يتم فيه ذلك، ومنه قول أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ فخلا بها (رواه البخارى) (١) أى ابتعد منفردا بها بحيث لا يسمع الحاضرون شكواها، لا بحيث يغيب عن أبصارهم.

واصطلاحاً : للفظ الخلوة استعمالان:

١ - استعمال فقهي بمعنى انفراد الرجل بالمرأة فى مكان يبعد أن يطلع عليهما فيه أحد.

وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه حرام، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه سمع النبي ﷺ يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) (رواه البخارى) (٢)، ومسلم) (٣) كما روى عن ابن عمر من خطبة لعمر رضى الله عنهما . (إلا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان) (رواه الترمذى فى سننه) (٤).

ولا يلزم الزوجة أن تمكن الزوج من نفسها فى غير خلوة، ولا يجوز له أن يطلب ذلك منها.

والخلوة عند المالكية نوعان:

آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴿٤٩﴾ (الأحزاب ٤٩). لاختلاف المذاهب في ذلك اختلفت بعض أحكامها فيما يتعلق بإيجاب المهر كله، أو نصفه، أو إسقاطه، وكذلك في المتعة والعدة والنسب عند حدوث الولد، والإحصان، وحرمة من تحرم بالزواج، إلى غير ذلك من الأحكام.

٢ - استعمال صوفى بمعنى محادثة السر الذى هو محل المشاهدة - مع الحق بحيث لا يرى غيره، وهذه حقيقتها، أما صورتها فهي ما يتوصل به إلى تحقيق ذلك.

وهذا يرجع إلى منهجهم في مجاهدة النفس؛ حيث يرون أن الخلوة أعون للمريد على التركيز في عبادته حتى يمحو ما في نفسه من ذميم الصفات، ويحصل على صفو العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فمن وجد في نفسه القوة أن يكون مع الناس بجسمه ومع الحق وحده بروحه وسره، فالخلطة والاجتماع له أفضل، وللمشايع في المفاضلة بين الخلوة والمخالطة ترجيحات تعود إلى تقدير أحوال المريد، وهم يرجعون في شأن الخلوة إلى ما روى عن رسول الله ﷺ، في حديث بدء الوحي^(٤)، أنه ﷺ حبس إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه

الليالى ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضى الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.

وقد وضعوا للخلوة شروطا لكي تثمر ثماراً صحيحة، فما كان منها وفقاً لقواعد الشرع وصدق المتابعة لرسول الله ﷺ أثمر تنوير القلب، والزهد في الدنيا، وحلاوة الذكر، والمعاملة لله بالإخلاص، لذلك يحتاج المريد إلى تعلم ما يلزمه من علوم الشريعة قبل الدخول في الخلوة.

وما لم يستوف المريد شروطها فإنها توقعه في فتنة أو بلية، وقد تنتج له صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة، مما يعتنى به الفلاسفة وأمثالهم، وقد يوجد عندهم ما يشبه في صورته أحوال المتابعين للشرع، فيكون في حقهم مكرا واستدراجا، ولا يصح للمريد أن يفتر بشيء من ذلك حتى لو مشى على الماء أو طار في الهواء؛ لأن من تعلق بخيال، أو قنع بمحال، ولم يحكم أساس خلوته في الإخلاص فإنه يدخل الخلوة بالزور، ويخرج بالفرور، ويسلبه الله لذة العبادة، ويفتضح في الدنيا والآخرة.

وكثيرا ما يكتفون في الخلوة بأربعين يوما يسمونها الأربعينية؛ رجاء أن ينسحب حكم الأربعين على جميع الزمان بحيث تجعل

المدوامه فيها على شيء خُلِقَ كالخُلُقِ
الأصلى الفريزى.

واعتمدوا فى تحديد الأربعينية على
حديث رواه مكحول قال: رسول الله ﷺ (٦)
(من أخلص لله تعالى العبادة أربعين يوما
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على
لسانه) وهو حديث ضعيف الإسناد إلا أن
الصوفية يؤيدون معناه بما ورد فى القرآن
الكريم عن موسى عليه السلام حيث يقول
﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ

فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (الأعراف ١٤٢)
ففيها إشارة إلى الاستعداد البدنى والنفسى
خلالها بمزيد عبادة وتبذل من أجل استقبال
واردات الحق.

ومن أصولهم أن من يدخل الخلوة ينبغى أن
يكون خاليا من جميع الأفكار إلا ذكر الله،
ومن جميع المرادات إلا مراد ربه، بصرف
النظر عما يمكن أن يقع دون نظر إلى شيء
سواه، وإلا فتن بهواه.

أ. د. عبد الفتاح عبد الله بركة

-
- ١ - صحيح البخارى - كتاب النكاح باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. طبعة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية
 - ٢ - المصدر السابق كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم
 - ٣ - صحيح مسلم - كتاب النكاح باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
 - ٤ - سنن الترمذى أبواب الفتن باب فى لزوم الجماعة، وقال عنه هذا حديث حسن صحيح
 - ٥ - صحيح البخارى - كيف كان يده الوحى.
 - ٦ - حلية الأولياء، لأبى نعيم الأصفهاني.

مراجع الاستزادة :

- ١ - إحياء علوم الدين للرزالي، ج ٢، كتاب آداب العزلة، طبعة محمد على صبيح ١٩٥٧م.
- ٢ - عوارف المعارف للسهوردي، دار الريان للتراث القاهرة ١٩٨٩م.
- ٣ - الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، المجلد الرابع دار إحياء التراث العربى بيروت ١٩٦٩م
- ٤ - النعم للطوسى - دار الكتب الحديثة القاهرة ١٩٦٠م
- ٥ - المحلى لابن حزم، ج ١١ - مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة.

الخوف

(ت ٢٨٠هـ) من أوائل من عالجوا هذا الموضوع من منظور صوفي بعد الحكيم الترمذى (المتوفى حوالى ٢١٨هـ) والنفري (المتوفى بعد سنة ٢٦٦هـ). لكننا نجد تحليلاً أدق لهذا الموضوع فى «منازل السائرين» للهروى (المتوفى ٤٨١هـ)، الذى اهتم بتحليل مفهوم «الخوف» وبيان درجاته الثلاث، وهى: درجة العامة الذين يخافون من العقوبة، ودرجة أهل المراقبة، الخائفين من المكر وسلب لذة الحضور، ثم درجة أهل الخصوص، وهى أعلى درجات الخوف وفيها يُسمى الخوف: «هيبة»، وهؤلاء يخافون من «الإعراض» بعد «الإقبال»، وتبلغ هذه الدرجة ذروة سنامها فى أنموذج النبى ﷺ: لأنه «لا إقبال أتم من إقباله» فلا خوف أشد من خوفه، وهنا يشير الصوفية إلى حديث مسلم: «... إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» (رواه مسلم).

وتمتاز معالجة القشيري (ت ٤٦٥هـ) لموضوع الخوف بشيء غير قليل من المنهجية وتنظيم الأفكار، وربما ظل تعريف القشيري للخوف هو التعريف الثابت فى كتابات من

جاء لفظ الخوف فى القرآن الكريم فى ست وعشرين آية، مُنكراً ومعرّفاً ومضافاً. وقد ورد الأمر به - كشرط للإيمان - فى قوله تعالى: ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران ١٧٥). والخوف من الله قد يكون خوفاً من عقابه على المعاصى، أو طمعا فى جنته. والعبادة مع هذا الخوف لا تتمحض لوجه الله، فهى وسيلة للنجاة من العقاب أو الطمع فى الثواب، وللنفس فى هذه العبادة حظ ونصيب، وقد يكون الخوف من الله تعالى لمقامه العظيم ليس إلا، وهذا الخوف ينشأ من كثرة التأمل - عند العباد - فى مقايضة ذل العبودية إلى عز الألوهية وجبروتها، وليس للنفس فى العبادة الناشئة عن هذا الخوف أدنى نصيب فى طمع أو نفع، ولعل هذا ما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (الرحمن ٤٦).

ويحتل موضوع «الخوف» مكانة بارزة فى أنظار الصوفية وأقوالهم، سواء من حيث المفهوم أو «المراتب» أو «الثمرات الروحية» التى تثمرها كل مرتبة. وربما كان الكلاباذى

جاءوا بعده وكتبوا فى مصطلح «الخوف»
مثل: الإمام الغزالى، والقاشانى، والجرجانى،
وابن عربى وغيرهم. وقد مزج القشيرى -
كعادته - فى شرح هذا المصطلح بين «البعد
الصوفى العرفانى» المتمثل فى أقوال الصوفية
وتجاربهم وحكايات الخائفين ومأثوراتهم،
وبين «البعد الشرعى» المرتكز على آيات من
القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة (انظر
على سبيل المثال - حديث عائشة الذى أورده
القشيرى من جامع الترمذى: أبواب التفسير،

باب: ومن سورة المؤمنين، حديث ٣١٧٥ ط.
دار السلام. الرياض، ١٤٢٠-١٩٩٩). غير أن
أوفى دراسة عن الخوف وأعمقها فى التراث
الصوفى نجدها عند الإمام الغزالى
(٤٥٠-٥٠٥هـ) فى كتابه: الإحياء: فقد تناول
فيها - بإسهاب - حقيقة الخوف وبيان درجاته،
وفضيلته، وهل الأفضل: الخوف أو الرجاء؟
وأيضاً: علاج الخوف ودواءه، وبيان أحوال
الخائفين من الأنبياء والصالحين، وغير ذلك.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١- التعرف لذهب أهل التصوف الكلاباذى ٩٧ ٩٨، ط عيسى الحلبي مصر ١٣٨٠هـ ١٩٦٠هـ
- ٢- الرسالة، للقشيري ٦٤-٦٧ ط. مصطفى الحلبي - القاهرة ١٣٥٩هـ-١٩٤٠م
- ٣- منازل السائرين (بشرح القاشانى) عبدالله الانصارى ١٠٦ ١٠٩، تحقيق محسن بيدارخر، ط إيران ١٤١٣هـ
- ٤ إحياء علوم الدين الغزالى ١٥٢ ١٨٥، ط عيسى الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ
- ٥- لطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام، عبد الرازق القاشانى، ١ ٤٥٦-٤٥٨، تحقيق سعيد عبد الفتاح، ط دار الكتب المصرية ١٩٩٥

الخيال

جوته وإدجار ألن بو، وقصة «آلة الزمن»
لهيرت جورج ولز، و«عود على بدء» لإبراهيم
المازنى.

وهذه الصور الخيالية قد تكون صوراً
محدودة جزئية، مثلما هو الحال فى التشبيه
والاستعارة والمجاز، وقد تكون صوراً كلية
فسيحة المدى، كما هو الحال فى القصص
والمسرحيات، وقد تكون شيئاً وسطاً بين هذا
وذاك، كما فى اللوحات التصويرية فى بعض
القصاصد والمقالات وغيرها.

وقد اختلف موقف النقاد والأدباء المبدعين
من الخيال:

فبعضهم كأفلاطون قد أدانته، ومن ثم
أخرج الشعراء من «جمهوريته».

وبعضهم رحب به أيما ترحيب، وجعله
محور الإبداع، كنقاد العرب القدماء، الذين
كانوا يرون أن أعذب الشعر أكذب،
وكالرومانسيين.

وغنى عن البيان أن الواقعية هى أيضاً لا
تستغنى عن الخيال، بل أن أحد ألوانها، وهى
الواقعية السحرية، التى ظهرت مؤخراً فى
أعمال قصاصى أمريكا اللاتينية، يخلط بين

لغة : ما تشبه لك فى اليقظة والحلم من
صورة، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : يقصد به أحد قوتين:

١ - القوة الذهنية التى تحتفظ بصور
المحسوسات، بكل أنواعها من مرئية
ومسموعة وملموسة ومشمومة، بعد غياب
هذه المحسوسات عن الحواس التى أدركتها.

وهو بهذا المعنى شيء يشبه الذاكرة، سواء
كانت هذه الذاكرة تفصيلية حرفية تحفظ
الأشياء الفردية كما أدركها صاحبها، أو
ذاكرة إجمالية مجردة تحفظ الصور العامة
للمدركات الحسية.

٢ - القوة الذهنية الأخرى التى تعتمد
على صور المدركات السابق ذكرها، فتختار
منها بعض عناصرها، وتقوم بالتأليف بينها
مبدعة بذلك صوراً جديدة.

وهذه الصور الجديدة قد تكون مع هذا
واقعية (أى ليست مستحيلة؛ بل يمكن أن
تقع)، وقد تكون خارقة مستحيلة، كما فى
الملاحم القديمة، والخرافات والأساطير،
وكما فى كثير من قصص «ألف ليلة وليلة»
و«رسالة التوابع والزوابع» وبعض قصص

الواقعي والخرافي الغرائبي في جديلة واحدة، وليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة أو التعجب؛ إذ لا يعدو الأمر أن يكون تضافرا بين درجتين أو نوعين من أنواع الخيال.

وفي الشعر الصوفي الإسلامي يتلَوَن الخيال بصبغة خاصة، إذ يتجه إلى عالم الغيب الأعلى تبعا لاهتمامات أصحابه، الذين يولون وجوههم نحو الله سبحانه

وتعالى، محاولين الاقتراب منه، بل والفناء فيه كما يزعمون، فتراهم يتحدثون عن ليلي ووصالها لهم وهجرها إياهم، وعن الخمرة والساقى وما إلى ذلك، وهم إنما يقصدون (حسبما يقولون) الذات الإلهية، والنشوة الروحية التي تعترهم عند نجاحهم في تحقيق ما يصبون إليه من الاقتراب منها، أو الفناء المزعوم فيها.

أ. د/ إبراهيم عوض

١ - لسان العرب لابن منظور - مادة (حيل) طدار المعرف

مراجع الاستزادة

١ - انخيل الحركى في الأدب ابنقدي لعبد الفتاح الديدي الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠م

٢ - انخيل عبد اس عريى لمحمود محمود العراب - دمشق

٣ - انخيل في مذهب محيي الدين ابن عريى لمحمود قاسم - جامعة الدول العربية - معهد النحوث والدراسات العربية ١٩٦٩م القاهرة

٤ - الصورة البلاعية لحسن طيل دار الثقافة العربية

خيال الظل

لبعض أرباب الحرف و لصناعات، أو عرضا
لبعض الأحداث التاريخية الهامة كمقتل
طوماس باي، وفتح السودان.

وترجع أصول هذا الفن غالباً إلى الهند أو
الصين، وربما جاء إلينا عبر المغول، وقد
استمر هذا الفن معروفاً في البلاد العربية
إلى أوائل القرن العشرين، وكانت تمثيلات
خيال بظل تمثل في قصور الحكام والكبراء،
و في بيوت خاصة بها يرتادها الجمهور، كما
هو الحال في المسارح ودور الخيانة اليوم.

وبعد أهم من ألف بابات خيال الظل هو
«ابن دانيال الكحال المشهور في عصر
الظاهر بيبرس، وهو عراقي الأصل، لكنه
انتقل إلى مصر واستقر بها، وانبأ أن خيال
الظل، يمثل خطوة رائدة لمسرح العرائس وفن
الخيال كليهما.

أ. د. إبراهيم عوض

لغة: 'الخيال ما تشبه لك في اليقظة
والحلم من صورة.

واصطلاحاً : خيال الظل لون من الفن
لتمثيل الشعبي.

ويقوم هذا الفن على تحريك شحوص
جلدية كاريكاتورية بين مصدر ضوئي وشاشة
بيضاء، تسقط عليها ظلال هذه الشحوص
التي صُممت بحيث تظهر على الشاشة
نقوشها ولونها.

وتسمى الوحدة من تمثيلات خيال الظل
«بابة» وتجمع لغتها عادة بين الفصحى
والعامية، وبين الشعر والسجع، كما دخلها
بعد ذلك لغناء والتلحين، ويسمى الرجل
الذي يحرك هذه الشحوص بـ «المخايل أما
منشد أرجال البابة، فيطلق عليه الحازق .

وقد تكون البابة انتقاداً لبعض العيوب
الأخلاقية والاجتماعية، أو تصويراً فكاهياً

مراجع لاستزدة

١ - حيدر بن أحمد دينا تميم طرر راعرف

٢ - المسرح المصري معاصر صله وسادة عبد معصى شعروى اهيبة مصرية عمدة لكتاب ١٩٨١م

٣ - لسرحه شينها وتاريخها و صوبها عمر اسوقى ط ٢ مكتبة لاحتلو اغاقره

الخيانة

لغة : خانه يخونه خونا وخيانة. والخون:
أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، والخون
النقص، كما أن معنى الوفاء التمام، ومنه
تخونته: إذا انتقص منه، ثم استعمل في ضد
الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل، في
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه كما في
الكشاف^(١).

وفي الحديث: (يطبع المؤمن على
الخلال كلها إلا الخيانة والكذب) (رواه
أحمد) وخائنة الأعين: ما تسارق من النظر
إلى ما لا يحل، ففي القرآن الكريم: ﴿يَعْلَمُ
خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ (غافر ١٩) أي يعلم خيانة
الأعين.

واصطلاحاً : من ضيع شيئاً مما أمره
الله به، أو اقتترف أمراً مما نهى عنه أو
عصى أمر رسول الله ﷺ أو فرط في
الأمانة بعد خائناً، يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ﴾ (الأنفال ٢٧).

ومن أظهر خلاف ما يظن، فهو خائن،
ففي الحديث: «لا ينبغي لنبي أن تكون له
خائنة الأعين» (رواه أبو داود والنسائي)، أي
أن يضمّر في نفسه غير ما يظهره. ومن

والتعامل مع العدو أثناء الحرب لإمداده
بأسرار الدولة: خيانة، يقول الله تعالى: ﴿لَا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ
أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ ..
(المجادلة ٢٢) فحكم القرآن في هؤلاء الذين
يتعاونون مع أعداء الله بين واضح: إذ يعتبر
ذلك خيانة لله ورسوله ﷺ ولأئمة المسلمين
وعامتهم، لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَاءً وَيَحْذَرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (آل عمران ٢٨) إذ
في مناصرة الأعداء خطر على المسلمين، فمن
يفعل ذلك فليس بمؤمن، إلا في حالة الضعف
والخوف من أذاهم، فتجوز الموالاة ظاهراً
ريثما يعد المسلمون أنفسهم لمواجهة من
يهددهم.

أ. د. محمد شامة

١ - الكشف، الرمحشري، بيروت ١٩٩٥ مادة (حون)

٢ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة الطبعة الرابعة، ٣٦ / ٢

مراجع الاستزادة.

١ - فقه السنة السد سابق، بيروت ١٩٧٧م

٢ - التفسير الكبير أنرازي بيروت ١٩٩٠م

الخير

لغة : هو اسم تفضيل على غير قياس وهو ضد الشر، والحير الحسن لذاته ولما يحققه من لذة أو نفع أو سعادة، وجمعه خيور، وخيار، وخيار، كما فى الوسيط^(١)، ومنه قوله تعالى ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾ (المزمل ٢٠) أى تجدوه خيرا لكم من متاع الدنيا.

واصطلاحاً : لها عدة تعريفات:

١ - ينظر «الابيقوريون» إلى كل شعور باللذة على أنه خير بالنسبة إلى الفرد الذى يمارسه بعض النظر عن المصدر، وهذا يؤدى بالضرورة إلى إرجاع الفارق بين أى لذتين على أساس كمى.

٢ - بينما يرى «الرواقيون» أن الخير هو الواجب: فالحياة الخيرة التى ينبغى لكل حكيه أن يسعى إليها هى تلك التى يتحدد بها واجب الإنسان على أساس قانون الطبيعة أو النظام الكونى للعقل.

٣ - فى حين تذهب «الأفلاطونية»، الحديثة إلى أن الخير هو خلاص النفس من سجنها المادى باتصالها بالواحد الأحد.

٤ - ثم جاءت المسيحية، فبينت أن الخير هو طاعة لقانون، وليس هذا القانون

هو ما يكتشمه العقل البشرى، بل هو الوحي المنزل من السماء، فيجب علينا الالتزام به، لمجرد كونه تعبيراً عن الإرادة الإلهية، سواء بدا لنا معقولاً أم غير معقول، منطقياً أم تعسفياً، عادلاً أم ظالماً.

٥ - ويصف «الإسلام» كل ما هو طيب ونافع للإنسان، فرداً أو جماعة بأنه خير، فهو إحدى القيم الإسلامية الهامة، ذكره القرآن الكريم فى مائة وتسعين آية، فأمر به الله كقيمة مطلقة، أى من حيث هو خير فى نفسه من غير قياس إلى غيره فى قوله تعالى: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج ٧٧) وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (البقرة ١٤٨).

وذكره الله تعالى فى معرض التفضيل فى آيات عدة، حيث بين:

١ - أن ما أنزل على محمد ﷺ خير مما هو عند الآخرين، فقال: ﴿مَا يَوْزُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة ١٠٥) فالخير فى هذه الآية هو الوحي، أى القرآن، وهو خير مما عندهم.

٢ - أن عبادة الله وتقواه خير من عبادة

الأوثان: ﴿وَأِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت ١٦) يعنى عبادة الله وتقواه خير لكم، أى خير للناس، إن كانوا يعلمون ما ذكره الله لهم من الآيات البينات، والدلائل الواضحة على إثبات هذه الخيرية.

٣ أن إعطاء كل ذى حق حقه خير ﴿فَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الروم ٣٨). يمكن أن يكون معناه: ذلك خير من غيره. ويمكن أن يقال: ذلك خير فى نفسه وإن لم يقس إلى غيره.

٤ أن الآخرة خير من الدنيا: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (الأعلى ١٧) ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ (الضحى ٤).

٥ - الخير هو المال الكثير الطيب فى

قوله ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (البقرة ١٨٠).

ورسالة محمد ﷺ خير للإنسانية. والإيمان بها خير للإنسان، فردا أو جماعة. والعبادة نوع من أنواع فعل الخير، لأن فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظيم لأمر الله، وإلى الإحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على خلق الله، ويدخل فيه: البر والمعروف، والصدقة على الفقراء، وحسن القول للناس، ودقة الالتزام بالقيم الإنسانية، وإتقان العمل فى جميع مجالات الحياة.

والخير عند الصوفى: تفويض الأمر لله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (إبراهيم ١١) والزهد فى الدنيا، والرضا، والتوكل. والانفرادية فى التعبد: لأنها تتيح له مواجهة نفسه، والتفتيش فيها، وتنقيتها، وتهيتها؛ لأن تصفو وتتجلى.

أ. د. محمد شامة

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار معارف، ط ٣، مادة (خير) ١/ ٢٧٣

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير الراى، بيروت ١٩٩٩م

٢ - نشأة التصوف الإسلامى إبراهيم بسيوى، القاهرة ١٩٦٩م

٣ - الفلسفة، أنواعها ومشكلاتها هبترميد، ترجمة فؤاد ركريا، القاهرة ١٩٨٥م

الخيلاء

ولا بحمد الخيلاء إلا في موضعين لقول
 لرسول ﷺ من الخيلاء ما يحبه الله في
 الصدقة والحرب . أما لصدقة فإنها تهز
 ربيعة السخاء . فيعطيه طيبة بها نفسه . ولا
 يستكثر كثيراً . ولا يعطى منها شيئاً إلا وهو
 مستقل . وأما الحرب فإنه يتقدم فيها بنشاط
 وقوة ونحوه وجنان (رواه النسائي).

والخس: المعجب بنفسه لذى يتباهى أمام
الناس. ويمتد في الأرض مرحاً، يقول تعالى:
« وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا »
(الاسراء - ٣٧)

أ. د / محمد شامة

لغة: الكر، وف حلال. وهو ذو حيلة.
ودو محبة ذو كبر. كما في الوسيط.
وعن ابن عباس رضي الله عنه (كل ما
شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان:
سرف أو مخيلة) (رواه البحارى) ١٢.

واصطلاحاً : لمختال. متكبر. يقول الله تعالى : وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان ١٨). وهو صُلفٌ لمتبهِى الجهول الذي يأنف من دوى فربه أو جيرانه. 'د' كنوا فقراء. ولا يحسن عسرتهم. أو من يكون به خيلاء. وهو الذي يرى ناس عظمة نفسه وهو متكبر، يقول الرسول ﷺ : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.. (رواه بحري) ٢

١. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ١
٢. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٢
٣. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٣
٤. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٤
٥. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٥
٦. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٦
٧. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٧
٨. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٨
٩. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ٩
١٠. ملحقاً بالرسالة الخاصة بملف القضية رقم ١٠

مراجع الأسير دة

۱. تاریخ تحریر: ۱۳۰۵
۲. موضوع: گزارش مروری
۳. نام نگارنده: ...

دار الإسلام

فيها كالجمعة، والجماعة، وصلاة العيدين، والأذان، وغير ذلك من شعائر الإسلام، فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا^(٢).

ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان في سلم، ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين كالكنائس والصوامع وبيت النار.

استيطان غير المسلم دار الإسلام: قسم الفقهاء دار الإسلام إلى قسمين: جزيرة العرب وغيرها : فجزيرة العرب لا يُمكن غير المسلم من الاستيطان فيها وهذا محل اتفاق بين الفقهاء^(٣).

واستدلوا بخبر: «لا يُترك بجزيرة العرب دينان»^(٤).

وخبر: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»^(٥).

واختلفوا في المراد من جزيرة العرب.

فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة العربية الحجاز، فتجوز إقامتهم في غير الحجاز من الجزيرة، بدليل أنه ليس أحد من

هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام، ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحریم الزنى والسرقه، أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة، أو فتحها المسلمون، وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها، ثم أجلاهم الكفار عنها^(١)

إذا استولى الكفار على بقعة من دار الإسلام، صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد الناحية التي استولى عليها الكفار، رجالاً ونساءً، صفاراً وكباراً، أصحاء ومرضى، فإذا لم يستطع أهل الناحية دفع العدو عن دار الإسلام: صار الجهاد فرض عين على من يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار الإسلام، وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين، ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلام، ويأثم جميع المسلمين إذا تركوا غيرهم يستولى على شيء من دار الإسلام.

ويجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها

الخلفاء أخرج أحداً من الكفار من اليمن.
وتيماء ونجران.

وقال الاصمعي وأبو عبيد القاسم بن
سلام حد الجزيرة من عدن إلى ريف العراق
طولا. ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف
الشام عرضا.

وإذا وجد لقيط منبوذ في دار الإسلام
حكم بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غير
مسلمين، وليس لغير المسلم إحياء موات في
دار الإسلام ولا يملكه بالإحياء ولا حفر
معادنها. ولا يُمكن من ذلك.

أ. د / فرج السيد عنبر

١- حسنة المنبر في علي الحطيف ٢٢٠/٤

٢- أسنى المصنف شرح روض الطالب ١٧٤/٤، روضة الطالب للنفوي ٢١٧/١٠، بدائع الصنائع ٩٨/٧، كشاف الفناع ١٢٢/٣

٣- بدائع صانع ١١٤/٨، مواهب الحليل ٢٨١/٣

٤- إتحاف الأعلام أحمد في المسند من حديث عائشة ٢٧٠/٦

٥- إتحاف البخاري في كتاب الحزبة والمواعدة باب إخراج اليهود من جزيرة العرب فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢١٢/٦

٦- أسنى المطالب ١١٤/١، روضة الطالبين ٢٠٩/١٠، كشاف الفناع ١٢٦/٣

دار الحرب

تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (النساء ٩٨)

٣ - من تستحب له الهجرة. ولا تجب عليه: وهو من يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب هذا يستحب له الهجرة ليعتصم من الجهاد وتكثير المسلمين. وقال الحنفية: لا تجب الهجرة من دار الحرب لحديث: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» (٤).

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الربا حرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام فما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب. سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب أو بين مسلمين لم يهاجروا من دار الحرب. وبهذا قال الشافعي ومالك، وأبو يوسف من الحنفية وقالوا إن النصوص جاءت في تحريم الربا عامة، ولم تفرق بين دار ودار ولا بين مسلم وغيره (٥).

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا بين مسلمين لم يهاجروا من دار الحرب (٦).

اصطلاحاً: هي كل بقعة أحكام الكفر فيها ظاهرة (١)

وقد قسم العلماء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أقسام:

١ - من تجب عليه الهجرة: وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، وإن كانت امرأة لا تجد محرماً، إن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب (٢).

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء ٩٧)

أما حديث: «لا هجرة بعد الفتح» (٣) فمعناه: لا هجرة من مكة بعد فتحها، لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله.

٢ - من لا هجرة عليه: وهو من يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان لقوله

لحديث: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»^(١)، ولأن مالهم مباح في دارهم، فبأى طريق أحذد المسلم أخذ ما لا مباحا إذا لم يكن فيه غدر، ولأن مال أهل الحرب مباح بغير عقد فبالعقد الفاسد أولى.

والرأى الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء بعموم الأدلة، والجواب عن الحديث أنه مرسل ضعيف فلاحجة فيه.

واتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار الحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان لتجارة أو لغيرها، ولو بمسلمة، وتشتد

الكرهية إذا كانت من أهل الحرب وعند الحنفية الكراهة تحريرية في الحربية لافتتاح باب الفتنة، وتنزيهية في غيرها لأن فيه تعريضا للذرية لفساد عظيم، إذ أن الولد إذا نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم وإذا كانت الزوجة منهم فقد تغيب على ولدها فيتبعها على دينها^(٢).

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيرا في دار الحرب فلا يحل له التزوج لأنه إذا ولد له ولد كان لهم رقيقا^(٣).

أ. د/ فرج السيد عنبر

١ - بدائع الصنائع ٣٠/٧ وما بعدها، كشاف القناع ٢/٣: المودة ٢٢/٢.

٢ - سائر المراجع ٨٢/٨، كشاف الساع ٤٢/٣، أنسني المحلل ١/٤٠٤.

٣ - حرجه محذوف في كتاب المنهاج والسير باب فصل الجهاد والسير فتح "بارد" بشرح صحيح البخاري ٦/٦ - شروط لم يرحسني ١/٦.

٤ - مجموع سراج مجدد ١٠٢/٩ وما بعدها.

٥ - راجع راجع ١/٧٠ وما بعدها.

٦ - قال ريبني ثم - حديث عريب لا اصل له. وقال الشافعي هذا ليس بدليل ولا حجة فيه نصب الرأية ٤٢/٤ يعني محذوف ١٨٦/٣، سراج الحرسني ٢٢١/٣، المنسوط ٩٦/١٠، حاشية أس عديين ٢٨٩/٢.

٧ - كتاب سراج ٨/٢.

دار الصناعة

أبى سفيان داراً للصناعة فى (عكا) سنة ٤٩٩هـ ثم نقلت إلى (صور) فى أواخر عهد بنى أمية.

ثم يقول المقرئى: لقد قامت بعد ذلك دور الصناعة فى جميع المواضع المهمة على الساحل، وكان المشرف على دار الصناعة يسمى «متولى الصناعة» أو «والى الصناعة»^(٥)، وكان من جملة مناظر الخلفاء التى تم إنشاؤها منظرة بالصناعة فى الساحل القديم بمصر وكان بهذه الصناعة ديوان العمائر، وبقيت هذه المنظرة إلى آخر الدولة الفاطمية.

وكانت جميع المراكب والأساطيل تنشأ بدار الصناعة بالجزيرة فقام الوزير المأمون بتغيير ذلك، وأمر بإنشاء الشوانى وغيرها من المراكب النيلية الديوانية بالصناعة بمصر، وأضاف إليها دار الزبيب ليسهل عملية حمل الغلات السلطانية والأحطاب وغيرها.

(هيئة التحرير)

لغة: الصناعة اسم لحرفة الصانع، وعمله الصنعة، يقال: صنعه، يصنعه صنْعاً. وصناعة: عمله، والصنع إجادة الفعل وكل صنع فعل، وليس كل فعل صنْعاً^(١).

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه تكره الصناعة فى المساجد لمنافاة ذلك حرمة المساجد، واستثنى الشافعية من ذلك المعتكف^(٢).

واصطلاحاً: يقصد بدار الصناعة أو دار الصنعة المسفن. وقد انتقلت إلى اللغات الرومانية من العربية شأن كثير من المصطلحات التجارية والبحرية. وفى الإيطالية (دارسنا) و(أرسنالى) وفى الأسبانية (أرسنال)، ومنها انتقلت إلى جميع اللغات الأوروبية منها^(٣).

وكانت دور الصناعة فى أول أمرها أحواضاً خاصة بالأسطول ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة أول أيام الخلافة الإسلامية إلا فى مصر^(٤). ثم بنى معاوية بن

١- لسان العرب والمصباح المير، ومفردات الراغب الأصفهاني مادة (صنع)

٢- أسنى المطالب (٤٢٣/١)، فتح القدير (٢٠٠/١)

٣- دائرة المعارف الإسلامية طعة دار المعرفة - بيروت (٨٢/٩)

٤- فتوح البلدان للبلاذرى (ص ١١٧)

٥- الحطط والآثار للمقرئى (١٨٩/٢) وما بعدها

دار الضرب

ويمكن تصور العملية الفنية التي كان يقوم بها الصانع في دار الضرب الإسلامية الأولى إجمالاً في عدة نقاط:

١ - تسلم السبائك الطبيعية، أو الخامات موزونة.

٢ - صهر هذه السبائك أو الخامات وإعادة وزنها.

٣ - صب المعدن المصهور في قوالب أغلب الظن أنها اسطوانية الشكل.

٤ - وزن القضبان الناتجة.

٥ - تقطيع القضبان قطعاً متساوية، وإعادة وزن كل قطعة.

٦ - محاولة تكميل استدارة القطعة وتسوية وجهيها.

٧ - الضرب على القطعة على الأزواج كل وجه على حدة، مع محاولة التحرز بجعل النقش في الدائرة دون أن يشذ منه شيء.

٨ - مرحلة الفحص النهائي وتشمل الفحص والوزن والعد والتلميع وتوجيه العملة للتداول.

(هيئة التحرير)

لغة : الدَّارُ: المحل يجمع البناء. وقال ابن جني: هي دَارٌ يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيها.

والضَّرْبُ: الضَّرْبُ مصدر ضَرَبْتُهُ، وضَرَبَ لِدَرْهَمٍ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا: طَبَعَهُ (كما في اللسان).

واصطلاحاً: هي عبارة عن منشأة صناعية، تتبع السلطة (غالباً) تقوم بإصدار عملات نقدية ذهبية. أو فضية. أو نحاسية أو برونزية، فيتداولها الناس، وتكون أساس تعاملهم المالي. ويمكن أن تُسَكَّ هذه الدار (الرسمية) نقداً تكلفه الدولة، أو تقوم أحياناً بعمليات لتجار. أو لدولة أخرى أحياناً لتزيد من سيولة النقد بعد أن تحصل على تكاليف الضرب.

ودار الضرب تؤدي خدمات جليلة لا تقل شأنًا عما تؤديه مصارف الإصدار اليوم.

وهناك اختلاف كبير بين دار الضرب أو دار السكة ودار العيار فدار الضرب تتعامل مع النقود، لكن دار العيار تتعامل مع الصنح والموازين، ودار الضرب تابعة لمشرف الدار، في حين أن دار العيار تابعة للمحتسب، أو صاحب الشرطة.

١ - لسان العرب، لابن منظور، مادة (دار) ومناه (ضرب)

مراجع الاستزادة

١ - بكاء في تاريخ لابر "ذئبة طعة بيروت ١٩٦٥م

٢ - ريج شمع الاسلامي - حرجي ويدان تقديم حسي مؤسس ١٩٥٨م

٣ - عرس سقر - ودر وين في العصر الأموي - حسن علي حلاق "الطبعة الأولى ١٩٧٨م

٤ - صبح لسنه في فجر اسلام - عبد الرحمن مهي القاهرة ١٩٥٧م

٥ - كسد لدرر العلس دار النصر المصرية لابن بكرة الكمل تحقيق د عبد الرحمن مهي - طبعه المجلس الأعلى للشئون اسلامية ١٩٦٦م

٦ - سبور عربية ماصنها وحاصرها د عبد الرحمن مهي - القاهرة ١٩٦٤م

دار العهد

تكون الأرض لهم بموجب الصلح باتفاق الفقهاء، ويوضع الخراج على الأرض يؤدونه عنها ويكون لبيت المال وهذا الخراج يعتبر فى حكم الجزية فمتى أسلموا سقط عنهم. ولا تصير الدار دار إسلام وتكون دار عهد ولهم بيعها ورهنها، وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على العهد. ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم فى غير دار الإسلام ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ولا يمنعون إلا مما يتضرر به المسلمون كإيواء جاسوس، ونقل أخبار المسلمين إلى الأعداء وسائر ما يتضرر به المسلمون.

ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين والذميين من إيذاء أهل دار العهد والتعرض لهم، لأنهم استفادوا الأمان فى أنفسهم وأموالهم بالموادعة وهذا العهد عقد غير لازم محتمل للنقض للإمام أن ينبذ إليهم، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ (الأنفال ٥٨).

أما إذا وقع العهد على أن تجرى فى دارهم أحكام الإسلام فهو عقد لازم لا

لغة : الأمان والمؤثق والذمة ومنه قيل للحربى يدخل بالأمان ذو عهد ومعاهد، والمعاهدة المعاقدة (١).

واصطلاحاً : هى كل بلد صالح الإمام أهلها بترك القتال على أن تكون تلك الأرض لهم وللمسلمين الخراج عنها (٢) وتسمى دار الموادعة، ودار الصلح، ودار المعاهدة.

يجوز أن يعقد الإمام مع أهل الحرب عهداً للمصالحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو بغير عوض فتكون تلك الدار دار عهد.

وينقسم عقد الصلح مع أهل الحرب إلى قسمين:

١ - أحدهما : يشترط فى عقد الصلح أن تكون تلك الأراضى لنا، ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه لنا، فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء ، والخراج يعتبر أجرة نظير الانتفاع بالأرض لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى مسلم، وهم يصيرون أهل عهد والدار دار إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع أو الرهن.

والثانى : يشترط فى عقد الصلح معهم أن

يحتسب بنفس ما، لأن لعهد الواقع على هذا
لوحة عقد ذمة والدار دار اسلام يجرى فيها
حكم الاسلام.

فان نقصوا الصلح بعد استقراره معهم
فقد اختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأبو
يوسف ومحمد إلى ان دارهم تصير دار
حرب، وقيل هو حليفة: إن كان في دارهم

مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب -
للمسلمين. فتبقى دارهم دار اسلام يجرى
على أهلها حكم البقاة وإن لم يكن بينهم
مسلم ولا بين دار الحرب بلد لمسلمين
فتكون دار حرباً^{١٢}.

أ. د / فرج السيد عنبر

١٢ - ص ٣٠٦ / ٢

١٣ - راجع ص ٣٠٦ / ٣ وما بعدها الأحكام السيادية للفاو رتي ص ١١٠ راجع ص ١٥٠ كسب الفدع ١٣/٣ ٩٦ اللاو ٢ ٢٢

١٤ - ص ١٠٥ - ١٠٦ راجع ص ١٠٥ / ٢ وما بعدها حاشية السورعي على السراج لكتبر ٣/٦ ٢٠٦

الداعى

واستبدادهم: لأن عملهم كان خدمة السلاطين، وكانوا كثيرا ما يشجعونهم على الاستبداد والظلم، وكانت مهام الدعاة تركز على أربعة مستويات:

١ - علمى : وهو القيام بالدعوة وتلقين أصول المذهب.

٢ - سياسى : وهو تجميع الناس حولهم ودعوتهم إلى خلع الخليفة العباسى وطاعة الخليفة الباطنى.

٣ - مالى: وهو جمع الأموال من الناس وإرسالها إلى الخليفة بعد خصم النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية أعمالهم.

٤ إدارى: وهو تقسيم البلاد أقساما إدارية حسبما يرون. وأن يأخذوا العهد على من يولونه على كل قسم نيابة عن الخليفة وهذه المهام الأربعة مجتمعة مهام سياسية بالدرجة الأولى تخدم الخليفة وتدعم سلطانه المطلق. وتقوى من إحكام قبضته على الشعب. وقد كانت للدعاية السياسية عند الباطنية خصائص منها:

(أ) أنها تعبر عن عقيدة سياسية ذات جوهر دينى.

(ب) أنها دعاية تشهيرية وتحريضية ضد النظام القائم.

وكانت العلاقة بين الدعاة والأئمة قائمة على أساس المنفعة المتبادلة بين الطرفين

لغة : دعا دعواً ودعوة دعا الله : رجاء وابتهل إليه، ودعا إلى الدين وإلى المذهب: حث على اعتقاده، والداعى اسم الفاعل من الفعل دعا، وهو الذى يدعو لدين أو مذهب^(١)

واصطلاحاً : الداعى من يقوم بدعوة حركية تسعى لتحقيق أهداف معينة حددها مقدما، وأعلن عنها كمحور للنشاط المنبعث من مذهبه.

وقيل: هو من يقوم بدعاية منظمة وفق أسس فنية، تهدف إلى أغراض معينة ومحددة^(٢).

وقيل: هو من يقوم بدعوة الجماهير ومخاطبة المجموع لتحقيق أهداف عن طريق التكتل الجماهيرى والوحدة الحركية^(٣).

وظهور مصطلح الدعاة ارتبط بظهور التشيع على مسرح الحياة الإسلامية، حيث قام أفراد بالدعوة، ولم يصبح هذا اللفظ من المصطلحات التى لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة الإسماعيلية الباطنية، عقب وفاة جعفر الصادق (١٤٨هـ) فقد جعل الإسماعيلية نظاما خاصا لنشر دعوتهم التى كانت سرية، وبفضل هذا النظام وجهود الدعاة ثم تأسيس الدولة السياسية التى عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية (٢٩٦-٩٦٣هـ).

وكان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد عليها الخلفاء الباطنيون فى طغيانهم

فالانمة يعتمدون على الدعاة في تدعيم مركزهم السياسى وبسط نفوذهم على الشعب، والدعاة يحصلون في مقابل ذلك على النفوذ والشهرة والإقطاعات والأموال الطائلة، فهذا هو ذا واحد من أشهر الدعاة والملقب بفيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى يتحدث عن النعم الكثيرة التى أولاه إياها الحاكم بأمر الله فيقول: «وقضاء بحق النعمة فيما أولانيه ولى الله فى أرضه صلوات الله عليه وبركاته التى أصبحت بها فى نعمة تامة وروضة مدهامة ماؤها معين وهوؤها على المراد معين، وكأنها حور العين، ثم شكراً على الموهب، وطلباً للأجر والمثوبة» (١٠).

ودرجات الدعاة عند الإسماعيلية هي:

- ١ - الباب، وهى أعلى درجات الدعاة، ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل، وأحيط من يشغل هذه الدرجة بسرية تامة حتى فى عصر الظهور.
- ٢ - الحجة أو داعى الدعاة ويكون بجانب الإمام وله الإشراف على كل شيء يتصل بالدعوة.

٣ - داعى البلاغ، وله رتبة الاحتجاج.

٤ - الداعى المطلق، وله رتبة تعريف التأويل بالباطن.

٥ - الداعى المحدود، وله التعريف بالعبادات الظاهرة.

٦ - الداعى المأذون، وله أخذ العهد والميثاق.

٧ - الداعى المكالب أو المكاسر، وهو الذى يشكك الناس فى عقائدهم، ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية (٥).

ومن أشهر الدعاة دعاة الإسماعيلية فمنهم الحسين بن حوشب بن زاذان وأبو حاتم الرازى صاحب كتاب الزينة وأبو يعقوب السجزى أستاذ شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين بن عبد الله الكرمانى، والداعى هبة الله بن موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء المعرى، ومنهم عبدان وحمدان قرمط، وهم من دعاة القرامطة، وهى فرقة انشقت من الفرقة الإسماعيلية (٦).

(هيئة التحرير)

- ١- محمد الوسيط ط مجمع اللغة العربية القاهرة مادة (د ع و) ٢٩٦/١
- ٢- بحوث فى المسيحية د/ سريلم العمرى ص ٣٤٤ ط الانجلى المصرية - القاهرة سنة ١٩٥٣م
- ٣ - فلسفة السياسية عند إخوان الصفا - د/ محمد فريد حجاب ص ١٤٤ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٢م
- ٤- راحة افكر - تأليف أحمد بن حميد الكرمانى ص ٨٤ تحقيق د/ مصطفى عالى - ط دار الاندلس بيروت ط ثانية ١٩٨٣م
- ٥ - المسبق ص ١٣٨
- ٦ - ديرة المعارف الإسلامية مادة داعى ٩٥٩٤/٧

مراجع الاستيفاد

- ١- عيون الاحبار وعمود الآثار فى فضائل الأئمة الاضهار للداعى عماد الدين النفرسى - تحقيق د/ مصطفى عالى ط دار الاندلس بيروت ط أولى ١٩٨٣م
- ٢- انكر السيسى عند الناطبة وموقف العزالى منه، د/ أحمد عرفات القاصى، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٢ - ط أولى
- ٣ - كشف أسرار الناطبة وأخبار القرامطة، محمد بن عالى الحمادى، تحقيق سهيل دغار، ط ثانية ١٩٧٥م
- ٤ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار محمد باقر المجلس ط شنة دار احياء التراث بيروت د -
- ٥ - سحر مدعب سياسه فى الاسلام عند الواحد الانصارى ط مؤسسه العلمى بيروت ط أولى ١٩٦٣م
- ٦ - بحركه مسيحية فى الإسلام د/ مصطفى عالى ط ١٩٨٢م بيروت

الدروز

الذي طلب من أتباعه طرح جميع التكاليف الدينية.

غير أن الدروز يصومون في أيام خاصة، وهي التسعة أيام الأولى من شهر ذى الحجة، وصيامهم يقترب من صيام عامة المسلمين من حيث الامتناع عن الطعام والشراب وأى عمل يبطل صيام المسلم، ويحتفلون بعيد الأضحى ويسمون العيد الأكبر ومنهم من يجاهد نفسه فيصوم عدة أشهر متوالية.

ومن الدروز من يقلع عن الزواج إمعاناً في التصوف، ومنهم من لا يأكل لحماً طوال حياته على نحو ما يفعله براهمة الهند.

ومن معتقداتهم أن كلمة الشهادة عندهم: (ليس في السماء إله موجود ولا على الأرض رب معبود إلا الحاكم بأمره) فمن معتقداتهم أن الحاكم بأمر الله هو الله تعالى نفسه، وقد ظهر على الأرض عشر مرات أولها في العلي ثم في الباز إلى أن ظهر عاشر مرة في الحاكم بأمر الله، وأن الحاكم لم يميت بل اختفى حتى إذا خرج يأجوج ومأجوج. ويسمونهم القوم الكرام. يخرج الحاكم وينجلي على الركن اليماني من البيت بمكة ويدفع إلى حمزة سيفه المذهب فيقتل به إبليس ثم يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى والمسلمين ويملكون الأرض كلها إلى الأبد.

ويعتقدون أن عدد الأرواح محدود، فالروح التي تخرج من جسد الميت تعود إلى الدنيا في جسد طفل جديد.

هم فرقة من الباطنية لهم عقائد سرية وهم متفرقون بين جبال لبنان وحوارن والجبل الأعلى من أعمال حلب، ويطلق عليهم جماعة حمزة.

وقد ظهر مذهب الدروز في القرن الحادى عشر الميلادى في مصر على عهد الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى، حيث ظهر بها رجل اسمه محمد بن إسماعيل الدرزى قدم مصر من بلاد فارس، فوافق القائلين بالوهمية الحاكم بأمر الله، ودعا الناس للإيمان بها وأضاف إلى هذا الدين طائفة من العقائد القديمة وعقائد غلاة الشيعة فلم تصادف هذه الدعوة قبولا في مصر ففر صاحبها إلى الشام فوجد هناك آذانا مصغية.

ولكن الدروز يلعنون هذا الرجل ولا يحترمونه وينتسبون إلى حمزة بن على الأعجمى الملقب بالهادى، وكان من خاصة الحاكم بأمر الله.

بعض معتقدات الدروز :

إن شريعة الدروز تتلخص في إسقاط الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية، والاعتراف بالخصال التوحيدية، فمن اعترف بها فهو من الموحدين.

وهم في ذلك يتفقون إلى حد كبير مع المبادئ التي نادى بها الحسن بن محمد زعيم الإسماعيلية الشرقية في الموت (سنة ٥٨٨هـ)

وهم يعتقدون بالإنجيل والقرآن ويختارون
منهما ما يستطيعون تأويله ويتركون ما عدا.
ويقولون إن القرآن أوحى إلى سلمان الفارسي
فأخذه محمد، ونسبه لنفسه، ويسمونه في
كتبهم المسطور المبين.

والدروز ينقسمون إلى عقّال أو أجاويد أي
الذين يعرفون الأمور الدينية. وجهّال أي
الذين يجهلونّها، والعقال درجات بحسب
التقوى والمعرفة والإدراك. ويشترك النساء
في العقل الديني مع الرجال، ولا يقبل
بانتظام حاهل في سلك العقال إلا بعد تكرار
الطلب، وتأكد شيخ العقل في القرية أو
الناحية أنه مستحق، فإذا كان ذا أهلية يرتقى
من درجة إلى درجة ويقال إن أعلاها مطالعة
كتاب ذي شأن من كتبهم ويجتمعون في الليل
من كل يوم جمعة في خلواتهم ليسمعوا قراءة
كتبهم الدينية، فمنهم من ينصرف باكرا
ومنهم في وسط السهرة ومنهم في آخرها
حسب الدرجة، وقد يقع هذا التفاضل في كل
اجتماع أو في بعض الاجتماعات، ويمنع
الجهال الذين لا يعرفون أصول الدين
ونصوصه من الاشتراك في الاجتماعات
الدينية إلا في عيدهم، وهو عيد واحد عيد
الضحية.

ومن عاداتهم أنهم يجتمعون رجالا ونساء
ليحدثوا في الشئون السياسية والدينية، ولهم

رموز وإشارات في التعارف تشبه رموز البناء
الحر الماهر عند الماسونية.

وينقسم الدروز في لبنان مدنياً إلى أمراء،
ومشايع، وعامة فالأمراء هم آل أرسلان،
وأشهر المشايخ هم آل جنبلاط وعبد الملك
وتلجون، أما العامة فهم شديرو الانقياد
يحافظون على العادات المعروفة في الجبل
بطريقة الأمراء والمشايع، وهؤلاء المشايخ
ينقسمون إلى قسمين سياسيين كان جميع
أهالي جنوبي لبنان منهما وهما جنبلاطي
ويزيكي، ولهم رؤساء دينيون أولون في كل
مكان، فلهم في لبنان رئيسا عقل أولان:
أحدهما جنبلاطي والآخر يزيكي يقضيان في
الأمور الدينية الخطيرة ويعرفان بشيخي
العصر.

ويقول ابن القيم في كتابه القيم إغاثة
اللهفان، بعد أن تحدث عن المجوس وفرقهم
وأديانهم... ومنهم الخرمية - أصحاب بديك
الخرمي - وهم شر طوائفهم لا يقرون بصانع،
ولامعاد، ولا نبوة، ولا حلال، ولا حرام وعلى
مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية
والنصيرية والبشكية، والدرزية، والحاكمية
وسائر العبيدية، الذين يسمون أنفسهم
الفاطمية وهم أكفر الكفار».

وبذلك يكون ابن القيم قد جمع الدروز مع
كل هؤلاء الذين حكم بكفرهم.

(هيئة التحرير)

مراجع الاسفزة

- ١ كتاب عدد عمر عانيت طراد العصر المضع والسفر القاهرة ١٩٢٨م
- ٢ صفة الدروز / محمد كامل حسني
- ٣ عاة شهر / ابن القيم ٢٤٣/٢ وما بعدها
- ٤ تاريخ جمعة / اسيرة والحركات الهامة / محمد عبد الله عفا
- ٥ نرد معارف / عمر العيسوي محمد فريد وحدي
- ٦ دائرة المعارف مطبوس النسخ
- ٨ الكشاف القوي عن معول انهم وتفاضل التوحيد / خالد محمد علي الحاج (١٠)

الدستور

المشكلة من الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان، وضرورة أن تكون هذه الممارسة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان. فالنظام الأول يسمى النظام الرئاسى، والنظام الثانى، يسمى النظام البرلمانى. توضح الدساتير المعالم الرئيسية للنظام السياسى الذى تقوم عليه الدولة.

وقد استقرت دساتير معظم الدول، إن لم يكن كلها الآن. على ضرورة وجود سلطات ثلاث للحكم هى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتقر الدساتير مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مع وجود قدر من التعاون بينها، يختلف من دولة إلى دولة، ومن نظام إلى نظام.

وتبين الدساتير المقدمات الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة كاحترام الأسرة وجعلها الخلية الأساسية للمجتمع كما نرى فى الدستور المصرى، والاعتراف بالملكية الفردية واحترامها، واحترام الأديان وعدم المساس بقدسيته، إلى غير ذلك من المقومات.

ويعتبر إقرار حقوق الأفراد وواجباتهم، من

يقصد بالدستور القانون الأساسى الذى يوضح النظام السياسى الذى تتبناه الدولة والسلطات الرئيسية التى تمارس مهمة الحكم فيها، والعلاقة بين هذه السلطات، كما يتضمن الدستور المبادئ العامة التى يجب أن تسير عليها هذه السلطات، مغفلاً عن حقوق الأشخاص وواجباتهم.

وبعبارة أخرى فهو الوثيقة الرئيسية التى تحكم عمل سلطات الدولة وتوجه السياسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التى يجب أن تتبع فى كل دولة.

فبداية يوضح الدستور شكل الدولة إذا كانت ملكية أو جمهورية مثلاً، كما يوضح النظام السياسى الذى تقدم عليه، فكثير من الدول تتبنى النظام الاشتراكى، وتتبنى غيرها النظام الرأسمالى، وهكذا. وتوضح نصوص الدساتير فى جملتها ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام الرئاسى الذى يجعل رئيس الدولة هو حجر الزاوية فى النظام السياسى، وتجعل السلطة التنفيذية كلها بيديه، كما نرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، أم أن الذى يمارس الحكم هو الحكومة

أهم الأمور التي تتولاها الدساتير واصمة بذلك الخطوط الرئيسية لهذه الحقوق والواجبات، تاركة للتشريعات والقوانين المختلفة. مهمة تفصيل مدى الحقوق والقيود التي توضع على ممارستها. ولم يعد هناك دستور لا يتضمن النص على حق الحياة وحمايته، وحرية الرأي بضماناته، وحرية العقيدة، واحترام الحقوق المتصلة بممارستها فضلا عن ضمانات تحقيق العدالة في المجتمع.

وتحرص مختلف الدساتير على جعل القضاء سلطة حامية للحقوق وحرريات المجتمع واصمة الضمانات التي تمكنه من ممارسة هذه المهمة الجليلة في المجتمع.

وكثيراً ما يقال إن الدولة الإسلامية لم تعرف دستورا، كما يقال كثيرا إن القرآن هو دستور الدولة الإسلامية. وهذه الأقوال لا تعبر عن الحقيقة. لأن الرسول ﷺ عندما ذهب إلى المدينة وقام ببناء الدولة بها، وضع دستورا مكتوبا نجده بنصه في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام أي لم ينقل عن

طريق الراوية وإنما يرجح أنه كتب على وسيط مما كانت تكتب عليه الأمور الهامة وانتقل إلينا بهذا الشكل. ويطلق تاريخيا على هذا الدستور مصطلح «الصحيفة». وتروى الكتب أن الرسول ﷺ: جمع القبائل وبطون الطوائف التي كانت تعيش في المدينة من مهاجرين وأنصار ووثنيين ويهود في منزل دمنة بنت الحارث. وكانت يهودية. وجلسوا جميعا في قناء هذا المنزل الفسيح وقرأ عليهم الصحيفة وأقرها. وهي من حيث النشأة. أتى بها الاتفاق الصريح بين أهل المدينة. ومن حيث مضمون ما وجد بها من مسائل دستور كامل. فقد أوضحت من يملك مهام السلطات الثلاث. كما أوضحت عناصر بناء الدولة من إقليم وشعب وسلطة، وأوضحت كذلك حقوق وواجبات من يتلو أحكام الصحيفة. والمهم أنها جعلت الصحيفة الأساس لقيام هذا المجتمع وممارسة سلطاته في وقت لم يكن المجتمع الدولي قد عرف ذلك. لأن الصحيفة وضعت في العام الأول للهجرة.

أ. د / جعفر عبد السلام

مراجع للاستزادة:

- ١- دستور المدينة، جعفر عبد السلام مجلة كلية الشريعة - جامعة لارمر
- ٢- القانون الدولي، العدد الثالث ص ٢١٩ وما بعدها
- ٣- نص من نصوص الوثيقة من مجموعة وثائق الدولة الإسلامية محمد حميد

الدعوة: سرًا وجهرًا

والمعتقین له لناخذ بأيديهم ونبصرهم حتى يعملوا بمقتضى مبادئ هذا الدين ويسيروا على نهجه الذى اختاروه فى العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات.

وعلى كل فإن كلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التى تطلق على الإسلام كدين وعلى عملية نشره وتبليغه للناس، وسياق الكلام هو الذى يحدد المعنى المراد فمثلا إذا قيل: هذا من رجال الدعوة إلى الله كان معنى الدعوة هنا محاولات النشر والتبليغ، وإذا قيل: اتبعوا دعوة الله كان المراد الإسلام.

وإذا ذكرت على إطلاقها فإنها تتصرف عرفا إلى محاولة نشر الإسلام وتبليغه للعالمين، وهو المعنى الذى تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وخير من قام بتبليغ الدعوة هو الرسول ﷺ بعد أن أعده الله لها وهىء لحملها ثم كلفه بتبليغها حين نزل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدثر ١-٢).

فبدأ النبى ﷺ دعوته سرا يدعو كل من وثق فيه إلى عبادة الله، وكان يلتقى بالأولياء والأصدقاء المقربين، وكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة، ومن الصبيان على بن أبى طالب، ومن الموالى زيد بن حارثة، ومن الرجال أبو بكر الصديق الذى أسلم على يديه كثير من الأحرار والعبيد، وظلت الدعوة سرية حوالى ثلاث سنوات أسلم فيها ثلاثة وخمسون شخصا بينهم عشر نساء.^(١)

لغة: اسم من الفعل (دعا) ومعناها: مطلق الطلب لأى شيء حسى كطعام أو معنوى كفكرة^(١) وعند ابن فارس: هى فن الإمالة للجمهور نحو شيء معين بأى وسيلة متاحة.^(٢)

واصطلاحاً: ورد فى تعريفها عدة تعريفات منها:

«العلم الذى به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق»^(٣)

أو هى «تبليغ الإسلام للناس وتعليمهم إياه وتطبيقه فى مواقع الحياة»^(٤) أو «هى برنامج كامل يعم جميع المعارف التى يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريقة التى تجمعهم راشدين».^(٥)

أو «هى فن يستميل الناس إلى الإسلام بالوسائل المناسبة ليتعلموه ويطبقوه فى واقع الحياة».

والدعوة بهذا المفهوم:

إما أن نتوجه بها إلى غير المؤمنين بالإسلام لنكشف لهم عن محاسن هذا الدين واستقامة عقيدته ونبل مقاصده وعظمة تشريعاته وغالبا ما يكون ذلك فى المجتمعات غير الإسلامية كأوروبا وأمريكا وغيرها.

وإما أن نتوجه بها إلى المؤمنين به

وبما كانت الدعوة حفية ابتداء لتتكون حلية الإسلام، فأنخلالها يكون بذر البذور فيها بالكتمان؛ لأن الجهر يبددها قبل أن تتكون حتى يبدو عودها ويتكون سوقها، فكل فكرة جديدة لا بد أن تلتقى حولها قلوب مسؤمنة بها، ويكون بعد ذلك إعلانها والمجاهرة بها.

ولم تكن السرية في هذه الدعوة استخفاء بالدعوة فقد كان النبي ﷺ يعلن ما جاء من نذير وما عنده من تبشير ولكن الذي كان يستخفى به هو إقامة العبادة ومدارسة الاسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم.^{١٧١}

ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتي نزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء ٢١٤). وقوله تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الحجر ٩٤).

فبدل بالدعوة سرا الدعوة جهرا ممثلا أمر ربه واتنا بنصره ووعده.

وبدا رسول الله ﷺ بعشيرته الأقربين. فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي. يا بني عبد مناف، ثم نادى بطون قريش حتى اجتمعوا إليه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش

فقال عليه الصلاة والسلام: (أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبالك الهذا جمعيتنا) فأنزل الله في شأنه: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ (المسد ١-٣).^{١٧٢} وهكذا دمغه الوحي بهذه الآيات البينات التي كانت بمثابة التشجيع للنبي ﷺ ليستمر في دعوته ويمضي إلى غايته، فكانت حافزا قويا على النشاط في إذاعتها والمضي في سبيل انتشارها، كما كانت سابقة فئ ومقدمة بشارة بأن الله سينصر الحق على الباطل ويتم نوره ولو كره المشركون.

وقد وجه النبي ﷺ دعوته في السر والجهر بإصرار وثبات، وصادف من بيئته جمودا ومعارضة تمثلت في ردود فعل مختلفة أقلها تعذيب أتباعه، ثم مقاطعتهم ثم محاولة قتله بوصفه صاحب اللواء فإذا سقط انتهت دعوته ولكن الله عصمه، ونصره بالهجرة وامتن عليه بالفتح حتى إذا صار للإسلام الكلمة العليا في الجزيرة العربية: فاضت الوجدانية بالنور إلى الأقاليم المجاورة إقليما بعد إقليم.

أ. د/ خليفة حسين العسال

١ - معجم الترمذي، توسط مادة (ع) مجمع اللغة العربية - القاهرة ١٩٨٥م ١ / ٢٨٦

٢ - مصيبر نافع بن فارس معجم عبد السلام هارون ٢ / ٢٧٩

٣ - د/ حماد عويش - معجم الإسلام - دار الكتاب العربي اللبناني ١٩٧٨م ط ١

٤ - د/ محمد بن عبد الحميد - معجم أبو الفتح الباقوني - طبعة أولى مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٩١م ص ١١ / ١١

٥ - معجم محمد بن عربي ط ٣ - معجم مصيبر ١٩٦١م ص ١١

٦ - مسند سفيان بن عيينة ط ٢ - نشر الحلبي ١٩٥٥م ١ / ٢٥٥ - ٢٦٥

٧ - د/ محمد بن عبد الله بن سعد - مسند أبي بكر بن عمار ط ١ - نشر دار الشروق ١٩٦٨م ٦ / ٢٧٥ - ٢٨٥

٨ - د/ محمد بن عبد الله بن سعد - مسند أبي بكر بن عمار ط ١ - نشر دار الشروق ١٩٦٨م ٦ / ٢٧٥ - ٢٨٥

دعوى

- نغمة : التمنى، والطلب. قال الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ (يس ٥٧) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر.(١)
- وإصطلاحاً : إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (٢)
- وأركانها عند الحنفية : هي نفس الإخبار عن ذلك الحق(٣)، وعند غيرهم ثلاثة: مدعي وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو : الشيء الذي ادعاه المدعي(٤). وقد يكون كل من طرف الدعوى
- مدعياً، ومدعى عليه في نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان في الثمن(٥).
- ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشيء معلوم، محقق(٦)
- والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بفرض التشنيع(٧). والأصل في مشروعيتها قول النبي ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه» (رواه البخاري)(٨)
- أ. د / أحمد يوسف سليمان

١- القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٢٩/٤ باب الواو والياء، فصل الدال طبعة مصطفى الحلبي (١٣٧١هـ-١٩٥٢م)، المصباح المنير للفيومي ٢٩٩/١ مادة (د.ع.و)، الطبعة الأميرية الثانية (١٩٠٦م)

٢- نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ٢٣٣/٨ طبعة دار الفكر بيروت سنة ١٤١٤هـ/١٩٩٤م والتعريفات للجرجاني ص ١٠٩ طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة ٢٠٤/١٠ تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة

٣- بدائع الصنائع للكاظمي ٢٢٥/٧ الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت.

٤- نهاية المحتاج ٣٣٩/٨ وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدي خليل ١٥٣/٧ الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة ٢٤٢/١٠، والقاموس الفقهى لغة واصطلاحاً لسعدى أبو حبيب ص ١٢١ طبعة إدارة القرآن بكراتشى.

٥- المغنى لابن قدامة ٢٤٢/١٠

٦- المغنى لابن قدامة ٢٤٢/١٠ وحاشية الخرشى ١٥٣/٧

٧- الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٧٠/٢ الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م

٨- الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس . رضى الله عنهما . . وانظر التلؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب الأقضية ١٩٢/٢ طبعة دار الريان للتراث

الدلالة

لدرست موضوعات مثل: دلالة اللفظ من حيث الشمول (العام - الخاص - المشترك) ودلالة المنطوق، ودلالة المفهوم، وتقسيم المعنى بحسب الظهور والخفاء، وطرق الدلالة، وتغير الدلالي، والحقيقة والمجاز، والمشارك للفظي والمترادف.

كذلك نجد دراسات وإشارات كثيرة للمعنى في مؤلفات الفلاسفة المسلمين، مثل: الفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وابن حزم، والغزالي، والقاضي عبد الجبار، وغيرهم.

كما انعكس الاهتمام بالمعنى في دراسات البلاغيين التي اهتمت بمباحث الحقيقة والمجاز، ودرست كثيرا من الأساليب، كالأمر والنهي والاستفهام، وقدمت نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وغيرها.

ولم يقتصر الاهتمام العربي بمباحث الدلالة على وسائل الاتصال اللفظية وحدها، بل تجاوزها ليشمل كذلك الوسائل غير اللفظية، وبخاصة حركات الجسم وما تحمله من دلالات لغوية، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على ذلك، مثل.

أ - شخوص البصر عند الدهشة، كما في

لغة: كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز له دلالاته أو معناه، سواء أكانت لعلامة أو لرمز كلمات وجملا، أو كانت أشياء غير لغوية. كإشارات المرور، وإيماءة الرأس، ورسم فتاة مغمصة تمسك ميزانها، والتصفيق باليدين، وغيرها.

واصطلاحاً: علم مستقل يعد فرعاً من فروع اللغة، يهتم بدراسة دلالات الرموز اللغوية ونظمته، يسمى علم الدلالة، أو علم المعنى.

وقد كان للعرب فضل السبق في هذا النوع من الدراسات، فمعظم الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب تعد من مباحث الدلالة، مثل: تسجيل معاني الغريب في القرآن الكريم، والحديث عن مجاز القرآن، والتأليف في الوجوه وأنظاته في القرآن، وإنتاج المعاجم، وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملاً دلالياً: لأن تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير المعنى.

ولعل من أهم الدراسات العربية المبكرة التي تناولت جانب المعنى دراسات الأصوليين التي سبقت في كثير من نتائجها دراسة المعنى في العصر الحديث، كما ضمت هذه

قوله تعالى ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الأنبياء ٩٧).

ب - غل اليدين إلى العنق للإشارة إلى البخل، كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ (الإسراء ٢٩).

وقد أشار الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» إلى حسن الإشارة باليد والرأس، واعتبرها من تمام حسن البيان باللسان، كما

نعى على أحد المتحدثين عدم استخدامه الإشارة باليد وغيرها.

كما أشار الجاحظ إلى التواصل باستخدام العين أو الجفن للتفاهم بين اثنين بطريقة تخفى على الآخرين، في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس.

أ.د / أحمد مختار عمر

مراجع الاستزادة

- ١ - بيان والتبيين للجاحظ
- ٢ - در سات في علم النعة د/ فاطمة محجوب - طبعة النهضة العربية بالقاهرة ١٩٦٧م
- ٣ - در سة المعنى عند الأصويين د/ ماهر سليمان جمودة - الدار الجامعية للطباعة و نشر ١٩٦٧م
- ٤ - دلالة الألفاظ د/ إبراهيم أنس - مكتبة الأنجلو بالقاهرة
- ٥ - علم الدلالة د/ أحمد مختار عمر - طبعة عالم الكتب

الدهر

السرمدى ما لا أول له ولا حره^١ والأمر
ليس كدنت.

وقد ورد لفظ الدهر فى القرآن الكريم
مرتين. فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا
الدَّهْرُ ۚ ﴾ (الحاثية ٢٤).

وفى قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۚ ﴾
(الانسان ١)

فما فى السمة المطهرة فتقد ورد لفظ
دهر فى أكثر من موضع. وفى صحيح
البخارى: «لَا تَقُولُوا خِيْبَةُ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الدَّهْرُ (باب الأدب)، كما أورد الحديث
لقسسى: «يُؤْذِنُنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرُ وَأَنَا
الدَّهْرُ» (باب لتوحيد).

أ. د / السيد محمد الشاهد

لغة: يُعَدُّ الدهر من أسماء الله
لحسنى فيقول لصروز انادى فى لقاموس
لمحيط الدهر قد يعد فى لأسماء
لحسنى، والرمال طويل والامد الممدود
والفسسة... جمعها دَهْرٌ وَدُهُورٌ

واصطلاحاً: يقول الجرحانى فى
تعريفاته لدهر: هو الان الدائم الذى هو
امتداد لحصرة الانهية. وهو باصر الزمان
وبه يتحدد الارل والأند.

حسب هذا التعريف يكون الدهر مرادف
لزمان عسى بظلافه فى اللغة الا انه لا يتسير
بالتحديد لى ما تتضمنه لفظ الارل بمعنى
القدم بطلق و الانداية، كما انه لا
يتضمن معنى الابد و اللانهاية، لأنه لو كان
كذلك لاصبح مرادف ل السرمدية حسب
تعريف الجرجانى نفسه، حيث يقول

١ - معجم اللغة العربية الحديثة - ج ١ - ص ١٠٠ - ١٠١

مرجع الاستدلال

١ - معجم المحقق معجم اللغة العربية الحديثة - ج ١ - ص ١٠٠ - ١٠١

٢ - معجم اللغة العربية الحديثة - ج ١ - ص ١٠٠ - ١٠١

الدهرية

ويُرجع المستشرق «دى بور» نشأة هذا المذهب إلى أصول فارسية، ويرى أن كلمة «الدهرية» تقابل «الزروائية» نسبة إلى «زروان» أو «زرفان» وهى تعنى فى اللغة الفارسية «الدهرية»، كما يرجع تاريخه إلى عهد يزدجرد الثانى (٤٣٨-٤٥٧)، وهو آخر ملوك الدولة الساسانية قبل الفتح الإسلامى (٣٩هـ/٦٥١م)^(٢) ويعرّف الشهرستانى أصحاب هذا المذهب: «بأنهم أولئك الذين أنكروا خلق العالم والعناية الإلهية، ولم يسلّموا بما جاءت به الأديان الحقّة، وقالوا بقدّم الدهر، وأن المادة لا تفنى»^(٣)

ويمكن اعتبار الفلسفة الوضعيّة الحديثة وكذلك الفلسفة الماركسيّة أحدث صور الدهرية القديمة.

أ. د / السيد محمد الشاهد

«الدهرية» هى أصل كل مذاهب الإلحاد والمادية التى عرفتها البشرية، فهى مذهب كل من اعتقد فى قدم الزمان والمادة والكون، وأنكر الألوهية والخلق والعناية والبعث والحساب. ويتوازى مع إنكار البعث والحساب عقيدة «تناسخ الأرواح» الذى يعتقد أصحابها بأن أرواح البشر تنتقل من جسد كائن حى (إنسان أو حيوان) إلى جسد كائن حى آخر بعد موت الأول، فتشقى هذه الروح أو تسعد حسب ما اكتسبه الإنسان الذى كانت حاله فى جسده إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

وقد لخص القرآن الكريم عقيدة الدهريين فى آية كريمة، فى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الجاثية ٢٤).

أما الخلق والتدبير للكون فينسبونه

للكواكب^(١).

١ - المعنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الهمداني - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - ١٥٦/٥ - ١٥٧

٢ - تاريخ الفلسفة - دى بور - ترجمة الدكتور عبد الهادى أبو ريّة - القاهرة - ١٩٥٧م ط ٤ ص ١٥

٣ - الملل والنحل - الشهرستانى - المطبعة الأميرية - القاهرة - ١٣١٧هـ / ٢٠١/١

الدواء

فيروسسا، او ميكروبا، او خلايا سرطانية تُلحَقُ به المرض.

ويطلق اسم «علم الأدوية (فارماكولوجي) على الذي يختص بدراسة الدواء، وامتصاصه من الجهاز الهضمي وأعضاء أخرى، وانتشاره في أعضاء الجسم، وتغيير هيكله الكيميائي في بعض الأعضاء، وخروجه من الجسم.

ولقد أُطلق، على هذا المبحث قديما اسم «أقرباذين» وهو مصطلح يوناني الأصل، ويعنى تركيب الأدوية المفردة وقوانينها.

ولقد أخذت هذه الكلمة عند العلماء العرب مدلولاً دقيقاً هو «الأدوية المركبة».

ولقد كان للعرب والمسلمين أبلغ الأثر في تقدم وتطوير «علم الأدوية»، وذلك فيما بين القرن السابع والقرن الحادى عشر الميلادى. وكان لهم أثر كبير في إثراء علم الكيمياء، الذى يعتبر الدعامة الأساسية لاكتشاف الآلاف من الأدوية المصنعة كيميائيا.

ولقد استفاد علماء الغرب من خبرة وتجارب علماء الكيمياء العرب، مثل جابر بن حيان، الذى ثبّت دعائم الكيمياء، وبين أهمية التجربة، وأوصى بدقة الملاحظة،

لغة : يقال دأواه أى عالجه، ويقال: هو يُدوى ويدأوى أى يعالج، ويدأوى بالشيء أى يعالج به والدواء: ما عُولج به الفرس من تَضْمِيرٍ وَحْنَدٍ، وما عُولجت به الجارية حتى تَسْمِنَ (كما فى اللسان) ١١.

واصطلاحاً : مادة تستخدم لعلاج المرض أو تشخيصه أو الوقاية منه.

ومن استعمالات الدواء :

١ - يستعمل فى تغيير بعض وظائف الجسم الطبيعية مثل الإحساس بالألم.

٢ - يستخدم لأغراض حراحية، مثل التحدير وتطهير الجروح.

٣ - يستخدم فى تعويض النقص فى إفرازات الغدد، مثل استعمال الأنسولين فى علاج مرضى السكر، واستعمال العصائر الحمضية فى علاج عسر الهضم.

٤ - يستعمل فى علاج عوز الفيتامينات والعناصر المعدنية.

ويحدث ادواء تأثيره بتفاعله مع الكائن الحى. سواء كان هذا الكائن عضوا من أعضاء الجسم، أو خلية من خلاياه، أو

وهو الذى عرف العمليات الكيميائية، ولقد ترجمت كتبه إلى اللاتينية، وبقيت مرجعاً يعتمد عليه فى الكيمياء لمدة ألف عام.

وكان لبحث الإسلام للمسلمين على طلب العلم وتكريم العلماء فضل كبير على العالم فى تقدم وازدهار شتى مجالات العلم والمعرفة، ومنها الصيدلية. حيث شهد العالم فى العصر الإسلامى مولد أول مدرسة للصيدلة، ولقد برع المسلمون فى فن تحضير الدواء. وكانوا من أول من أنشأوا صيدليات لبيع الدواء.

ويعتبر العالمان المسلمان: أبو بكر الرازى (٢٤٠ - ٣٢٠ هـ / ٨٥٤ - ٩٢٢ م) وابن سينا (٣٧١ - ٤٢٩ هـ / ٩٨٨ - ١٠٣٧ م) من أشهر

علماء الطب والصيدلة، ولقد تركت دراساتهم أثراً بالغاً فى علوم الأدوية والطب الأوروبية.

وتضم قائمة العلماء العرب المسلمين الذين أثروا هذه العلوم البيرونى (٣٥١ - ٤٤٠ هـ / ٩٦١ - ١٠٤٥ م) والزهرائى (٣٢٤ - ٤٥٣ هـ / ٩٣٦ - ١٠١٣ م) وابن البيطار (٥٧٥ - ٦٤٦ هـ / ١١٤٨ - ١١٩٧ م) وغيرهم.

ويعتبر كتاب «الطب النبوى» لابن قيم الجوزية من أشهر الكتب التى تناولت أحاديث الرسول ﷺ فى هداية النفوس والأبدان. وشمل الكتاب فصلاً عديدة فى الطب والدواء وعلاج الأمراض.

أ. د/ عز الدين الدنشارى

١ - «لسان العرب، لابن منظور» دار صادر، بيروت، ١٤ / ٢٨٠ - ٢٨١

مراجع الاستزادة

١ - الطب النبوى بن القيم

٢ - تاريخ لعلاج ولدواء فى العصور القديمة العصر الإسلامى - عصر النهضة فى أوروبا، محمد مرار حوام، محمد عفت عبدالله، حسن ابراهيم الشورى، دار المريج الرياض

٣ - الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم، ربيع رمضان العلمى - المجلس الوطنى لثقافة والفنون والآداب، الكويت

الدواوين

اعلياً. فقد كان طبيعياً أن تكون أعمال الدواوين بأيدي أبناء البلاد المفتوحة وبأسنتهم. ومن ثم كُتب ديوان الشام بليونانية أو الرومية كما يسميها المسلمون، وديوان مصر بها أيضاً بالقبطية، وديوان العراق بالفارسية، وديوان إفريقية بالبربرية. وظل الأمر على هذا الحال حتى كان عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فصدرت الأوامر بنقل هذه الدواوين جميعها إلى العربية. وهو ما عرف بتعريب الدواوين.

ولاشك أن حركة تعريب الدواوين قد ساهمت اسهاماً فعالاً في نشر اللغة العربية حتى نحو كبير. إذ سارع أبناء هذه البلاد المفتوحة إلى تعلم العربية حتى لا يفقدوا وظائفهم في تلك الدواوين. كما أنها أدت إلى ظهور طبقة جديدة في المجتمع الإسلامي، هي طبقة الكتاب.

وكان ديوان الجند أول الدواوين التي أنشأها الخليفة عمر بن الخطاب. ويعرف أيضاً بديوان الجيش أو العطاء. واختصر بتدوين أسماء الجند وأوصافهم وأسابهم وما يخصهم من العطاء. وشدد عمر على ضرورة تنفيع الجند للجهاد حتى لا يصرف الناس عنه في لدعة في البلاد المفتوحة. وقد وصل ديوان الجند إلى أقصى مراحل تطوره في أياد الخلافة الفاطمية. حيث صار يضم

لغة: جمع «ديوان» والديوان يعني السجل الذي يتم فيه تدوين الأعمال والأموال والقائمين بها أو عليها، أو على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية: والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. ثم أطلقت الكلمة أيضاً من باب المجاز على المكان الذي تحفظ فيه السجلات ويجرى العمل بها.

وقد اختلف الباحثون في أصل هذه الكلمة. فذهب البعض إلى القول بأنها ترجع إلى أصل فارسي كما يذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته. بينما يعود بها البعض لآخر إلى أصول عربية، من دون التمسك بثبوتها. على حد قول ابن منظور في لسان العرب أخذاً عن سيده.

وكانت الحاجة قد استدعت إنشاء هذا النظام والعمل به على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة الخامسة عشرة للهجرة. بعد أن بدأت الفتوحات الإسلامية للمناطق المجاورة لشبه الجزيرة العربية وأخذت الأموال تتدفق على المدنة الإسلامية، وأصبح ضرورياً وضع نظام دقيق لضبط هذه الأموال ومصارفها وتسجيل المستحقين لها.

ولما كان العرب قد اتهموا عمر صدق الإسلام للجهاد من أجل جعل كلمة الله هي

ثلاثة دواوين، هي الجند والرواتب والإقطاع.

أما الديوان الثانى فهو ديوان الخراج، وقد نشأ فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن اتسعت فى عهده رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الأموال، وغدت مهمته الإشراف على جباية الأموال وتدوين ما يرد منها إلى بيت المال وأوجه الإنفاق العام، وأضحى له - مع الاتساع - فرع فى كل ولاية.

ولما كان عهد بنى أمية، ونشطت حركة الفتوح، وامتدت أطراف الدولة؛ استدعى الأمر قيام عدد من الدواوين الأخرى، يأتى فى مقدمتها ديوان الخاتم الذى أنشأه معاوية ابن أبى سفيان ضماناً لسرية أمور الدولة، حتى أصبح ديوان الخاتم يعد أهم دواوين الدولة الإسلامية، وكانت مهمته تشمل أوامر الخليفة ورسائله وحزمها بخيط ولصقه بالشمع ثم ختمه بخاتم الخليفة حتى لا يجروا أحد على فضنه سوى المرسل إليه.

ويكمل عمل هذا الديوان ديوان الرسائل الذى عرف أيضاً بديوان الإنشاء، ويشرف على الرسائل الواردة من الولايات إلى الخليفة، أو من هذا إلى عماله فى الأمصار، وازدادت أهمية هذا الديوان تدريجياً حتى

صار الكثيرون يتنافسون للعمل فيه، وبلغ قيمة ازدهاره فى مصر زمن الفاطميين والأيوبيين والمماليك، ومن بين أعظم من شغلوا رئاسته القاضى الفاضل والقلقشندي.

وتعددت الدواوين فى الدولة الإسلامية بتطور عهدها، فظهر ديوان البريد، وتتضح أهميته من قول أبى جعفر المنصور: «ما كان أخوجنى إلى أن يكون على بابى أربعة نفر هم أركان الملك، ولا يصح الملك إلا بهم .. أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى، والثالث صاحب خراج لا يظلم الرعية، والرابع - وعض على أصبعه السبابة ثلاث مرات وقال - صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصحة».

وإلى جانب ما سبق هناك عدد آخر من الدواوين، كديوان الطراز، وديوان التوقيع، وديوان الجهبذة، وديوان البر والصدقات، وديوان الزمام، ولكن تظل الدواوين الخمسة الأولى صاحبة الأهمية فى الدولة الإسلامية.

أ. د / رافت عبد الحميد محمد

مراجع الاستزادة

- ١ - المقدمة - ابن خلدون. بيروت د.ت.
- ٢ - لسان العرب. ابن منظور، بولاق ١٢٠٠هـ
- ٣ - الحضارة الإسلامية أحمد عبدالرازق، القاهرة ١٩٩٥م
- ٤ - الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى. آدم ملز - ترجمة محمد عبدالهادى أبوريدة، بيروت ١٩٦٧م.
- ٥ - النظم الإسلامية حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٦٢م
- ٦ - تاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٥٩م.
- ٧ - صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - القلقشندي، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٦٣م.
- ٨ - الأحكام السلطانية الماوردي، القاهرة ١٢٩٨هـ.

الدولة

دولة المدينة. كان فيها مركز للسلطات المعروفة في لدول الحديثة في سلطات لتشريعية والتنفيذية و قضائية. وقد تم تحديد ذلك بوضوح في 'الصحيحة'. و الوثيقة الأولى تأسيس دولة المدينة 'بني قراها' لرسول ﷺ على سكان المدينة وممثلي لقبيل و اليهود.

وعرف الرسول ﷺ فكرة الحدود فأرسل من يصع حدوداً بين لانيها شمالاً وجنوباً وترقاً وغرباً كما حدد في الصحيفة شعب المدينة وعلاقته بالشعوب المجاورة. وحدد من هم عدااء دولة وكيف تكون لعلاقة معهم. وهم ها لمشركون من فريس وهي علاقة سبها الحرب ردا على عدوانهم. على الرسول ﷺ وصحابه ومحمد بنهم جنتان لاسلام من جدوره.

وحيث ان نوضح ان دولة لاسلام ايست دولة دينية بالمفهوم العربي. لان الأمة هي مصدر سلطات الخسمة. وهو مسئول امامها ونستطيع ان نحسبه. ولا يمكن الادعاء بان لحليمه يستمد سلطاته من تفويض نهى شكل و آخر. ويتبين ذلك من انسبه في الفقه الإسلامي بان سند تولية الخليفة هو

يقصد بها اكتمال عناصر ثلاثة هي: الاقليم، والشعب، والحكومة. ولست يجب ان توجد جماعة من الناس يعيّن على اقليم محدد. كما يجب ان ينظم هؤلاء الناس تحت حكومة معينة يحدد الاقليم نطاق السلطة التي تمارسها هذه الحكومة على الشعب.

ويشمل الاقليم عناصر ثلاثة هي: الاقليم البري والاقليم البحري والاقليم الجوي. ويكفل الاقليم البحري للدولة حماية شواطئها حتى مترد معين حدد دتني عشر ميلا بحريا. كما يكفل اقليمها لجوى حماية اقليمها من اي اختراق بواسطة لطائرات د يمتد إلى ما لانهاية في الارتفاع. ما لاقية لبري فهو موئل نشاط البشر المكونين لسعب اسوية.

وتعتبر الدولة القومية المعروفة بشكلها الحالي نتاجاً حديثاً ظهر في بداية العصور الحديثة أي في اقرن السادس عشر. وجاء كرد فعل لانسيب لسلطة وتورعها في العصور الوسطى في أوروبا ويتميز بتقوية سلطة الملك أو الحكمة بشكل عام.

اما في الاسلام فقد كون رسول الله ﷺ

البيعة، وقد استنتجت محكمة العدل الدولية في حكم حديث لها أن السيادة في الدولة الإسلامية ارتبطت بالبيعة.

كما نود أن نشير إلى أن الإسلام كان ديناً وجنسية، وكان من حق المسلم أن ينتقل بين مختلف أجزاء الدولة الإسلامية دون قيود، بل إن السلطة كانت تنتقل بين هذه الأجزاء بسهولة ويسر.

ولا يمكن أن نقول إن الإسلام قد اشترط شكلاً معيناً للدولة فيمكن أن تكون ملكية أو

جمهورية بشرط أن يقيم الحاكم حدود الله وأن يحقق العدالة في الناس، وبشرط أن يتخذ الشورى أساساً لحكمه إعمالاً لقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى ٣٨) وأمره لنبيه بها ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ١٥٩) مع ملاحظة أنه في حالة النظام الملكي يستوجب الإسلام مبايعة كل ملك ورث ملكه ورضا الشعب عنه.

أ.د/ جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة

- ١ - دستور دولة المدينة، مجلة الشريعة والقانون د جعفر عبد السلام، العدد الثاني
- ٢ - السلطات الثلاث في الإسلام - أ.د/ سليمان الحمادي - القاهرة عدة طبعات من عام ١٩٦٤م دار الفكر العربي
- ٣ - دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، محمد عبدالله دراز - دار القلم - الكويت ١٩٧٤م.
- ٤ - نظام الحكم في الإسلام، محمد الصادق عرجون، مكتبة وهبة - القاهرة ١٩٦٢م

الديمقراطية

العمل والإنتاج، ويسود فيه ولاء كامل: إذ أن الحاكم والمحكوم سواء فى حقوق المواطنة، وفى تسيير مور المجتمع.

ولكن بعد تطورات التى حدثت فى تكوين المجتمعات وتزايد لأعداد بنسب كبيرة لم يعد ممكناً جمع اناس كلهم فى مكان واحد ليمارسوا سلطة الحكم. ومن ثم أفرزت الديمقراطية ما يعرف بالنظام النيابى.

وهو نظام يقوم على تأسيس مجالس للشورى، واتخاذ لقرار فى الشئون التشريعية، والرقابة على شئون التنفيذ من ممثلين للشعب يختارهم بكامل إرادته عن طريق الانتخاب من المواطنين.

كما أن الديمقراطية أوجدت نظام الفصل بين السلطات حتى لا تركز السلطات الخاصة بالحكم فى شخص واحد وفى جهاز واحد. وإنما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تستقل كل سلطة فى ممارسة عملها عن السلطات الأخرى، مع وضع نظام للتعاون بينها، على أن تكون السلطة التشريعية هى المهيمنة على الشئون السياسية وأن تُعطى حقوق فى الرقابة على

اصطلاحاً : يقصد بها حق لشعب فى أن يحكم نفسه بنفسه

وهو مصطلح مورث من لعصر اليونانى، وكانت ممارسة الديمقراطية تتم فى عاصمة اليونان - أثينا - بأن يجتمع كى الناس فى كل مكان، وتعرض عليهم مسائل الحكم والسياسة، فيبدون رأيهم فيها، ويتخذون القرارات فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجلس واحد يمثلون فيه جميعاً. كان ذلك بالإمكان. لأن عدد الناس كانوا قلة، وكن الاحرار فقط هم الذين يمارسون هذا الحق السياسى الهام، حق تسيير أمور الدولة والمجتمع الذى يعيشون فيه.

ولا شك أن الديمقراطية فى هذا الشكل الذى وجدت فيه هى أفضل الأساليب للحكم والإدارة: إذ تعنى أن إرادة الشعب هى أساس الحكم فى الدولة، وأن الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ولا توجد سلطة فوقهم تسوسهم كما تهوى.

ولا شك أن مثل هذا النظام يجعل الناس تشعر بأهميتها، وتبذل أقصى جهدها فى

أعمال السلطة التنفيذية، ورقابة الإنفاق العام؛ بحكم أن القوانين التي تصدرها هي التي تحدد الأطر التي تسيّر وفقاً لها باقى السلطات، بل هي التي تحكم الشعب كله الذى يجب عليه أن يطيع وأن ينفذ التشريعات التي تصدر عن البرلمان.

ويرتبط البرلمان والنظام التمثيلى بنظام الانتخاب، وبنظام الأحزاب وبالمجالس التشريعية، وهي أدوات ممارسة الديمقراطية فى المجتمعات الحديثة.

فلكى تتحقق الديمقراطية، يجب أن يمارس الشعب سلطته فى الترشيح والانتخاب للمجالس التشريعية، ويجب أن يكون من حق كل مواطن أن يرشح نفسه لهذه المجالس، وكذا أن ينتخب الأشخاص الذين يمثلونه فيها. وحتى إذا وضعت شروط للترشيح أو الانتخاب فيجب أن تكون شروطاً عامة يجب أن تتوافر فى الجميع دون تمييز بين أحد بسبب الجنس أو الدين أو اللون، ويجب أن تكفل عمليات الترشيح والانتخاب التعبير عن إرادة الشعب الحقيقية دون

تزيف أو تزوير.

والشروط العامة تتصل عادة بالوصول إلى حد أدنى من السن أو التمتع بجنسية الدولة أو إجادة القراءة والكتابة. إلى غير ذلك من الشروط العامة.

وقد وُجّهت العديد من السهام إلى الديمقراطية على أساس أن الأحزاب تحتكر عملية التمثيل، وأنها هي نفسها تخضع لسيطرة رأس المال الذى يشتري الأصوات ويؤثر فى إرادة الناخبين ويحتكر الترشيح للمجالس وللوظائف الهامة، وهو نقد صحيح.

كما أن من أخطر عيوب الديمقراطية أن فئة جاهلة يمكن أن تؤثر على أعمال هامة مثل عمليات التشريع والحكم والإدارة، مما يجعل النخبة العالمة والمتقنة تزهد فى دخول هذا المجال، وهو نقد صحيح بدوره، وإن كان مثل هذا النقد لا يمنع القول بأن هذا النظام هو أفضل الأنظمة المتاحة للحكم فى الوقت الحاضر.

أ. د / جعفر عبد السلام

مراجع للاستزادة:

- ١ - أزمة الأنظمة الديمقراطية - عبد الحميد متولى، منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٦٤م
- ٢ - الأنظمة الانتخابية فى العالم: حمدى حافظ - سلسلة كتب سياسية ١٩٥٧م
- ٣ - المبادئ الدستورية العامة، عثمان خليل عثمان، مطبعة مصر ١٩٥٦م
- ٤ - الشورى وأثرها فى الديمقراطية، عبد الحميد الأنصارى، المكتبة العصرية - بيروت ١٩٨٠م

الدين

الدين من الالفاظ التي لم تخل منها لغة من اللغات بمدلولها. لأن التدين فطرة. وقد تعددت دلالتها بتعدد الأمم، وإن وجد قاسم مشترك بينها في النهاية. وقد عرفها العرب بمدلولات شتى. ووردت في القرآن الكريم بمعان متعددة منها.

٥ الدين: القضيء والحكم والمملك. وبه فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ (يوسف ٧٦) أي في حكمه وقضائه. والديان: هو القاضى.

٦ الدين: الحال والعادة والشأن. يقال: مازال ذلك دينى ودينى. أى عادتى. قال المشقب العبدى:

تقول إذ، درأت لها وصينى

أهذا دينه أبدا ودينى

قال ابن شمل: سألت أعرابيا عن شيء فقال: لولقيتنى على دين غير هذا لأخبرتكَ.

٧ الدين: يطلق ويراد به الإسلام. قال الراغب: ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ ﴾ (آل عمران ٨٣) يعنى «الإسلام». لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عمران ٨٥).

وقد وردت الكلمة بمعان أخرى غير ما سبق في لغة العرب وفي القرآن الكريم. ومن ملاحظة جملة المعانى السابقة من منظور دينى ندرك أنها تؤلف وحدة كلية. يعبر كل جزء من المعانى عن جانب من المعنى المطلق لها، وهذا ما ذهب إليه أحد العلماء (د. دراز) حين قال: إن من وراء هذا الاختلاف الظاهر، تقارباً شديداً، بل صلة تامة في جوهر المعنى. إذ نجد هذه المعانى تعود في نهاية لأمر، إلى ثلاثة معان. وإن

الدين من الالفاظ التي لم تخل منها لغة من اللغات بمدلولها. لأن التدين فطرة. وقد تعددت دلالتها بتعدد الأمم، وإن وجد قاسم مشترك بينها في النهاية. وقد عرفها العرب بمدلولات شتى. ووردت في القرآن الكريم بمعان متعددة منها.

١ الدين: الطاعة. وهو أصل المعنى. ودبت له أي أطعته. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ ﴾ (البقرة ١٩٣).

وفي آية أخرى: ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (الأنفال ٣٩). أى الخضوع له وحده دون سواه. قال عمرو بن كلثوم:

وأياماً لنا غراً كراماً

عصينا الملك فيها أن ندين
ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (البقرة ٢٥٦) أى فى الطاعة.

٢ - الدين: الجزاء والمكافأة. يقال دانه ديناً أى جازاه. ويقال: كما تدين تدان أى كما تجازى تجازى بحسب ما عملت. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَتَأْتِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ (الصفافات ٥٣) أى مجزيون. قال خويلد بن نوفل يخاطب الحارث بن أبى شمر.

يا صاح أيقن أن ملكا زائل

واعلم بأن كما تدين تدان

٣ - الدين: الحساب. ومنه قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (الفاحة ٢) وبه فُسِّرَ الحديث. (الكيس من دار نفسه) أى حاسبها.

٤ الدين: السلطان والملك. وقد دنته

التفاوت مرده إلى أصل الفعل من حيث التعدى بالنفس والتعدي بالغير.

فإذا تعدى الفعل بنفسه (دانه ديناً) عنيناه به أنه ملكه وحكمه وقهره وحاسبه وجأزاه.

وإذا تعدى باللام، أردنا أنه أطاعه وخضع له. وكلمة الدين لله، يصح أن يفهم منها كلا المعنيين: الحكم لله أو الخضوع لله، وواضح أن هذا المعنى الثاني، ملازم للأول، ومطاول له، وأنه دانه فدان له أى قهره فخضع وأطاع.

وإذا تعدى بالباء، دان بالشيء، كان معناه أنه اتخذ دينا ومذهباً، فهو الطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً وعملياً.

وجملة القول أن كلمة دين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر، ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كان خضوعاً وانقياداً، وإذا وصف بها الطرف الثاني كان أمراً وسلطاناً وحكماً والزاماً، وإذا نظر بها إلى أمر الرباط الجامع بين الطرفين كانت الدستور المنظم لتلك العلاقة أو المظهر الذي يعبر عنها.

ومعنى كلمة دين بين الإطلاق والتقييد:

من الدلالة اللغوية لكلمة دين رأينا أن كل خضوع على وجه ما لشيء ما تقديساً وتقريباً إليه، يسمى ديناً، سواء أكان منشأ هذا الخضوع الوضع كما هو الحال في معتقدات الوثنيين والصابئين والمجوس أو الوحي كما في معتقدات أهل الكتاب والمسلمين.

وقد وسم القرآن كل معتقد بأنه (دين) حقاً كان أم باطلاً، ففي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (الكافرون ١ - ٢) ختمها بقوله ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون ٦) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران ٨٥) فسمى كل معتقد غير الإسلام بأنه دين ويرفض البعض إطلاق كلمة دين على كل معتقد غير الإسلام، وهم بذلك مصادمون لنصوص القرآن والسنة، بينما يرى آخرون: أن الكلمة إذا وردت محلاة باللام يراد بها الإسلام دون سواه، واستشهد بقوله تعالى ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ (الشورى ١٣). وقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ (الشورى ٢١).

وأما إذا ذكرت منكراً، فإنها تحتل الدين الحق والدين الباطل، وهذا غير صحيح، لأن الكلمة كما وردت منكراً يراد بها الدين الحق، الأديان الباطلة وردت معرفة كذلك فيفسر المعنى قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (الصف ٩).

والتمييز بين الحق والباطل يكون بالوصف الدين الإسلامى، الدين اليهودى، الدين الحق، الدين الباطل، أو بالإضافة إلى الله أو النبى أو المتبع أو المؤسس: (دين الله) من (دين البوذية).

أ. د/ بكر زكى عوض

مراجع الاستزادة

١ - مادة (د ن) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقى

٢ - معجم اللغة العربية

٣ - المفردات في غريب القرآن الرابع الأصفهاني

٤ - كتاب الدين أ د/ محمد عبد الله دراز

٥ - بحوث في علم مقارنة الأديان أ د/ محمد شامة

٦ - كتب التفاسير المشهورة عند المسلمين

الذريعة

المنع بسد الذرائع، أي سد أسباب الفساد المؤدية إليه، وإن كانت الأسباب في نفسها مباحة، ومثاله، حفر البئر في طريق الناس، فإن حفر البئر في نفسه مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم.

والذريعة كما يجب سدها يجب فتحها؛ لأنها وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد فهي على أقسام خمسة: محرمة، وواجبة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة.

والوسائل معتبرة بقوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام ١٠٨)، فسبهم مباح في ذاته، ويحرم إن رتب عليه سب الله تعالى^١، والله أعلم.

أ. د. / علي جمعة محمد

لغة: الوسيلة و سبب إلى الشيء، كما في الوسيط

واصلاًحاً: ما يتوصل به إلى محذور العقود من إبرام عقد أو حله، وقيل: لتوصل بمباح إلى جناح^٢

مستألفها: أن يريد المكلف بيع دينار بدينارين فيعلم أنه لا يجوز فيبيع ديناره بعشرة دراهم، ثم يبيع هذه الدراهم العشر من بائعها منه بدينارين، فالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين، لاسيما إن اقترن ذلك بأن يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعاني التي تذكر أن المراد بها بيع دينار بدينارين.

وابيع هنا في حد ذاته مباح، وإنما يمنع لأنه وسيلة إلى إربا المحرم، ويعبر عن هذا

١ - المعجم بـ بسيط ضعه ر - يعرف - ما ه - د ر ع

٢ - محذور - أي - مؤيد - حتى - ص ٨

٢ - شرح تنقيح الأصول - نفوس سنة ١٣٢٨ هـ - ١٩١١ م - ص ١

مراجع الاستزادة

١ - حموس التوحيد في صفات الأصحاب للصويبر - محمود عتق - ص ٢ - حيد ص - ١٢١١ هـ - ١٩٩١ م

٢ - شرح ابن حبان على تنقيح - ص ١ - لا صفة - ٣٢٨ هـ - ١٩١١ م

٢ - شرح مكلف سبب - ٣٠/١

الذكر

فى النصوص الشرعية - فيما يقول الصوفية - هو ما كان مضبوطاً بقواعد الحلال والحرام والأدب، ولذلك ينكرون حلقات الذكر المصحوبة بالألحان والرقص واختلاط الرجال بالنساء، ويكرهون حضور المجالس الى يتلى فيها القرآن بالألحان، أو تُنشد فيها الأشعار مع التواجد والطرب^(٢).

وبعض الشيوخ يقولون: إن الأفضل للمريد أن يقيم على ذكر واحد يلتزمه، ومن هؤلاء من يصرح بأن ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن. لكن المحققين منهم يردون هذا القول، وبخاصة: السهروردى الذى يقول فى كتابه عوارف المعارف (على هامش علوم الدين، ٤/٤٩٤ - ٤٩٥): «ولابد للمبتدئ أن يكون له حظ من تلاوة القرآن، ولا يصفى إلى قول من يقول: ملازمة ذكر واحد أفضل من تلاوة القرآن، فإنه يجد فى القرآن فى الصلاة، وفى غير الصلاة، جميع ما يتمنى، وإنما اختار بعض المشايخ أن يديم المريد ذكرًا واحدًا ليجتمع لهم فيه، ومن لازم التلاوة، فى الخلوة وتمسك بالوحدة، تفيده التلاوة والصلاة أوفى ما يفيد الذكر الواحد».

ويدل على علو منزلة الذكر أنه غير محدد

ورد الذكر فى القرآن الكريم فى مواضع عديدة تبياناً لمنزلته العظمى فى مقام الإيمان بوجه عام، ومقام الإحسان بوجه خاص. وقد أمر به النبى ﷺ، كما أمر به المؤمنون، قال تعالى ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ (الأعراف ٢٠٥)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٤١). والذكر فى القرآن هو أفضل الطاعات وأكبرها: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (العنكبوت ٤٥)، بل هو الغاية من «الصلاة» التى هى أشرف الطاعات: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (طه ١٤). والأحاديث الصحيحة الواردة فى فضل الذكر كثيرة أيضاً، منها - على سبيل المثال -: قوله ﷺ: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(١).

والذكر - عند الصوفية - على ضربين: ذكر باللسان وذكر بالقلب، والأول وسيلة إلى الثانى؛ والثانى أهم من الأول، والأول من شأن العوام، لأنه قد يحصل مع غفلة القلب. بخلاف الثانى فإنه من شأن الخواص من المقربين. لكن المريد الكامل هو الذى يجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب. والذكر الممدوح

بوقت معين، فهو أدوم العبادات وأسرعها
ثمرة لعبه، واصلاة في كونها شرف
العبادات تجوز في وقت ولا تجوز في وقت
آخر. والذكر فصل من الفكر، لأن الله
يتصف به ولا يتصف بالفكر، قال تعالى
﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة ١٥٢).

ودرحت الذكر ثلاث: الذكر الظاهر: وهو
ما كان باللسان والقلب معاً، والذكر الخفى.
وهو ذكر القلب بورداته وتجلياته، والذكر
الحقيقى: وهو ذكر الله لعبده مع تخصص

لعبه من رؤية الذكر. وبعضهم يقول: إن بقاء
الذكر شاهداً لذكره أفضل من فناءه عن
شهود الذكر، لأن طريق البقاء أسلم في
عواقبه من طريق الفناء، ويشترط متأخروا
الصوفية شيخ التربية في تلقين الذكر
للمريد في بادئ أمره. ولهم في كيفية التلقين
واداب الذكر وحركاته كلام كثير، ولهم أيضاً
في أنواع الذكر ودرجاته تقسيمات أخرى
بصيق عنها المقام.

أ. د. أحمد الطيب

-
- ١ - روه مسم في صحيفه كتاب ذكر واداءه . د. د. بحث على ذكراته
 - ٢ - جمع ادوية مصر سرخ بحقيقو عبد الحليم محمود وصه عبد الحافى سرور ص ٣٢٤ - ٣٦٤) د. كتب الحديث بمصر ٢٨٠ هـ - ١٩٦٦ م نتائج الافكار الفلسفية في كتاب معنى سرخ رسالة تفسيرية لمصطفى عروسي سنة الاسلام ١ ٥٤ ط مولا مصر ١٢٩٠ هـ

مراجع الاستزادة

- ١ - محمد محمد شر لصعود كلامه ١ ٢ ط - عيسى الحسى القاهرة ١٣٨ هـ - ١٩٦٦ م
- ٢ - رسالة تفسيرية ١ - ١١٣ ط مصطفى الحلبي القاهرة ١٣٠٩ هـ - ١٩٩٤ م
- ٣ - مدريح سالكين سرخ مزار سادير بهرورى لىصورى بن لقم ٢ ٤٢٣ - ٤٢٦ مطبعة بسنه محمديه، لقاهره ١٣٧٥ هـ
- ٤ - حطب الاعلام في سرائر اهل الانام عبد البروق القسبى ١ ٤٢٨ - ٤٦١ ط دار كتب بصرية ١٩٩٥ م
- ٥ - مزار سادير ومقامه اطيرين بن سادير بررى، تحقيق سعد عبد غناح ص ٢٩٥ بهيئة المصرية العامة لكتاب ١٩٩٩ م

الذمة

وجاء في المغرب: أن الذمة تطلق على محل الالتزام كقولهم: ثبت في ذمتي، وبعض الفقهاء يقول: هي محل الضمان والوجوب، وبعضهم يقول: هي معنى يصير بسببه الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه.

وتختص الذمة بعدة أمور:

١ - الذمة من صفات الشخصية الإنسانية وهي ذمة حقيقية، وقد يثور التساؤل عما إذا كان الفقه الإسلامي يعترف بوجود ذمة أو أهلية وجوب للشخص الاعتباري من الهيئات والمنشآت أم أن الذمة مقصورة على الإنسان باعتبارها خاصة من خصائصه، ومن ثم فلا ذمة لما سوى الإنسان من الأشخاص الاعتباريين؟

والجواب: أن الذمة كما تثبت للشخص الطبيعي تثبت للشخص الاعتباري ويتولاها من تثبت له الولاية ويكون الفرق بين الذمتين أن ذمة الشخص الطبيعي ذمة حقيقية أساسها العقد والعهد، وذمة الشخص الاعتباري ذمة افتراضية اعتبارية لا ترقى إلى ذمة الشخص الطبيعي فلا يترتب عليها من الحقوق إلا ما يتناسب وطبيعتها^(٤).

لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وتسمية المعاهد بالذمى نسبة إلى الذمة بمعنى العهد^(١)، وفسر قوله - عليه الصلاة والسلام: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»^(٢) بالأمان و«من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، والذمة أيضاً الضمان، فإذا قلت في ذمتي كذا يكون المعنى في ضمانتي، وتجمع على ذمم.

واصطلاحاً: الذمة عند الفقهاء مختلف فيها^(٣):

فمنهم من جعلها وصفاً، وعرفها: بأنها وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له وعليه.

ومنهم من جعلها ذاتاً، ولهذا عرفها: بأنها نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه بإجماع الفقهاء حتى يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح ويلزمه عشر أرضه وخراجها بالإجماع وغير ذلك من الأحكام.

وقد استعملها الفقهاء بمعنى العهد، واستعملها بعض الأصوليين بمعنى أهلية الوجوب.

٢ - الذمة من توابع شخصية الإنسانية، فتلازم الإنسان منذ وجوده حتى لو كان حملاً في البطن، فلو أوصى له إنسان بشيء صحت الوصية.

٣ - لكل شخص ذمة واحدة لا تتعدد ولا يجوز الاشتراك فيها.

٤ - الذمة لا حد سعتها فهي تتسع لكل الديون مهما عظمت.

٥ - الذمة تتعلق بالشخص لا بأمواله

وثروته فله التجارة والبيع ولو كان مدين بأكثر مما يملك، ويقضى ما يشاء من الديون، المتقدم أو المتأخر، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي كالرهن أو الحجر أو التفليس.

والذمة : تبدأ منذ الحمل وتبقى معه طيلة حياته فإذا مات تنتهي تلك الذمة إذ لا بقاء لها بعد الموت.

أ.د/فرج السيد عنبر

١ - المصدر ٢١٠/١ محذر صاحب ٢٢٣ تعريفات محرف في ص ٩٠ الكتاب للكفوي ضعه دمسو ٣٥٦/٢
٢ - حرجه محرف في كتاب تعريف ص ٨٨ ثم في ص ٩٠ في «مدرستي شرح صحيح البخاري ١٢ ٤٢ وسعد
٣ - كشف الأستار سر سوي - طبعه د. نكبات عربي ٢٣٩ - ح ٥ سنة عمر على شرح المنهج مصنفه مصطفى محمد ٢/٥ : ٢ نهاية المحتج
٨ ١٥٠٨ وفي تعريف
٤ - اصطلاحات عامة في اللغة الاسمي لذكر عن محمد محمود مطبوع ص ٢٢

الذمى

لغة : الذمة الأمان والعهد، فأهل الذمة

أهل العهد، والذمى هو المعاهد^(١).

واصطلاحاً : الذميون، والذمى نسبة إلى

الذمة: أى العهد من الإمام، أو ممن ينوب

عنه بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه

الجزية ونفوذ أحكام الإسلام.^(٢)

وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن فى

حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرؤون

على كفرهم فى مقابل الجزية.

والفرض منه: أن يترك الذمى القتال مع

احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته

بالمسلمين، ووقوفه على محاسن الدين، فكان

عقد الذمة للدعوة إلى الإسلام لا للرغبة أو

الطمع فيما يؤخذ منهم من الجزية^(٣).

أما شروط عقد الذمة : فيشترط أن

يكون مؤبداً، وفى قول عند الشافعية يصح

مؤقتاً.

وكذلك يشترط فى هذا العقد قبول

والتزام أحكام الإسلام فى غير العبادات من

حقوق آدميين فى المعاملات وغرامة

المتلفات، وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى

والسرقة، كما يشترط فى حق الرجال منهم

قبول بذل الجزية كل عام.

وزاد الماوردى شروطاً أخرى لم يذكرها

الآخرون فقال يشترط عليهم ستة أشياء^(٤):

١ - ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن ولا

تحريف له.

٢ - وألا يذكروا رسول الله ﷺ بتكذيب له

ولا ازدراء.

٣ - وألا يذكروا دين الإسلام بدم له ولا

قدح فيه.

٤ - وألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم

نكاح.

٥ - وألا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا

يتعرضوا لماله.

٦ - وألا يعينوا أهل الحرب ولا يؤووا

للحريين عينا (جاسوساً).

فهذه حقوق تلزمهم بغير شرط، وإنما

تشترط تأكيداً لتغليظ العهد عليهم، ويكون

ارتكابها بعد الشرط نقضاً لعهدهم.

وما يتمتع به أهل الذمة من حقوق فهم:

١ - حماية الدولة لهم، بدفع الظلم عنهم

لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ

أموالهم^١، قال النبي ﷺ: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» .

٢ - حق الإقامة والتنقل في دار الإسلام أينما يشاءون للتجارة وغيرها، لكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقسامه الذمي واستيطانه في مكة والمدينة.

٣ - عدم التعرض لهم في عقيدتهم

وعبادتهم، ويكون دخول الذمي الإسلام عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه.

٤ - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه مناسباً للتكسب فيشتغل بالتجارة والصناعة كما يشاء، أما الوظائف العامة فيما يشترط فيه الإسلام كالخلافة والإمارة على الجهاد فلا يجوز أن يعهد بذلك إلى ذمي.

أ.د/ فرج السيد عنبر

١ - مصداق مير محبوبى ٢١/١ وليس العرب ٣ ١٥١
٢ - كسب لفاء ١١٠ ٣ حكم من سنة لابن القيم ٢ ٧٥:
٣ - مدافع مصدع ١١١/١ كشاف الفاع ١١١/٣ شرح بحرسي ١٥٣/٣، مواهب جليل ٢٨١/٣، معنى لفتح ٤ ٢٤٢
٤ - الأحكام المستصعدة لمؤري ص ١٨١ وما بعدها
٥ - مدافع مصدع ١١١/١، لمجد السيرري ٢٥١/٣ كشاف بقاء ١٣٩/٣
٦ - حرجه هو، هو كتاب بحرج ولأمانة وفيه: «... في تفسير من سمعنا احتلفوا بأخبار» سنن أبي داود ١١٨/٣

الذوق

لأن الأحوال تستقر، وما لا يستقر فليس بحال^(١).

ويسوى الهجویری فی كشف المحجوب بین «الذوق» و «الشرب» ویکاد یحصر الفرق بینهما فی الاستعمال فقط: فالشرب لا يستعمل إلا فیما كان لذّة أو راحة كأن یقال: شربت بكأس الوصال، وكأس الوداد، بخلاف الذوق فإنه يستعمل فی اللذة وفی المشقة علی السواء. فیقال: ذقت الراحة، وذقت البلاء، وذقت الخوف. ویستأنس «الهجویری» فی تفرقة هذه، بقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾ (المرسلات ٤٣)، وقوله فی موضع آخر: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (القمر ٤٨).^(٢)

ونفس هذه التقسيمات نجدھا فی كتابات الشيوخ المتأخرين. وإن لوحظ أن «الذوق» قد حظى فی هذه الكتابات بشيء من التحليل العقلي لا یوجد فی كتابات السابقين، من ذلك - مثلاً - : رجوع الذوق وارتباطه بمقام «البرق»، فإن صاحب هذا المقام یذوق قطرة من ماء «البرق» الصادق، لا البرق الكاذب، وهو: البرق الخُلب، وهذه القطرة علوم إلهية خالصة، لا تُنال إلا بالذوق فقط. وهنا یقارن الشيوخ - أو یقربون - بین صورة اللسان

تختلف عبارات الصوفية فی تحديد معنى «الذوق» من مدرسة إلى مدرسة، ومن طبقة إلى أخرى لكنها تلتقى فی أن «الذوق» عبارة عن: علوم إلهية تُدرك إدراكاً قلبياً عن طریق الذوق والكشف، لا تعلماً أو نقلاً من كتاب أو غيره. والشيوخ الأوائل (مثل: الطوسی فی اللمع، والقشیری فی الرسالة) لا یخرجون فی تفسیرهم للذوق عن هذا المعنى البسيط المتبادر من إطلاقه فی كتبهم، وإن كان یرتبط - عندهم - دائماً بمصطلحين آخرين یأتیان بعده علی الترتیب، هما: الشرب، والرّی. غیر أن مرتبة الذوق أدون من مرتبتی: الشرب والرّی، حتی إنهم لیسمون صاحب الذوق: «متساکراً»، وصاحب الشرب: «سکران»، وأما صاحب الرّی فهو: «صاح» ومن ثم كان مقامه أعلى من مقام الشرب، ومقام الشرب أتم من مقام الذوق.

والذوق - فیما یبین صاحب عوارف المعارف - إیمان، وهو لأرباب «البوادة»، أى: الإشارات الفجائية الخاطفة، والشرب: علم، وهو لأرباب الطوائع واللوائح واللوامع، وهی أكثر دواماً وثباتاً من البوادة التى هی حظ الذائقين، وأما «الرّی» فهو لأرباب «الأحوال»

الخالى من العلل والأمراض فى ذوق الطعوم على حقيقتها، وصورة «القلب» الخالى من العقائد والعلوم فى ذوق المعارف الإلهية على حقيقتها، وأن القلب 'المدخول' يستحيل عليه ذوق العلوم الإلهية كما هى فى أنفسها، كما يستحيل على اللسان المعلول إدراك ذوق المطعومات على وجهها الصحيح. ويقولون: كما أن كيفية ذوق اللسان للعسل ليست أمراً آخر وراء كيفية حلاوة العسل ذاتها. كذلك القلوب الذائقة للعلوم الإلهية ليست لها حالة أو كيفية أخرى غير هذه العلوم المذوقة وحصولها بأنفسها فى قلوب العارفين.

وليفرق بين إدراك علماء الرسوم وذوق المتذوقين هو فرق ما بين العلم بطعم العسل وذوق العسل نفسه، ففى الذوق يتحد العلم بالمعلوم. وشرط الذوق على هذا النحو تطهير للنفس، والفناء عن جميع حظوظهما، وإزاحة كل وسائل بين المدرك وما يدركه.

وللذوق - عند الصوفية - درجات ثلاث، هى: ذوق التصديق، وذوق الإرادة، وذوق الانقطاع، ولكل درجة: أحوالها، وتجلياتها، وثمراتها، ومواريتها.

أ. د. / أحمد الطيب

١ - يحالف المشهور لدى الصوفية فيما ذهب إليه من اعتبار 'الزى' - أى هو حبه - سبباً من 'الاحياء' وهو نفسه قد تحفظ على رأيه هذا، ويؤمن 'بالاحوال' أى كان من سمرضها التحول وعدم الاستقرار - كتب جون - جمهور - من ما يجره صاحب 'الزى' مما لا يستقر لا يكون 'زياً' بل هو من باب التوابع والضالغ الذى تبتدئ وتعيى لصاحب 'السرب' - من عارف معروف - على هامش 'أحياء علوم الدين' ٤ - ٢٧٠؛ طبعة عيسى الطلبى قاهرة.

٢ - هذا الفرق غير دقيق فقد ورد «الشرب» فى القرآن الكريم مستعملاً فى 'شئقة' مثل 'ذوق'، قال تعالى: ﴿فشاربون عليه من الحميم﴾ (٥٤) فشاربون شراب الهيم (الواقعة ٥٤ - ٥٥)

مراجع الاستزادة:

- ١ - التلمع أبو نصر السراج ٤٤٩ - ٤٥٠، تحقيق عبد الحليم محمود، دار الفكرى سرور ط دار الكتب الحديثة، مصر ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م
- ٢ - الرسالة القشيرية، ٤٣، ط الحنبلى، مصر، ١٣٥٩ - ١٩٤٠
- ٣ - كشف المحجوب الهجويزى، ٦٣٦ - ٦٣٧، ترجمة: إسعاد قنديل صبيحة محسن دعى لسننن الإسلامية ١٩٨٠م
- ٤ - لغائف الإعلام فى اشارات اهل الانعام، القاشانى، تحقيق سعيد عبد غنى ط دار الكتب المصرية، ١٩٥٥م

رأس مال (رأسمالية)

ويمكن التفرقة بين رأس المال والدخل، بأن الدخل هو الإيراد أو الغلة التي تعود على الفرد أو المؤسسة من العمل أو المال، كما أنه أجر العامل أو إيجار الأرض، وقد حرص الإسلام على استثمار رأس المال وتتميته.

وقد اعتبر الفقهاء أن الإنفاق من رأس المال تبذير، بينما الإنفاق من الربح ليس تبذيراً^(٣).

ولا يخفى حرص الإسلام على تشجيع التكوين الرأسمالي عندما أعفى رأس المال الثابت من الزكاة وقد حدد الدمشقي وسائل حفظ المال كما يلي:

١ - ألا ينفق أكثر مما يكتسب.

٢ - ألا يكون ما ينفق مساوياً لما يكتسب.

٣ - أن يحذر الرجل أن يمدّ يده إلى ما يعجز عنه وعن القيام به.

ومن أنواع رأس المال:

١ - رأس المال المتداول ويقصد به المال الذي تنتهي منفعته الاقتصادية باستعماله مرة أو بضع مرات، وتحسب قيمته بالكامل في نفقة إنتاج السلعة المنتجة، مثل القطن الخام الذي يستخدم في صناعة المنسوجات مرة واحدة.

لغة : اسم للقليل والكثير من المقتنيات من كل ما يتمول ويملك، ويقصد برأس المال في اللغة؛ أصل المال دون ربح أو زيادة، كما في القرض لتحريره من الربا^(١)، وكذلك لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة ٢٧٩).

واصطلاحاً : يطلق رأس المال على المال الذي يدفع للعامل في شركة المضاربة، وعلى الثمن الذي يعجل به في بيع السلم، وعلى المبلغ الذي يدفعه كل شريك في شركة العنان، وعلى الثمن الأصلي الذي اشترى به البائع في معاملات التجارة، ويطلق كذلك على النقد ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقامهما من العملات^(٢).

ويطلق في الفكر الوضعي على أدوات الإنتاج التي لا تستخدم لأغراض الاستهلاك المباشر، وإنما للمساهمة في إنتاج سلع أخرى، ويطلق على الرصيد المتجمع من الموارد، والذي يسهم في إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.

ويعرف كذلك، بأنه الرصيد الذي يستخدم كاحتياطي لتدعيم مستوى مرتفع من الاستهلاك في وقت تشتد الحاجة فيه إليه.

٢ - رأس المال العامل، ويقصد به الموارد السائلة الصافية لمنشأة ما في السوق، وهي الأصول الحارية مطروحة منها الالتزامات الجارية وتشمل عروص التجارة، ويستحق عليها الزكاة باعتبارها مالاً نامياً بعد حولان الحول.

٣ - رأس المال الاجتماعي، ويقصد به المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية ومؤسسات حفظ النظام، والأمن والعدالة، باعتبارها أصولاً يملكها المجتمع.

٤ - رأس المال المعنوي، ويقصد به الشهرة في التجارة أو التصنيع أو العلامة التجارية، والذي يضمن تحقيق رقم مرتفع من المبيعات، وعلى ذلك فقد درج المحاسبون على تحديد قيمة نقدية للشهرة ضمن عناصر أصول رأس مال المشروع باعتبارها أصلاً رأسمالياً معنوياً..

٥ - الأوراق المالية والسندات باعتبارها مساهمات في رؤوس أموال المشروعات تدر عائداً سواء في صورة أرباح موزعة على كل سهم، وفائدة محددة تزداد على أصل قيمة السند في تاريخ استحقاقه.

ويعتبر رأس المال أحد عناصر الإنتاج حيث يشترك مع غيره من العناصر لتحقيق الإنتاج بدرجة تجعله محور التنمية الاقتصادية، ويحتل مكاناً بارزاً في النظرية الاقتصادية للإنتاج والتوزيع، وفي نظرية النمو الاقتصادي في نفس الوقت.

ويطلق تعبير «رأسمالية» للدلالة على النظام الاقتصادي القائم على تطبيق قواعد العرض والطلب في السوق الحرة، وعلى حرية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وعلى حق الملكية الخاصة للأفراد والمشروعات، وبحيث يكون تخصيص الموارد وتوزيع الدخل بمعرفة قوى السوق الحرة دون تدخل من السلطات الحكومية، التي تقتصر وظائفها على الدفاع والأمن والعدالة ومراقبة السوق والأسعار، ويعترف النظام الاقتصادي الرأسمالي بدور ثانوي للقطاع العام وفقاً لما تقرره السلطات الحكومية في مجال المنافع العامة، ذات الربحية الاجتماعية، وفي مجال الأنشطة الاستراتيجية.

أ. د. حمدي عبد العظيم

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، سبعة شائعة القاهرة، ١٣٧٧/٢

٢ - معجم مصطلحات الفقه، دار لثروت القاهرة

٣ - أحكام القرار، ابن العربي، مكتبة عيسى حبيب الطبعة الأولى، القاهرة، ١٣٠٢/٢

مراجع الاستزادة

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت

٢ - قاموس المصطلحات الاقتصادية، د. محمد عمدة، دار الشروق، القاهرة

٣ - التنمية الاقتصادية، د. حمدي زهران مكتبة غير شمس، القاهرة

الرافة

قال (إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبى، فاتجوز فى صلاتى، كراهة أن أشق على أمه.) (البخارى: كتاب الأذان).

ومن رافة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، بل جعل الواجبات والفروض لا تكون مقبولة إلا إذا كانت فى إطار سهل ميسر لكل الناس، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا... ..) [البخارى: كتاب الإيمان، ومسنند أحمد : ٦٩/٥] ومن رأفته ورحمته أن المصّر على الكفر طول حياته، إذا تاب وأناب، أسقط عنه العقاب وأعطاه الثواب الدائم والنعيم الخالد فى الآخرة.

ومن رافة محمد ﷺ بالمسلمين وصيته لأصحابه بأن ييسروا ولا يعسروا ويبشروا ولا ينفروا.

١. د. محمد شامة

لغة : الرحمة، وقيل : أشد الرحمة. راف به - يراف، ورثف، ورؤف رافة، ورأفة - رحمه أشد رحمة.

شرعاً وفى القرآن الكريم ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (النور ٢)، أى لا ترحمواهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد.

ومن صفات الله عز وجل : (الرؤوف)، أى الرحيم بعباده، العطوف عليهم بالطفاف، يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (البقرة ٢٠٧)، كما وصف الله بها نبيه ﷺ، فقال ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة ١٢٨)؛ فقد كان رسول الله ﷺ شديد الرافة بالمسلمين كثير المراعاة لاختلاف أحوالهم وما يعترى النفوس من فتور وملل، يقول ابن، مسعود رضى الله عنه : (كان رسول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السأمة علينا) (البخارى: كتاب العلم)، وكان مع شدة ولعه بالصلاة يتجوز فيها إذا سمع بكاء الصبى، فقد روى أنه ﷺ

مراجع الاستزادة

١ - مسكويه . تهذيب الاخلاق

٢ - خلق المسلم محمد الفزالى.

٣ - الإسلام بين ودنيا - د. / محمد شامة القاهرة ١٩٨٨م

٤ - النزيعة إلى مكارم الشريعة - الراغب الأصفهاني، تحقيق د. / أبو ابريد العجمي، ط دار الوفاء ١٩٨٧م

الرأى

العاقبة، يظهر أن الرأى ليس بمقصود على الرأى الفقهي؛ لأن هذا حكم كل رأى مصيب فى الفقه وغيره^(١).

واعلم أنه قد انتسب للرأى جماعة من الفقهاء فسموا بأهل الرأى وذلك بأنهم كانوا يفرعون إلى تلمس الأحكام الشرعية للوقائع التى تمر عليهم دون أن يجدوا لها دليلاً من كتاب أو سنة، وصنيعهم هذا كان له جذور ممتدة من عمل الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - فإنهم كانوا يفرعون إلى ما يسمى بالرأى حينما يفقدون نصاً فى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يستندون إليه فكانوا يبنون فتاويهم على القواعد العامة المستتبطة من مجمل الأصول الشرعية كالأخذ بالعرف، ومراعاة حلب المصالح ودفع المضار وغيرها مما يرجع مدلوله إلى الكتاب والسنة، ولم يكونوا فى صنيعهم يهتمون بأصل معين يشبهون بمحله الحادثة التى يفتون فيها كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن سلمة بأن يمر خليج داره فى أرضه، لأنه ينفع جاره ولا يضر محمداً، فعلى الفتوى بأصل عام وهو إباحة النافع وحظر الضار، ولم يقله قياساً على أصل معين.

لغة؛ يطلق على معان منها: الاعتقاد، والعقل، والتدبير، والنظر والتأمل (كما فى الوسيط)^(١).

واصطلاحاً : عرفه الأصوليون بأنه: استنباط الأحكام الشرعية فى ضوء قواعد مقررّة، وعرف بأنه: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة ظن^(٢).

وقيل: هو استخراج صواب العاقبة.

وقيل: ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل.

وعرفه الباجى بأنه: اعتقاد إدراك صواب الحكم الذى لم ينص عليه.

ويلاحظ فى هذه التعريفات مجتمعة أنه يقصد بالرأى فيها ما كان للعقل فيه نظر وبحث للتوصل إلى شيء مجهول.

وهناك فرق بين الرأى والاجتهاد. فالفرق بينهما أن الاجتهاد معنى طلب الصواب، والرأى معنى إدراك الصواب، ولذلك يقال: إن الرأى المصيب ما رأيت، فلا يعبرون بذلك إلا عن كمال الاجتهاد وإدراك الصواب^(٣).

وتعريف الباجى لرأى وكذا تعريف ابن خويز منداد وهو أن الرأى: استخراج صواب

ولما كان هذا الأمر فيه شيء من الخطر فقد أحس الفقهاء بهذا فראوا أن يضيقوا دائرة الرأي فشرطوا أن يكون للمستتبط بالرأى أصل معين يرجع إليه في فتواه وهذا الأصل هو الكتاب أو السنة، وهذا هو القياس الذي اعتبروه أصلاً من أصول التشريع بعد الكتاب والسنة، ويرع فيه فقهاء العراق، إلا أنهم كثيراً ما يتركون القياس لشيء سموه الاستحسان.

وأهل الرأي في مذهبهم ينطلقون من أن الشريعة معقولة المعنى، وראوا لها أصولاً عامة نطق بها القرآن الكريم، وأيدتها السنة، وראوا كذلك لكل باب من أبواب الفقه أصولاً أخذوها من الكتاب والسنة، وردوا إليها جميع المسائل التي تعرض من هذا الباب، ولو لم يكن فيها نص^(٥).

● واعلم أن السادة الحنفية أو أهل العراق المسمون بأهل الرأي لم يكونوا وحدهم الذين يفضعون إلى الرأي والاجتهاد عند فقد النص

الشرعي، ولكن شاركهم غيرهم من أرباب المدارس الفقهية والأصولية الأخرى فهم المالكية يقولون بالمصالح وسد الذرائع وغيرها، وغيرهم يقولون بغير ما ورد كالاستصحاب، والأخذ بالعرف، وغيرها مما يوجد في كتب الأصول تحت مسمى الأدلة المختلف فيها، أو تحت مسمى «الاستدلال»، والاستدلال حالة عند المجتهد يكون عليها بعد أن يتشبع بالأصول الشرعية الجزئية من الكتاب والسنة يستطيع بها أن يحكم في الوقائع عند حدوثها دونما بحث عن دليل جزئي، ومرجع الاستدلال الأدلة والقواعد العامة المستتبطة من جملة الأصول المنصوصة، فهذا هو الرأي عند الفقهاء والأصوليين، وهو والاجتهاد معنى واحد، إن لم نقل بأنه أعم من الاجتهاد كصنيع أبي الوليد الباجي إذ يعتبر الرأي هو صواب الاجتهاد.. والله أعلم.

أ.د/ علي جمعة محمد

- ١ - انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٢٠ دار المعارف ١٩٧٢م - لسان العرب لابن منظور ٣/ ١٥٤٣ دار المعارف
- ٢ - انظر: الحدود لأبي الوليد الباجي تحقيق د/ بريد حماد ص ٦٤ مؤسسة الزمعي للطباعة والنشر بيروت - ط أولى ١٩٧٢م - التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبدالرزوق المناوي، تحقيق محمد رضوان الداية ص ٣٥٤ دار الفكر، الطبعة الأولى ١٩٩٠م - المعجم الوسيط ١/ ٣٢٠ - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي، وجامد صادق قنبي ص ٢١٨ دار النفائس بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٥م..
- ٣ - الحدود لأبي الوليد الباجي ص ٦٥
- ٤ - الحدود للباجي ص ٦٤ ، ٦٥ .
- ٥ - انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضر بك ص ١٦٧ وما بعدها، دار الفكر، الطبعة الثامنة ١٩٦٧م.

مراجع الاستزادة:

- ١ - القاموس القديم في اصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمود حامد عثمان ص ٢٠٦ وما بعدها، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٩٦م.
- ٢ - الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د/ فوقيه حسين محمود ص ٥٨ عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٧٩م
- ٣ - تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور أحمد إبراهيم بك آخر كتاب علم أصول الفقه ص ٢٩ وما بعدها، دار الأنصار بالقاهرة ١٩٣٩م

الرباط

الْخَيْلُ ﴿٦٠﴾. قال يريد الإناث من الخيل، وقال:
الرباط: مرابطة العدو وملازمة الثغر، والرجل
مرابط، والمرابطات جماعات الخيول التي
رابطت (٦١).

والرباط في الثغور، وعلى حدود
الإسلاميين واجب؛ فالأمر للوجوب في قوله
تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (الأنفال ٦٠).

والرباط في الاسلام لحماية الدعوة
والأمة، وليس للعدوان أو الاستيلاء على
مقدرات الآخرين المسلمين لنا، ولذلك تلت
هذه الآية تلكم الآية: ﴿وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال ٦١).

ولقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ يوم
أُحد، والمسلمون مدهولون مما فعله الوثنيون
بقتلى المسلمين، فقد مثّلوا بالجثث الصريعة
أبشع تمثيل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

اصطلاحاً : الرباط والمرابطة : ملازمة
ثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من
الضريقين خيله، ثم صار لزوم الثغر رباطاً،
وربما سميت الخيل نفسها رباطاً.

وقد يطلق الرباط على : المواظبة على
الأمر: خاصة المواظبة على مواقيت الصلاة
يدل على هذا قول الرسول ﷺ «أَلَا أَدْلِكُمْ
عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ
الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال
«إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
فَذَلِكَ الرِّبَاطُ» (١).

ويبين الرازي أصل الرباط فيقول: (٢)

وأصل الرباط من مرابطة الخيل : وهو
ارتباطها بإزاء العدو في بعض الثغور. والعرب
تسمى الخيل إذا ربطت بالأفنية وعلقت رُبطاً
واحدها ربيط، ويجمع الرُّبُطُ على: رباط،
وهو جمع الجمع. قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾
(الأنفال ٦٠).

ويقول الفراء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ

وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ (النحل ١٢٥).

فالرسول ﷺ داع إلى الله تعالى فهو
منتصر بقدر ما يكسب من قلوب لا يقدر ما
يربح من معارك.

ومن معالم المراقبة ما يلي : (١)

أ - إن المراقبة فرض على كل قادر من
الامة، والجهاد فرض عين متى كان القتال
في بلاد الإسلام، والمسلمون يقاتلون
مدافعين، ويكون فرض كفاية متى كان القتال
في غير بلاد الإسلام، والمسلمون يقاتلون
مهاجمين لنشر دينهم تحقيقاً للعالمية.

ب - إن المراقبة لردع مَنْ تسول له نفسه
في العدوان على المسلمين أو مهاجمة
أوطانهم.

ج - إن المراقبة لحماية الدعوة والوطن

والعرض والمقدرات، وليست للمباهاة، أو
للاستيلاء على مقدراتهم أو استباحة
أعراضهم، أو سفك دمائهم.

د - إن الإسلام لا يبدأ أحداً بالعدوان
ولكن إذا اعتدى عليه كان أبناءه الرجال فلا
ينامون على ضميم، ولا يولون أعداءهم
الأدبار.

هـ - إن الإسلام دين واقعي لا مكان في
منهجه للخيال الذي يحسن الظن بالحياة
ويتصور البشر ملائكة أطهارا يترفعون على
العدوان، ويأبون سفك الدماء ويتسامون عن
القدر، لكنه يعيش واقع الحياة، ويضع الأسس
القوية للتعامل معها.

و - توضيح الإسلام قيمة المراقبة، وحثه
عليها، وبيان الثواب الذي ينتظر المراقبين في
سبيل الله تعالى.

أ.د/ عبدالسلام عبده

١ - المعجم الوسيط ١/٤٠٥.

٢ - تبين الحقائق الشيخ محمد الشريسي ٩٤/٢، الشرح الصغير لأحمد البربر ٣٣٢/٢ وما بعدها، معنى المحتاج ١٢٣/٢ من كشف القناع منصور
ابن يونس بن إبريس ٣/٥.

٣ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح «باب قول النبي ﷺ من استطاع الباعة فليتنزّج» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٨/٩.

٤ - تبين الحقائق ٩٥/٢، بداية المجتهد ٢/٢، معنى المحتاج ١٢٥/٢، كشف القناع ٤/٥، المهذب للشيرازي ٣٣/٢.

مراجع الاستزادة:

١ - لسان العرب ابن منظور ١٥٦١/٢.

٢ - فخر الدين الرازي - مفاتيح الغيب ١٨٦/١٥.

٣ - القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٣٧/٨.

الرباعيات [الدُّوبيَّت]

لغة : جمع رباعية.

يا نفس ما هذا الأسى والكدر

واصطلاحاً : هي مقطوعة شعرية مؤلفة

قد وقع الإثم وضاع الحذر

من أربعة أشطر (بيتان) اعتمدها عدد من

هل ذاق حلو العفو إلا الذى

شعراء الفرس فى التعبير عن أحاسيسهم

أدنب والله عفا وغفر^(٢)

وخواطرهم وأخيلتهم.

وقوله:

وتعرف الرباعيات، فى كتب الأدب -

أطفئ: لظى القلب بيرد الشراب

وبخاصة الشعر - ناسوبيت، والدوبيت اسم

فإنما الأيام مثل السحاب

مركب من كلمتين، «دو» فارسية، ومعناها:

وعيشنا طيف خيال فنل

اثنان و «بيت» عربية، وهو أحد أبيات الشعر.

حظك منه قبل قوت الشباب^(٣)

ويسميه الفرس بالرباعى، لكونه ينظم على

وقول العماد الأصفهاني:

بيتين فقط فى أى غرض يريده الناظم

للفزو نشاطى وإليه طربى

ولبعض شعرائهم اختصاص بشهرة إجادة

ما لى فى العيش غيره من أرب

الرباعيات كـ (عمر الخيام) ' ' ومن أشهر

بالجد والاجتهاد نُجِّحُ الطلب

أوزانه: فَعْلَن (بسكون ثانيه) متفاعلن فعولن

والراحة مستودعة فى التعب^(٤)

فَعْلَن (بتحريك ثانيه) (ربح مرات).

ومن امثله قول عمر الخيام.

أ. د/ عيد محمد شبايك

١ - والمصنف لرباعيات الخيام يلاحظ أنها تراوح بين الصوفية المتسامية وبين النزعة الأبشورية، منهاكة ويقصد بالأبشورية الانغماس فى الملذات وشرب الخمر، سنة إلى ألفيسوف فيكتور

المعجم الأدبى جبر عبد النور

٢ - رباعيات الخيام ترجمها نظاما عن فارسية حمد رامى ص ٢٥ الدار القومية للطباعة والنشر

٣ - السابق ص ٢٦

٤ - الروضتين لأبى شامة المقدسى ٢٠٧/١

مراجع الاستزادة

- ميزان الذهب فى صباغة شعر العرب لأستاذ أحمد الهاشمى

- أهدي سبيل إلى غلى الخليل للاستاد مصطفى محمود

الرثاء

إلى التفكير فى حقيقة الموت والحياة، وقد ينتهى به التفكير إلى معان فلسفية عميقة.

وقد عرف العرب الرثاء فى العصر الجاهلى، إذ كان الرجال والنساء يندبون موتاهم، ومن أشهر من بكت واستبكت فى الجاهلية الخنساء فى رثاء أخيها صخر:

كأن عيني لذكراه إذا خطرت

فيض يسيل على الخدين مدرار

وإن صخرًا لتأتم الهداة به

كأنه علم فى رأسه نار^(٥)

ومن الشعراء المخضرمين متمم بن نويرة وله شعر جيد فى رثاء أخيه مالك حين قتل فى حروب الردة، فيرد على صديقه بقوله:

يقول: أتبكي كل قبر رأيته

لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك

فقلت له: إن الشجى يبعث الشجى

فدعنى فهذا كله قبر مالك

وهذا أبو ذؤيب الهذلى يعبر عن لوعته

لفقد أبنائه وقد هلكوا بالطاعون فيرثيهم بقوله.

لغة : رثى له: رق له، والرثاء هو تعداد مناقب الميت، ونظم الشعر فيه.

واصطلاحاً : ذكر الجاحظ (٢٥٥ هـ) (الرثاء) بمعناه العمام: أى (فن الرثاء)، والخاص : أى بكاء الميت وإحصاء محاسنه^(٢).

وفرق قدامة بن جعفر (٣٣٧ هـ) بين المراثية والمدحة بأن المراثية يذكر فى لفظها ما يدل على أنها لهالك مثل (كان) و (تولى)، و (قضى نحبه) وما أشبه ذلك^(٣)، وتبعه فى ذلك ابن رشيق (٤٥٦ هـ) وأضاف «وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع بين الحسرة، مخلوط التلهف والأسف والاستعظام إن كان الميت ملكاً أو رئيساً^(٤)»

والرثاء من الموضوعات البارزة فى الشعر العربى، وهو يأخذ ألواناً ثلاثة:

١ - النذب : وهو بكاء الأهل والأقارب إذا عصف بهم الموت.

٢ - التأبين : وهو ثناء على الميت وتعدد فضائله.

٣ - العزاء : وهو مرتبة عقلية فوق التأبين، ينفذ فيها الشاعر من حادثة الموت الفردية

أمن المنون وربيّه تتوجع

ألام لما أبدى عليك من الأسى

والدهر ليس بمعتب من يجزع

وإنى لأخفى منك أضعاف ما أبدى

أودى بنى وأعقبونى حسرة

وقالوا: إن أرثى بيت هو:

بعد الرقاد وعبرة ما تقلع

أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه

وإذا المنية أنشبت أظفارها

فطيب تراب القبر دل على القبر

الفيت كل تميمة لا تنفع

هذا ويدخل فى عداد الرثاء أيضا

وهذا ابن الرومى يرثى ابنه الأوسط

القصاصد التى نظمها الشعراء فى البكاء على

الإمارات والدول البائدة، والعمران الزائل

والمجد الفابر كما فى كتاب المنازل والديار

لأسامة بن منقذ.

توخى حمام الموت 'وسط صبيتي

قلله كيف اختار وسطة العقد

أ. د/ عيد محمد شبايك

١ - القاموس المحيط مادة (رثى)

٢ - النيان والتبيين ٤٢/١ والحيوان ٢٠/٣

٣ - نقد الشعر ١١١

٤ - العمدة ٣٥٨

٥ - ديوان الحسناء

الرجاء

واصطلاحاً : الرجاء هو التماس الخير

من الأعلى، وهو دائماً من الإنسان لخالقه.

وعلماءنا يفرقون بين الرجاء والالتماس

الذى يكون بين المتساويين، والطلب الذى يكون من الأعلى للأدنى.

ومن معالم الرجاء فى الإسلام :

١ - أن يكون الرجاء فى الله تعالى فلا يرجون أحداً إلا ربهم.

٢ - أن يكون الرجاء للخير للتمس الرجاء أو لغيره.

٣ - أن يتحین طالب الرجاء لرجائه الأوقات الطيبة كوقت السحر من الليل، وبعد زوال الشمس من نهار رمضان، والأيام الطيبة كيوم عرفات وليلة القدر من رمضان.

٤ - أن يكون طالب الرجاء طائعاً، مستقيماً على شرع الله تعالى فلا يجوز لمن عصى ربه أن يرجو ربه.

٥ - أن يثق طالب الرجاء فى الله الذى يرجوه، وأن يطمئن إليه مهما كان رجاءه.

ومن آثار الرجاء فى نفس المسلم :

أ - قتل اليأس والقنوط فى نفوس

لغة : له معان منها :

الأمل : والأمل نقيض اليأس، تقول رجوت الخير، بمعنى أملت الخير.

التوقع : تقول رجوت قدوم محمد بمعنى توقعت قدوم محمد.

الخوف : فقد جاء فى التنزيل : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴿ (نوح ١٣ - ١٤).

والرجاء (مقصود) : ناحية كل شيء؛ وخص بعضهم به ناحية البئر من أعلاها إلى أسفلها؛ وتجمع على أرجاء قال الله تعالى : ﴿ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ (الحاقة ١٧).

والرجو : المبالاة، يقال ما أرجو أى ما أبالى.

وأرجأ الأمر : أخره تقول أرجأت الأمر، وأرجيته إذا أخرته، ومنه المرجئة، وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وسموا مرجئة، لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصى^(١). ورجيه وترجاه، وارتجاه ورجاه: بمعنى واحد.

الراجين. فإذا اذنب المسلم فعليه ألا ينساق تحت وطأة الشعور بالذنب بل عليه أن يبادر بالتوبة، وأن يرجو من ربه قبولها. وأن يدرك أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء.

ب أن يدعو إلى التفاؤل. ويشجذ الهمم إلى العمل. وهامو القرآن الكريم يدعو أمته إلى مواصلة الجهاد ويشد من أزرهم في ميادين القتال حين يذكّرهم بأنهم يرجون من الله تعالى ما لا يرجو غيرهم فيقول لهم: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ

فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً﴾ (النساء ١٠٤).

ج أنه يجلب الطمأنينة إلى نفس المسلم الذي يرجو ربه: فالمسلم حين يرجو ربه يبرأ من حوله إلى حول الله. ويخرج من طوّه إلى طول الله. فلا يلوذ بحمي ما لجأ إليه خائف إلا بدّل خوفه أمناً.

أ.د/ عبدالسلام عبده

١ - نصر الدين ابن العربي لابن منصور ج ٢ / ١٦٨٣ مادة (ر ح ي).

مراجع الاستزادة

١ - جامع بطريرك القبط بدير بعلبك لعماد الدين ابن عبد الرسول 'أحمد بكرى - طبع ليد ط ١٩٨٥ م

٢ - كشف اصطلاحات الفنون لسياحي - ط خط - بيروت

٣ - الجمع بصر الدين طوسي تحقيق د/ عبد حبيب محمود وحرر

الرجعة

وتقف فرقة الجعفرية عند جعفر الصادق بن محمد الباقر (٨٢ - ١٤٨م) ويقولون فيه بالغيبة والرجعة.

وتواصل الأئمة عند فرقة الاثنا عشرية إلى الحسن العسكري الزكي (٢٣٢ - ٢٦٠هـ) ثم إلى ابنه محمد الطفل الرضيع الذي ولد عام ٢٥٦هـ وهو الإمام القائم الحجة المنتظر. ويحيل الشيعة هذه العقيدة إلى جواز ذلك على القدرة الإلهية، ويحاولون الاستدلال عليها بخوارق العادات التي وقعت للأنبياء - عليهم السلام - وقيسون رجعة غيبة أئمتهم ورجعتهم على المزاعم القائلة بحياة الخضر وإلياس - عليهما السلام.

وهذه المحاولات كلها فاشلة لأنها قائمة على غير أساس صحيح من النقل والعقل، وليس لهؤلاء الأئمة عصمة ولا حصانة إلهية، وهم بشر كسائر البشر، وإن القول بحياة الخضر وإلياس - عليهما السلام - يعوزه الدليل، ولا يسلم به المحققون من العلماء، ولو أحيل كل شيء إلى القدرة الإلهية بغير نص ولا عقل لبطلت النواميس الكونية وتعطلت الحياة الإنسانية.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

من عقائد الشيعة الأساسية قضية الإمامة ورئاسة الدولة، فهي - في اعتقادهم - ركن من أركان الدين - ولا تخرج عن علي بن أبي طالب وذريته، وإن خرجت فبظلم أو تقية، أي بظلم من المعارضين أو تقية ومدارة من الأئمة أنفسهم.

والرجعة من العقائد الشيعية المرتبطة بقضية الإمامة، فالإمام يغيب عن أعين أتباعه بالموت، أو القتل أو الهروب والانسحاب من المواجهة، ويظل مختفياً أو غائباً أوقاتاً متطاولة، قد تستغرق قروناً بل قد تستغرق الزمان بأجمعه.

وينتظر الشيعة عودة هذا الإمام الغائب، ليملاً الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً، ولا يتفق الشيعة على عودة إمام بعينه، بل تعدد الأئمة بتعدد الفرق.

وأول من قيل فيه بالرجعة محمد بن الحنفية أحد أبناء علي بن أبي طالب (عليه السلام) من غير فاطمة الزهراء، ويقال إنه في جبل رضوى، بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل.

وتقف فرقة الباقرية عند محمد الباقر بن علي زين العابدين (٥٧ - ١١٤هـ) ويقولون فيه بالغيبة والرجعة.

مراجع الاستزادة:

- ١ - الملل والنحل للشهرستاني، تحقيق عبدالعزيز الركيل - ط دار الفكر - بيروت.
- ٢ - الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، للسيد أمير محمد الكاظمي القزويني، - ط دار الزهراء - بيروت.
- ٣ - مع الشيعة الاثنا عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي أحمد السالوس - ط دار التقوى بمصر ودار الثقافة بقطر.

الرحلات والرحالة المسلمون

معارف سابقينهم من روم ويونان وفرنس وهنود إلخ..

وقد ترتب على الرحلات التي قام بها الجغرافيون ظهور أنواع متتالية من التأليف. وأول الجغرافيين العرب كان الخوارزمي (ت ٨٥٠م) الذي كان متأثرا بجغرافية بطليموس.

وفي القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ظهرت كتب كثيرة تحت مسمى «المسالك والممالك» مثل اليعقوبي (ت ٨٩٧م) الذي اهتم بما نسميه الآن الجغرافيا البشرية.

وابن خردادبة (ت: ٩١٢) اهتم بالطرق والمسافات في كتابه المسالك. والبلخي (ت: ٩٣٤).

وابن فضلان (بدأ رحلته إلى نهر الفولجا عام ٩٢١) والاصطخري كَتَبَ المسالك والممالك ٩٣٣م.

والمسعودي (ت: ٩٥٧م) صاحب «مروج الذهب» الذي تضمن وصفا لاستدارة الأرض ومظاهرها الطبيعية وحضارات الماضي وشعوبه وبلاد الإسلام.

والمقدسي الذي أعطى للظواهر المختلفة

اصطلاحاً : هي الرحلات البرية والبحرية التي قام بها الرحالة المسلمون. وقد تنوعت بتنوع أعراضها، ومن تلك الأغراض، التجارة أو طلب العلم أو الحج. ومن أهم دواعيها الاكتشاف وحب استطلاع المجهول.

وبعد نمو الدولة الإسلامية على متسع من آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن يسكنها من شعوب وحضارات وعقائد ولغات مختلفة. ظهرت الحاجة إلى معرفة العالم الإسلامي والعوالم المحاورة له. كما أن بعض الرحالة كانت تحوهم أغراض سياسية كمقدمة للتوسع، أو تغليب مذهب على آخر كما حدث عندما صارت هناك دول إسلامية سنية وأخرى شيعية.

وقد ترتب على ارحلة الإسلامية نمو أسس معرفية لعلوم عديدة أخصها الجغرافيا والنقل والأنثروبولوجيا والاجتماع والسياسة. وبدايات عم الخرائط التفصيلية للأقاليم بدلا من الاعتماد على خريطة العالم التي رسمها بطليموس الجغرافي السكندري في القرن الثاني الميلادي، والشيء نفسه تكرر في العصر الحديث الذي بنى فيه الأوروبيون علومهم على معارف المسلمين، وهذه هي سنة البناء العلمي فقد بنى المسلمون علومهم على

مباشرة، ولم يصلنا من كتاباته إلا القليل من الرحلة الأولى.

ثم ياقوت الحموي (ت : ١٢٢٩م) صاحب «معجم البلدان»، وهو اتجاه بحثى هام وغير مسبوق، حفظ لنا الكثير من أسماء وأبحاث الجغرافيين السابقين الذين فقدت أعمالهم.

أما العلامة البيروني (ت : ١٠٤٨م) فلم يكن جغرافياً، لكنه أجاد فى الجوانب الفلكية والجغرافيا الرياضية.

وانجب القرن ١٤م. أمير الرحالة المسلمين ابن بطوطة (ت : ١٣٧٧م) الذى قضى نحو ٢٥ سنة فى رحلته الأولى من المغرب إلى الصين.

كما ظهر فى الفترة ذاتها عالم الاجتماع وفلسفة التاريخ ابن خلدون (ت : ١٤٠٦م) فى كتابه الشهير «ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبربر»، وتجلت عبقريته فى مقدمة الكتاب التى تعد فلسفة فى العلوم الاجتماعية والعمرائية والسياسية.

أ. د. محمد رياض

ألوانا خاصة على الخرائط وكتب «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» بترتيب وتدقيق.

وكان ابن حوقل أكثر الجغرافيين الذين ارتحلوا فى تلك الفترة، وبلغ زمن رحلته نحو ٢٢ سنة غطى فيها مشارق العالم الإسلامى ومغاربه، فهو بدون منازع شيخ الرحالة، وكتب «صورة الأرض» (٩٧٧م).

وفى القرنين ١١ و ١٢م. برز من بين الرحالة الشريف الإدريسي (ت : ١١٦٦) صاحب خريطة العالم على قرص كبير من الفضة التى حلت محل خريطة بطليموس كأساس محدث يستند إليه إلى أن جاءت الكشوف الجغرافية ابتداء من القرن ١٦م. كما كتب «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق».

أما ناصر خسرو (ت : ١٠٦١م) وكتابه «سفر نامه» فيتضمن معلومات دقيقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بين فارس ومصر قبيل الغزوات الصليبية.

وابن جبير الأندلسى (ت. ١٢١٧م) قدم لمصر والحجاز والشام فى ثلاث رحلات طوال أوسطها بعد فتح صلاح الدين للقدس

مراجع الاستزادة

- ١ - «جغرافية العرب فى العصور الوسطى» عبد الفتاح وهيب - الجمعية الجغرافية المصرية ١٩٦٠م.
- ٢ - «الجغرافية والرحلات عن العرب» - نقولا زيادة دار الكتاب اللبنانى - بيروت ١٩٦٢م
- ٣ - «الجغرافيون العرب» مصطفى الشهابى دار المعارف، سلسلة اقرا عدد ٢٣٠ القاهرة ١٩٦٢م
- ٤ - «تاريخ الأدب الجغرافى العربى» إغناطيوس كرانشووكوفسكى نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٦٢م.
- ٥ - «جهود الجغرافيين المسلمين فى رسم الخرائط» عبد العال الشامى الجمعية الجغرافية الكويتية ١٩٨١م
- ٦ - «إسهامات بعض الرحالة العرب فى الدراسات الأنثروبولوجية المبكرة» مجلة «دراسات» أحمد الربابعة مجلد ١٠، عدد ١، عمان ١٩٨٣م
- ٧ - «الجغرافيون والرحالة المسلمون» مينورسكى، م. ف ترجمة د. عبد الرحمن حميدة، الجمعية الجغرافية الكويتية، عدد ٧٣، الكويت ١٩٨٥م.

الرحمة

وخاصة الوالدين - بالحسنى رحمة.

وقد ذُكرت كلمة «رحمة» في القرآن الكريم ٧٩ مرة توزعت في سورته، ابتداءً من قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (البقرة ١٥٧)، وحتى قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (الحديد ٢٧)، وتدور معانيها حول رحمة الله بعباده، وذلك بانزال النعم عليهم في دنيا والآخرة، وفي مقدمتها بعث الله محمداً ﷺ لهم بالهدى والرحمة، يقول تعالى ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ (الانعام ١٥٧)، ويقول ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الاسراء ٨٢)، ولبيان أن الرحمة لأصحاب الفضل واجبة، يقول تعالى ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ (الاسراء ٢٤)، أو التبشير بالرحمة لمن تاب وأناب، يقول تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (الزمر ٥٣)، فرحمة الله قريب من المحسنين وهي لعباده المطيعين لأوامره، سواء كانت أمراً أو نهياً، كما بين القرآن لكريم أن الرحمة هي أساس العلاقة بين لروحين. يقول الله تعالى ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ

لَعَنَ : الرُّقَّة، والتَّعَطُّف، و : الرحمة : المغفرة، يقول الله تعالى ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس ٥٧)، أى فصناه هدياً وذا رحمة، يقول تعالى ﴿وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (التوبة ٦١)

رَحِمَهُ رَحِمًا، وَرَحِمًا، وَرَحْمَةً، رَق له، وَشَفَقَ عَلَيْهِ، وَتَعَطَّفَ وَغَفَرَ لَهُ، يقول تعالى ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ (ابجد ١٧) أى أوصى بعضهم بعضاً بـرحمة الضعيف، وبتعطف عليه، ويقول تعالى ﴿إِنْ رَحِمَتِ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الاعراف ٥٦)، أى عفوه، وعنايته، ورعايته الرحيم : قد يكون بمعنى «المرحوم»، كما يكون بمعنى «الراحم» يقسول الله تعالى ﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ (الكهف ٨١)، وقيل : تَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ ، قلت ، رحمه الله .

واصطلاحاً : إرادة إيصال الخير وهي اللطف والاحسان: أى التخلص من كل رافة أو نزعة تدفع الانسان إلى الشر، مع إيصال الخير لى الناس، فمساعدة الضعيف رحمة، ومديد العون للمحتاج رحمة، وتحفيف آلام الناس رحمة، وعدم قسوة على من - وما - تحت يده لمرء رحمة، ومعاملة الأرحام -

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ ٢١﴾
ومدح الله بها أصحاب رسول الله ﷺ
﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح ٢٩).

ووردت كلمة «رحمة» ومشتقاتها في
أحاديث عديدة، وكلها تدور حول: التواصل
بين الناس، ووصف المؤمنين بالترحم
والتعاطف فيما بينهم، مثل: (ترى المؤمنين
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
الجسد الواحد...) (البخارى: كتاب الأدب)،
و (الراحمون يرحمهم الرحمن) (سنن
الترمذى: كتاب البر والصلة). كما تنفرهم

من القسوة وعدم الرحمة، مثل قوله ﷺ :
«الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (مسند
أحمد)، وقوله: (لا تنزع الرحمة إلا من
شقى) وقوله: (نزع من الرحمة، فإذا
نزع من الرحمة، لم تلقه إلا رجيمًا
ملعونًا..) (سنن ابن ماجه: كتاب الفتن)،
وقوله: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)
(سنن الترمذى: كتاب البر والصلة)، ولهذا
نص عليها في رد السلام: (وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته)، ليتذكرها الناس دائماً
فيسود التعاطف والتآلف بينهم.

أ. د. محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - لسان العرب لاسم مطبوع
- ٢ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي
- ٣ - خلق المسلم / محمد العربي
- ٤ - الأخلاق والسير في مداواة النفوس لاسم حرم، تحقيق الطاهر مكي - دار المعارف
- ٥ - أدب الدنيا والدين للماوردي

الردة

ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (رواه لإمام مسلم) (١).

وبهذا يتضح لنا أن أهل الردة كانوا - كما يقول النووي نقلا عن الخطابي - صنفين: صنف ارتدوا عن الدين وناذبوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طافتان إحداها أصحاب مسيلمة من بنى حنيمة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ﷺ مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر حتى قُتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا

عندما توفي رسول الله ﷺ ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب. وانتشر النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيمة وخلق كثير باليمامة، والتف على طليحة الأسدي بنو أسد وطيئ، وبشر كثير أيضا، وادعى النبوة أيضا كما ادعاهها مسيلمة الكذاب وعظم الخطب واشتدت الحال. ونفذ أبو بكر الصديق جيش أسامة فقل الجند عند الصديق فطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا يبيتون بالجيوش حولها... وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة، ومنهم من امتنع عن دفعها إلى الصديق وذكر أن منهم من احتج بقوة تعالى: ﴿ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ (التوبة ١٠٣). قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليهم من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر

الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية.. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي.. ثم قال: وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤسائهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبنى يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائعه.. فلما استقر عند عمر صحة رأى أبي بكر - رضى الله عنهما - وبأن له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق» رواه مسلم^(٢).

هذا وقد سلك الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين طريقين: الأول كان الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لهم ليعودون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم وهذا ما يمكن أن نسميه بالطريق السلمي ويتجلى ذلك في الكتاب الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى المرتدين

وأعطى نسخة منه لكل قائد أرسله إلى هؤلاء القوم، وفي هذا الكتاب دعاهم الصديق رضي الله عنه إلى الخضوع للحق والعودة إلى الإسلام وإلى الطريق المستقيم وإلا كان كل أمير أرسله أبوبكر في حل من قتل كل من أبي^(٤).

أما الطريق الثاني: فكان الحرب حيث عقد الصديق رضي الله عنه أحد عشر لواء وجهها إلى المرتدين في أنحاء الجزيرة العربية، وفيما يلي موجز لهذه الحروب:

عقد الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه لواء وأمره بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له وقام خالد رضي الله عنه بالتوجه أولا إلى طليحة الأسدي والتقى مع طليحة بمكان يقال له: بزاخه^(٥).

ثم توجه خالد بعد ذلك إلى مالك بن نويرة التميمي بالبطاح، وكان مالك قد استجاب لسجاح بنت الحارث وهي من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف بهم، وقد عزموا على غزو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم سار خالد رضي الله عنه بمجموعة إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب والتقى الجمعان ودام الحصار أياماً ثم قُتِلَ الكذاب لعنه الله قَتَلَهُ وحشى قَاتِلَ حمزة.

وكان الصديق رضي الله عنه قد بعث قبل خالد إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل ابن حسنة.

ولما ارتد أهل البحرين بعث الصديق رضي الله عنه إليهم العلاء بن الحضرمي.. وكان العلاء من سادات الصحابة العلماء العبَّاد مجابى

الدعوة^(٦). فالتقوا بجواشي فنصر المسلمون^(٧).

أما أهل عمان فخرج فيهم رجل يقال له: ذو التاج، لقيط بن مالك الأزدي، وكان يسمى في الجاهلية الجُلندي فادعى النبوة أيضا وتابعه الجهلة من أهل عمان فتغلب عليها وقهر جيفرا وعبادا وألجأهما إلى أطرافها من نواحي الجبال والبحر، فبعث جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر و ستجاشه فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري، وعرفجة البارقي من الأزد. حذيفة إلى عمان وعرفجة إلى مهرة. وأمرهما أن يجتمعا وينفقا ويبتدئا بعمان وحذيفة هو الأمير فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير.

«وأمر الصديق عكرمة بن أبي جهل أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان وكل منكم أمير على جيشه وحذيفة مادمتم بعمان فهو أمير الناس فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية، ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن فتكل به^(٨).

واستمرت جيوش الصديق رضي الله عنه وأمرائه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالين في البلاد يمينا وشمالا لتمهيد قواعد الإسلام وقتال الطغاة من الأنام حتى رد شارد الدين بعد ذهابه ورجع الحق إلى نصابه وتمهدت جزيرة العرب، وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى.

وما تحقق هذا النصر للمسلمين على المرتدين إلا بسبب قوة إيمان الصديق رضي الله عنه ومن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة إيمان من أرسلهم لمحاربة هؤلاء المرتدين ومهارتهم الحربية والتخطيط المحكم الدقيق الذي نفذت به تلك الحروب، وبانتصار المسلمين في تلك الحروب قوى سلطانهم وعز الإسلام ورفعت رايته حفاقة عالية، وكان ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه من محاربة المرتدين بعد نصحتهم بالعودة إلى الإسلام من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام^(٩)، فجزي الله الصديق رضي الله عنه خير الجزاء إزاء ما قدمه للإسلام والمسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

أ. د/ حسن عبدالرؤوف محمد

١ - البداية والنهاية لابن كثير (٣١٥/٦) ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ

٢ - صحيح مسلم بشرح النووي (٢٠٠/١) ط دار الكتب العلمية بيروت

٣ - المرجع السابق (٢٠٢/١، ٢٠٣)

٤ - البداية والنهاية (٣٢٠/٦)

٥ - المرجع السابق (٣٢٢/٦)

٦ - المرجع السابق (٣٢٢/٦)

٧ - انظر تاريخ الخلفاء (ص ٦١) ط - ر اعرج ١٤٢٠هـ

٨ - البداية والنهاية (٢٣٤/٦)

٩ - المعاصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي ص ٤٧ المطبعة السلفية ١٣٩٩هـ

الرديلة

وطرق اكتسابها تكون بأمور أهمها العادة
والقدوة السيئة والجهل. ولأن الرذائل أمراض
روحية لا بد لسلامة الإنسان من معرفة
دوائها، ووسائل علاجها للقضاء عليها،
والنجاة من شرها وأهم هذه الوسائل:

١ - التسليح بعزم صارم أكيد لا يعرف
التردد أو النكوص.

٢ - أن يميل بالرديلة نحو الجانب المضاد
فإذا أحسّ بإفراط في نوع من الشهوات قاوم
ذلك الميل بالتزهد فيه.

٣ - أن يوسع مجال فكره وأفق نظره، فمن
الرذائل ما يكون مصدره ضيق دائرة الفكر
والنظر، فإذا وسع دائرة حياته عرف أنه ليس
إلا فرداً من أفراد المجتمع، وأن غيره له
حقوق يجب أن تراعى وإنما يُعرف ذلك
ويتحقق بدراسة علم الأخلاق.

٤ - أن يترك الخلق الذميم مرة واحدة،
وهذه الخطة المهاجمة قد تسبب لصاحبها
بعض الألم، ولكنه ألم ما أسرع أن يزول
ويعقبه سرور الفضيلة^(٢)

فالتخلص من نير الرذائل ليس بالأمر

لغة : الخصلة الذميمة، وهي تقابل
الفضيلة، جمعها رذائل^(١).

واصطلاحاً : هيئة نفسانية تصدر عنها
الأفعال القبيحة في سهولة ويسر.

وقيل هي ميل مكتسب من تكرار أفعال
يأبأها القانون الأخلاقي والضمير، فهي
عادة فعل الشر، أو هي عادة سيئة تميل إلى
الجبن والتردد والإفراط والكذب والشح^(٣).

أجناسها:

إذا كانت أصول الفضائل أربعة هي
الشجاعة والعدل والسخاء والعفة - كما
ذكرها مسكويه - فإن كل فضيلة منها هي
وسط بين رذيلتين، إذاً يمكننا بناء على ذلك
أن نحدد عدد أجناس الرذائل بأنها ثمانية
هي أطراف الفضائل الكبرى.

وهذه الرذائل الثمانية هي: السفه، والبله،
والتهور، والجبن، والشر، والخمود والجور
والمهانة، وتحت كل رذيلة من هذه الثمانية من
الرذائل ما يصعب حصره، وهي في طبيعتها
كالفضائل ليست متأصلة في النفس، ولكنها
تكتسب اكتساباً.

لهیں۔ لانہا عادت تمکنت من صاحبہا ولكن
بمراعاة هذه القواعد التي ذكرت وملاحظة

هذه الطرق كفيلا بغرس الفضائل وهدم كل

- مراجع الاستزادة

- 719 -

الرزق

ذلك أن يجعله غذاء للأبدان، وقواماً للأجسام، لا على معنى التملك والإباحة لتناوله؛ لأن ذلك مما قد أجمع المسلمون على خلافه^(٣).

ويعرف بعض المعتزلة الرزق بأنه: الملك، بينما يعرفه المتأخرون منهم، بأنه: ما ينتفع به المنتفع من ملكه^(٤). وعلى هذا المعنى يجوز للإنسان عندهم أن يأخذ رزق غيره، ويجوز أن يأخذ غيره رزقه. وهم يرون أن ما يتغذى به من الحرام، لا يكون رزقاً من الله لأنه لا يرزق الحرام وإنما هو من فعل العبد^(٥).

ويلزم من تعريف المعتزلة للرزق، أن البهائم لم يرزقها الله، لأنها لا تتصف بالملك، وهذا يتناقض مع قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. (هود ٦).

كما يلزم قولهم بأن من تغذى بالحرام طول عمره لم يرزقه الله سبحانه، وهذا مخالف للنقل والعقل^(٦).

ويرى أهل السنة أن كل ما أكله الإنسان أو شربه فهو رزقه حلالاً أو حراماً لا يتعداه، فلا يأكل أحد رزق غيره، ولا يأكل غيره رزقه.

أما الرزاق : فهو من غلبت نعمه شكر العباد، ولا يصح إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى.

١. د محمد الأنور حامد عيسى

لغة : الرزق بكسر الراء كل ما ينتفع به من المال أو الجاه أو السلطان أو الصحة أو الملبس أو المسكن أو الذرية أو العلم. ويشمل العطاء الدنيوى والأخروى.

والأرزاق نوعان : أرزاق ظاهرة للأبدان «كالأقوات».

أرزاق باطنة للقلوب والنفوس «كالمعارف والعلوم»^(١).

أما الرزق : بفتح الراء فهو المصدر الحقيقي، والمرة الواحدة رزقة، والجمع رزقات. يقول الجوينى الأشعرى: «والذى صح عندنا فى معنى الرزق أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه، فلا فرق بين أن يكون متعدياً بانتفاعه، وبين أن لا يكون متعدياً به»^(٢).

واصطلاحاً : الرزق يتسع ليضم كل ما يتغذى به سواء كان حراماً أم حلالاً وهذا ما يقول به أهل السنة. كما ورد فى عبارة الباقلانى التالية: «فإن قالوا: أفقولون إن الله يرزق الحلال والحرام؟ قيل لهم : أجل، فقد دل على ذلك بقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾. (الروم ٤٠)

فلما كان منفرداً بالخلق والإماتة والإحياء كان منفرداً بتولى الأرزاق، فإن قيل : ما معنى قولكم إن الله يرزق الحرام؟ قيل لهم : تأويل

١ - لسان العرب : لابن منظور (١٦٣٦/٣)، دار المعارف القاهرة.

٢ - الإرشاد : (٣٦٤) للجوينى الخانجى بمصر.

٣ - التمهيد : (٣٧٠) للباقلانى : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ١٩٨٧م.

٤ - شرح الأصول الخمسة (ص ٧٨٤) للقاضى عبد الجبار. مكتبة وهبه ١٩٦٥م

٥ - راجع المغنى . (٣٥/١١).

٦ - انظر أصول الدين للبغدادى (ص ١٤٤)، والإرشاد للجوينى (ص ٣٦٥) إستانبول ١٩٢٨م

رسائل الرسول ﷺ

عَنِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عنايةً كبيرة بتبليغ الدعوة. وقد استعمل الرسول في سبيل تحقيق هذا الهدف الدعوة بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة والأسوة الحسنة.

وفي الأسوة الحسنة كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نموذجاً رائعاً لكل صفات الخير، ويقول القرآن الكريم عنه : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب ٢١) وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها : (كان خلقه القرآن) (١).

وبمراجعة أحاديث الرسول ﷺ نجد فيها اسمى طريق للخلق الحسن في كل شيء. وعنى الرسول ﷺ بترقية الحكم والقضاة والولاة كما عنى أعظم عناية بالتربية الاجتماعية (٢).

وإذا نظرنا إلى الكلمة المكتوبة: نجد رسائل الرسول ﷺ إلى الملوك والرؤساء يدعوهم للإسلام تحقيقاً لعالمية الإسلام كما جاء في قوله تعالى : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان ١) ثم توالى الآيات في السور المكية تؤكد عالمية الإسلام كقوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ ٢٨) كما جاءت في معنى عالمية الإسلام آيات في سورة الأنبياء والأعراف وإبراهيم.

وبناء على هذه العالمية أرسل ﷺ رسائله إلى ملوك عصره وأمراء عهده، وتمتاز هذه الرسائل بالنقاط التالية :

١ - تجاهل الرسول ﷺ تماماً التوسعات الاستعمارية التي كان يقوم بها الروم

والفرس ضد بعض المناطق العربية وكتب صلوات الله وسلامه عليه لولاة هذه المناطق مباشرة فكتب لوالى الروم على دمشق والمقوقس والى مصر، وكتب إلى باذان والى الفرس على اليمن، وتعتبر هذه الخطوة رائعة ذات مفعول عظيم في الدلالة على عظمة الدعوة.

٢ - صيغت كتب رسول الله ﷺ بمنتهى الحكمة والبراعة فالرسول فيها سمح يدعو ولا يهدد، يخاطب الملوك والرؤساء بلقائهم ويعترف بمكانتهم ويقرر أن سلطانهم في ظل الإسلام باقٍ لهم. وهو بذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك، ثم هو يذكر أن هناك زكاة في أموال الأغنياء ولكنه يؤكد أن الزكوات والصدقات لا تحل لمحمد ولا آل محمد. وإنما تؤخذ من أغنياء مسلمين وترد على فقراتهم، وهو بهذا يؤكد أنه ليس طالب مال.

٣ - كان عليه الصلاة والسلام يخاطب كل ملك حسب ظروفه. فإن كان من أهل الكتب أشار إلى ما بين الأديان السماوية من روابط، وإذا كان من غيرهم أشار إلى التزام البشرية بالعودة إلى الله وترك عبادة ما سواه.

٤ - اختيار المبعوثون بحيث يعرف كل منهم لغة من سيرسل إليه.

٥ - امتدت فترة إرسال الرسل فيما بين الحديبية ووفاة الرسول ﷺ.

ونذكر هنا نصوص بعض الرسائل ككتاب الرسول ﷺ إلى هرقل ملك الروم :

«من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم»

أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ (آل عمران ٦٤).

وتقول الرواية: إن المقوقس لما قرأ الكتاب
سأل حامله (حاطب بن أبى بلتعة): ما منع
صاحبك إن كان نبيا أن يدعو على من
أخرجوه من بلده فيسلط الله عليهم السوء؟
فقال حاطب: وما منع عيسى أن يدعو
على أولئك الذين تآمروا عليه ليقتلوه فيسلط
الله عليهم ما يستحقون؟

قال المقوقس: أنت حكيم جئت من عند
حكيم.

كتاب رسول الله ﷺ إلى النجاشي :

من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك
الحبشة: سلام عليك إنى أحمد الله إليك،
الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول
الطيبة الحسنة، فحملت بعيسى فخلقه الله
من روحه كما خلق آدم بيده، وإنى أدعوك
وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت
ونصحت فاقبلوا نصحتى، والسلام على من
اتبع الهدى.

وقد أدت الرسائل كلها مهمتها خير أداء.

أ. د. / أحمد شلبى

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنى
أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله
أجرَك مرتين، فإن توليت فعليك إثم جميع
الأرسيين.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل
عمران ٦٤).

كتاب رسول الله ﷺ إلى كسرى فارس :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم
فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله
ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول
الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، أسلم
تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.

كتاب رسول الله ﷺ إلى المقوقس عظيم
مصر :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم
القبط: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد
فإنى أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم
يؤتك الله أجرَك مرتين ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

- ١ - صحيح البخارى باب الأخلاق
- ٢ - موسوعة التاريخ لإسلامى أحمد شلبى، الجزء الأول
- مراجع الاستزادة:
- ١ - الصحيحان البخارى ومسلم
- ٢ - تاريخ الأمم والملوك الطبرى ٦٤٤/٢ - ٦٥٧
- ٣ - تاريخ الوافدى ٢٣/٢ وما بعدها
- ٤ - الأموال لأنى عبيد ص ٢٠ - ٢٤
- ٥ - راد المعاد ابن القيم ١/٢٠ - ٢٣
- ٦ - الروص الأنف السهيلي ١/٢٥٠
- ٧ - الأغاى الأصغهانى ٦/٣٤٨، ٣٤٩
- ٨ - السيرة النبوية ابن هشام ٢/٣٥٢، ٣٥٣
- ٩ - فتوح مصر وأخبارها ابن عبد الحكم ص ٤٠ وما بعدها
- ١٠ - تهذيب الأسماء ١٥٠/٢ وما بعدها

الرسالة

التوفيق بينه وبين الكون المسيح لربه. قال تعالى ﴿تَسْبِحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (الإسراء - ٢٤).

ولقد دعا الإسلام الى الإيمان بجميع رسل دون التفريق بينهم. فمن كفر بواحد كمن كفر بالجميع على حد سواء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُرِيدُونَ أَنْ يَفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُوا نَحْنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١٥٠) أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا (النساء - ١٥٠ - ١٥١).

وهم من الكثرة. بحيث لا بعد عددهم. ولا يحصى ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان القرآن ذكر ما يربو على خمسة وعشرين رسولا. إلا أنه خاطب رسوله محمدا ﷺ بقوله ﴿وَرَسُولًا قَدْ قُصِّصْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ (النساء ١٦٤). وهؤلاء الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن يحب الإيمان برسالتهم ونبوتهم تفصيلا. بمعنى أن الإنسان لو عرض عليه واحد منهم. لا ينكر نبوته ولا رسالته إن كان رسولا. فمن أنكر نبوة واحد منهم. أو أنكر رسالة من بعث منهم برسالة كفر. وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصصهم القرآن

لغة : ما يرسل. والرسالة الخطاب. والرسالة كتاب يشتمل على قبيل من المسائل تكون في موضوع واحد. ورسالة رسول ما أمر بتبليغه عن الله. ودعوته الناس إلى ما وحي إليه. كما في الوسيط .

واصطلاحا : هي اختصاص لعبد بسماع وحي الله تعالى بحكم شرعى تكليفى. وتمر بتبليغه.

وهي تختلف عن النبوة التي تعنى اختصاص العبد بسماع وحي الله بحكم شرعى تكليفى سواء امر بتبليغه أم لا. وترجع حاجة البشر إلى الرسالة :

(أ) تعريف بحقائق الدين وأحكام الشريعة. ليقوم الناس بالعدل كقوله تعالى ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد ٢٥).

(ب) قطع الحجة على الناس لقوله تعالى ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (النساء ١٦٥).

(ج) إن العقول وحده في قصور عن إدراك المعرفة المتصلة برب العالمين. كما أنه بطل تحت ضغط تأثير ودافع التقليد.

(د) حاجة الإنسان للرسل. لكي يتم

علينا، فقد أمرنا أن نؤمن بهم إجمالاً، وليس لنا أن نقول برسالة أحد من البشر أو نبوته ما دام القرآن لم يذكره في عدد الأنبياء والرسل، ولم يخبرنا به رسول الله ﷺ.

ومن لوازم الإيمان بالرسول وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم وصحة عقولهم وصدقهم في أقوالهم وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه.

ورسل الله هم القدوة للناس في زمانهم والكواكب الساطعة في الليالي المظلمة، بهم يهتدون، وبأخلاقهم يتأسسون، وبأفعالهم يقتدون. قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء ٧٣). وقوله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٢١).

ولقد اقتضت حكمة الله وسنته في البشرية أن يرسل إلى كل أمة رسولا بلسان قومه. قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (إبراهيم ٤). وقوله ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر ٢٤).

ولقد علم الله أنبياءه ورسله أسماءه وصفاته، وحدد ذلك تحديدا دقيقا؛ أصبح على المسلم بعدها أن يتبع ولا يبتدع، صحيح يمكن أن نستخلص بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى بعقولنا بدون رسل بعد أن

نرى آثارها في أرجاء الكون، فمثلا آثار الخلق تشهد أنها من صنع الخالق، وآثار الحكمة تشهد أنها من صنع الحكيم. وهناك قاعدة تقول إن الآثار تدل على الأسماء، والأسماء تدل على الصفات، والصفات تدل على الذات، فالكون من آثار الله. وحوادثه من آثار الله كذلك. قال تعالى ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (الروم ٥٠). ولكن مع هذا يستمر عجزنا عن الإحاطة بهذه الصفات إلا بما أخبرنا به الوحي، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد تحديدا كاملا، أو يحصى إحصاء شاملا، لا دخل فيه ولا دخن، وإلا لوصفنا الله بغير صفاته، وسميناه بغير أسمائه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومن الشروط الشرعية للرسول والنبى :

١ - البشرية، فليس هناك رسول أو نبي من الجن أو الملائكة، قال تعالى ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (الأنعام ٩).

٢ - الحرية، فليس هناك رسول أو نبي من العبيد؛ لأن العبودية تمنعه من نشر دعوته والجهد في سبيلها.

٣ - الذكورة، فليس هناك نبي أو رسول أنثى، لأن هذا الميدان لا تصلح له المرأة قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ (الأنبياء ٧).

٤ - السلامة من المنفر، حتى لا يبتعد

الناس عنه ويتفرقون، سوء كان هذا المنصر
مرضا معديا أو خَلْقيا أو خَلْقيا بأن يكون
متصفا بمرذول الصفات أو الفظاظه. قال
تعالى ﴿وَتَوَكَّنْتَ فَمَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفِصُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ١٥٩).

(هـ) إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم.

(أ) تلقى الوحي والعلم وادين عن الله سبحانه وتعالى على لوجه والكيفية التي يختارها الله تعالى، وتبليغ هذا الوحي يكون المهمة العظمى لتعريف الخلق بالخالق والإيمان بوحدايته، وتخصيص العبادة له دون سواه قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء ٢٥).

(ز) الشهادة على الأمة أنه بلغ إليهم الرسالة وأدى الأمانة وقدم واجب النصيحة.

(ط) تربية أتباعهم تربية عالية ربانية
تليق بإيمانهم بربهم وتمدهم للشرف العظيم
الذي ينتظرهم فى الآخرة.

(ي) يضعون للبشر بأمر الله حدوداً
عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم
كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق
الذي بهر.

(هيئة التحرير)

۱- انجمن التوسیعه مجله نوره عربيه ۲- بعضا ديار المغارب ط ۲ انفراد

١ - رسالة التوحيد محمد عبد الله بن عبد الوهاب، سنة ١٢٧٦ هـ

٢ - رسالة إلى السيد الرئيس عبد الله الأسد، في ٢٠ كانون الأول ١٩٩١ م.

٢ - منبج، غزالي في عرض عقيدة الإسلام، حجة علي بن عبد العزيز، دار الشريعة، بيروت، ١٩٩٥ م.

٤ - الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، د/ محمد يوسف موسى، طبع
٥ - إسماءات عليّة في "سبائك عقائد"، د/ سة محمد نصير

٤ - دراسات عنجبة في مساس عفاضية، د/ سة محمد نصير

3 - مؤازر الإسلامية، المسبب سب سدي، دار فخته للإعلام العربي

١ - العقائد الإسلامية : للمسيح سيد بسوق ، د / فقيه ، بغداد العراق

٨ - عقيدة ابيوس - الشيخ / ابو بكر احمد بن ابي

الرصد

الجيب، والاصطرلاب.. وغيرها من الآلات التي اخترعها المسلمون، حتى صار لعلماء الفلك قسم من الكادر الوظيفي في الدولة.

ونبع في القرن الثاني والثالث الهجريين علماء كثيرون، منهم: محمد بن موسى الخوارزمي، وبنو شاكر، وثابت بن قرة الحراني، وأحمد بن كثير الفرغاني، وغيرهم، ثم نبغ من بعدهم في القرنين الرابع والخامس أبو الوفا البوزجاني، والبيروني، وبنو الأعلم، وغيرهم، وقد شيد هؤلاء العلماء مراصد عدة. ومن بعدهم نصر الدين الطوسي الذي أقام مرصدا ضخما بتركستان.

وكان أول مرصد في مصر في عهد الفاطميين، وأقيم على جبل المقطم، وعرف بالمرصد الحاكمي نسبة إلى الحاكم بأمر الله (ت ٤١١هـ).

وفي القرن السادس عشر توصل «تيخو براهي» إلى اختراع عدة آلات للرصد بعد نقل العلوم الإسلامية إلى الغرب، ثم ظهر من بعده تلميذه «كبلر» فأحدث انقلابا عظيما في علم الفلك، وعاصره جاليليو، وهو الذي اخترع

لغة : الراصد بالشيء الراقب له، ويقال: أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه، والمرصد: موضع الرصد.

واصطلاحا : هو القسم العملي من علم الفلك، والذي يُعنى بكيفية مراقبة الأجرام العلوية من شمس وسيّارات وثوابت وتوابعها وذوات الأذناب.

ويعتبر الرصد من أقدم معارف الإنسان، فقد قيل إن الإنسان رصد الكواكب من يوم وجوده لاحتياجه الاهتداء بها، ثم برع المصريون القدماء في ذلك، وعنهم أخذ اليونان هذا العلم.

وعندما فتح المسلمون البلاد ترجموا ما عند الأمم من علوم، ومنها علم الفلك، وكان أول من عنى بهذا العلم الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، فهو أول من أشار لحركة الرصد بالآلات، فجمع لذلك علماء الفلك، وشيد مرصدا تولى الرصد بالآلات في بغداد وجبل قيسون بدمشق سنة ٢١٤هـ، وكانت الآلات عبارة عن جسم مربع مستو يعلم به الميل الكلي وأبعاد الكواكب، وكذا الحلقة الاعتدالية، وذات الأوتار، وذات الحلق، وذات

المنظار الملكي فرصد به القمر أولاً، وفي
سنة ١٦١٠م رصد لشتري.

ومنذ ذلك الحين تزايدت الاكتشافات،
فظهرت تقنيات حديثة في الرصد. مما مكن

الإنسان من الصعود على سطح القمر،
وإطلاق سفن فضاء ترصد المجموعة
الشمسية ومجراتها، وتستشرف أفاق
المجهول.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - العلم عند العرب وأبرز علماء عصرهم / تأليف عبد الحليم الجبار / د. محمد يوسف موسى - جامعة الدول العربية - ر. ق.م القاهرة سنة ١٩٦٢م
- ٢ - كيف ترقى نفسك / تأليف بول كورنيل / د. محمد جمال الدين الغندى
- ٣ - الغلب والحدّة / د. عبد الحميد بن مسعود، د. / عبد الحليم الجبار - ر. ق.م القاهرة سنة ١٩٦١م
- ٤ - عبد الحميد بن مسعود / د. عبد الحميد بن مسعود - ر. ق.م القاهرة سنة ١٩٦١م
- ٥ - ر. ق.م القاهرة - ر. ق.م القاهرة - محمد فريد وحيد - ر. ق.م القاهرة سنة ١٩٦١م
- ٦ - بداية كبرياء / تأليف محمد فريد / د. محمد فريد - ر. ق.م القاهرة سنة ١٩٦٩م

الرضا

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في
يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما
لنا لا نرضى ياربنا، وقد أعطيتنا ما لم
تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا
أسخط عليكم بعده أبدا».

ورضا العبد عن الله تعالى يعنى التسليم
لحكم الله وحكمته، ويكون التسليم للحكم
بالامتثال والطاعة، وللحكمة بالشكر فى
السراء والصبر فى الضراء قال الله تعالى:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء ٦٥).

وفى صحيح مسلم عن أبى يحيى صهيب
ابن سنان قال: قال رسول الله ﷺ: «عجبا
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك
لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر،
فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان
خيرا له».

وللصوفية كلام فى الرضا، هل هو مقام أم

لغة: قبول الشيء بسرور وغبطة،
والاطمئنان به قلبيا دون ألم أو ضجر أو
مشقة.

واصطلاحاً: هو فى قضايا الشرع والدين
قسمان:

١ - رضا الله تعالى عن العبد.

٢ - رضا العبد عن الله تعالى.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين
القسمين فقال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ﴾ (البينة ٨).

ورضا الله تعالى عن العبد يعنى مزيد
الثواب والوصول إلى مرتبة الرضوان التى هى
أعلى من نعيم الجنة، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة ٧٢).

وفى الحديث المتفق عليه، عن أبى سعيد
الخدري رَضِيَ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ،

الرضا مكتسبة للعبد، وهي من المقامات،
ونهايته من الأحوال، وليست مكتسبة».

ويرى القشيري أن مَنْ صحَّ توكله على الله
يرقى إلى حالة الرضا.

أ.د/ محمد أحمد المسير

حال. بمعنى هل هو مكتسب من العبد أم هبة
من الله؟ وهل هو نهاية جهود اعارفين أو
بداية الجود الإلهي عليهم؟

وحاول الامام القشيري (٣٧٦ - ٤٦٥هـ)

التوفيق بين الرايين فقال في رسالته: بداية

مراجع الاستزادة.

١ - الرسالة لتفسيرى - د. احمدى تحديق د/ عبدالحليم محمو.

٢ - احياء علوم الدين لأبى حامد العرسى مع مقدمة فى التصوف 'الاسلامى' للدكتور بدوى طيانة - طدار، حيا، مكتب عربية

الرَّضَاع

لأب وأم، وهى التى أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك، والأخت لأب دون الأم، وهى التى أرضعتها زوجة أبيك، والأخت من الأم دون الأب، وهى التى أرضعتها أمك بلبان رجل آخر^(٢).

والرضاع المحرّم : هو الذى يحدث فى الحولين عند جمهور العلماء: لأنه هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم.

وزاد الإمام مالك الشهر ونحوه بعد الحولين.

وزاد الإمام أبو حنيفة ستة أشهر كذلك.

وانفرد الإمام الليث بن سعد بالقول بأن رضاع الكبير يُحرّم، وهو قول السيدة عائشة رضى الله عنها، محتجة بقصة سالم مولى أبى حذيفة، حيث صار رجلاً، وكان قد تربى فى حجر زوجة أبى حذيفة، فلما بلغ مبلغ الرجال ترددت فى دخوله عليها لما رآته فى وجه أبى حذيفة من التغير. فقال لها ﷺ «أرضعيه» (خرّجه صاحب الموطأ، وغيره)^(١).

ويحصل التحريم عند الحنفية والمالكية

لغةً : شرب اللبن من الضرع أو الثدي، تقول : رضع يرضع بكسر الضاد فيهما، وبفتح الضاد فى المضارع، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : يقال : امرأة مرضع؛ إذا كان لها ولد ترضعه، وهو أخوه من الرضاعة بفتح الراء، ومدته حولان كاملان غير لازمة التمام^(٢)، يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. (البقرة ٢٣٣).

وقد قال رسول الله ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع ما يحرم من النسب» (رواه مسلم) مصداقاً لقوله تعالى - فى بيان بعض أسباب التحريم - ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرُّضَاعَةِ﴾. (النساء ٢٣).

وموجز ما قاله علماء الفقه والتفسير فى إيضاح ذلك: إذا أرضعت المرأة طفلاً حرّمت عليه لأنها أمه، وينتهدا لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته، وأخته لأنها عمته، وأمها لأنها جدته، وبنات بنيتها وبناتها لأنهم بنات إخوته وأخواته، وأما الأخوات من الرضاعة، فهن الأخت

بوصول أى قدر من اللبن إلى جوف الرضيع.
ولو بمصصة واحدة؛ لعموم النص.

وعند الشافعى وأحمد بن حنبل بخمس
رضعات متفرقات؛ لحديث عائشة مرفوعاً
(كان فيما أنزل الله فى القرآن عشر رضعات
معلومات يحرمن. ثم نُسخن بخمس معلومات
... الحديث .. (رواه مسلم)^(٥).

وعند داود الظاهرى بثلاث رضعات:
محتجاً بحديث (لا تحرم الإملاجة
والإملاجتان) (رواه مسلم)^(٦) فتكون الثلاثة
محرمّة.

ولا يثبت التحريم بالشك فى الرضاع.
بل لأبد فيه من اليقين بحصوله.

أ. د. / أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لأبى منصور عاردة (رصع) طبعة ر ر معارف

٢ - القوايب الفقهية لأبى جرى ص ٢١٦، طبعة عالم الفكر - القاهرة

٣ - الحامى لأحكام القرآن للقرطبى ص ١٦٨٢ ط الشعب

٤ - الموطأ للإمام مالك بن أنس ٤٤/٢ مع شرحه بتدوير الحوت، لمعة الأخيرة مصطفى الباقى الحلوى

٥ - صحيح مسلم ١٦٧/٤ ط السبع

٦ - السابق نفسه، ١٦٧/٤

مراجع الاستزادة:

١ - الدميرة للقراعى من ص ٢٧٠ إلى ٢٨٣ دار العرب الإسلامى - بيروت

٢ - بدل الاوطار للشوكانى ٣/٣٤٧ - ٣٠٩

٣ - الهداية لأبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الحلل المربعى ١/٢٢٣ - ٢٢٥ - نسخة الأخيرة - مصطفى الباقى الحلوى

الرفق

الله في الدنيا، ويحظى بدخول جنته في الآخرة، يقول رسول الله ﷺ: (ثلاث مَنْ كُنْ فِيهِ سَتَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رَفَقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ). [الترمذى: كتاب القيامة].

والرفق بالإضافة: ثوابه في الدنيا والآخرة، يرفع درجة صاحبه بين الناس بحيث تلجأ ألسنتهم عند ذكره بالثناء عليه والدعاء له، وَمَنْ سَلَبَ هَذِهِ الصِّفَةَ، فَسَلَكَ مَعَ النَّاسِ سُلُوكَ الْعَنْفِ، وَتَعَامَلَ مَعَهُمْ بِالشَّدَةِ، صَبَّوْا عَلَيْهِ اللَّعْنَاتِ، وَجَرَّدُوهُ فِي حَدِيثِهِمْ مِنَ الْإِنْسَانِيَةِ، يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ) [مسلم: كتاب البر]، فالخير كل الخير في الالتزام بالرفق، والشر كل الشر لمن حُرِمَ الرفق، ومال إلى ضده، يقول رسول الله ﷺ: (مَنْ حُرِمَ الرَّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرِ). [مسلم - كتاب البر].

أ. د. محمد شامة

لغة: ضد العنف، فهو لين الجانب ولطافة الفعل، وصاحبه: رقيق، وفي الحديث: (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ). (سنن الترمذى - البر).

رَفَقَهُ: نفعه وأعانه، وَرَفَّقَ بِهِ، وَلَهُ، وَعَلَيْهِ رَفَقًا، وَمِرْفَقًا: عامله برفق، وَالرَّفْقُ، وَالْمِرْفَقُ، وَالْمَرْفَقُ، وَالْمَرْفَقُ: ما استعين به، ففي القرآن الكريم ﴿وَيَهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا﴾ [الكهف ١٦].

واصطلاحاً: صفة يحبها الله في كل مجالات الحياة، يقول رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) [البخارى: كتاب الأدب]، ولهذا ينبغي على كل مسلم، بل على كل إنسان ذي عقل سليم، أن يلتزم بالرفق إزاء كل مَنْ وَمَا تحت يديه؛ فيصرف بأبويه وأهله، ويكون رفيقاً بمن تحت يديه في العمل، وبما سخره الله له من حيوانات، عطوفاً على الضعفاء والمساكين، لينال ستر

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور، ط. دار صادر بيروت
- ٢ - الأخلاق والسير لابن حزم - تحقيق الطاهر مكي، ط. دار المعارف
- ٣ - رياض الصالحين - ط. دار الإفتاء والبحوث الرياض
- ٤ - أدب الدنيا والدين - تحقيق مصطفى السقا، ط. دار الكتب العلمية بيروت.
- ٥ - خلق المسلم - محمد الغزالي

الرقّ

لغةً . هو شيء لرقيق، نقيض العليظ والتخين لسان العرب).

واصطلاحاً : هو المَلِك والعبودية. أى نقيض لِعِتْق والحرية - والرقيق - بمعنى العبد - يطبق على المفرد والجمع. وعلى الذكر والأنثى. أما العبد، فهو الرقيق الذكر. ويقال له الأمة للأنثى ومن الألفاظ الدالة على رقيق الذكر غظتنا الفتى. والغلام. وعلى الأنثى لفظت الفتاة والجارية. أما القِر فهو شخص من العبد، إذ هو الذى مَلَكَ هو وأبواه. ومالك الرقيق هو السيد، أو المولى.

والرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال فى تاريخ الإنسان. وإليه أشار القرآن الكريم فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يْعْمَلُونَ (٥) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٦) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ (يوسف ١٩ - ٢١) وكان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء. وعندما سئل أخوة يوسف عن جزاء السارق لصواع ملك: ﴿ قَالُوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ﴾ (يوسف ٧٥).

وفى لحضارات القديمة كان الرق عماد نظام الإنتاج والاستغلال. وفى بعض تلك

الحضارات - كالفرعونية المصرية والكسروية لفارسية - كان النظام الطبقي المغلق يحول دون تحرير الأرقاء، مهما توفر لأى منهم الرغبة أو الإمكانيات.

وفى الحضرة الرومانية - كن السادة هم الاقلية الرومانية. وكانت لأغلبية فى الامبراطورية برايرة أرقاء، أو فى حكم الأرقاء..

وللأرقاء فى تلك الحضارات ثورات من أشهرها ثورة سبارتاكوس (٧٣ - ٧١ ق.م.).

وعندما ظهر الإسلام كان التمييز العرقي والطبقي والمظالم الاجتماعية بمثابة منابع وروافد تغذى نهر الرق فى كل يوم بالمزيد من الأرقاء. وذلك مثل:

١ - الحرب، بصرف النظر عن حظها من السرعة والمستروعية، فالأسرى يتحولون إلى أرقاء. والنساء يتحوون إلى سبي وإماء.

٢ - الخطف. يتحول به المخطوفون إلى رقيق.

٣ - ارتكاب الحرائم الخطيرة كالقتل و لسرقة والزنا كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق.

٤ - العجز عن سداد الديون. كان يحول لفقرء المدينين إلى رقاء لدى الأغنياء الدائنين.

٥ - سلطان الوالد على ولاده. كان يبيع

له أن يبيع هؤلاء الأولاد، فينتقلون من الحرية «إلى العبودية».

٦ - سلطان الإنسان على نفسه، كان يبيع له بيع حرته، فيتحول إلى رقيق.

٧ النسل المولود من كل هؤلاء الأرقاء يصبح رقيقاً حتى ولو كان أبوه حراً.

ومع كثرة واتساع هذه الروافد التي تمد نهر الرقيق - في كل وقت - بالمزيد من الأرقاء، كانت أبواب العتق والحرية إما موصدة تماماً، أو ضيقة عسيرة على الولوج منها.

وأمام هذا الواقع، اتخذ الإسلام منذ ظهوره طريق تحرير الأرقاء، وإلغاء نظام العبودية بنهج متميز، فهو لم يتجاهل الواقع، وأيضاً لم يعترف به على النحو الذي يبقيه ويكرسه.

لقد بدأ الإسلام بأغلاق أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرقيق بالمزيد منهم إلا أسرى الحرب المشروعة، والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء، وحتى أسرى الحرب المشروعة، فتح أمامهم باب العتق والحرية ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَامًّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (محمد ٤) فعندما تضع الحرب أوزارها، يتم تحرير الأسرى، إما بالمن عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء.

ومع إغلاق روافد الاسترقاق ومصادره - التفت الإسلام إلى «كتلة» واقع الأرقاء، فسعى إلى تصفيتها بالتحرير، فحجب إلى

المسلمين عتق الأرقاء تطوعاً لتحرير الإنسان من عذاب النار يوم القيامة.

كما جعل عتق الأرقاء كفارة للكثير من الذنوب والخطايا.

وجعل للدولة مدخلاً في تحرير الأرقاء عندما جعله مصرفاً من المصارف الثمانية لفريضة الزكاة. يقول سبحانه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة ٦٠).

كما جعل الحرية هي الأصل الذي يولد عليه الناس، والرق هو الاستثناء الطارئ الذي يحتاج إلى إثبات، فمجهولو الحكم هم أحرار، وعلى مدعى رقبهم إقامة البينات، وأولاد الأمة من الأب الحر أحرار - وقد قيل: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً!

كذلك، ساوى الإسلام بين العبد والحر في كل الحقوق الدينية، وفي أغلب الحقوق المدنية، وكان التمييز فقط، في أغلب حالاته، للتخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق عليهم.

فالمساواة تامة في التكليف الدينية، وفي الحساب والجزاء، وشهادة الرقيق معتبرة عند الحنابلة، وله حق الملكية في ماله الخاص، والدماء متكافئة في القصاص، وإعانتته على شراء حرته، بنظام المكاتبه والتدبير. مرغوب فيها دينياً ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ هُ (النور ٢٣).

وبعد ن كان برق من أكبر مصادر
الاستغلال والتراء لملاك العبيد. حوَّله الإسلام
- بمنظومة القيم التي كادت أن تسوى بين
العبد وسيده - إلى ما يشبه لعب المال على
ملاك الرقيق، فمطلوب من مالك الرقيق أن
يطعمه مما يأكل وينبسه مما يلبس. ولا يكلمه
من لعمل ما لا يطيق، بل والمطلوب منه -
أيضا - إلغاء كلمة «العبد» و الأمة
واستبدالها بكلمة «الفتى» و الفتاة .

بل لقد مضى الإسلام إلى ما هو بعد من
تحرير الرقيق، فلم يتركهم في عالم الحرية
الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء، وإنما
سعى إلى ادماجهم في لقبائل والعشائر
والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء، فاكسبهم
عزتها وشرفها ومكنتها ومنعتها وما لها من
امكانات، وبذلك أقام سبيحا اجتماعيا جديدا
عن طريق «الولاء» الذي قال عنه رسول الله
ﷺ : «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه
لدارمي. حتى لقد غدا أرقاء لأمس سادة
في أقوامهم، بعد أن كانوا عبيداً فيهم.

وقد قال عمر بن الخطاب - وهو من هو -
عن بلال الحبشي الذي اشتراه بو بكر
الصديق وأعتقه : سيدنا أعتق سيدنا! كما
تمنى عمر بن الخطاب أن يكون سالم مولى

أبي حذيفة حيا فيختاره في منصب
الخلافة؛ فالمولى الذي نشأ رقيقا قد حرره
الإسلام، فكان إماما في الصلاة وأهلا
لخلافة المسلمين.

ورغم انتكاس الواقع التاريخي للحضارة
الإسلامية بعد عصر انفتوحات وسيطرة
العسكر المماليك على الدولة الإسلامية، إلا
أن حال الأرقاء في الحضارة الإسلامية قد
ظلت أخف قيودا وأكثر عدلا بما لا يُقارن من
نظرتها خارج الحضارة الإسلامية.

عندما سعت أوروبا في القرن التاسع عشر
إلى إلغاء نظام الرق وتحريم تجارتها، لم تكن
دوافعها - في أغلبها - روحية ولا قيمية ولا
إنسانية، وإنما كانت في الأساس، دوافع
مادية؛ لأن نظامها الرأسمالي قد رأى في
تحرير الرقيق سبيلا لجعلهم عمالا أكثر
مهارة، وأكثر قدرة على الهوض باحتياجات
العمل الفني في الصناعات التي أقامها
النظام الرأسمالي.

ولقد كان القرن الذي دعت فيه أوروبا
لتحرير الرقيق هو القرن الذي استعمرت
فيه العالم فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم
والشعوب استرقاقا جديدا، لا تزال
الإنسانية تعاني منه حتى الآن.

أ. د. محمد عمارة

مراجع الاسر دة

١ - معجم لغوم لاجتماعه مجمع لغة لغوسه ط خمره ١٩٠٥م

٢ - رابره لغرف لاسلامه ط لغافره ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م

٣ - لغسير لغسى ط لغافره ١٣٢٥ هـ

٤ - لاسلام لغافره - / محمد لغافره ط. ر. سرور لغافره ١٩٨٨م

الركاز

الجميع الخمس.

بينما أوجب الجمهور فى الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الخمس لسهولة استخراجهِ وقلة تكاليفهِ خلافاً للشافعى الذى أوجب فيه ربع العشر، وأوجبوا فى المعدن ربع العشر، نظراً لكثرة ما ينفق على استخراجهِ وتصفيته من تكاليف.

أما ما وجدت عليه علامة أهل الإسلام، أو فى المباني الإسلامية، أو فى طرق المسلمين المستعملة فى حركتهم وتنقلاتهم، فإنه ليس بكنز جاهلى ولا يعطى حكم الركاز بل هو لقطة يجب أن تُعرّف سنة إن كانت قيمته ذات بال، وإلا فهو لواجده، وقد ميّز رسول الله ﷺ بين هذين النوعين بحديثه الشريف «ما كان فى طريق مأتى أو فى قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن فى طريق مأتى ولا قرية عامرة، فضيه وفى الركاز الخمس» (رواه النسائى) (٢).

وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على واجده أيا كان معتقده أو حاله، أى سواء كان مسلماً أو ذمياً، كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً. وهذا قول جمهور الفقهاء لعموم

لغة : قطع ذهب وفضة أو معدن تخرج

من الأرض، وقال أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز : كنوز الجاهلية، فأما المعادن فليست بركاز. قال أبو عبيد : وهذان القولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت، كما فى اللسان (١).

واصطلاحاً : اختلف الفقهاء فى حقيقته،

فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية بأن توجد عليه آثارهم، أو يعثر عليه فى قبورهم أو مبانيهم، وعلى هذا يختلف الركاز عن المعدن الذى هو جزء من الأرض.

بينما يذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز

يشمل ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما استخراج من باطن الأرض من المعدن سواء كان جزءاً منها، أو تكون فيها بضعل مؤثرات جيولوجية متنوعة، فيوجد على هيئة عروق ممتدة، فيقطع الجزء الخاص بالمعدن منها، ويصفى من خلال أجهزة معينة مما علق به من شوائب، ولا تخرج زكاته إلا بعد تصفيته، وقد أوجب فى

الحديث (وفي الركاز الخمس) خلافًا للشافعي الذي أوجبه فقط على من تجب عليه الزكاة.

على أن ما يخرج من القدر الواجب في المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول بل يخرج كل منهما بمجرد العثور عليهما، وإمكانية الانتفاع بهما.

وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم، أو ذمي، أو غيرهما، شأنه

شأن الغنيمة. بخلاف المعدن، فإنه بعد إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التي وجد فيها، إذ هو جزء منها عند جمهور الفقهاء. وإن كان بعض العلماء يرى أنها ملك الدولة وإن كانت هي التي ملكت الأرض التي وجد بها المعدن أو الركاز لبعض الأفراد أو الهيئات^(٣).

أ. د/ أحمد علي طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة ركز) ضعه ر. معروف

٢ - من النسائي مشرح بحفظ لسبوي ٤/٣ ص ١٤٠ دار إحياء التراث العربي - بيروت

٣ - المعنى لأبي قدامة ٤/٢٣١ / ٢٤٥ - ر. محرر صناعة والنشر - القاهرة، والقوانين العنقية لابن حزم ص ١١٠ عالم الفكر

مراجع الاستزادة

١ - التفريع لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن الهلال ٢٧٩/١

٢ - حاشية انشراقوى على نسخة مصلا - عبد الله بن حجازي بن إبراهيم انشراقوى من ص ٣٤٦ - ص ٣٤١ - دار المعارف بيروت

٣ - كتاب القناع عن متن الاقتناع لمصطفى بن يوسف الشوقي ٢٢٦/٣ - ٢٢٢٨ مكتبة العصر الحديثة - الرياض

الرهبانية

ظاهرة عامة وُجِدَتْ فى كثير من المجتمعات، وتأسست تحت عباءة أديان عدة على درجات متفاوتة، وبصور متعددة؛ إذ توجد فى الهندوسية، والبوذية، (وخاصة فى سيلان والتبت).

وكان أول ظهورها بين المسيحيين فى مصر، وكانت فى صورة حياة داخل صوامع، تحولت فيما بعد إلى أديرة على يد "Basilius" (٣٣٠ - ٣٧٠) ثم أدخلها "Benedikt" (٤٨٠ - ٥٤٧) - الذى يعتبر أبا الرهبنة الأوروبية - إلى أوروبا على شكل حياة فى أديرة خاصة منعزلة عن المجتمع.

ظهرت الرهبنة فى التاريخ الدينى مرتبطة بالمسيحية، ويرجع المؤرخون السبب فى ظهورها بين المسيحيين إلى أنهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه، فاتخذوا أسرابا وصوامع وابتدعوا ذلك فلما ألزموا أنفسهم ذلك التطوع، ودخلوا فيه، لزمهم تمامه، كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوما لم يفترض عليه لزمه أن يتمه.

كما استدل المسيحيون على شريعة الرهبنة بنصوص من العهد الجديد، إذ يكررون فى هذا الصدد ما جاء فى إنجيل متى على لسان عيسى عليه السلام: «... ..

لغة : رَهَبٌ، يَرْهَبُ، رَهْبَةً وَرُهْبًا، وَرَهْبًا: خَافَ، رَهَبَ الشَّيْءَ: خَافَهُ تَرَهَّبَ الرَّجُلُ: صار راهبا يخشى الله. والراهب: المتعبد فى صومعة، وجمعه: رُهبان، وجمع الراهبة: راهبات، ورواهب. والمصدر: الرهبنة، والرهبانية. والرهبة: اسم من معنى الراهب، أى اتخاذ طريق الرهبان.

واصطلاحًا : حياة دينية منعزلة عن المجتمع، سماتها: التقشف، والاستغراق فى العبادة، وصورتها: حياة الفرد وحده منعزلا عن الناس، أو فى جماعة عزلت نفسها عن المجتمع فى الصحراء، أو فى بناء خاص يطلق عليه: الدير.

وتدل الرهبنة فى مجال التاريخ الدينى والاجتماعى على شكل اجتماعى له الخصائص التالية : مجموعة من الرجال - أو النساء - يعيشون معا فى تجمعات صغيرة، داخل مجموعات أكبر، وتتصرف فيما تحت يدها على أساس أنه ملكية شائعة طبقا للتعاليم التقشفية التى التزموا بها، ويلتزمون فى جميع تصرفاتهم بما رسمه لهم الحبر الأكبر فى معزل عن إخوانهم فى العقيدة.

ولا يرتبط ظهور الرهبنة بجنس خاص من البشر ولا تتعلق الرهبنة بلغة معينة؛ فهى

إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملكك،
وأعط الفقراء. فيكون لك كنز في السماء،
وتعال اتبعني» (١٩ : ٢١).

ومباركة وردت في رسالة بولس إلى
الغلاطيين وهم لم يكن العالم
مستحقاً لهم: تاتين في براري، وجبال،
ومغائر، وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهود
لهم بالإيمان ... (١١ : ٣٨ - ٣٩).

وقد دفعت هذه الكلمات كثيراً من
المسيحيين إلى اللجوء إلى الأديرة، فأصبحت
في مصر مكاناً لمن ليس له وطن أو مكان
يستقر فيه وعنده شعور داخلي يدفعه إلى
الزهد في الحياة الدنيا. كما ظهرت جماعة
من الزهاد المتجولين في سوريا، اعتبروا
أنفسهم المنقذين لمبادئ الرهبنة بكاملها.

وتدل كتابات "Klement" الإسكندراني
(توفي قبل عام ٢١٥ م) على أن رجال الدين
كانوا يرون: أن في محيط الرهبنة يتشقق
ويتخرج أحسن التلاميذ. ويعنون بذلك أن
الرهبان هم القادرون على حمل الرسالة
للاخرين، وهم النموذج الأمثل في مجال
التبشير بالمسيحية. ويرى "Origenes" (١٨٥ -
٢٥٤) أن حياة الرهبان هي النموذج الكامل

لحياة المسيح وتوجد الرهبنة عند كل
الطوائف المسيحية ما عدا الطائفة
الإنجيلية (البروتستانت).

وفي القرآن الكريم وردت كلمة رهبانية
مرة واحدة في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً
ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ
اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾. (الحديد ٢٧)
أي أنهم ابتدعوا في الدين ما لم يأمر به
الله، ثم لم يلتزموا بما زعموا أنه قريبة
يقربهم إلى الله عز وجل.

وفي الحديث : (إن الرهبانية لم تكتب
علينا.) [مسند أحمد] قال ابن الأثير: هي
من رهبنة النصارى، وأصلها من الرّهبة، أي
الخوف؛ كانوا يترهبون بالتخلي عن أشغال
الدنيا، وترك ملاذها والزهد فيها، والعزلة
عن أهلها، وتعتمد مشاقها، حتى أن منهم من
كان يخص نفسه، ويضع السلسلة في عنقه.
فنهاها النبي ﷺ عن الإسلام، ونهى المسلمين
عنها. وفي الحديث: (وعليك بالجهاد فإنه
رهبانية الإسلام.) [مسند أحمد].

أ. د. محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١- تفسير القرآن العظيم ابن كثير
- ٢- المسند - محمد بن حنبل

الرهن

٥ - الصيغة: وهى الإيجاب والقبول.

وقد جاء فى القرآن الكريم: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة ٢٨٣) فقد أفاد النص الكريم أن الرهن المقبوض فى السفر يحل محل التوثق بالكتابة التى جرى الشرع والعرف على التوثق بها، وأنه وإن ذكر السفر فى الرهن لكنه ليس على سبيل الاشتراط، بل إنه خرج مخرج الغالب، إذ يغلب فى السفر عدم وجود أدوات الكتابة مع حصول النسيان والتعرض للموت فيه^(٢)، وقد ورد جواز الرهن فى الحضر بما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: «اشتري رسول الله ﷺ من يهودى طعاماً ورهنه درعاً من حديد» (رواه مسلم^(٤)).

واستقلال الرهن مدة الرهن إنما يكون من قبل المرتهن لحساب الراهن، ولا يأخذ من عائد الاستغلال إلا قدر نفقته عليه إن كان يحتاج إلى نفقة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدريش يركب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذى يشرب ويركب النفقة) (رواه البخارى^(٥)).

أ. د/ أحمد على طه ريان

لغة: يطلق على ما يفيد الثبوت والدوام على الشيء والارتباط به (كما فى اللسان)^(١).

واصطلاحاً: عرّفه الفقهاء بأنه حبس الشيء، بحق يمكن أخذه منه كالدين^(٣).

وتتكون عناصره من:

١ - الراهن، وهو المدين صاحب الرهن، وشرطه: أن يكون جائز التصرف فى المال بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً مالكاً للرهن، لازماً من جهته متى تم قبضه.

٢ - المرتهن؛ وهو الدائن بدين لازم، والرهن غير لازم من جهته لأنه أخذه للتوثق بدينه، فإن حصل التوثق من جهة أخرى غير الرهن فلا بأس من إعادة الرهن إلى راهنه. والرهن يوضع عند المرتهن إلى أن يسدد الدين، ويجوز الاتفاق على وضعه عند شخص أمين.

٣ - الرهن، وهو الشيء المرهون وشرطه أن يكون فيه وفاء الدين حتى إذا لم يقر المدين بالسداد فى الموعد فإن الرهن يباع ويستوفى الدين من ثمنه.

٤ - المرهون به؛ وهو الدين الذى يشترط فيه أن يكون لازماً ولا بد من معرفة قدره، وجنسه، وصفته.

١ - لسان العرب لابن منظور. طبعة دار المعارف مادة (رهن).

٢ - التعريفات للجرجاني. ص ١٦٣ ط: مكتب العلمية - بيروت.

٣ - حاشية الصاوى على تفسير الجلالين ١/١٢٦ ط: مصطفى البابى الحلبي

٤ - صحيح مسلم ٤٠/١١ مع شرحه للإمام النووى، طبعة دار الفكر - بيروت

٥ - صحيح البخارى ٦٩/٩ طبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر.

مراجع الاستزادة:

١ - الروض المربع ليونس بن منصور، ليهوتى ١٩١/٢ - ١٩٥ دار الفكر - بيروت.

٢ - الكافى لابن عبد البر. ص ١٤٠ - ١٤١ دار انكبت العلمية بيروت

٣ - المذهب لإبراهيم بن على الفيروز آبادى ٢٠٥/١ - ٢٢٨ طبعة عيسى الحلبي

رواة الحديث

من بعض - «تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم»^(١).

وحذر ﷺ الرواة من الكذب عليه، فقال ﷺ في الحديث المتواتر: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(٢).

فامتثلت الأمة ما أمرها به نبيها ﷺ وندبها إليه، وبادرت إلى نقل سننه. وحافظت عليها، واستمر العمل بها خلفاً بعد سلف. وتنوعوا في حفظها وضبطها كابراً عن كابر فهم كما وصفهم نبيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»^(٣).

ومن هذا التوجيه النبوي وقبله القرآن الكريم نشأت الشروط التي تشترط في رواية الحديث كي يؤدى الحديث أداءً صحيحاً.

واشترطت في رواية الحديث بعضهم عن بعض أن يكونوا مسلمين بالغين عدولاً ضابطين والعدالة هي: التقوى والمروءة.

والمراد بالتقوى: اجتناب الراوى للأعمال السيئة من فسق وبدعة^(٤).

والمراد بالمروءة: اجتناب ما يذم به عرفاً من الأخلاق المذمومة^(٥).

لغة: رَوَى البعيرُ الماءَ يَرْوِيهِ من باب رَمَى: حَمَلَهُ. فهو رَوِيَّةٌ. والهاء فيه للمبالغة^(٦).

واصطلاحاً: رواية الحديث هم الذين يحملونه وينقلونه إلى غيره. وهو مأخوذ من المعنى اللغوي السابق.

وكان العرب قبل الإسلام يتحملون الشعر وينقلونه. وسُمُّوا رواةً^(٧)، فلم جاء الإسلام حفظ المسلمون القرآن الكريم ونقلوه، وكذلك حفظوا حديث رسول الله ﷺ ورَوَّوه، وتعاقب الأجيال على ذلك.

وفى القرآن الكريم ما يدعو الرواة إلى تمحيص الأخبار والتثبت فيها عندما يروونها وتروى لهم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات ٦).

وقد حث رسول الله ﷺ المسلمين على سماع حديثه وحفظه. ثم روايته حتى تستفيد منه الأجيال المتعاقبة فقال ﷺ «نَضْرُ اللهَ امراً سمع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(٨).

وقال ﷺ واصفاً ومرشداً ما يكون من أمر سنته - وهو أنها تنقل بسماع الرواة بعضهم

أما الضبط فهو أن يكون الراوى حافظا لحديثه منذ تحمله إلى أن يؤديه أداءً سليماً. ويتنوع الحفظ إلى حفظ صدر وإلى حفظ كتاب^(١).

وتوافر العدالة والضبط أو عدم توافرها يجعل الرواة على مستويات أو مراتب متفاوتة، وبالتالي تتفاوت أحاديثهم، ومن هنا كان هناك رواة الأحاديث الصحيحة، ورواة الأحاديث الحسنة، ورواة الأحاديث الضعيفة، ورواة الأحاديث الموضوعة، مما هو مفصل في علم الجرح والتعديل.

وهناك المصطلحات التي تطلق على كل مستوى أو مرتبة.

فرواة الأحاديث الصحيحة تطلق عليهم

عبارات تنبئ عن العدالة والضبط التامين كقولهم: «ثقة».

ورواة الأحاديث الحسنة تطلق عليهم عبارات تنبئ عن ضبط أقل من سابقتها كقولهم: «لا بأس به»، وهكذا، فهناك مراتب للتعديل ومراتب للجرح^(١).

كما وضع هؤلاء الرواة فى طبقات، تبعاً لوجودهم فى الأزمنة المختلفة^(١).

وصنفت الكتب التى تبين أحوال كل راوٍ، وشيوخه الذين أخذ عنهم، ومن أخذوا عنه، وغير ذلك مما هو مفيد فى توثيق السنة، وبيان صحيحها وضعيفها وموضوعها، واتصال بعض الرواة ببعضهم وعدم اتصالهم^(٢).

أ.د/ رفعت فوزى عبدالمطلب

١ - القاموس المحيط، وشرحه تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة (روى).

٢ - ومن ذلك حديث عائشة رَوَّاهُ شُعْرُ حُمَيْدِ بْنِ الْمُضَرِّبِ، فإنه يعين على البر (تاج العروس مادة روى، ولسان حجية ابن المضرب)

٣ - رواه الترمذى من حديث ابن مسعود، وقال حسن صحيح (٤٢ كتاب العلم - ٧ باب ما جاء فى انحث على تليغ السماع رقم ٢٦٥٧) (سنن الترمذى - طبعة دار الغرب الإسلامى - ط (٢) ١٩٨٨م)

٤ - رواه الحاكم فى المستدرک (٩٥/١) عن ابن عباس، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة، ووافقه الذهبى (طبعة دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م)

٥ - هو متفق عليه البخارى (٣٤٦١)، وقد أورد له السيوطى فى كتابه «تحذير الخواص» أكثر من سبعين رواية عن أكثر من سبعين صحابياً (ص ٦٣٩)

٦ - رواه العلانى فى كتابه بغية المتمس من حديث أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، ونقل عن الإمام أحمد أنه صحيح (ص ٣٤ - ٣٦) - ط ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، عالم الكتب، بيروت)

٧ - شرح نخبة الفكر (ص: ٥٣) (على القارى - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م)

٨ - توضيح الأفكار للصنعانى (ص: ١١٩) (محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى، (ت ١١٨٢هـ) - ط ١٣٦٦هـ مكتبة الخانجي القاهرة)

٩ - شرح نخبة الفكر (ص: ٥٣).

١٠ - تقريب التهذيب (ص: ٨٠ - ٨١) (أحمد بن على بن حجر العسقلانى (٧٧٢ - ٨٥٢هـ) دار العاصمة - الرياض - ط ١٤١٦هـ)، ابن أبى حاتم ومصادره (ص: ٢١٧ - ٢٤٤) (د/ رفعت فوزى - مكتبة الخانجي - القاهرة ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م).

١١ - تقريب التهذيب (ص: ٨١ - ٨٢)

١٢ - المصنفات فى الرواة أكثر من أن تحصى، ولكن من أهمها: التاريخ الكبير للبخارى، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم، وتهذيب الكمال للزمزى، وتقريبه لابن حجر، وسير أعلام النبلاء للذهبي

الروح

اصطلاحاً : قال العلماء : لا نعلم حقيقتها

وهو مما جهل العباد بعلمه مع التيقن بوجوده
بدليل قومه تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ﴾ (الإسراء ٨٥) ووجود الروح أمر متفق
عليه في كل الأديان السماوية، كما قال اليهود
لقريش: اسألوا محمداً عن ثلاثة أشياء فإن
أخبركم عن شيئين وأمسك عن الثالث فهو
نبي، اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذى
القرنين وعن الروح.

ولا يلزم عن عدم العلم بحقيقتها
المخصوصة نفيها مطلقاً وهذا هو المراد
بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ﴾ (الإسراء ٨٥).

والروح عند أهل السنة هي عبارة عن ذات
قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل
وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن وهذا
ما جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى :
﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾
(الأنعام ٩٣) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ
الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً
(٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي

جَنَّتِي ﴾ (الفجر ٢٧ - ٣٠) وهذا يقال لها
عند المفارقة للجسد، وقال تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ
وَمَا سَوَاهَا (٦) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾
(الشمس ٧ - ٨) ، ولقد سوى الله تعالى
البدن كما سوى النفس وبل سوى البدن كقالب
للنفس. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس
والبدن موضع لها، ومن هنا نعلم أنها تأخذ
من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، فيتأثر
البدن وينتقل عنها فيكتسب البدن الطيب
والخبث من طيب النفس وخبثها، والنفس
أيضاً تكتسب الطيب والخبث من البدن.
فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلاً،
وتأثراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن،
ولهذا يقال لها عند المفارقة: أخرجى أيتها
النفس الطيبة، التي كانت في الجسد الطيب
وأخرجى أيتها النفس الخبيثة التي كانت في
الجسد الخبيث.

والروح عند الفلاسفة عبارة عن نور
روحاني آلة للنفس كما أن السر آلة لها أيضاً،
فإن الحياة في البدن إنما تبقى بشرط وجود
الروح في النفس. وقيل: إن النفس جسم
كثيف والروح فيه جسم لطيف، والعقل فيه
جوهر نوراني، وقيل: إن الروح لطيف مودع
في القلب منه الأخلاق والصفات المحمودة.

وأما الصوفية فالروح عندهم خفى لذا يسميه السالكون بالأخفى. فقليل: إنه نور لطيف من السر والروح، وهو أقرب إلى عالم الحقيقة وثمة روح آخر الطف من هذه الأرواح.

والقائلون بتجرد الروح يقولون الروح جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، وإليه ذهب أكثر أهل الرياضيات وقدماء المعتزلة وبعض الشيعة وأكثر الحكماء، وهى النفس الناطقة.

والروح عند الأطباء عبارة عن جسم لطيف بخارى يتكون من لطافة الأخلاط وبخاريتها كتكون الأخلاط من كثافتها وهو الحامل للقوى الثلاث، وبهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- ١ - روح حيوانى
- ٢ - روح نفسانى
- ٣ - روح طبيعى.

وقد أجمع المسلمون على أن الروح مظهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها، ولذلك فلا يمكن أن يحوم حولها حائث ولا يروم وصلها رائم، لا يعلم كنهها إلا الله تعالى. والروح

حادثة وليست قديمة ويظهر أنها تحدث بعد تسوية الجسم، وتتصل به، وتحل فيه، وهو جنين. كما جاء ذلك فى حديث الرسول ﷺ: «إن أحدكم يُجمَعُ نطفة فى بطن أمه أربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله وعمله، وشقى أم سعيد» (رواه مسلم).

والروح والنفس معناهما واحد، يقول تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (الزمر ٤٢).

وقد ذكر القرآن النفس الأمانة بالسوء، والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. والروح بعد مفارقتها للجسد يكون الموت. وتبقى هى مدركة تسمع من يزورها، وتعرفه، وترد عليه السلام وتحس لذة النعيم، وألم الجحيم.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١ - الروح لابن قيم الجوزية، طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة
- ٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٠٠.
- ٣ - دائرة المعارف للبستاني ٨ / ٧٣١ طبعة دار المعرفة بيروت.
- ٤ - مقالات الإسلاميين للأشعري طبعة دار الثقافة القاهرة
- ٥ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت

الرؤيا

وقد وردت عدة روايات في هذا الحديث جاءت بلفظ (من ست وأربعين جزءاً من النبوة) وفي رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (من سبعين جزءاً من النبوة) وجميع هذه الروايات أخرجها مسلم في صحيحه^(١٦) وقد نقل عن ابن عبد البر، أن الاختلاف في مقدار الجزء إنما هو بحسب يقين الرائي، وإخلاصه، ودرجة تقواه، كما أن الأنبياء يتفاضلون^(١٧).

وبالجملة فإن أهل العلم يتفقون على أن الرؤيا الصادقة من الله تعالى وأن التصديق بها حق، وتحتج إلى التأويل الحسن، ولا ينبغي أن تعبر إلا من أهل العلم العارفين بالتأويل كما أن فيها من بديع صنع الله وجميل لطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه، ولم ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد من قدامى ومحدثين، وشرذمة من المعتزلة حيث إنهم ينسبونها إلى ما يغلب على الإنسان من الطبائع الأربعة فن غلبت السوداء عليه رأى السواد والأهوال، وإن غلبت عليه الصفراء رأى النار والمصايح والمعصفرات، وإن غلب عليه البياض رأى المياه والأنهار، وإن غلب عليه الدم رأى الشراب والرياحين وأنمازف^(١٨). قال الكرمانى في الرؤيا ثمانية أقسام، سبعة لا تعبر وواحد يعبر، حيث أضاف إلى الأربعة السابقة خامساً؛ وهو

لغة : على وزن فُعَى غير منصرف لألف التأنيث. وهى ما رايته فى منامت قل الليث : لا تجمع الرؤيا. وقال عيسره : تجمع الرؤيا على رؤى كما يقال علينا وعلى كما فى اللسان^(١٩).

واصطلاحاً : ورد فى القرآن : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (٤) قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ (يوسف ٤، ٥) كما جاء فى سورة يوسف أيضاً رؤيا الفتيين، ورؤيا الملك فى أكل السبع البقرات العجاف للسبع السمان^(٢٠) ورؤيا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده^(٢١).

وقد ورد فى السنة الكثير من الحديث عن الرؤيا ونكتفى منها بحديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال : (إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً؛ ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة. والرؤيا ثلاثة؛ فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدهم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس ...) (رواه مسلم)^(٢٢).

الرؤى المنعكسة عما يجول في النفس في حالة اليقظة. وسادسا وهو ما كان من رؤى الشيطان ويعرف بكونه يأمره بمنكر وينهاه عن المعروف، وسابعا وهو ما كان من قبيل الاحتلام.

أما الرؤيا التي تعبر فهي ما ينقله ملك الرؤيا من اللوح المحفوظ من أمور دنيا الرائي وأخراه^(٨). وعلى ذلك فما قاله الملحدون ومن معهم إنما هو نوع من الرؤيا وليس هو كل الرؤيا بل هو يدخل في أضغاث الأحلام التي أشار إليها المصطفى ﷺ في الحديث الصحيح (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان) (رواه مسلم)^(٩).

أما الأحكام الفقهية التي تلقى في الرؤيا وكانت مخالفة للأحكام المستقرة في الشريعة الإسلامية فإنه لا يعمل بها قال الإمام القرافي: من رأى رسول الله ﷺ وقال له مثلا: إن امرأتك طالق ثلاثا وهو يجزم بأنه لم يطلقها. فالذى يظهر أن إخبار رسول الله ﷺ في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرأي بالغلط في ضبط المثال ولو قال له: عن أمر حرام إنه حلال،

أو عين حكما من الشريعة، قدمنا ما ثبت في اليقظة على مارؤى في النوم لما ذكرنا، كما إذا تعارض خبران من أخبار اليقظة فإننا نقدم الأرجح^(١٠).

فإذا تعلق بشيء من فضائل الأعمال وقد عبرها أحد العلماء بالتأويل فالظاهر أنه يعمل بمقتضاها إذا لم تتعارض مع حكم منصوص عليه. لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ﷺ (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، (رواه البخاري)^(١١).

وهذا في غير رؤيا الأنبياء لأن رؤيا الأنبياء حق فقد عمل رسول الله ﷺ بمقتضاها حينما رأى أنه يدخل المسجد الحرام، كما عمل إبراهيم - عليه السلام - بمقتضاها حينما رأى أنه يذبح ابنه كما هو معلوم ومفصل في القرآن الكريم.

أ. د/ أحمد على طه ريان

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف
 - ٢ - انظر الآيات ٢٦ - ٤٣ من سورة يوسف.
 - ٣ - انظر الآية ١٠٢ من سورة الصافات
 - ٤ - صحيح مسلم / ٥٠/٧ طبعة دار الشعب
 - ٥ - صحيح مسلم / ٥١/٧، ٥٢، ٥٣، ٥٤ طبعة دار الشعب.
 - ٦ - الجامع لأحكام القرآن ص ٢٣٥ للقرطبي طبعة دار الشعب.
 - ٧ - تمطير الانام في تعبير المنام ٢/١١ لعبد الغنى النابلسي ط عيسى العلي وشركاه.
 - ٨ - النخبة للقرافي ٢٧٥/١٣ ط دار الغرب الإسلامي
 - ٩ - صحيح مسلم / ٥٠/٧ طبعة دار الشعب
 - ١٠ - النخبة للقرافي ٢٧٣/١٣.

الرؤية

يوْمُئذٍ نَّأْصِرُهُ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ (القيامة ٢٢ - ٢٣) يبشّر المؤمنين برؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك لاقتتران النظر بلفظ الى وقد قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (المطففين ١٥) ومفهوم ذلك أن المؤمنين لا يحجبون منها^(٢٢)، وأن هذه الرؤية هي الزيادة التي وعد الله تبارك وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة في قوله جل شأنه ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس ٢٦).

وفي رواية صهيب عن النبي ﷺ قال (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم فيقولون : ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. (رواه مسلم)^(٢٣) كما ثبت في مسلم أيضاً أنهم يرونه كما يرون الشمس باظهيره صبحوا والقمر ليلة البدر صبحوا^(٢٤).

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فيقول الجسمهون من أهل السنة بجواز وقوعها مستدلين لسؤال موسى عليه السلام في قوله جل شأنه ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴿

لغة : يقال رؤية العين ورؤيا العين. ما تراه الباصرة. وجمع الرؤية رؤى. ورؤية العين معانيها للشيء، وهي تتعدى إلى مفعول واحد. وإن كانت بمعنى العلم فانها تتعدى إلى مفعولين، وقال ابن سيده الرؤية لطر بالعين وبالقلب. كما هي اللسان^(٢٥).

واصطلاحاً : الرؤية بالعين: هي إدراك الأشياء بحاسة البصر وعليها لمعول في الشهادة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس؟ قال : نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دَع. (أخرجه البيهقي في سننه والحاكم في مستدركه)^(٢٦).

لذلك رد كثير من الفقهاء شهادة الأعمى مطلقاً لأن مبنى الشهادة على المشاهدة، وهو لا يشاهد، وبعضهم ردها في خصوص الشهادة على الأشياء التي تحتاج إلى مشاهدة وأجازها فيما يمكنه التعرف عليه بلمسه أو ذوقه أو شمه أو سماعه.

وقد أوجب الشارع على من اعتدى على آخر بالضرب على رأسه فأذهب الرؤية من حاسة بصره ولو بقي جرم العين سليماً - فإنه يقتصر منه بمثل ما فعل، إن كان قد فعل ذلك به عمداً عدواناً، وإلا بأن كان خطأ؛ فتجب فيه الدية كاملة، فإن ذهبت رؤية إحدى العينين فنصف الدية.

وعن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذهب أكثر العلماء إلى أن قوله تعالى ﴿وَجُوهُ

(الأعراف ١٤٣) فبعد أن سمع موسى - عليه السلام - كلام ربه اشتاق لرؤيته ولم يطلب منه أن يريه آية، أو أنه طلبها ليعلم قومه الذين طلبوها منه أنها مستحيلة؛ كما يقول بذلك المعتزلة، وغيرهم ممن ينكر ذلك مستدلين بقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الأنعام ١٠٣).

وقد رد ذلك بأن الإدراك المنفى في الآية هو بمعنى الإحاطة والحصر، وليس مجرد النظر والرؤية.

ومبنى الاستدلال من الجمهور: أن موسى عليه السلام لو لم يعلم جواز وقوع الرؤية في الدنيا لما طلبها؛ إذ يبعد ألا يعلم ما يجوز في حق الله تعالى وما يستحيل، لكن المولى عز وجل منعه منه رحمة به، لأن خلقه لا يقوى على المعاينة فقد دل على ذلك بأنه سبحانه سيتجلى للجبل وهو أقوى منه وأصلب، ثم أراه الجبل ولم يثبت؛ وذلك حتى يطيب نفسا، وأن حجبته عن الرؤية إنما كان رعاية له ورحمة به، وهذا هو رأى الأكثر، لكن نقل القاضي عياض عن الإمام محمد بن الطيب المشهور بأبى بكر الباقلاني شيخ علماء عصره ببغداد أن موسى - عليه السلام - رأى الله تعالى فلذلك خرّ صعقا وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلق الله له؛ مستتبعا ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ

فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ (الأعراف ١٤٣).

ومن هنا وجد الخلاف في مقولة رؤية نبينا محمد ﷺ ربه ليلة الإسراء والمعراج حيث اشتهر القول عند ابن عباس وأبى بن كعب وأنس بن مالك والحسن وعكرمة وأبى الحسن الأشعري بأن محمدا ﷺ رأى ربه مستدلين بقوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

رَأَى﴾ (النجم ١١). وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - رؤيته ﷺ لربه بعينه وقالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي صحيح مسلم قال رسول الله ﷺ حين سئل عن ذلك: (نور أنى أراه)^(١) وفي رواية أخرى أخرجها مسلم أيضا قال: (رأيت نورا)^(٢) وهذا هو المشهور عن ابن مسعود حيث قال المراد هو رؤية محمد ﷺ لجبريل - عليه السلام - على هيئته العظيمة التي خلقه الله عليها إذ لم يره بهذه الخلقة حيث سد الأفق بجناح واحد حين فرده من أجنحته الستمائة إلا مرتين وهما اللتان أشار إليهما المولى تبارك وتعالى في قوله عز شأنه: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ (١٣) عند سِدْرَةِ الْمُنتَهَى﴾ (النجم ١٣، ١٤).

١. د/ أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف.

٢ - نصب الراية لتفريع أحاديث الهداية للزليعي، ط ٢ المكتبة الإسلامية ٨٢/٤ - بيروت. وقال «الحديث أخرجه البيهقي والماكم وصححه، ولكن بعض العلماء ضعفه»

٣ - الأربعين في أصول الدين للرازي - ط ١ مكتبة الكليات الأزهرية ص ٩٣، ٢٩٥

٤ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١٢/١

٥ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١٥/١

٦ - صحيح مسلم ط دار الشعب ١١١/١

الرياء

الإنفاق، ولكن حقيقة أمرهم ليست كذلك؛ لأنهم أبطلوا ثواب أعمالهم بالرياء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به، فعرفه نعمته، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: كذبت قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جرىء! فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمته، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم! وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ! فقد قيل، ثم أمره فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتى به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد! فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار» (رواه مسلم في صحيحه)

لغة: من المراءة وهو الاتصاف بالخير والصالح على خلاف ما عليه صاحبه، راءى: عمل الشيء رياء وسمعة. (١)

واصطلاحاً: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه (٢)

وقيل هو: إظهار اطاعة للناس ليحسنوا بها إلى صاحبها (٣) وقيل: الرياء إرادة العبد العباد بطاعة ربه (٤).

ولقد شدد الإسلام التكير على من يتخلق بالرياء، لأنه ينافى الإخلاص في العبادة لله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (البينة ٥)

فالرياء يحبط ثواب الأعمال والطاعات، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ (البقرة ٢٦٤)

وقال تعالى متوعداً المراءين بالويل: ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٥) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ (الماعون ٤-٧)

ويخبرنا رسول الله ﷺ عن أناس يبدو لنا من حالهم في الدنيا الاستشهاد أو العلم أو

وقد وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن الرياء منها ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يطأ طيئ رقبته قال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتهك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. (٤)

والإسلام لم يحرم المسلم من فضل ثناء الناس عليه، ما دامت نيته - أساساً - خالصة لوجه الله تعالى ، لأنه في هذه الحالة يكون ثناء الناس عليه دليلاً على رضوان الله عز وجل. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله ﷺ: أرايت الرجل يعمل العمل

من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال : (تلك عاجل بشرى المؤمن) (رواه مسلم)

ولقد اهتم الصوفية ببيان حقيقة الرياء وذمّه وتوضيحه حتى لا يقع فيه الناس، حيث درسوه بعمق في مؤلفاتهم، وقد أفردوا له صفحات طوال مثلما فعل أبو طالب المكي في كتابه «قوت القلوب» والمحاسبي في كتابه «الرعاية لحقوق الله» والغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» والديلمي (ت ٥٨٩هـ) في كتابه «إصلاح الأخلاق».

(هيئة التحرير)

-
- ١- المعجم الوسيط مادة (رأى) ٢٧٠/١
 - ٢- التعريفات للجرجاني ص ٧٠ ط البابي الحلبي ١٩٣٨ القاهرة
 - ٣- إصلاح الأخلاق ومفتاح الأغلاق: محمد بن عبد الملك الديلمي (مخطوط بمعهد المخطوطات العربية)
 - ٤- الرعاية لحقوق الله: الحارث المحاسبي ص ١٣١ ط دار المعارف ١٩٨٤م.
 - ٥- إحياء علوم الدين: للغزالي ٣/٣١٤ ط الريان للتراث القاهرة ١٩٨٧م

مراجع الاستزادة:

- ١- الأخلاق في الإسلام د/ عبد اللطيف العبد - ط ١ - مكتبة دار العلوم ١٩٨٥م.
- ٢- الذريعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي ط دار الوفاء المنصورة
- ٣- مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق: ابن حزم - تحقيق د/ عبد الرحمن عثمان - المكتبة السلفية - المدينة المنورة ١٩٧٠م
- ٤- التربية الأخلاقية الإسلامية د/ مقداد يلجن - ط الخانجي القاهرة ١٩٧٧م.

الرياضة

لغة : فعالة من راض.

واصطلاحا : يقصد بها رياضة النفس عن متابعة الأهواء، وتسخيرها في ملازمة حدود الشرع. بمعنى أن الرياضة عملية تربوية تهدف إلى السيطرة على غرائز الإنسان الحيوانية والتسامي بها إلى الروحانيات.

وارتبط مصطلح الرياضة بالصوفية ويعنى عندهم المجاهدة. وقيل إن الرياضة ملازمة الصلاة والصوم والمحافظة عن الآثام. وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم للاعتزال

واعتبر الصوفية أن الحرمان أساس كل رياضة ومجاهدة، وأخذوا من الجوع وسيلة لذلك. وباعتيادهم الجوع بلغوا ما يصبون إليه من صفاء النفس وغلبة الروح على الجسم. وأحيانا يفالون في ذلك حتى زعموا أن الصوفى الذى بلغ هذه الدرجة من الصفاء بسبب كثرة الرياضة والمجاهدة يمكن أن تصدر عنه العجائب والخوارق.

والسالك فى طريق التصوف يسلك، رياضة تنقله من منزلة عبادة إلى منزلة أعلى منها، والسالك هو المنتقل من مقام إلى مقام، وهذا الطريق الذى يسكن بالرياضة لابد أن

يمر فيه بمراحل متعددة تسمى المقامات كى تصل فى النهاية إلى غايته وهو الله، ويشبه ذلك بمن يبدأ رحلة سفر بطريق ما واضعا نصب عينيه المشقة التى تقوم على الرياضة.

وينتقل السالك برياضته عبر مقامات فى طريقه إلى ربه، وسمى المقام مقاما لثبوته واستقراره عليه، والمقام يأتى ببذل المجهود، فهو من المكاسب وهى رتب ودرجات معنوية يتدرج فيها السالك، وتقوم الرياضة على استخدام أساليب سلبية، ووسائل إيجابية، فالسلبية هى التخلص من آفات النفس، وهذا يتم أولا. أما الإيجابية فهى التزود بما يتحلى به الصوفى فى رحلته من الأذكار والصلاة والعبادات فيطلق عليه التخلّى والتحلّى.

والصوفى فى رياضته تلك يمر بمقامات هى: التوبة والورع والزهد والفقر والتوكل ثم لرضا، والصوفية لا يصلون إلى غاية الطريق ونهايته إلا عبر الرياضة والترقى، فلا يصح أن يقف الصوفية عند مقام أو مقامين، بل لابد من تخطى كل المقامات.

وقد سئل أحد الشيوخ عن الفرق بين طريقة الإمام أبى الحسن الشاذلى التى تقوم على الشكر لله بلا مشقة، وبين طريقة الإمام

الغزالي التي مدارها الرياضة، فأجاب: إن طريق الشكر هو الأصل، وأضاف إليه أهل الرياضة الفتح والكشف والجوع والسهر والصيام ودوام الخلوة، أى مختلف الرياضات حتى حصلوا على ما حصلوا عليه.

والشكر يتعلق بالرياضة القلوب والتزام الوقوف على بابه تعالى، أما الرياضة فتتعلق بالرياضة الأبدان من صوم وجوع وسهر بالإضافة إلى رياضة القلوب.

أ. د. منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - قواعد التصوف أبر العباس أحمد بن أحمد بن زروق، تحقيق محمد زهرى النجار مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.
- ٢ - معجم الفاظ الصوفية، د. حسن الشرقاوى مؤسسة مختار، القاهرة سنة ١٩٨٧م.
- ٣ - التصوف الإسلامى الصحيح، عبد العزيز أحمد منصور، القاهرة سنة ١٩٩٦م.
- ٤ - التصوف الإسلامى، د. فيصل بيدير عوز، مكتبة سعيد رافت، جامعة عين شمس (د. ت)

الزاجل

والقُمُرى أو الحمامة المنزلية فهي أكثر أنواع الحمام انتشاراً، وتُربى في أبراج أو أقفاص. أما عن رأس الحمامة فهي صغيرة ولكل عين ثلاثة جفون؛ ولذلك يضرب بها المثل في حدة البصر، ولحمامة ثلاث وعشرون ريشة في كل جناح واثنى عشرة ريشة في الذنب، لهذا يبدو أطول من حقيقته.

أما عن غذائها فتتغذى بالحبوب وفتات الخبز، وتضع أنثى الحمام بيضتين في كل مرة تحتضنهما بالتناوب مع الذكر، ويفرخ البيض بعد تسعة عشر يوماً فراحاً فتغذيها الأم بمنقارها.

والحمام البرى ينتشر في الصيف طلباً للقت، ويفرخ في الربيع، ويصطاد بالشباك أو بقيادته إلى برج من أبراج الحمام بدليل أليف من نوعه^(٢).

أ. د. أحمد الحفناوى

اسم يطلق على ضرب من الحمام يرسل إلى مسافات بعيدة^(١)، وهو نوع متميز استخدم في نقل الرسائل منذ عهد قديم كما استخدم في أوقات الحروب، وتكتب الرسالة - التي تُرسل عن طريقه - على ورق رقيق يودع في أنبوبة معدنية أو غابة مثقوبة تحملها الحمامة حول عنقها أو تربط إلى ساقها، وتقطع الحمامة الزاجلة مئات الأميال، وتعود إلى المكان الذى سرحت منه وقلمًا تضل طريقها حتى في الظلام، وكان العرب يدعونه «حمام البريد» وكان بعضه يباع في أسواق بغداد والقاهرة بآلاف الدراهم.

والحمام بوجه عام نوع من الطيور منها الأليف ومنها البرى، ويُطلق العرب اسم الحمام على أنواع أخرى من الطيور، كاليمام

١ - المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ٢٨٦ ط ١٩٩٨ م -
٢ - دائرة المعارف الحديثة أحمد عطية - القاهرة ص ١٦٢ ط ١٩٥١ م -

الزاوية

هذه الزوايا نحو الجنوب حتى بحيرة تشاد
ووسط أفريقيا^(٣).

وفى الجزائر يدفع التلميذ عند أول
قصده إتمام الدراسة . إذا كان ولدًا . نحو ٣٠
فرنكا، أما إذا كان أهله أولى ثروة فيقدمون
هدايا كثيرة مساعدة للزاوية، وكثيرا ما يبذل
الزوار الأغنياء الأموال الجزيلة، وبذلك قد
صار لها ريع كثير من الأوقاف^(٤).

على أن صاحب كتاب الطبقات^(٥) سمّاها
خلوة وكان ينشئها البعض من أهل اليسار فى
السودان، ويؤجر فقيها يقرر له راتباً معيناً
ويطلب منه هذه المهمة الجليلة، وفى بعض
الأحيان كان ينشئها البعض من حفظة
القرآن الكريم أو يشترك فى إنشائها أهل
البلدة جميعاً^(٦).

أ. د. أحمد الحفناوى

لغة : يقصد بها المسجد غير الجامع
وجمعها زوايا^(١).

واصطلاحاً : محل تثقيف العقول دينياً
وأديباً، وتكون مسمّاة باسم أحد المرابطين
على اصطلاح المغاربة^(٢).

وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به
مرافق، وهى مسكن الشيخ ومسجد ومكان
للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل
لإيواء اللاجئين إلى الزاوية ... وتدور هذه
المرافق حول الفناء الذى كان محط رجال
القوافل، وبه بئر للسقى ومخزن للمتاع ...
ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة، ويعلم الأولاد،
ويباشر عقود النكاح، والصلاة على الجنائز.

وانتشرت الزوايا فى برقة وطرابلس وظهر
أثرها واضحاً حيث زحف الإسلام بواسطة

١ - المعجم الوجيز : ص ٢٩٧

٢ - دائرة المعارف البستاني : ١٦١/١ .

٣ - موسوعة التاريخ الإسلامى، أحمد شلبى : ٤٠٨، ٤٠٦/٤ .

٤ - البستاني : ١٦١/٩ .

٥ - كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء - ضيف الله ص ١٥٠ .

٦ - سوان وادى النيل فى ظل الإسلام - أحمد الحفناوى ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ .

الزجل

التونسي يهاجم المجلس البلدي في وقت
الاستعمار فيقول:

يا بائع الفجل بالمليم واحدة

كم لنعيال وكم للمجلس البلدي

كأن أمي بلّ الله تربتها

أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي

وكما أن هناك أدبا لا يكتب إلا بالفصحى

كالقصيدة التقليدية، والمقال الأدبي، والدراما

التاريخية، فإن هناك أدبا لا يكتب إلا بالعامية

كالزجل والموال، والحواديت الشعبية.. وما إلى

ذلك من فنون الأدب الشعبي.

وسيبقى أدب العامية، إلى جانب أدب

الفصحى، طالما بقيت هذه الظاهرة اللغوية،

وطالما كانت للحياة اليومية البيئية لغة،

وللكتابة الرسمية لغة.

أ. د/ محمد سلام

اصطلاحاً : نوع من الشعر تغلب عليه
العامية.

ويعد من فنون الأدب الشعبي، ومن أبرز

الذين نظموا فيه شاعر العامية الأول بيرم

التونسي. وهو (مولد).

«وفن بيرم يمتاز بخصوصية، ينفرد بها

دون جميع الآثار الأدبية التي بين أيدينا، وهي

النفوذ واتساع دائرة المخاطبة، ولم أر أدباً

يشارك العامة والخاصة في تذوقه،

واستظهار أطايبه كأدب بيرم، وذلك لما

يمتاز به من الجمال، والواقعية، وصفاء

الرؤية ومعايشة الأحداث التي مرت بنا،

وتعقبها وتسجيلها، من الزاوية التي يسقط

عليها بحسه الفني، ثم يقدمها من خلال

نظراته الساخرة، ولقد قال أمير الشعراء

أحمد شوقي «إني لا أخاف على الفصحى إلا

من أزجال بيرم».

ومن نماذج الزجل الجيد قول بيرم

مراجع الاستزادة:

١ - المعجم الوسيط، مادة زجل، ٤٠٣/١ ط مجمع اللغة العربية - القاهرة

٢ - ديوان بيرم التونسي - دار العودة بيروت ١٩٨٥م - ١٤٠٥هـ

الزخرفة

الحضارات السابقة، فأخذت منها ما لا يتعارض مع العقيدة الإسلامية، ولفظت ما يتعارض معها.

فالإسلام يدعو إلى إضفاء الجمال على الأشياء وتزيينها، ولكن دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف ٣٢) فقد ربط الله تعالى الزينة بالإيمان، وربط الإيمان بالوسطية، حتى لا تنقلب الزينة إلى إسفاف أو إسراف.

فالإسراف في الزخرفة والألوان منهي عنه خاصة في المساجد؛ حتى لا يشغل المصلين عن الصلاة، عملاً بمنهج الوسطية في الإسلام، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ١٤٣).

وينطبق ذلك على المسكن والملبس والأثاث وغيرها من الأدوات، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا

لغة: مفعول الزُّخْرُف وهو الذهب، أو الزينة وكمال حسن الشيء: (لسان العرب).

واصطلاحاً: إضفاء الجماليات على الأشياء باستعمال الأشكال الهندسية والنباتية ودون إدخال صور الكائنات الحية فيها.

وقد تعددت الزخارف الهندسية والنباتية في العمارة الإسلامية بأشكال وأنماط وألوان متعددة مستمدة من الموروث الحرفي الذي تتميز به الأقطار المختلفة من العالم الإسلامي.

فقد تشكل من الحجر كما في مصر، أو من «الطابوق» كما في العراق، أو من الخزف كما في إيران.

وتطبق الزخارف على الأرضيات أو الحوائط أو الأسقف والقباب، وعلى الأقمشة والسجاد والأعمال الخشبية والحديدية والنحاسية؛ لتزيينها، وإضفاء مسحة من الجمال عليها.

وقد أدخلت الزخرفة على العمارة الإسلامية في مراحل ما بعد صدر الإسلام، عندما انتشرت على ربوع الأرض شرقاً وغرباً، وقد تأثرت الزخارف بمعطيات

يَتَكُونُ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾
(الزخرف ٢٣ - ٢٥).

وهنا يجدر الفصل بين خصوصية
الزخرف الذى لا يظهر للآخرين، والزخرف
الذى يظهر للآخرين من أفراد المجتمع، وهو

ما يكون من الخيلاء أو التفاخر، فالزخرف
داخل المعمار له خصوصيته الفردية. أما
الزخرف فى الخارج فله حدوده التى ينبغى
أن تتفق مع ما ترضى عليه الجماعة.

د. م. / عبد الباقي إبراهيم

مراجع الاستزادة

- ١ - الفنون الزخرفية فى العصر الإسلامى عبد تعريز مرزوق القاهرة ١٩٧٤م
- ٢ - الخزف التركى د/ سعد ماهر القاهرة ١٩٦٠ م
- ٣ - الحصى فى الفن الإسلامى د / سعد ماهر - القاهرة ١٩٦٠م

الزكاة

المسلم منها، ما يعادل عشرين ديناراً شرعياً، وهو ما يوازي الآن خمسة وثمانين جراماً ذهباً، ومن الفضة مائتا درهم شرعى، وهو ما يوازي الآن خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.

والزكاة عن النقدين؛ إنما يراعى فيها سعر صرف يومها، والقدر الواجب فى ذلك هو رُبْع العُشْرِ، حيث يجب فى الألف خمسة وعشرون جنيهاً، وقد تضمن ذلك الحديث الشريف (..) فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، وحتى تكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحسب ذلك ..) (أخرجه أبو داود) (٢).

وعن المواشى؛ يجب فى أربعين من الغنم شاة، وفى مائة وواحد وعشرين شاتان، وتجب فى خمس من الإبل شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين بنت مخاض (٣) ... وفى البقر والجاموس؛ فى كل ثلاثين تبيع (٤)، وفى كل أربعين مُسِنَّة (٥)، ويُراعى فى نصاب المواشى التدرج فى الارتفاع فى القدر المخرج بارتفاع الأعداد المملوكة، وتُعرف تفاصيلها من كتب الفروع.

لغة : الصلاح والتقوى والتطهير والزيادة والتماء، (كما فى اللسان) (١). ومنه قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة ١٠٢).

واصطلاحاً : إذا أُطْلِقَت الزكاة فإنما يراد منها زكاة الأموال التى فُرضت فى السُّنة الثانية من الهجرة على مَنْ ملك نصاباً وحال عليه الحول، فى زكاة المواشى، والنقود، وعروض التجارة، وبُدُوّ الصلاح فى الثمار والحبوب وذوات الزيوت.

وتجب الزكاة على المسلم البالغ العاقل المالك للنصاب مع خلو المال من الدين عند الحنفية؛ لأنها من العبادات، والعبادات منوطة بالتكليف، بينما لا يشترط الجمهور البلوغ والعقل، بل تجب فى مال الصبى والمجنون ويخرجها عنهما وليهما، لأنها حق واجب فى الأموال لا يشترط فى مالكتها التكليف.

كما أن الخلو من الدين عند الجمهور إنما يُراعى فى زكاة النقدين وعروض التجارة فى الجملة، أما الحرث والمواشى فلا يُراعى فيها ذلك.

وتجب فى النقود التى يتعامل بها أو ما يقوم مقامها من أوراق البنكنوت إذا ملك

وعن الحبوب والثمار: يجب فيها العُشْرُ إن سُقِيَتْ بدون تكلفة. ونصف العُشْرُ إذا كانت بتكلمة وذلك إذا حصل نصاب منها. وقدره خمسة أَوْسُق، والوَسَقُ ستون صاعاً. وقدره بالكيل المصرى الحالى خمسون كيلة.

وعن البقول والخضروات: فيوجب فيها الزكاة: الإمام أبو حنيفة، بينما الجمهور لا يوجب فيها الزكاة، وكذلك الحُلَى الذى تتحلَّى به المرأة، فبعض العلماء يوجب فيها الزكاة، بينما يذهب فريق آخر إلى عدم وجوب الزكاة فيه لأنه ليس بمكنوز ولا نام.

وعن عروض التجارة: فتجب فيها الزكاة إذا مرَّ عليه حَوْلٌ منذ ملك أصله وكان فيه النصاب، والواجب فيه رُبْعُ العُشْرِ، وعروض التجارة تشمل المال المتحرك فى المحلات التجارية والمصانع، كما تشمل قيمة أسهم الشركات بمختلف أنواعها، وكل مال يتاجر فيه، بمرور الحول وملك النصاب.

وعن الركاز: فيجب فيه الخُمُسُ، وهو يشمل المعدن عند الحنفية، بينما الجمهور يوجبون فيه الخُمُسُ، وأما المعادن المستخرجة

من الأرض بمختلف أنواعها ففيها عندهم رُبْعُ العُشْرِ لما يبذل فيها من تكلفة^(٦).

وقد حددت مصارف الزكاة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٦٠). وذلك تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى بين المسلمين حيث يلزم الأغنياء بسدِّ حاجة الفقراء فى المجتمع المسلم.

أما زكاة الفطر فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو طلوع الفجر من يوم أول شوال على من كان عنده قوت يومه لحديث ابن عمر مرفوعاً (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً^(٧) من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (رواه مسلم)^(٨).

أ. د. / أحمد على طه ريان

- ١ - لسان العرب لابن منظور. مادة (زكو) طبعة دار المعارف
- ٢ - سنن أبى داود ٣٦٢/١ ط الحلبى سنة ١٩٥٢م
- ٣ - ولد الإبل لائى إذا اكمل سنة ودخل فى الثانية
- ٤ - ولد البقرة إذا اكمل سنة ودخل فى الثانية
- ٥ - وب البقرة لائى إذا اكمل سدين ودخل فى الثالثة
- ٦ - تُصَرَّصُ طَلْعُ رَكَرٍ
- ٧ - صاع، بعه سدى، أى صدق وثلاث
- ٨ - صحيح مسلم ٢٨/٣ طبعة دار الشعب

مراجع الاسفزة،

- ١ - الفحيرة لشيخنا الدين أحمد بن إدريس الفرافى ٧/٣ - ١٧٥ ط دار العرب الإسلامى بيروت
- ٢ - معنى المصاحح للعلامة محمد الشربيني الحطاب ٣٦٨/١ - ٤١٥ طعة احياء التراث العربى - بيروت
- ٣ - معنى موقع الدين بن فدايه أنقديسى ٨١-٣/٣ المطبعة البوسفة مصر
- ٤ - الهداية لأبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الحليل أنرعبانى ٩٦/١ - ١١٦ طبعة الأخيرة البابى الحلبى

الزمان

الزمان إلا كذلك لأنه يطابق الحركة المتصلة وما يطابق المتصل كان متصلاً مثله .

ولا ينقسم الزمان إلا بالتوهم ولا انقسام بالفعل أو بالقوة فيكون للآنات نهايات وبدايات عن طريق التوهم فقط .

والزمان ليس حادثاً حدوثاً زمانياً بل حدوث إبداع بحيث لا يتقدمه مبدعه بالزمان ولا بالمدة بل يتقدمه بالذات، ولو كان للزمان مبدأ زمانى لكان محدثاً بعد أن لم يكن، أى بعد زمان متقدم عليه، فيكون بعداً قبل غير موجود معه فكان بعد قبل وقبل بعد فيكون له قبل غير ذات الموجود عند وجوده، وكل ما كان كذلك فليس هو أول قبل فليس مبدأ للزمان كله، فالزمان مبدع أى يتقدمه بارئه بالذات فقط لا بالزمان .

والزمان يقال فى مقابل الأزلى وكل ما كان زمانياً ليس بأزلى وكل أزلى لا يتصور أن يكون زمانياً .

وهو وسط متجانس الأجزاء غير محدود تمر فيه الأحداث متلاحقة وجزؤه يسمى «مدة» .

وعند أرسطو هو مقدار حركة الفلك وهو

لغة : اسم لقليل الوقت وكثيره، والزمان هو العصر والدهر ويجمع على أزمنة، ويقال أزمن الشيء إذا طال عليه العهد وأزمن بالمكان إذا طال مقامه به، وأخذوا منه لفظ زمن بكسر الميم إذا أصابته آفة ولازمته فيقال رجل زمن بمعنى مريض أو مبتلى ويجمع على زمنى، ويقال أزمن عنى عطاؤك بمعنى أبطأ وبُعد عهدي به فلم يصلنى .

واصطلاحاً : الزمان عند الفلاسفة مجموع آنات متتالية (آناً بعد آن) وهو مقدار الحركة التى تقع فيه ولا تجتمع أجزاؤه أبداً ولا توجد أجزاؤه إلا متتاليات، ويتصل طرفه الماضى بطرفه فى المستقبل عن طريق الآن الحاضر .

وهوية هذا المقدار الذى للحركة، هى أنه لحركة مستديرة، ولما كانت الأفلاك فى حركة مستديرة حول الشمس كان تعلق الزمان وتقديره بالحركة المستديرة، ولذلك قيل: إن الزمان هو مقدار الحركة المستديرة من المتقدم والمتأخر دون انقطاع عن طريق الآن الحاضر وصلته بالآن السابق والآن المستقبل، ولأن الحركة المستديرة متصلة لا تنقطع كانت أجزاء الزمان متصلة ولا يتصور

وعاء للحركة لأن الحركة لأبد لها من زمان
تقع فيه، والحركة متصلة الأجزاء فيكون
الزمان متصلاً كذلك، والحركة عند أرسطو
قديمة والزمان قديم تبعاً لها ويقابله المكان
ولما كانت الحركة لا تقع إلا في زمان ومكان
كان الزمان والمكان قديمين بقديم الحركة.

وعند المتكلمين أن الزمان متجدد معلوم

يقدر به متجدد آخر موهوم مثل قولك آتيك
عند طلوع الشمس. فإن طلوع الشمس معلوم
والإتيان موهوم فإذا قرن الإتيان بطلوع
الشمس صار معلوماً.

وقيل: الزمان ما به تقدر الحركة.

أ. د/ محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة:

- ١ - النحاة لأن سيبا
- ٢ - الأشارات والتنبيهات لأن سيبا
- ٣ - تفسير ما بعد الطبيعة لأن رشيد
- ٤ - مطلق أرسطو - تحقيق عبد الرحمن بدوي
- ٥ - التعريفات للجرجاني
- ٦ - المنطق في شرح معاني ألفاظ الحكماء، والمتكلمين بالأندلس
- ٧ - أساس الانتقاس المنطوق
- ٨ - المعجم الفلسفي طه مصعب اللغة العربية
- ٩ - المعجم الفلسفي ضادار الثقافة - مراد وهبة

الزنج

هو اسم أطلق على أحد الأجناس الثلاثة الكبرى التي ينقسم إليها النوع الإنساني، ويتميز بخصائص جسمانية بارزة^(١) هي :

(أ) البشرة السوداء .

(ب) الشعر الصوفى .

(ج) الأنف الأفطس .

(د) الفك البارز .

(هـ) الشفاه الغليظة المتهدلة .

كما يطلق لقب زنجى على بعض السلالات المنحدرة من القبائل الإفريقية أتى استوطنت^(٢) . كذلك نجد الزنج المتكرر ذكرهم فى تاريخ الإسلام، والمذكور رئيسهم باسم : «صاحب الزنج» تارة، وباسم «الخبيث صاحب الزنج» تارة أخرى يراد بهم نوع من الخوارج الزنوج^(٣) .

وقد أثار هؤلاء القلق فى حاضرة الخلافة العباسية، وكان مسرح هذه الثورة الجامحة العنيفة التى دامت أكثر من أربع عشرة سنة هذه المستنقعات الممتدة بين البصرة وواسط .

وكان صاحب الزنج رجلاً فارسياً يسمى «على بن محمد» من أهالى الطالقان،

ادعى أنه من ولد على زين العابدين بن الحسين بن على، ولكنه لم يجهر بعقائد المذهب الشيعي على الرغم من ادعائه النسب إلى على وفاطمة، وإنما جهر بعقائد مذهب الخوارج .

ومهما يكن فإن صاحب الزنج لم يلبث أن كشف عن ميوله الحقيقية، حتى إن أعداءه سموه : دعى على، كما سموه : الخبيث .

قدم صاحب الزنج بلاد العراق واتصل ببعض بطانة الخليفة المنتصر (سنة ٢٤٧ هـ - ٢٤٨ هـ)، ثم سار فى (سنة ٢٤٩ هـ)، إلى البحرين، ودعا إلى تحرير العبيد، واستمال قلوبهم، حتى إنهم تركوا مواليتهم وانضموا إليه، فعظم شأنه، وقويت شوكته، ولقيت دعوته قبولا بين أهالى البحرين^(٤) .

وقد أول قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة ١١١) تأويلا سياسيا قصد به تضليل

أنصاره، إذ أولها بأن المؤمنين قد اشتروا أنفسهم أى : لم يعودوا بعد عرضة للرق والعبودية.

وسرعان ما قدم إلى البصرة، فأسرع إليه بعض غلمانها رغبة فى التخلص من الرق، وما زال الزنج يلتفون حوله حتى نهبت جيوشه القادسية واستولت على البصرة وذهبت كثيراً من أهلها سنة ٢٥٧ هـ، واستولت جيوشه بعد ذلك على الأهواز، ثم واسط، فسير إليهم الخليفة المعتمد كثيراً من قواده، ولكن الزنج لم يضعفوا، وظل خطرهم يتزايد، فعهد الخليفة المعتمد إلى أخيه أسى

أحمد الموفق بقتالهم، فأجلاهم عن الأهواز، وحاصر مدينتهم «المختارة».

لقد دامت هذه الحرب بين جيوش العباسيين والزنج أكثر من أربع عشرة سنة، وقضى عليهم الموفق وقواده، مما جعله يخر ساجداً لله شكراً.

ولكن أحد أنصار صاحب الزنج رمى الموفق بسهم فى صدره، ولكن جيء به إلى الموفق فقتله ابنه العباس، وقتل صاحب الزنج فى صفر سنة ٢٧٠ هـ، وبلغ عدد القتلى ألف ألف وخمسمائة ألف^(٥) وقيل ألف ألف وخمسمائة ألف^(٦).

أ. د. أحمد الحفناوى

١ - دائرة المعارف الحديثة، أحمد عطية الله (ص ٢٦٢) ضعة القاهرة ١٩٥١ م
٢ - المعجم الوحي - مجمع اللغة العربية: (ص ٢٩٣) ط التربة و تعليم سنة ١٩٩٨ م
٣ - دائرة المعارف السني (٢٥٩/٩) بيروت ١٨٨٧ م
٤ - الكامل فى التاريخ - ابن الأثير (٧٣/٧) ملاق مصر ١٢٧٤ هـ
٥ - الفخرى فى الآداب السلطانية ابن طاطبا (ص ٢٢٧) القاهرة ١٩٢٣ م
٦ - تاريخ الخلفاء السيوطى (ص ٣٤٢)

الزُّنْدَقَةُ

اصطلاحاً : الزندقة اسم مشترك يطلق على معان متعددة، مختلفة فيما بينها على الرغم مما قد يجمع بينها من تشابه؛ فقد أطلق على القول بأزلية العالم، وعدم الإيمان بالربوبية، والشك والضلال والإلحاد والكفر، والقول بإلهين أو أكثر للعالم، وعلى المذاهب الثنوية كالزرادشتية أو المجوسية والمزدكية والمناوية، وإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وإبطان عقائد هي كفر بالاتفاق، والنطق بعقائد أخرى بالإضافة إلى الإسلام، وعلى ابتداع ما ليس من الدين، وعلى مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى حياة المجون التي كان يحيها بعض الشعراء والكتاب.

والزندقة تساوى «الكفر» عند بعض العلماء؛ قال التفتازانى فى «مقاصد الطالبين فى أصول الدين»: الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن كفر بعد الإسلام فبالمرتد، وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك، وإن تدين ببعض الأديان فبالكتابى، وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد بقدمه فبالدهرى، وإن نفى الصانع فبالمعطل، وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق.

وقال فى شرحه: قد ظهر أن الكافر اسم لمن لا إيمان له؛ فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص

باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام، وإن قال بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك، لإثباته الشريك فى الألوهية، وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابى، كاليهودى والنصرانى، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهرى، وإن كان لا يثبت البارئ تعالى خص باسم المعطل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبى ﷺ وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق.

والمراد بإبطان بعض عقائد الكفر ليس هو الكتمان من الناس، بل المراد أن يعتقد بعض ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه إياه.

فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سيكون فى هذه الأمة مسخ، ألا وذلك فى المكذبين بالقدر والزنديقية» (رواه أحمد).

ولقد أطلق اسم «الزندقة» على بعض الفرق والمذاهب والديانات التى ظهرت فى بلاد الفرس؛ فقد كانت بلاد الفرس بلاد الوثنية والدهرية والزندقة.

وفى هذه البلاد ظهرت المجوسية أو الزرادشتية، والمناوية والمزدكية، وهى ديانات ومذاهب شرك ووثنية.

فقد رأى «زرادشت» متبئ المجوس الذى عاش فى القرن السابع قبل الميلاد ومات فى

عام ٥٨٢ ق م تقريباً، أن العالم مكون من قديمين، وأن جبلته حصلت من امتزاج الضدين، وهذان الضدان هما النور والظلمة اللذان يعدان أصليين للخير وللشر، وهما قوتان متنازعتان، لأن كليهما تتمتعان بالقدرة على الخلق، فأصل الخير هو «النور» وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع؛ أما أصل الشر فهو «الظلمة» وقد خلق كل ما هو سيء ومشوه في هذا العالم. وقد أتى «زرادشت» المجوس بكتاب يعرف باسم «الأبستا» أو «الأوستا» وهو كتاب الزرادشتية المقدس، ولهذا شرح يسمى «زند» ولهذا الشرح شرح يسمى «بازند».

أما «مانوية» فهي فرقة أخرى من الزنادقة، وهم أتباع ماني بن فاتك وقد ادّعى دينا ممزوجاً بين النصرانية والمجوسية. وقد آمنوا بما آمنت به «الزرادشتية» على بعض الخلاف بينهما، وفي أيام «ماني» هذا ظهر اسم «الزندقة» الذي إليه أضيف الزنادقة، وذلك أن الفرس حين اتاهم «زرادشت» بكتابهم «الأبستا» باللغة الأولى من الفارسية، وعمل له التفسير وهو «الزند»، وعمل لهذا

التفسير شرحاً سماه «البازند».. وكان «الزند» بياناً لتأويل المتقدم المنزل، وكان من أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو «الأبستا» وعدل إلى التأويل الذي هو «الزند»، قالوا: هذا زندي، فأضافوه إلى التأويل، وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل، فلما أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا: زنديق، وعربوه، والثنوية هم الزنادقة، ولحق بهؤلاء سائر من اعتقد القدم، وأبى حدوث العالم.

وقد كان لهذه الديانات والمذاهب أثرها في الخلافات الكلامية عند المسلمين؛ كما كان لها أثرها في إطلاق اسم الزندقة على بعض الفرق الكلامية: حيث أطلق على إحدى فرق الجهمية اسم «الزنادقة»، وهم الذين قالوا: ليس لأحد أن يثبت لنفسه رباً، لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس، وما يدرك فليس بإله، وما لا يدرك لا يثبت. كما أطلق أيضاً على الإسماعيلية اسم الباطنية والقرامطة والمزدكية، والتعليمية الملحدة.

أ.د/محفوظ عزام

مراجع الاستزادة:

- ١ - القاموس المحيط، للفيروز آبادي
- ٢ - المعجم الوسيط
- ٣ - من تاريخ الإحصاء في الإسلام، د. عبد الرحمن بدوي، القاهرة ١٩٤٥ م ص ٢٤
- ٤ - إكهار المحدين في ضروريات الدين، محمد أنور شاه كشميري، كراتشي ١٩٦٨ م ص ١٢ - ١٣
- ٥ - مسند الإمام أحمد - مؤسسة قرطبة - كتاب المكثرين من الصحابة ج ٢
- ٦ - علم الكلام وبعض مشكلاته، د. التفاتراني، دار الثقافة، القاهرة ١٩٩١ م ص ٢٣
- ٧ - معجم الفرق الإسلامية، شريف يحيى الأمين، دار الأضواء، بيروت ١٩٨٦ م
- ٨ - الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن العامري، دار الأضواء، الرياض ١٩٨٨ م ١٧٤ - ١٧٥
- ٩ - تاريخ الفلسفة في الإسلام، دي بور، ترجمة د. محمد عبد الهادي أبوريدة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٨ م ص ١٢.
- ١٠ - مروج الذهب ومعانٍ الجواهر، السعدي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، ١٩٨٧ م ٢٥١/٢٥٠
- ١١ - معجم الفرق الإسلامية - شريف يحيى الأمين ص ١٢٦ - ١٢٧

الزهد

منهم على الدنيا وجنحوا إليها، وشجعهم على ذلك الثراء المفاجيء الذى أصابوه. وكان نتيجة ذلك أن قامت فى نفوس أتقيائهم ثورة داخلية، هى نزاع بين نفس لا تزال على إيمان قوى ودنيا مقبلة عليهم بشهواتها ومباهجها، وكان الطريق الوحيد للتخلص من هذا، هو الفرار من لذات الحياة، وكانت دعوة أبى ذر الغفارى صدى لهذه الثورة.

وكلمة الزهد لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة فى قوله تعالى ﴿وَشَرُّهُ بِشْمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (يوسف ٢٠). إلا أن ثمة آيات كثيرة يفهم منها الحث على الزهد كقوله تعالى ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد ٢٣).

وقد أفردت المؤلفات الأدبية فصولاً فى شعر الزهد وأحوال الزهاد، وما قيل عنه من حكم ومواعظ وأمثال للتحبيب فيه، مثل كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ و «عيون الأخبار» لابن قتيبة، و «العقد الفريد» لابن عبد ربه، وغيرها من المؤلفات.

ويرتبط الفقر بالزهد، فالزهد هو كمال الأبرار، وكراهة الدنيا والشغل عنها بالآخرة، فهو نقص فى الدنيا وغنى فى الآخرة، أما الراغب فيها فهو مشغول بالدنيا وبينه وبين الله حجاب لأنه يحجب نفسه بالدنيا ومشغول عن الله تعالى، والزهد مرتبط بالفقر حيث أن الزاهد محتاج إلى الله، وهو كالفقر فى شدة الاحتياج.

الزهد لغة : ترك الشيء أو الميل إليه.

واصطلاحاً : عند الصوفية هو بفض الدنيا والإعراض عنها، وقيل إن الزهد ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، ومنه جاء مصطلح الزاهد أى المعرض عن متاع الدنيا ولذاتها.

وهناك من فرق بين الصوفى والزاهد والعابد، فيذكر ابن سينا أن المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يسمى العابد، والمنصرف بفكره إلى الله مستديماً لشروق نور الحق فى سره يخص باسم العارف.

والعارف عنده هو الصوفى.. ومن هنا فقد فرق بين الزاهد والصوفى.

الزاهد من يزهد فى الدنيا، والصوفى يزهد فى كل ما يبعده عن الله، الزاهد يحرم نفسه من متاع الدنيا، والصوفى لا يحرم نفسه من متاع الدنيا إلا إذا حجبه عن الله، الزاهد غايته دخول الجنة، والصوفى غايته معرفة الله، الزاهد لا بد أن يملك حتى يزهد فيه، والصوفى لا يشترط أن يملك شيئاً حتى يزهد فيه، وعلى ذلك فإن الزهد بالمفهوم الصوفى أن تكون الدنيا فى يده لا فى قلبه. ومن ذلك نرى أن كل صوفى زاهد، وليس كل زاهد صوفياً.

والتصوف أعلى منزلة من الزهد، وقد ظهر الزهد عند المسلمين عندما اتسعت فتوحاتهم وكثرت غنائمهم، وأقبل كثيرون

والوصول إلى الزهد لا يتأتى بيسر، بل لابد أن يمر الراغب فيه بمراحل، فصورته في البداية ترك الشواغل وقطع العلاقات ورفع العوائق، وإسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية، ودرجته في المعاملات: الزهد في الفضول والاختصار على الحقوق ليتفرغ الزاهد إلى عمارة وقته بالعبادة.

وأن تتصف أخلاق الزاهد بالتجرد عن الميل إلى كل ما هو فان، والتعود على ارتقاء الروح وتغذيتها. وفي الأصول تنحية ما دون الحق عن طريق القصد، ولزوم الفقر لغنى القلب بالحق.

ويشرح «المقدس» تدرج مقام الزهد بأنه يبدأ بقصر الأمل، وهو المقام الأول للزهد، إذ هو بداية ورع ديني واستعداد للموقف في قصر الأمل. ويستشهد بقول للإمام علي كرم الله وجهه: إنما أخاف عليكم خصلتين: طول الآمال، واتباع الهوى فيفضل عن الحق.. الثاني الجهاد والعبادة وأن يخرجوا مما يحبون ويتصدقوا بالإنفاق.. وإيثارهم الفقر على الغنى.

واختلف العلماء في تفسير المزهود فيه من الدنيا، فقيل الدينار والدرهم، وقيل الطعام والشرب والملبس والسكن، وقيل الحياة، وقيل إن الزهد قسمان زهد مقدور: وهو ترك طلب ما ليس عنده، وإزالة ما عنده من الأشياء، وترك الطلب في الباطن، وزهد غير مقدور: وهو أن يبرد قلبه من الدنيا بالكلية.

فلا يحبها أصلاً. وإذا حصل للعبد القسم الأول يحصل الثاني أيضاً بفضلته تعالى وكرمه.

والزهد عند الصوفية ثلاثة أنواع: الأول: أن يكون تاركاً للظاهر ميالاً للباطن، ويسمى المتزهد، ومثل هذا الشخص ممقوت من البارئ تعالى، والثاني: أن يكون تاركاً للظاهر والباطن ولكن عنده شعوره بالترك ويعلم أنه تارك، ويسمى ناقصاً، والنوع الثالث ألا يكون عنده قدر ولا قيمة حتى يعلم الشيء الذي تركه ويسمى الكامل في ترك الدنيا، وهذه الأنواع الثلاثة تقع في المرتبة الأولى للزهد.

أما المرتبة الثانية، فهي لمن يكون تاركاً للدنيا والآخرة لكنه مازال لم يترك نفسه وهو يريد المولى نفسه، وهذه مرتبة كاملة، والمرتبة الثالثة مرتبة تارك الدنيا والآخرة ونفسه وأن يكون غافلاً عن نفسه وغير نفسه، ويهب نفسه كلية للمولى ولا يطلب نفسه إلا من أجل مولاه، وهذا الشخص في الكمال الأكمل. وهذه المراتب الثلاث تتمثل في ترك:

- ١ - الحرام وهو خاص بالعوام من الناس.
- ٢ - ترك فضول من الحلال وهو زهد الخواص.
- ٣ - ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين.

أ. د/ منى أبو زيد

مرجع الاستزادة

- ١ - كتاب الزهد، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٦م
- ٢ - قرع النصف، أبو العباس أحمد بن زروق تحقيق محمد رهري النجار، مكتبة الكليات الرهوية
- ٣ - نشأة الصوف الإسلامي، إبراهيم سيدي، دار المعارف مصر سنة ١٩٦٩م
- ٤ - كشف اصطلاحات الغنى، النجاشي، تحقيق د. لطفي عبد البديع، ترجمة د. عبد الميم محمد حسن، القاهرة ٢٠٠٢م مادة زهد
- ٥ - اصطلاحات الصوفية، عبد الرزاق الكاساني، تحقيق د. عبد العال شاهين، دار المنار القاهرة ط ١ سنة ١٤١٣/١٩٩٢م
- ٦ - صغره التصوف، المنقسي، تحقيق عادة المقدم، دار المنتخب العربي بيروت ط ١ سنة ١٤١٦/١٩٩٥م

الزَّوْاج

وحكمة مشروعيته : إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع فى الحرام، وحفظ النوع الإنسانى من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التى ينتظم بها المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة وتعاقد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

وأما صفة الزواج شرعا : بحسب طلب الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس^(١).

١ - الفرضية : يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا، إذا تيقن الإنسان الوقوع فى الزنى لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وطريقه الزواج، ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا

النكاح لغة : الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا^(٢).

والزواج شرعا^(٣): عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب أو رضاع أو صهر، أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل، فأنثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها.

والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء ٣).

وأما السنة: فقول النبى ﷺ: «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(٤)، والباءة مؤن الزواج وواجباته.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.

دون اليقين، وكان قادرا على مؤن الزواج من مهر ونفقة ولا يخاف ظلم المرأة ولا التقصير في حقها.

٢ - التحريم : يحرم الزواج إذا تيسر الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بأن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بأخرى لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

٣ - الكراهة : يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء.

٤ - الاستحباب أو الندب في حالة الاعتدال : يستحب عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنى إن به يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق «يامعشر الشباب» وتزوج الرسول ﷺ وأصحابه، وداوموا عليه، فالمدائمة والمتابعة دليل السنة، وهذا الرأي هو الراجح.

وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح يجوز فعله وتركه، والتفرغ للعبادة والعلم أفضل.

أ.د/ فرج السيد عنبر

١ - المعجم الوسيط ١/٤٠٥

٢ - تبيين الحقائق الشيخ محمد الشرييني ٩٤/٢، الشرح الصغير لأحمد دردير ٣٢٢/٢ وما بعدها، مغني المحتاج ١٢٣/٣ من كشف القناع - منصور بن يوسف بن إدريس ٣/٥

٣ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح «باب قول النبي ﷺ من ستطع امرأة مبنوخ» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٨/٩.

٤ - تبيين الحقائق ٩٥/٢، بداية المحتد ٢/٢، مغني المحتاج ١٢٥/٣ كشف القناع ٤/٥ المذهب للشيرازي ٣٣/٢

الزيدية

٥ - إثبات إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.

٦ - جواز إمامة المفضول، والأفضل قائم، فيرجع إليه في الأحكام، ويحكم بحكمه في القضايا.

وقد تتلمذ زيد بن علي على يد واصل بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب عليه السلام في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان علي يقين من الصواب، وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لا بعينه. فاقْتَبَسَ منه، الاعتزال وصار أصحابه كلهم معتزلة.

وقد جرت مناظرات بين زيد بن علي وبين أخيه الباقر محمد بن علي في أمور عدة منها:

(أ) أنه كان يتلمذ علي يد واصل بن عطاء، ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

(ب) أن زيدا كان يتكلم في القدر بغير مذهب أهل البيت.

(ج) اشتراط زيد الخروج في صحة

هي إحدى فرق الشيعة الثلاث الكبرى الموجودة في العالم الإسلامي حتى اليوم، وهم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. رضى الله عنهم الذي خرج على هشام بن عبد الملك، وقتل سنة ١٢١هـ (١).

ويبنى جمهور الزيدية مذهبهم في الإمامة على الأسس التالية:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي عليه السلام بالوصف لا بالاسم.

٢ - ينبغي أن يكون الإمام فاطميا عالمًا زاهدًا شجاعًا سخيًا خرج بالإمامة يجب له الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضى الله عنهما.

٣ - جواز خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة.

٤ - جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين نار الفتنة وتطبيب قلوب العامة.

الإمامة، حتى قال له الباقر يوما: «على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام، فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج».

ولما قتل زيد بن عليّ بكناسة الكوفة قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد، ومضى إلى خراسان، وقد اجتمعت عليه جماعة كثيرة وبايعوه، ووعدوه بالقيام معه ومقاتلة أعدائه، وبذلوا له الطاعة، فبلغ ذلك جعفر بن محمد الصادق؛ فكتب إليه ينهيه عن ذلك، وعرفه أنه مقتول كما قتل أبوه. وكان كما أخبر الصادق: فإن أمير خراسان قتله.

وقد فوض يحيى بن زيد الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين، وخرجا بالمدينة، ومضى إبراهيم إلى البصرة، واجتمع الناس عليهما وقتلا أيضا. ولم ينتظر أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان «ناصر الأطروشى» فطلب مكانه ليقتل، فاختفى وصار إلى بلاد الديلم والجبل، وكانوا لم يدخلوا دين الإسلام، فدعاهم إلى الإسلام على مذهب زيد بن عليّ فدانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين، وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم.

ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطغنت في الصحابة طعن الإمامية.

وتنقسم الزيدية إلى فرق كثيرة أشهرها:

(أ) الجارودية، وهم أصحاب أبي جارود زياد بن أبي زياد، وقد زعموا أن النبي ﷺ نصّ على عليّ بن أبي طالب ﷺ بالوصف دون التسمي وهو الإمام بعده.. والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود بذلك إمامه زيد بن عليّ حيث لم يعتقد ذلك الاعتقاد.

(ب) السليمانية: وهم أصحاب سليمان بن حرير، وكان يقول: إن الإمامة شورى فيما بين الخلق، ويصح أن تتعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، وإنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر باختيار الأمة. غير أنه طعن في عثمان ﷺ للأحداث التي أحدثها؛ وكفره بذلك، وطعن في الرافضة.

(ج) الصالحية والبترية؛ والصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي، والبترية أصحاب كثير الأبتري، وهما متفقان في المذهب. وقولهم في الإمامة كقول السليمانية، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان؛ أهو مؤمن أم كافر؟ وقالوا: «إذا سمعنا الأخبار الواردة في

حقه، وكونه من العشرة المبشرين بالجنة؛ قلنا: يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه، وكونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة؛ قلنا: يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا في أمره، وتوقفنا في حاله، ووكلناه إلى أحكم الحاكمين».

أما عن الآراء الكلامية للزيدية فيمكننا أن نحكم عليهم بأنهم معتدلون في آرائهم؛ لأن آراءهم مرددة بين رأى المعتزلة والأشاعرة، وليس المراد من هذا أنهم كانوا أشاعرة، ولكن آراءهم تشبه آراء الأشاعرة فقط، ولأن تاريخهم في الوجود متقدم على وجود الأشاعرة. وأن ميلهم إلى آراء المعتزلة أكثر من غيرهم، ويظهر أن سبب ذلك أنهم تتلمذوا على يد المعتزلة.

ويلاحظ أن الزيدية قد امتازت آراؤهم

بالدقة أكثر من آراء الخوارج؛ لأنهم لم يكونوا مشغولين مثلهم في الحروب، ولم يكونوا متطرفين تطرفهم في الحكم على مخالفيهم، ولقد كان اعتدالهم في آرائهم سببا في بقاء مذهبهم، واعتناق بعض المسلمين لهم حتى عصرنا هذا، وأغلب ذلك في بلاد اليمن، ولم يقف الزيدية في التأليف على الآراء الكلامية، وإنما ألفوا في الفقه، ولهم فقههم المعروف باسمهم الآن «فقه الزيدية».

بقى أن نقول إن الزيدية كانوا أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، بل إن هناك اتجاهها محافظا بينهم يتسم بطابع الولاء للأحاديث والأخبار في صورة سلفية لا حشوية، وهذا الاتجاه المحافظ يوازن الاتجاه العقلي الاعتزالي عند القوم؛ مما يعطى للفكر الزيدي لونا خاصا وأصالة مشهودة في العقيدة وفي الفقه على السواء.

(هيئة التحرير)

- ١- الملل والنحل، للشهرستاني ص ٢٠٢ - ٢٢٢ - تحقيق محمد بن فتح الله بدران - ط١
- ٢- تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، على مصطفى الغرابي ص ٢٠٩ وما بعدها مكتبة الحسين التجارية ط ١ سنة ١٩٤٨م
- ٣- دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي ٧٨٩/٤ - ٧٩١ دار المعرفة ط٢ بيروت ١٩٧١م
- ٤- المواقف في علم الكلام للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ص ٤٢٣ وما بعدها
- ٥- مقدمة لدراسة علم الكلام - د/ حسن الشافعي ص ٧٥ وما بعدها.
- ٦- مقالات الأشعرى ١٢٩/١ - ١٣٧
- ٧- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د/ علي النشار ١٥٢/٢ ١٦٨

السبب

وقد جعل بعض الأصوليين السبب والعلة لفظين مترادفين بمعنى واحد، من كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي، والبعض الآخر على أنهما متغايران، فالعلة عبارة عن وصف ظاهر منضبط مقتضى للحكم الطالب له، وإن تخلف الحكم عنها لمانع أو فقد شرط، وأما السبب فهو عبارة عما حصل الحكم عنده لا به.

وذهب فريق ثالث إلى أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقاً، يجتمعان في وجه وينفرد الأعم «والأعم هو السبب» فكل علة سبب وليس كل سبب علة^(٥).

وعلى كل فقد يستعمل كل منهما في معنى الآخر، فيذكر السبب ويراد به العلة، وتذكر العلة ويراد بها السبب.

ويطلق السبب في عرف الفقهاء على أمور^(٦):

أحدها: ما يقابل المباشرة، ومنه قول الفقهاء: إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة، مثل: حفر البئر مع التردّي، فإذا حفر إنسان بئراً وجاء آخر فدفع شخصاً فيه فالأول وهو من حفر متسبب، والثاني وهو

لغة: ما يتوصل به إلى غيره كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته^(٢).

وقيل: السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم^(٣).

من أمثلة السبب: السفر؛ فإنه سبب لجواز الفطر في رمضان، والإسكار؛ فإنه سبب لتحريم الخمر، والقتل العمد؛ فإنه سبب لوجوب القصاص، ودلوك الشمس؛ فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر، وشهر رمضان؛ فإنه سبب لوجوب الصوم.

والسبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم، وكالنصاب للزكاة، وإلى ما لا يتكرر الحكم بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرار الأدلة الدالة على وجوده، ووجوب الحج عند تكرار الاستطاعة عند من يجعلها سبباً.

وينقسم - أيضاً - إلى وقتي كالزوال؛ فإنه معرف لوقت الظهر، وإلى معنوي كالإسكار؛ فإنه معرف لتحريم الخمر، والملك؛ فإنه جعل سبباً لإباحة الانتقام^(٤).

الدافع مباشر، وهنا أطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة.

ثانيها: علة العلة، فالرمى فى المثال السباق سبب للقتل، وعلة للإصابة التى هى علة لزهوق الروح الذى هو القتل، فالرمى هو علة القتل، وقد سموه سبباً.

ثالثها: العلة بدون شرطها، مثل: ملك النصاب فى الزكاة مع عدم حولان الحول، فهو سبب «أى ملك النصاب» لوجوب الزكاة، وإن فقد شرطها وهو حولان الحول، وقد سموه سبباً.

الرابع: العلة الشرعية، وهى المجموع المركب من المقتضى، والشرط، وانتفاء المانع، ووجود الأهل والمحل، وقد سمي ذلك سبباً على جهة الاستعارة؛ لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك فى حال من الأحوال، كالكسر للانكسار.

والسبب، شرعى، وعقلى، وعادى. فالأول: كالصيغة بالنسبة إلى العتق، ودخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، والثانى: كالنظر المحصل للعلم، والعادى: كحز الرقبة فى القتل^(٣). حكمه^(٤):

إذا وجد السبب، وتوافرت الشروط، وانتفت الموانع: ترتب عليه مسببه حتماً: لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعاً سواء أقصد من باشر السبب ترتيب المسبب عليه أم لم يقصد، بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه، فالسفر فى رمضان يبيح الفطر سواء أقصد المسافر إلى الإباحة أم لا، ومن طلق زوجته رجعيًا ثبت له حق مراجعتها ولو قال: لا رجعة لي، ومن تزوج امرأة حل له الاستمتاع بها وإن لم يقصد هو ثبوت الحل. والله أعلم.

أ.د/ على جمعة محمد

- ١ - لسان العرب لابن منظور ٣/ ١٩١٠ دار المعارف، والمصباح المنير للفيومي ١/ ٤٠٠، المطبعة الأميرية الكبرى بمصر، الطبعة الثانية ١٩٠٩م، والمعجم الوسيط ١/ ٤١١ دار المعارف ١٩٧٢م.
- ٢ - التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول للإسنوى، تحقيق د/ محمد حسين هيتو ص ٥٢ مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ١٩٨١م، وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى، تحقيق محمد المختار الشنقيطى ص ٢٤٥ مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- ٣ - شرح تنقيح الفصول للقرافى ص ٨١، طبعة الكليات الأزهرية، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ المحلاوى ص ٢٥٥، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر ١٣٤١هـ.
- ٤ - البحر المحيط للزركشى ١/ ٣٠٦ طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م.
- ٥ - القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمد حامد عثمان ص ٢١٤ وما بعدها، دار الحديث بالقاهرة، طبعة أولى ١٩٩٦م.
- ٦ - البحر المحيط ١/ ٣٠٧، وشرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى - تحقيق د/ نزيه حماد، ود/ محمد الزحيلي ١/ ٤٤٨. ٤٤٩ طبعة السعودية الأولى.
- ٧ - التمهيد للإسنوى ص ٨٢.
- ٨ - أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلي ١/ ٩٨ دار الفكر، الطبعة الأولى ١٩٨٦م.

مراجع الاستزادة:

- ١ - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدى ص ١٧٢ دار ابن حزم ببيروت، ط ثانية ١٩٩٧م.
- ٢ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البخشاشى ص ٧٩ طبعة كراتشى بباكستان ١٩٩٠م.
- ٣ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشى تحقيق د/ عبدالله ربيع، ود/ سيد عبدالعزيز ١/ ١٧٤ مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى ١٩٩٨م.

السَّجَادَة

والعصا والسجادة (قواعد التصوف لزروق ص ٨٨).

وكانت عناية الصوفية أشد بسجادة شيخ الطريقة. وكان واجباً على المريد عندهم - كما يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني (٥٦١هـ) ألا يتكلم بين يدي شيخه، إلا في حالة لضرورة... ولا ينبغي له أن يبسط سجادته بين يدي الشيخ إلا وقت أداء الصلاة - فبذا فرغ من صلاته طوى سجادته في الحال... ويجتهد في اجتناب بسط سجادته فوق سجادة من هو فوقه في الرتبة، وإدناء سجادته من سجادته إلا بأمره: فإن ذلك عندهم من سوء الأدب (الغنية ١٦٧/٢).

وإذا كان احترام الشيوخ واجباً، لأنهم الهداة إلى الله تعالى، والأدلاء على طريقه فإن من احترامهم ألا يجلس على سجادتهم، وألا يطمأ بها بقدميه: توقيراً لهم، حتى ولو لم يكن الشيوخ جالسين عليها.

وكان من آداب الصوفية - فيما بينهم - ألا ييخل الواحد منهم على أصحابه بما تحت يده كالثياب والسجاجيد وما يجرى مجراها، ولو وطئ أحد منهم سجادته بقدمه لا يستوحش منه ولا يضع قدمه على سجادة

لغة : تعود الكلمة - في أصلها اللغوي - إلى مادة : سجد . والسجود - في اللغة - هو الخضوع والانحناء، والتطامن، مع خفض الرأس. وهو - في أسرع - : وضع الجبهة على الأرض في الصلاة، وليس هناك خضوع أكثر منه. وهو لا يكون لغير الله تعالى. واسم الفاعل: ساجد، وجمعه: سَجَدٌ وسجود. وقد جاءت الصيغتان في القرآن الكريم.

والسَّجَاد - كشَّاد - : الكثير السجود. والسَّجَّادَة ، والمِسْحَدَة (بكسر الميم): القطيفة المسجود عليها، والبساط الصغير يصلى عليه. وهي - كذلك - أتر السجود في الوجه.

أما السَّجَّادَة - بكسر السين - فهي: مكان الصلاة، وعلامة السجدة في الجبهة.

وقد عنى الصوفية - عند حديثهم عن آداب السلوك ومراسمه العملية - بالحديث عن الآداب المتعلقة بالسجادة، وكان مما ذكروه أنه يجوز التشبه بأهل الخير في ربههم. لأن ذلك يُشعر بمحبتهم، والمرء مع من أحب. وهذا مشروط بأن يسلك سبيلهم، ولا يُمنع المريد السالك من ذلك، إلا إذا «قصد التلبس والتغريب، كلباس المرقعة وأحد المسيحة

غيره. ولا يبسط سجادته على سجادة من هو
فوقه فى الرتبة» (الفنية ١٧٦/٢).

وقد استعملت الكلمة - عند الصوفية -
بمعنيين:

أولهما : أطلقه أهل السلوك على من
يستقيم على الشريعة والطريقة والحقيقة.
ومن لم يكن كذلك لا يُسمَّى سجادة إلاَّ رَسْمًا
ومجازًا.

والكلمة - بهذا المعنى - معرَّبة عن سه
جاده، الفارسية.

ثانيهما : فقد ظهر فى التصوف المتأخر،
عندما أُطلقت الكلمة ليراد بها الطريقة
الصوفية - فإذا قالوا: شيخ السجادة فالمراد
شيخ الطريقة، وإذا قالوا: شيخ السجادة
الرفاعية أو الأحمدية أو البكرية فالمراد شيخ
الطريقة الرفاعية والأحمدية والبكرية.
وهكذا.

أ. د / عبد الحميد مذكور

مراجع الاستزادة:

- ١ - الفنية لطالبي طريق الحق، للشيخ عبد القادر الجيلانى، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي فى جزين ط ١٩٥٦/٢م.
- ٢ - قواعد التصوف لأبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد زريق، تصحيح محمد زهرى النجار مكتبة الكليات الأزهرية. د. ت.
- ٣ - كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقى التهانوى، تحقيق د/ لطفى عبد البديع، ترجم النصوحى الفارسية. د/ عبد النعيم حسنين طبع
الهيئة المصرية العامة للكتاب ج ٣ / ١٩٧٢.
- ٤ - لسان العرب والمعجم الوسيط، مادة : سجد.

السَّجْعُ

اصطلاحاً : هو توافق الفاصلتين من أثر على حرف واحد .

والأصل في السجع الاعتدال في مقاطع الكلام، وينبغي أن تكون الألفاظ حوة حادة، لا غثة ولا باردة، فإذا صفى الكلام المسجوع من الغثاة و لبرودة، فإن وراء ذلك مطلباً آخر، وهو أن يكون السجع تابع للمعنى، فإذا توافرت هذه الأمور فن وراءها مطلباً آخر، وهو أن تكون كل وحدة من الفقرتين أو السجعتين المردوجتين دالة على معنى غير المعنى الذي استملت عليه الأخرى. يقول السكاكي : السجع في لنثر كالمقافية في الشعر .

ومن السجع الحسن المستوفى لهذه

لشروط قول ابن الأثير ، من كتاب يتضمن

لعاية ببعض الناس، قال :

الكريم من وجب لسانه حقاً، وجعل

كواذب ماله صدقاً، وكان حرق العطايا منه

خلقاً، ولم ير بين ذممه ورحمه فرقاً .،

وقد يأتى لسجع في لشعر، وذلك مثل

قول أسي تمام.

ندبر معتصم بالله منتقمه

لله مرتفع في الله مرتقب

د. ا / محمد سلام

مراجع الأسر، د

١ من مداعه عوسيه - غم مداع د/ محمد لغزير عوس - ريهب عوس - ستر د - ١٩٨٥م

٢. الايصاع في علوم اللغه - بعض عروسي - د ر حكر لغزير - ١٩٨٢م

السَّحَر

لغة : يقال: سحره : خدعه (أى عمل له السَّحَر) أو استماله وفتته وسلب لُبَّهُ، وسحره عن كذا : صرفه وأبعده، وجمع السَّحَر أسحار ، وسُحُور، وصفة المذكر: ساحر والجمع سَحَرَة وسُحَّار، قال الأزهري: وأصل السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما جعل الباطل فى صورة الحق، وخيّل الشيء على غير حقيقته - قد سحر الشيء عن وجهه، أى صرفه^(١).

واصطلاحاً : عمل يُتقرب فيه إلى الشيطان وبمعوونة منه، وهو كل عمل لَطْفَ مأخذه ودَقٍّ، وكل أمر يخفى سببه ويُتَخَيَّل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع.

ولقد دأب الإنسان منذ فجر التاريخ على ممارسة السحر باعتباره وسيلة للسيطرة على الطبيعة، مثل : إسقاط الأمطار، أو حدوث التحاريق، أو إثارة الريح والزوابع، أو كسبب فى الأمراض والحوادث المميتة التى تصيب الإنسان والزرع والضرع، ولذا قد شاع بين المجتمعات الوثنية، كما انتشر فى المجتمعات التى تدين بالأديان السماوية.

وكان موقف الكنيسة من السحرة

متأرجحاً، فقد تشددت فى محاربتهم فى بادئ الأمر، وعملت كل ما تستطيع لإبطال مفعول السحر السيئ والشرير، إذ أصدرت فى أواخر القرن التاسع الميلادى قرارا بتوقيع الحرمان الكنسى على السحرة، إلا أنها كانت أقل تشدداً فى الفترة بين (١٢٥٨ - ١٢٦٠م) حيث نصح البابا «ألكسندر الرابع» بعض المحققين فى محاكم التفتيش أن يبذلوا قصارى جهدهم فى اكتشاف الهرطقة والضرب عليها من حديد، مع ضبط النفس فى حالة السحرة، ثم عادت الكنيسة إلى اتخاذ موقف من السحرة أكثر تشدداً فى عام ١٩٤٨م عندما أدخل البابا «أنسونت الثامن» تعديلات على الموقف البابوى المتساهل تجاه السحرة، وأصدرت تعليمات مشددة إلى محاكم التفتيش ألا تأخذهم أدنى شفقة أو رحمة بهم.

ويعتبر السحر من الموبقات السبع التى حذر الرسول ﷺ المسلمين من الاقتراب منها، حيث أمر باجتنابها فى قوله ﷺ (اجتنبوا الموبقات السبع)، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل

مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم
الزحف، وقذف المحصنات الغافلات
المؤمنات) (رواه مسلم)^٢.

وقد جاء في الروايات أن حدَّ القتل:
لقوله ﷺ (حدُّ الساحر ضربة بالسيف)
(رواه الترمذي)^٣، ويرى الشافعي أن الساحر
يُقتل إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به
الكفر، فإذا عمل عملاً دور الكفر فلا يقتل.

وليس السحر سوى محض تمويه، بدليل
قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ
النَّاسِ﴾ (الأعراف ١١٦) إذ قال المفسرون لو

كان السحر حقاً، لكانوا قد سحروا قلوبهم لا
أعينهم، فثبت أن المراد: أنهم تخيلوا أحوالاً
عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ما كان على
وفق ما تخيلوا؛ ذلك أن السحرة أتوا بالحبال
والعصى، ولطخوا تلك الحبال بالزئبق،
وجعلوا الزئبق في دواخل تلك العصي، فلما
أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوت
بعضها على بعض - وكانت كثيرة جداً - تخيل
الناس أنها تتحرك وتتلوى باختيارها
وقدرتها.

أ. د/ محمد شامة

١ - سنن العرب بن مطور ط ٣، د. صادر، بيروت، مادة سحر
٢ - صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان، باب ذكر الكائنات ٨٣/٢
٣ - سنن ترمذي، كتاب الحدود، باب ٢٧

مراجع الاستزادة

١ - التفسير الكبير، يرى بيروت ١٩٩٩ م
٢ - سحر، دراسة في صلال القرآن، لـ: إبراهيم محمد الحسن، القاهرة ٩٨٢ م

السرايا

فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت فى كتابى
هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف،
فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم.

٢ - سرية مؤتة : وكانت فى السنة الثانية
للهجرة، وكان أعظم ما يلفت النظر فيها أنها
موجهة إلى أمير بصرى وهى إمارة كانت
تابعة لدولة الروم، وكان الغرض منها الانتقام
للحارث بن عمير الأزدي وهو الرسول الذى
كان يحمل كتاب النبى ﷺ إلى هذا الأمير،
فأساء أنصاره إليه وقتلوه ظُلماً، وخالفوا
بذلك أبسط القواعد المعروفة لدى جميع
الأمم، وهى أن الرسل لا تُقتل، وقد أمر
الرسول ﷺ عليها زيد بن حارثة وقال لهم :
إن أصيب فالأمير جعفر بن أبى طالب، فإن
أصيب فعبد الله بن رواحة^(١).

وقد كانت هناك سرايا أطلق عليها سرايا
تأديب الأعراب منها :

١ - سرية : عمر بن الخطاب إلى قرية ..
وادٍ بقرب مكة .. سنة ٧ هـ.

٢ - سرية : أبى بكر الصديق إلى بنى
كلاب بنجد .. شعبان سنة ٧ هـ.

٣ - سرية : بشير بن سعد الأنصارى إلى
فدك .. شعبان سنة ٧ هـ.

لغة : جمع سرية والسرية قطعة من
الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاث
مائة^(١)

واصطلاحاً : السرايا هى ما يُعقد فيها
اللواء لغير الرسول ﷺ، ومهمتها
استطلاعية أو حربية، وقد يُطلق على بعض
السرايا المهمة غزوة، مثل : غزوة مؤتة،
وغزوة ذات السلاسل وعدتها ٢٨ أولها سرية
حمزة بن عبد المطلب إلى قريش، وآخرها
سرية أسامة بن زيد إلى بنى مذجع
باليمن^(٢). وقيل : إن عددها ٤٧ سرية^(٣).

ومن هذه السرايا :

١ - سرية عبيدة بن الحارث : وكانت
مكونة من ستين راکباً من المهاجرين بقيادة
عبيدة بن الحارث، وكان الهدف منها : تهديد
تجارة قريش بين مكة والشام، وقد وصلت
هذه السرية إلى وادى رابغ ورجع الفريقان
دون قتال.

٢ - سرية عبد الله بن جحش : إذ بعثه
الرسول ﷺ ومعه ثمانية من المهاجرين،
وكتب له كتاباً أمره فيه ألا يفرضه حتى يسير
يومين، ثم ينظر فيه ويمضى لما أمره به، ولا
يستكره أحداً من أصحابه ففعل، حتى إذا

٢ - سرية : عيينة بن حصن الفزاري إلى
بنى تميم فى المحرم سنة ٩ هـ.

٣ - سرية : على بن أبى طالب إلى اليمن
فى رمضان سنة ١٠ هـ^(٥).

أ. د. أحمد الحفناوى

٤ - سرية : أبى العوجاء السلمى إلى بنى
سليم سنة ٧ هـ.

وهناك سرايا أطلق عليها سرايا الدعوة
إلى التوحيد منها :

١ - سرية : خالد بن الوليد إلى جذيمة
من كنانة .. فى شوال سنة ٨ هـ.

١ - المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية - طبعة التربية والتعليم سنة ١٩٩٨ م (ص ٣١٠)
٢ - الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غريبال - القاهرة ١٩٦٥ م. ص ٦٨٠
٣ - دائرة المعارف الحديثة، أحمد عطية الله - القاهرة ١٩٥١ م ص ٢٨٥
٤ - السيرة النبوية، محمد الطيب النجار - القاهرة ١٩٧٣ م ص ١٤٩، ١٩٥، ١٩٦.
٥ - الرسول القائد - محمود شيت خطاب - الطبعة الثالثة - دار القلم القاهرة ١٩٦٤ م (ص ٢٨٨)

السَّرْمَدُ

لغة: هو الدائم الذي لا ينقطع.

واصطلاحاً: هو «ما لا أول له ولا آخر»
(التعريفات للجرجاني)، أو هو الدائم
والطويل من الليالي كما جاء في معلقة طرفة
ابن العبد:

لعمرك ما أمرى على بغمة

نهارى ولا ليلى على بسرمد

وقد ورد هذا اللفظ مرتين في القرآن

الكريم بذات المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ
(٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ
أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ (القصص ٧١ - ٧٢).

ويجتمع في لفظ السرمد معنيان: الأزل
والأبد. فالأول ما لا بداية له، أو كما يعرفه
الفلاسفة «الوجود في أزمنة مقدرة غير
متناهية في جانب الماضي». أما الأبد فهو:
«الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في
جانب المستقبل» والشيء الذي يوصف

باللانهاية في الماضي واللانهاية في
المستقبل يسمى «السرمد». وينبغي ألا
يختلط مفهوم «السرمد» منسوبا إلى
الأشياء مع مفهوم «القدم» الذي لا ينسب
إلا لله عز وجل حسب مذهب المعتزلة، ونتج
عن تماديهم ومبالغتهم في هذا المذهب كثير
من المشكلات الكلامية والفلسفية، ومنها
مسألة خلق القرآن أو «كلام الله المخلوق»
(انظر مادة الصفات).

أما المعنى الذي يفهم من تفسير الآيتين
الكريمتين من سورة القصص (٧١ - ٧٢) فلا
يتضمن معنى الأزلية أى اللابدائية، بل أكثر
ما يفهم منها هو معنى اللانهاية، لأنه لو كان
المقصود أن يجعل الله الليل أو النهار أزليا
أبدياً لما عرف الناس غير الليل أو النهار، ولما
عرفوا الفرق بينهما ولا الحكمة من
اختلافهما، بل لأصبحوا يخافون اختلاف
الليل والنهار الذي جعله الله آية من آياته
الكبرى. كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ

فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
المُسخر بين السماء والأرض لآيات لقوله يعقلون هـ
(البقرة ١٦٥). فلا يتم لمعنى المقصود في
آيتي سورة القصص إلا إذا كان الإنسان
يعرف فوائده الليل وفوائده النهار فيكون في

انعدامهما ضياع لهذه الفوائد. بهذا المفهوم
يقترب معنى السرمد من معنى كل من
الأبد والخلود (انظر هاتين المادتين) اللذين
يتصمnan معنى بداية لأمر لا ينتهي في
لزمان.

أ.د/ السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ - محمدر بنجاح - محمد بن بكر البرقي - القاهرة - ١٩٥٣م
- ٢ - مغريبات - محمد بن سعيد الحرجي - بيروت - لبنان - ١٩٨٥م
- ٣ - معجم غلسقي - منحة لغة العربية القاهرة ١٣٩٩هـ - ١٩٠٩م
- ٤ - أحمد مصطفى - معلم مصري - السبي - بيروت - لبنان - ١٩٠٦م
- ٥ - محمدر بنسفر الحسري - محمد علي الصديقي - أصبح حمد رضا - بيروت - لبنان - ١٩٨٥م

السَّعَادَةُ

مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧) وَأَمَّا
الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ
مَجْذُوفٍ ﴿ (هود ١٠٥ - ١٠٨)

ويرى الأشاعرة من علماء الكلام أن
السعادة هي الموت على الإيمان، وضدها
الشقاوة وهي الموت على الكفر، فالعبرة
بالخواتيم.

ويرى الماتريدية - من علماء الكلام - أن
السعادة هي الإيمان في الحال، وأن الشقاوة
هي الكفر في الحال، فلحظة الإيمان هي
السعادة، ولحظة الكفر هي الشقاوة، وقد
تتبدل اللحظات فينقلب المؤمن السعيد كافرًا
شقيًا، وينقلب الكافر الشقي مؤمنًا سعيدًا..

ويذهب فلاسفة المسلمين والمتصوفة إلى
أن السعادة هي المعرفة وزوال الحجب بين
العبد وربّه، بحيث تنعكس العلوم الإلهية من
اللوح المحفوظ إلى مرآة القلب الإنساني،
فيصل المرء إلى معرفة ما لا عين رأت، ولا
أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

والطريق إلى ذلك عند الفلاسفة: هو

اصطلاحًا : هو مصطلح خاض فيه علماء
الكلام والفلاسفة المتصوفة، ولكل وجهة، لكن
الشيء الذي هو محل إجماع المسلمين هو أن
السعادة ترتبط بما يميز الإنسان عن سائر
الكائنات، وهو العقل السوى، والفطرة النقية.

وتتحقق السعادة في الدنيا بانسراح
الصدر، وطمانينة القلب، وفي الآخرة بالفوز
بالجنة، والخلود في الفردوس.

وهذه السعادة بشقيها الدنيوي والأخروي
هي ثمرة الإيمان الصحيح، والتسليم المطلق
لحكم الله تعالى، والرضا الكامل بحكمة الله
عز وجل.

قال الله تعالى ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾
(طه / ١٢٣).

وقال جل شأنه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ (١٠٦)
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا

للعبادة، وبزهد فى الدنيا سُمُوًا عيها
واحتقار للذَّاتها.

وتسمى تلك الحال بالفناء عن النفس
والكون و لكائنات، فيرى العارف الملاً الاعلى.
وبنكشف له عالم الملكوت. وهذا لانكشف
قد يطول وقته، وقد يقصر زمنه على قدر
استعداد العارف.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

التامس اعقلنى وانظر الفلسفى. فيما وراء
الطبيعة.

والصُريق اى ذلك عبد المتصوفة هو قطع
الهمة عن الاهل و مال و الولد. ته الخلوة
والذكر، تم الانتظار والكشف.

ويطلق لفلاسفة والمتصوفة على من وصل
اى تلك الحال اسم عارف بالله تعالى.

وهذا العارف يعبد لله لان الله تعالى اهل

مراجع الاسراء

١- تبت الاحلوه يصير لامر و لير مكوي

٢- سرعه مكرم سريره لير عى لاصيه لى سقو سكرى بولير عصى

٣- لير جدرير و ليرو سق لير لير لير

السفسطة

ومحور فلسفته أن الإنسان مقياس كل شيء، وهو الذى يقرر وجود الأشياء أو عدم وجودها.

وجاء بعده «جورجياس» وحاول أن يثبت ثلاث قضايا خطيرة، هى:

١ - لا شيء موجود لأنه متغير.

٢ - وإن وجد شيء لا يمكن أن يعلم لأن الحواس مختلفة.

٣ - وإذا أمكن أن يعرف فلا يمكن إيصاله للغير لأن طريق الحواس ذاتي.

وقد ناقش سقراط (ت ٣٩٩ ق م) السوفسطائيين بمنهجه في التهكم والتوليد الذى أراد به الوصول إلى حقائق الأشياء.

وتابع الخطو أفلاطون (ت ٣٤٧ ق م) وقاد حملة واسعة على الفكر السوفسطائي، وألف مجموعة محاورات مثل: محاورة بروتاجوراس، ومحاورة جورجياس، ومحاورة هيبياس، ومحاورة السوفسطائي..

وظهرت السفسطة في عصور تالية، وعرفت باسم حركة الشكاك، ووقف الفيلسوف الفرنسى مونتسني (١٥٣٢ -

السفسطة اتجاه فكرى نشأ في بلاد اليونان، قبل الميلاد بخمسة قرون نتيجة العجز الذى أصاب الفلسفة والدين والسياسة يومئذ..

لقد عجزت الفلسفة عن تفسير الكون، وتعددت الآراء في النشأة الأولى هل هي من ماء أو تراب، أو هواء أو نار.. الخ.

وعجز الدين الوثنى السائد في بلاد اليونان عن تلبية الفطرة الإنسانية، وكان لكل ظاهرة كونية أو إنسانية إله يعبد ويقدر من دون الله تعالى.

وعجزت السياسة، فنشأت الحروب والمنازعات بين بلاد اليونان.

والسفسطة كانت تعنى - في ابتداء الأمر - تعلم قواعد البلاغة ودراسة التاريخ وفنون الطبيعة ومعرفة الحقوق والواجبات، ثم اقتصر على فن الجدال والحرص على الغلبة دون التزام بالحق والفضيلة، وأصبحت مرادفة لكلمتي التضليل والخداع.

ومن أشهر زعمائهم في العصر اليونانى القديم - بروتاجوراس (٤٨٠ ق م - ٤١٠ ق م).

١٥٩٢م) على أعتاب الفلسفة الأوروبية
لحديثه ليعلن ان العلم القديم قد سقط، فلم
لا يسقط العلم الجديد كذلك؟ وإذا كن
الجهل المطبق بديهة العلم فإن جهل العالم هو
النهاية. ون الات اعلمه ساحرة عن توفير
ابيقين، وستظل كذال...!!

وقد جعل الامد س حزم الاندلسي (٢٨٤
١٥٦هـ) السوفسطانيين ثلاثة اصناف:

١ - صنف نفي الحقائق جملة.

٢ - صنف شكوا فيها.

٣ - صنف قابوا هي حق عند مَنْ عنده
حق. وهي باطل عند مَنْ هي عنده باطل..

ورد عليه ابن حزم بأن حس العقل شاهد

بالفرق بين ما يخيل الى انانه وبين ما يدركه
المستيقظ، وخاطبهم قاتلا:

قولكم أنه لا حقيقة بالأشياء أحق هو
أم باطل؟!

فإن قالوا، هو حق أثبتو حقيقة ما، وإن
قالوا ليس هو حق أقرو ببطلان قولهم.
وكفوا خصومهم أمرهم...!!

وسن نؤكد أن الحياة قائمة على حقائق
لأشياء المعلومة بيقين. وأن العقل الإنساني
في كفالة الشرع الصحيح حدير بكشف
النواميس وممارسة التحربة واستنتاج
الحقائق عمارة للكون وتواصل الحضارات.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

مرجع الاسفراة

١ - عصر في من وأقرو: وحس بالإمام س حزم السوفسطانيين - محمد ابراهيم مصر - عبد الرحمن عسرة طبعه ١٤٢٠هـ

٢ - موسوعة عسرية لمصر: نقيا عن لاجير، الاسد د مور كاه، حرور، ورجع ركي سيب محمول طبعه ١٤٢٠هـ سروت

السَّكِينَة

وبهذه السكينة التي تنزل على القلب يزداد إيماننا وثقة وبقينا. وفى هذا المعنى يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (الفتح ٤).

ويؤدى ذلك كله إلى انشراح القلب وانفساحه. ويصبح مُهيأً لنزول الإلهامات الإلهية عليه، فيلهمه الله الحق والفرقان، ويمتلئ القلب حكمة ونورا، وينطق لسانه بالخير والصواب وقد وُصف بمثل ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الذى قال عنه على بن أبى طالب رضي الله عنه «... وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر...» (مسند أحمد ١٠٦/١).

وعُمَر هو الذى قال رسول الله ﷺ عنه «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمْرُ» (رواه البخارى ٢٠٠/٤) وكذلك قال عنه ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمْرِ وَقَلْبَهُ» (مسند أحمد ٥٣/٢).

وقد كان رسول الله ﷺ يوصى بالسكينة.

لغةً : فعيلة من السكون. ومن معانيها. الطمأنينة والاستقرار، والهدوء والوداعة والأمن، والرزانة والوقار.

واصطلاحاً : فقد أخبر الله - عز وجل - فى القرآن الكريم «عن إنزالها على رسوله ﷺ وعلى المؤمنين فى مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة، إذ هو وصاحبه فى الغار، والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرأهما، وكيوم حنين. حين ولّوا مدبرين من شدة بأس الكفار ... وكيوم الحديبية. حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم. ودخولهم تحت شروطهم التى لا تحتملها النفوس...».

ومن موارث هذه السَّكِينَة أنها إذا نزلت على القلب أو نزلت فيه فإنه يطمئن بها، ويزول عنه ما يجده من الهم والحزن، أو ما يشعر به من الاضطراب والخوف والفرع. وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح ١٨).

وحاصصة في المواطن التي تتطلب حضور القلب وحتسوعه، وجمع الخواطر والهمة، كالذهاب الى الصلاة، وعند أداء مناسك الحج، والقيام بأعباء الجهاد، ونحو ذلك من العبادات، وكان الحدى ينشد بين يديه، في مصرفه من خبير

والله بولا الله ما هبب . ولا نصقفا ولا صسا

فسررت سكبسه عليا . وثبت الأقدام ر لآقب

وبير رسول الله ﷺ ان السكية تتل عند قراءة القرآن و لاحتما على مدارسته، كما ذكر انها من عظم هدايا الله تعالى إلى عبده المؤمن. ومما جاء في ذلك قوله «ما ازداد عبد علما الا ازداد قصدا، ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينه» (سنن اندرامى: ١٠/١٠٧).

وقد عنى لصوفية بالحديث عن السكينة، وجسعوها منزلا من منازل السلوك إلى الله تعالى، وهى - عندهم - من منازل المواهب لا من منازل المكاسب وعرفها الحكيم الترمذى بأنها سكون القلب وطمأنينته إلى الواردات لتى من الله لأوليائه، وهى دليل لولاية. كما ن المعجزات دليل النبوة.

وعرفها القشاني بأنها عبارة عما تجده النفس من اطمأنينة عند نزول الغيب، وأضاف الجرجاني إلى ذلك أنها نور فى القلب يسكن لى شاهده، ونه من مبادئ عين اليقين.

وكان الهروى الانصارى من أكثره حديثا عنها، وبيانا لأقسامها ومراتبها فى كتابه منازل السائرين .

أ. د / عبد الحميد مذكور

مراجع الاسرار

- ١ تعريف سريد خرمى الحسى ١٩٢٨م
 - ٢ صفت لعلام فى سرب من لاهام لعبد ر. و غاسسى ر. كنر صرب سافره د ١٩٩م
 - ٣ مروح سبكي ر. م. ر. س. بعد، ويا سب. لاس سم خريه مسعه ست الحسه د ١٩٥٦م
 - ٤ معرفة لاسر سحكيم شمسى ر. سبكه عرسه ١٩٦٠م
 - ٥ معرف ر. فى عريد افراى كريد بر. د. لافهاسى لاسو مصر ١٩٨٠م
- كما يمكن الرجوع إلى كتب صاحب من جديد حوى كمدرى ومسند بدعى فى نور حلاله ورجح راجع و سبب وفسر لقر لاستعلام لاجار سويه عن سكينه

السلاجقة

الأحاديث النبوية الشريفة، وصار تعلمها لازماً لكل مسلم غير عربى حتى يستطيع تعلم أصول دينه. وكان إسلام الترك نقطة تحول فى تاريخهم فقد أزال الحاجز بينهم وبين المسلمين، كما أزال الحاجز بينهم وبين التاريخ العالمى. فيسرّ لهم العيش فى حياة المسلمين والدخول فى خدمة خلفاء المسلمين وسلاطينهم وأمراءهم وقوادهم، ثم واثقهم الفرصة لإقامة دولة تركية مسلمة مجاهدة.

وكان قيام دولة السلاجقة حدثاً بارزاً فى تاريخ إيران والعراق بخاصة، وفى تاريخ العالم الإسلامى بعامّة، وكانت موقعة (داندانقان) ٤٣١هـ (١٠٢٩م) من المواقع الحاسمة الفاصلة فى تاريخ كل من الفرنجيين والسلاجقة لأنها كانت موجهة لتاريخ كل من الدولتين، ولقد أدى انتصار السلاجقة إلى ظفرهم بمغانم كثيرة مادية ومعنوية، فأحكموا بعدها سيطرتهم على خراسان وما وراء النهر، وظفروا باعتراف الخليفة العباسى وقيام دولتهم وأخذوا يستعدون لبسط سلطانهم على إيران والعراق (آسيا الصغرى والشام).

يطلق مصطلح السلاجقة على مؤسسى الدولة السلجوقية وهى من أهم الدول الإسلامية التى ظهرت على مسرح التاريخ لأنها وجهت سير الأحداث فى المنطقة المعروفة الآن بالشرق الأوسط واشتبكت فى قتال مع الغرب النصرانى ممثلاً فى الدولة الرومانية الأمر الذى أدى إلى قيام الحروب الصليبية مما كان له أثره فى تاريخ الشرق والغرب على السواء، وهم مجموعة من القبائل التركية تنتمى فى الأصل إلى طائفة (الأوغوز) استقرت فى إقليم ما وراء النهر فى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجريين بعد أن أسلمت وحسن إسلامها، ثم انتقلت بعد سنوات قليلة إلى خراسان وكونت جيشاً قوياً تمكنت به من دخول مدينة نيسابور فى عام ٤٢٩هـ (١٠٢٧م) فأعلن زعيمها طغرل بك قيام دولة السلاجقة ونادى بنفسه سلطاناً على هذه الدولة، ولقد نقل العرب المسلمون إلى أهل تلك البلاد نعمة الإسلام مما ساعد على انتشار الإسلام فى تلك البلاد. وأدى إلى امتزاج الدماء وإلى انتشار اللغة العربية - لغة الدين الحنيف - التى نزل بها القرآن الكريم وقيلت بها

وكانت دولة السلاجقة عند وفاة طغرل بك ٥٥٥هـ - ١٠٦٣م دولة قوية راسخة الأركان وكان انتارع على العرش بين أفراد البيت السلجوقي والتزع على الوراثة بين كبار رجال الدولة مشكلتين تظهران عقب وفاة كل سلطان تقريبا. ثم احدث الأوضاع تستقر فى الدولة السلجوقية فى أوائل عام ٥٥٧هـ (١٠٦٤م) وخذ السلطان لب أرسلان بمعاونة وزيره (نظام الملك) يرتفع بيناء الدولة وحدد أهداف السلاجقة القريبة والبعيدة واتفقا على أن تكون أهدافهم القريبة هي تثبيت سلطانهم فى إيران والعراق وأن تكون أهدافهم البعيدة هي بسط نفوذهم على مناطق جديدة حتى تتسع رقعة دولتهم. ورجح السلطان والوزير أن تكون المناطق النصرانية المجاورة لإيران كبلاد الروم بهدف نشر الإسلام فيها، مما رفع من قدر السلاجقة وكسبهم حب المسلمين جميعا وكانت موقعة (ملاذكرد) فى ٤٦٥هـ (١٠٧٠م)، نقطة تحول فى تاريخ غرب آسيا بخاصة. وفى التاريخ الإسلامى عامة لأنها يسرت انقضاء على دولة الروم وعلى أكثر اجزاء منطقة آسي

أ. د / عزة الصاوي

- ۱- یاز و معروفی عصر سلجوقی - عبدالمعظم حسینی در یک مجلدی انتشاره ۱۹۸۲م
- ۲- گام‌های تاریخ از لایح علی بن حمزه بر کرد - ج ۱، ۹۰ صفحه - نشره
- ۳- آثار بدیع بن عروان اصفهانی سرزمین نوریز - محمد بن احمد ضعیف پیرسره ۱۸۰۸م و ۱۸۱۹م
- ۴- تاریخ اسلام خلاصه منبسط بر مؤلفه مذهبی - فاضل حیدر باغی ۱۳۳۵هـ
- ۵- تاریخ اسلام سیاسی و مذهبی و اجتماعی - دکتر حسن برمجم حسین - ط ۳، نشره ۱۹۵۵م
- ۶- تاریخ اسلام - ج ۱، ۵۵۰ صفحه - انتشاره ۱۳۷۵هـ

السلف

فيه للمقرض بالدنيا... وبهذا المعنى ورد في الحديث النبوي، فعن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله ﷺ قبل الإسلام، في التجارة فلما كان يوم الفتح جاء فقال النبي ﷺ: (مرحباً بأخي وشريكي - كان لا يدارى ولا يمارى - يا سائب قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك كان ذا سلفاً وصلة). (رواه الإمام أحمد).

ولما كان كل ماض هو سلف، فلقد شاع إطلاق هذا المصطلح معرّفًا - السلف - على الجيل المؤسس الذي أقام الدين وطبق منهج الإسلام. جيل الصحابة الذين عاشوا بمصر فقد تنزل الوحي فيهم، وتلقوا عن المعصوم ﷺ البيان النبوي للبلاغ القرآني، وحولوا جميع ذلك إلى واقع حياتي معين فعدوا لذلك السلف الصالح، بتعميم وإطلاق.. ثم انضم إليهم في زمرة السلف من اهتدى بهديهم وعمل بسنتهم من التابعين وتابع التابعين، فالسلف : هو كل من يُقلد ويُقتدى أثره في الدين.

وبعد السلف والتابعين والأئمة العظام للمذاهب الكبرى من تابعي التابعين، يأتي الخلف الذين يلونهم في التسلسل الزمني.. وبعد الخلف تأتي أجيال المتأخرين.

أ. د / محمد عمارة

لغة : السلف هو الماضي، وهو كل من تقدم.

واصطلاحاً : هو العصر الذهبي الذي يمثل نقاء الفهم والتطبيق للمرجعية الفكرية والدينية، قبل ظهور المذاهب التي وفدت بعد الفتوحات وأدخلت الفلسفات غير الإسلامية على فهم السلف الصالح للإسلام، والسلف أيضاً هو كل عمل صالح قدمه الإنسان.

وفي القرآن الكريم يرد مصطلح السلف بمعنى : الماضي، ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (البقرة ٢٧٥).

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء ٢٢).

هذا المعنى نجده في الحديث النبوي الشريف، ففي مسند الإمام أحمد، عن فاطمة الزهراء، رضى الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال لها، في مرض موته : (... ولا أراه إلا قد حضر أجلى... إنك أول أهل بيتي لحوقاً بي، ونعم السلف أنا لك). وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: لما ماتت زينب، ابنة رسول الله ﷺ، قال رسول الله : (الحق بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون).

والسلف في اصطلاح المال والتجارة، هو : إقراض الأموال قرضاً حسناً، أى لا منفعة

مراجع الاستزادة :

- ١ - عقائد السلف - للأئمة أحمد بن حنبل، وابن قتيبة، وعثمان الدارمي جمعها وبشرها د. علي سامي الدتار، د. عمار الطالبي، طبعة الاسكندرية ١٩٧١م
- ٢ - انكليات لآسي البقاء الكوفي تحقيق د. عبد الله درويش ومحمد المصري طبعة دمشق ١٩٨٢م
- ٣ - تيارات الفكر الإسلامي للدكتور / محمد عمارة، طبعة دار الشروق ١٩٩٨ م

السلفية

المتغيرات، ومنهم مستلهمون لشواهد الترات، مع الاسترشاد بتجارب ومتغيرات التاريخ.

ومن السلفيين من يعيشون في الماضي، ومنهم من يوازن بين السلف الماضي وبين الحاضر، والمعاصر.

وهذا التنوع الذي يقترب أحياناً من درجة التناقض، في مناهج فصائل السلفية، هو الذي أحاط مضامين هذا المصطلح، وخاصة في فكرنا المعاصر، بكثير من الغموض، وسوء الفهم، بل وسوء الظن أيضاً!

ومن أشهر المدارس الفكرية التي حاولت الاستتار، في تراتها، بمصطلح السلفية هي مدرسة أهل الحديث التي هالها الوافد اليوناني - فلسفة ومنطقاً - وأفرغتها عقلانية اليونان المنفلتة من النقل الديني، فاعتصمت بالنصوص، مقدمة ظواهرها، بل وحتى ضعيفها على الرأي والقياس والتأويل وغيرها من ثمرات النظر العقلي، وهي المدرسة التي انعقدت زعامتها للإمام أحمد بن حنبل (١٦٥ - ٢٤١ هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥ م) حتى ليحسبها البعض كل السلفية، ينم هي في الحقيقة واحدة من فصائل هذا الاتجاه.

وفي منهاج هذه المدرسة يعلو النص على غيره، س ويكاد أن ينفرد بالحجية، فالنص،

لغة : نسبة إلى السلف، وسلف هو الماضي، والسلف : متقدم (لسان عرب).

وفي الترات الكريمة : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفه (البقرة ٢٧٥).

واصطلاحاً : هي الرجوع في الاحكام الشرعية الى مساع الاسلاف الأولى، أي الكتاب والسنة، مع هدار ما سواهما.

ومع وضوح هذا التعريف للسلفية، تعددت فصائل تيارها في تراثا وفكرنا الإسلامي فكل السلفيين يعودون في فهم الدين إلى الكتاب والسنة، لكن منهم فصيلاً يقف في الفهم عند ظواهر النصوص، ومنهم من يعمل العقل في الفهم، ومن الدين يعملون العقل: مسرف في التأويل، أو متوسط، أو مقتصد.

ومن السلفيين: أهل جمود وتقليد، ومنهم أهل التجديد، الذين يعودون إلى منابع لاستلهاها في الاجتهاد لواقعهم الجديد.

ومن السلفيين من سلفهم - ماضيهم - فكر عصر الازدهار الحضاري والخلق والإبداع، ومنهم من سلفهم - ماضيهم - فكر عصر التراجع الحضاري والتقليد والجمود.

ومن السلفيين مقلدون لكل الترات، دونما تمييز بين الفكر وبين التجارب، ودونما تمييز في الفكر بين السوابت وبين

وفتوى الصحابة، والمختار من فتوى الصحابة عند اختلافهم، والحديث المرسل والضعيف، ثم القياس للضرورة - هي الأصول الخمسة التي حددها الإمام أحمد بن حنبل أركاناً لمنهج هذه المدرسة رافضاً بذلك الرأي، والقياس، والتأويل، والذوق، والعقل، والسببية في الفكر الدينى.

وعن هذا المنهج النصوصى «السلفية - النصوصية» كما صاغه الإمام أحمد بن حنبل - يقول واحد من أعلامها هو الإمام ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ - ١٢٩٢ - ١٣٥٠ م):

الأصل الأول : النصوص. فإذا وجد النص أفتى به. ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه. كائناً من كان - ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف.

الأصل الثانى : ما أفتى به الصحابة. فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى، لا يُعرف له مخالف منهم فيها، لم يَعدّها إلى غيرها. ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساً.

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث

الضعيف، إذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه، وهو الذى رجحه - أى الحديث الضعيف - على القياس.

الأصل الخامس : القياس للضرورة، فإذا لم يكن عنده فى المسألة نص، ولا قول الصحابة، أو واحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس، فاستعمله للضرورة.

وعن المنهاج التجديدي لهذه السلفية العقلانية يعبر الإمام محمد عبده (١٢٦٥ - ١٣٢٢ هـ / ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) عندما قال : لقد ارتفع صوتى بالدعوة إلى تحرير العقل من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، قبل ظهور الخلاف، والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه، وتقل من خلطه وخبطه، لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الإنسانى، وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم، باعثاً على البحث فى أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل. ففى منهاج هذه السلفية العقلانية تأخى النص والعقل، وتزامل العلم والدين، وتآزرت السلفية والتجديد.

أ. د. / محمد عمارة

مراجع الاستزادة

١ - عقائد سلف للإمام أحمد بن حنبل وحرر تحقيق د / على سامى السار، و د / عمر طانى، ط الإسكندرية ١٩٧١ م

٢ - إعلام الموقعين لأبى الفهم، ط بيروت سنة ١٩٧٣ م

٣ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د / محمد عمارة، ط دار الشروق القاهرة ١٩٩٣ م

٤ - سررات الفكر الإسلامى د / محمد عمارة، ط دار الشروق القاهرة ١٩٩٨ م

السلفيون

ومن السلفيين من يهاجر من واقعه المعيش
إلى واقع سلف الذى تحبوزه الزمان، وإلى
تجاربهم التى صوّنها لقرون.

ومن اسلفيين من سلفه عصر الازدهار
والإبداع عى تاريخنا الحضارى.

ومن اسلفيين من سلفه عصر الركاة
والترجع فى مسيرتنا الحضارية.

ومن اسلفيين من سلفه تراثنا وحضارتنا
وتقافتنا الوطنية والقومية والإسلامية.

ومن اسلفيين من سلفه تراث الآخر
الحضارى ومذاهبه وتياراته، الفلسفية
والاجتماعية، وبهذا المعنى يمكن إدخال
ليبريين الدين يحتدون حذو الليبرالية
اغربية، والماركسيين الذين يحتدون حذو
الماركسية الغربية، وأمتائهم من المتغربين فى
عداد اسلفيين الذين أصبح الموروث والماضى
اغربى سلماً لهم يحتذونه أحياناً مع قدر من
التحوير، وأحياناً بجمود وتقليد.

ومن اسلفيين من سلمه المذاهب والتيارات
النصية الحرفية فى تراثنا.

ومن اسلفيين من سلمه تيارات العقلانية
هى تراثنا أو النزعات الصوفية فى موروثنا
لحضارى.

لغة . هم الدين يحتذون حذو اسلف،
الذين سلفوا، أى سبقوا، ومضوا.

واصطلاحاً : يدخل فى إطار السلفيين
أغلب تيارات الفكر ومذاهبه ومدارسه
بدرجات متفاوتة ومعان منمايزة، لأن بها
ماصياً وشرعية وبموجباً ترجع بيه وتتسب
له وتحنديه وتستصحب ثوائمه ومناهجه،
ودلك إذا استثنيت تيار الحداثة بالمعنى
الغربى، والذى يقيم أصحابه قطيعة معرفية
مع الموروث.

وإذا كان السلف هو الماضى فكلنا
سلفيون.

لكن السلفيين أنواع .

فمن اسلفيين من يقلد السلف، وهؤلاء
هم اهل الجمود و لتقليد.

ومن اسلفيين من يرجع الى السلف،
فيجتهد فى ميراثهم وتراثهم، مميّزاً فيه
الثوابت عن المتغيرات والصالح للاستصحاب
والاستلزام عن ما تجاوزته اوقائع المتغيرة،
والعادات المتبدلة، والاعراف المختلفة،
والمصالح المستحدة.

ومن اسلفيين من يستلهم من فقه اسلف
ما يتطلبه فقه الواقع الجديد.

ومن السلفيين من سلفه مذهب تراثي بعينه يتعصب له ولا يتعداه.

ومن السلفيين من مرجعيته تراث الأمة، على اختلاف مذاهبها، يحتضنها جميعاً، ويعتز بها، ويتخير منها.

ولكن مع صدق وصلاحيه إدخال أغلب تيارات الفكر تحت مصطلح السلفيين، إلا أن هذا المصطلح قد ادّعاء واشتهر به وكاد يحتكره أولئك الذين غلبوا النص، وفي أحيان كثيرة ظاهر النص على الرأي والقياس وغيرهما من سبل وآليات النظر العقلي، فوقفوا عند الرواية أكثر من وقوفهم عند الدراية، وحرّموا الاشتغال بعلم الكلام فضلاً عن الفلسفات الوافدة على حضارة الإسلام، وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم أحياناً أهل الحديث؛ لاشتغالهم بصناعة المأثور وعلوم الرواية، ورفضهم علوم النظر العقلي.

وإمام هذه المدرسة هو أبو عبد الله أحمد ابن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥م) وفيها نجد أبرز الأئمة الذين اشتغلوا بصناعة الرواية وعلومها، من أمثال : ابن راهويه (٢٢٨ هـ - ٨٥٢م) وإمام علم الجرح والتعديل، وأصحاب الصحاح والجوامع والمسانيد : البخاري (٢٥٦ هـ / ٨٧٠م)، وأبى داود (٢٧٥ هـ / ٨٨٨م)، والدارمي (٢٨٠ هـ / ٨٩٣م)،

والطبراني (٣٦٠ هـ / ٩٧١م)، والبيهقي (٤٥٨ هـ / ١٠٦٦م) .. إلخ.

ولقد تطورت هذه المدرسة - في مرحلة ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٢٦٣ - ١٣٢٨م) وابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ / ١٢٩٢ - ١٣٥٠م) فضمّت إلى المأثور بعضاً من أدوات النظر العقلي، وإن ظلت الغلبة والأولوية عندها للنصوص والمأثورات.

وعن هذا المنهاج يعبر ابن القيم، فيقول : «إن النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحلّلنا الله ولا رسوله على رأى ولا قياس، وإن الشريعة لم تُحوّجنا إلى قياس قط، وإن فيها غنية عن كل رأى وقياس وسياسة واستحسان، ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها».

فلقد ظل النص وحده هو المرجع عند هؤلاء السلفيين، لكن التطور قد أصاب هذا المنهاج النصي - في مرحلة ابن تيمية وابن القيم - فحدث إعمال الفهم والعقل في النصوص، دون الاكتفاء بالوقوف عند ظواهر هذه النصوص.

ولقد كان غلو هؤلاء السلفيين في الانحياز إلى النص وحده، ثمرة لعوامل كثيرة، منها: مخافة غلو مضاد انحاز أهله - وهم فلاسفة العقلانية اليونانية من المشائين - إلى

عقلانية خير مصبوبة بالصر الدينى. و ايضا
الزعة بصوفية البطنية لإشراقية. التي
نحازت لى ادوق و تحدى. دونما ضابط
من النص ولا من العقل.

ولأن هذه التمرعات جميعها - النصية منها
والعقلانية والباطنية - قد تباها قدر. كثير أو
قليل. من الغلو. فلقد ظلت عاجزة عن
استقطاب جمهور الأمة. وانحاز هذا
الجمهور إلى النزعة الوسطية في السلفية.
تلك التي جمعت بين النقل والعقل ووازنت
بينهما. وهي الأشعرية التي أسسها إمامها
أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل
(٢٦٠ - ٣٢٤ هـ / ٨٧٤ - ٩٣٦م) ففى هذه
مدرسة من مدارس السلفيين اجتمع النقل
والمأثور مع النظر العقلى والاشتغال بعلم
الكلام - الذى حرّم السلفيون النصيون
الاشتغال به - مع علم أصول الفقه. الذى
يمثل فلسفة العقلانية الإسلامية فى
التشريع.

أ. د. / محمد عمارة

^۱- عقدت اسقف ارام جمعه من حسن و بن قتيبة و عثماني حبيب و سراف ، كسي مدعي مسافر و ب عد ، كسي ص لاسكندرية ١٩١١م

السلوك

السلوك الإنساني - فى الإسلام - مرتبط
بالعقيدة الصحيحة، فالأخلاق والعبادات
والمعاملات وأفعال الخير كلها إنما تتقبل من
المرء ويثاب عليها فى الآخرة إذا انطلقت من
إيمان صحيح وقامت على عقيدة صادقة
ودفع إليها يقين بقاء الله تعالى.

والعقيدة حدد القرآن أصولها فى قوله
تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
(البقرة ٢٨٥).

وقسم الفقهاء السلوك الإنساني إلى
قسمين:

١ - سلوك مع الله تعالى ويسمى
العبادات، وهى الصلاة والزكاة والصيام
والحج.

٢ - سلوك مع الناس ويسمى المعاملات
وهى البيوع والأقضية والشهادات والنكاح
والحدود.

وجاء علماء الكلام ويبحثوا علاقة العمل
بالإيمان، فذهب فريق منهم إلى أن الإيمان

تصديق بالقلب وأن العمل شرط كمال
للإيمان، لأن البيان القرآنى عطف العمل
على الإيمان فى مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (الكهف ١٠٧).

والعطف يقتضى المغايرة..

وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان يشمل
التصديق والعمل معاً، وفقد أحدهما يؤدى
إلى فقد الإيمان استدلالاً بالحديث الصحيح
المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع
وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله
وأدناها إمساكة الأذى عن الطريق والحياء
شعبة من الإيمان».

وبين الفريقين مجادلات ومناقشات مكانها
فى كتب علم الكلام.

واهتم المتصوفة بالسلوك، وحفظت كتبهم
بما يسمى معارج القدس ومدارج السالكين
ومنازل السائرين.

وعلى سبيل المثال فإن الإمام أبا حامد
الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥) فى كتابه «إحياء علوم
الدين» شرح علم طريق الآخرة وما درج عليه
السلف الصالح للوصول إلى رضوان الله

عز وجل، وساق أربعة جوانب تشمل السلوك
الإنسانى كله، وقدم آداب كل جانب ودقائق
السنن وأسرار التشريع.. وهذه الجوانب هى:

١ - العبادات وذكر فيها قواعد العقائد
وأسرار الطهارة وانصالة والزكاة والحج
وآداب تلاوة القرآن، والاذكار والدعوات..

٢ - العادات وذكر فيها آداب الأكل والنكاح
وأحكام الكسب وآداب الصحبة والمعاشرة مع
الخلق، وآداب السفر والسماع والأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر..

٣ - المهلكات وشرح فيها عجائب القلب

ورياضة النفس وآفات شهوتى الفرج والبطن
وآفات الغضب والحقد والحسد والغرور
والكبر..

٤ - المنجيات وبسط القول فى كل خلق
محمود ورتب المنجيات هكذا:

التوبة، والصبر، والشكر، والخوف،
والرجاء، والفقر، والزهد، والتوحيد والتوكل،
والمحبة والشوق، والأنس والرضا، والنية
والصدق، والإخلاص والمراقبة والتفكير وذكر
الموت.

أ.د/ محمد سيد أحمد المسير

مراجع الاستزادة

- ١ - إحياء علوم الدين للإمام أبى حامد غزالى
- ٢ - الرعاية لحقوق الله للحارث أنجيسى، تحقيق د/ عبدالحليم محمود
- ٣ - قوت القلوب لأبى طالب المكي

السَّماع

قال ابن الصلاح: «والذى ينبغى أن يعتبر فى كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل؛ فهُما للخطاب، ورداً للجواب، ونحو ذلك - صححنا سماعه وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه، وإن كان ابن خمس، بل ابن خمسين»^(١).

وسئل الإمام أحمد: متى يجوز سماع الصبى للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط^(٢)، وهذا يدل على أن السماع لم يكن مجرد وسيلة، وإنما كان مُسهماً فى ضبط الحديث. وينقسم السماع إلى إملاء من الشيخ أو تحديث من حفظه^(٣)، والتلميذ غالباً ما يكون فى يده كتاب الشيخ نقله قبل السماع، وفى بعض الأوقات يكون حافظاً لحديث الشيخ فيسمعه من غير كتاب فى يده.

وهكذا كان السماع مصاحباً للكتاب فى معظم الأحيان، وفى هذا زيادة فائدة فى توثيق السنة ونقلها نقلاً صحيحاً.

وهناك وسيلة أخرى لتحمل الحديث هى أيضاً من السماع، وإن كان أصحاب الحديث قد اختاروا لها مصطلحاً آخر، وهى العرض

لغة: السَّمْعُ: حِسُّ الأذن. وقال ثعلب: معناه خلا له، فلم يشتغل بغيره؛ وقد سَمِعَهُ سَمْعاً، وقال ابن السكيت: السَّمْعُ: سَمْعُ الإنسان وغيره (كما فى اللسان)^(١).

واصطلاحاً: عند علماء الحديث يقصد به سماع الأحاديث فى حال تحملها، والسماع أهم وسيلة من وسائل تحمل الحديث وأدائه أداءً صحيحاً؛ لأن طالب العلم إذا سمع الحديث من الشيخ فإنه يضبطه ضبطاً دقيقاً وهو أرفع درجات أنواع الرواية^(٢)، ومن ثمَّ عابوا على من يأخذون الحديث من الكتب، لأنه عرضة لعدم ضبطه فى التحمل وفى الأداء، وسموا ذلك «وَجَادَةً»؛ أى وجد كتباً فأخذ منها المرويات، واعتبروا ذلك من باب المنقطع والمرسل^(٣).

وقد اتخذت الشروط التى تجعل السماع محققاً لما يهدف إليه من صيانة الحديث وأدائه أداءً صحيحاً.

وأهم شروطه هو التمييز والوعى حال التحمل، وقد اشترط بعضهم سنناً معينة لذلك كحد أدنى للسماع، ولكن المرجع الأساسى هو الوعى الكامل لما يسمع سواء أكان السامع صغيراً أو كبيراً.

على الشيخ، أو القراءة على الشيخ، وفيها يسمع الشيخ من أحد التلاميذ، فالنلميذ يقرأ واسشيخ يسمع، يقول ابن الصلاح في هذا الوجه من وجوه لتحمل: «من أقسام لأخذ و لتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عَرْضاً، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع وقرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ، كمن يمسك أصه هو أو ثقة غيره .»

وهنا أيضاً يبدو الكتاب أوضح من الطريقة الأولى في مصاحبتها مما يعطى توثيقاً كبيراً في تحمل السنة بها، وكما قلنا، إن هذه الطريقة سماع في حقيقتها وتؤدي الهدف نفسه، ولهذا فقد رايها بعض العلماء يجيز لمن تحمل الأحاديث بها أن يقول عند الأداء: «حدثنا و سمعت» .

وممن روى عنه نه يجيز حدثنا: مالك، ومنصور بن المعتمر، وعطاء بن أبي رباح، و أبو حنيفة، والزهرى، وزفر بن الحارث، والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله.

وممن أجاز أن يقول القارئ على الشيخ: «سمعت عند الأداء: سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى» .

ومما يدل على أن هذه الطريقة سماع أن الذين اشترطوا السماع لم يفصلوا في كون

هذا لسماع قراءة من الشيخ أو سماعاً منه ي عرضاً .

و فضل السماع ما كان إملاء من الشيخ، لأن فيه التؤدة، ومصاحبة لكتابة، ولهذا كثر الراغبون في هذا اللون، وكثرة الراغبين في هذا قد تؤدي إلى تفويت فائدته: لأنه قد لا يصل صوت الشيخ إلى كل التلاميذ الموحودين، ولهذا اتخذ الشيوخ مستمليين يلبعون عنهم ما يروون، بحيث يسمع جميع الحاضرين والمستمليين يقول ابن الصلاح: ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الروين، والسماع فيه من احسن وجوه التحمل وأقواها، ويتخذ مستملياً يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، وممن روى عنه ذلك: مالك، وشعبة، ووكيع، وأبو عاصم، ويزيد بن هارون .

واشترطوا في هذا المستملى أن يكون مُحَصِّلاً، متيقظاً، جهورى الصوت، وأن يكون على موضع مرتفع، وأن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلافاً^(١).

ولما كان السماع بالمعنى الذى ذكرناه هو أهم وسيلة لتحمل السنة وأدائها أداء صحيحاً فقد حرص المحدثون على أن يسجلوا على الكتب والمصنفات الحديثية في

أولها أو فى آخرها أو فى حواشيها من سمعوا هذه الكتب ومن قرأوها على الشيوخ وتواريخ ذلك، ومن سمعها جميعها، ومن سمع بعضها، وسميت هذه بالسماعات، وكان ذلك حتى لا يدعى مُدْعٍ أنه سمع هذه الكتب أو أحاديث منها وهو لم يسمع.

وسجلوا أيضا من كتبوا هذه «السماعات» وعرفوا خطوطهم، واعتبروا أن كل تغيير فى خطوط هذه السماعات أو إضافات لها مما

يفسد هذه السماعات، ويتهم من يثبت عليه ذلك أو يدعى السماع وهو لم يسمع بأنه كذاب أو سارق للأحاديث، وهذا يطعن فى عدالته، وبالتالى فى روايته^(١٢).

وهذا قليل من كثير اتُّخِذَتْ فيه الحَيْطَةُ فى صيانة السنة وروايتها على وجهها الصحيح دون تحريف، سواء أكان هذا التحريف عن عمد أو غير عمد.

أ.د/ رفعت فوزى عبدالمطلب

-
- ١ - لسان العرب لابن منظور، مادة (سمع) (١٦٢/٨) طبعة دار صادر بيروت
 - ٢ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص ٦٩) القاضى عياض - المكتبة العتيقة - تونس ١٢٨٩هـ / ١٩٧٠م
 - ٣ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٥٨) ط ٢٠٠٠ دار المعارف - مصر، الحرح والتعديل (١٧٣/٣) (لابن أبي حاتم - حيدر آباد - الهند - ١٣٧٢هـ / ١٩٥٢م)، العطل ومعرفة الرجال (١/ ١٤٠)
 - ٤ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٥)
 - ٥ - المصدر السابق (ص ٣١٤)
 - ٦ - الإلماع (ص ٦٩) القاضى عياض - ط ١٠٠٠ دار التراث - القاهرة - ١٢٨٩هـ / ١٩٧٠م
 - ٧ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٣١٨ - ٣١٩)
 - ٨ - الإلماع (ص ٧٠ - ٧١)
 - ٩ - المحدث الفاضل (ص ٤٢٢)
 - ١٠ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٢٤)
 - ١١ - المصدر السابق (ص ٤٢٥)
 - ١٢ - المصدر السابق (ص ٣٨٦ - ٣٨٧)

السمع

لغة : هو حسُّ الأذن^(١)

اصطلاحاً : هو قوة في الأذن تدرك بها

الأصوات وفي التنزيل ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(ق ٣٧)(٢)

ويطلق السمع على الأذن وقد يأتي بمعنى

الإجابة كما في الحديث (سمع الله لمن

حمده) أى أجاب حمده وتقبله. ومنها الدعاء

المأثور «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع»

أى لا يستجاب. ولا يعتد به. كأنه غير

مسموع.

ومن أسماء الله الحسنى السميع، وصفة

السمع بالنسبة لله عز وجل هي صفة وجودية

أزلية قائمة بذاته تعالى. تكشف لله

المسموعات الموجودة، وهي ليست بأذن

وجارحة تسمع المخلوقات، فالله تعالى منزّه

عن ذلك، إنه يسمع كل شيء في هذا الوجود،

إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة

المساء في الليلة الظلماء.

قال تعالى : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي

تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ

يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

(المجادلة ١).

وقال لموسى وهارون : ﴿إِنِّي مَعَكُمْ

أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (طه ٤٦)

وفي السنة نجد ما رواه أبو موسى

الأشعري رحمه الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ

فجعلنا لا نصعد شرفاً أو لا نعلو ولا نهبط

في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير؛ ودنا منّا

رسول الله ﷺ فقال: «أيها الناس أربعوا

على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا

غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً. إن الذي

تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.

يا عبيد الله بن قيس ألا أعلمك من كنوز

الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله» (رواه

البخاري).

والدليل العقلي على ثبوت السمع له تعالى.

أنه تعالى لو لم يتصف بصفة السمع لا تَصِف

بضدها وهو الصمم وهذا نقص، والنقص

محال. فاستحال عليه الضد ووجب اتصافه

بصفة السمع. والسمع من أهم حواس

الإنسان وأشرفها حتى من البصر كما عليه

أكثر الفقهاء، إذ هو المدرك لخطاب الشرع

الذى به التكليف، ولأنه يدرك به من سائر الجهات وفى كل الأحوال، وهو أول حاسة تعمل فى حواس الإنسان منذ ولادته، ويمكن أن تعمل والإنسان نائم، لذا فقد جاء فى حال أهل الكهف قوله تعالى ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ (الكهف ١١) فيشترط فيمن يتصدى لأمر مهم من أمور المسلمين العامة كالإمامة والقضاء أن يكون سميعاً، فلا يجوز أن يتم تنصيب إمام أصم، ولا تعيين قاضٍ لا يسمع.

ومما يدخل تحت باب السمع ما يسمى بالسمعيات وهى الأمور التى يخبرنا بها الشرع مثل أشراط الساعة وعذاب القبر والبعث، والأمور التى تكون بعد البعث كالحساب والكتب والصراط والشفاعة والحوض والجن والنار والملائكة، فهذه السمعيات كلف الشارع عز وجل الناس التصديق بها بقلوبهم واعتقادها فى أنفسهم مع الإقرار بها بالسنتهم، وهى عقائد إيمانية تقررت فى الدين، وممتى أخل أحد بواحدة

منها لم يكن مؤمناً فعندما سئل رسول الله ﷺ عن الإيمان قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» (الحديث كاملاً رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان عن عمر ابن الخطاب).

ويدخل تحت باب السمع السماع وهو ضرب من الغناء والتغبير أى الغناء بذكر الغابرة، وهى الآخرة، والمغبرون قوم يُغبرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع، وقد أطلق عليهم هذا الاسم لتزهيدهم الناس فى الفانية (أى الدنيا) وترغيبهم فى الباقية (أى الآخرة).

وقد كرهه الشافعى لأنه يلهى عن ذكر الله وعن القرآن، وقال فيه ابن تيمية: إنه من أمثل أنواع السماع، ومع ذلك كرهه الأئمة فكيف بغيره، ولقد تحدث عن السماع كثير من الصوفية فى كتبهم كالقشيري والغزالي والطوسي.

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب مادة (س م ع)

٢ - التعريفات للجرجاني ط أساب الحلبي

مراجع الاستزادة.

١ - المبعح الإسلامى فى العقائد والأخلاق د/ عبد العزيز سيف النصر وإخرون ط مطبوعات جامعة الأزهر ١٩٧٧م

٢ - دراسات فى العقيدة الإسلامية والأخلاقية د/ عبد المعطى بيومى وصبياء الدين الكرى ط مطبوعات جامعة الأزهر د ت

٣ - كتاب السماع لابن القيسراسى - تحقيق أبو الوفا المراكى ط المجلس الأعلى لشئون الإسلامية

٤ - العقيدة الإسلامية والأخلاق د/ محمود مزروعة وأخرا ط مطبوعات جامعة الأزهر د ت

٥ - المبعح الجديد فى شرح جوهر التوحيد د/ مشأت ضيف ط مؤسسة المنار د ت

٦ - مجموع الفتاوى لابن تيمية ط الرياض (٢٩٨/١١)

٧ - رسالة القشيرية للإمام القشيري تحقيق د/ عبد الحليم محمود ورميله ط دار الكتب الحديثة

السُّنَّة

لغة : الطريقة، وسُنَّةُ الله: حُكْمُهُ في خَلْقِهِ (١).

وأهم إطلاقاتها هو السيرة الحسنة أو القبيحة (٢).

وفي الحديث النبوي الكريم الذي رواه مسلم: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء» (٣).

واصطلاحاً : يراد بها عمل رسول الله ﷺ وطريقته، فقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: «إن كنت تريد السنة فهِجِرْ بالصلاة». قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ﷺ؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته! ويعلق السيوطي على هذا بقوله: فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين - عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ﷺ (٤).

وقد أطلقها عمر بن الخطاب، وذكرها ابن عباس، وعمر بن العاص، وعائشة - رضوان الله عليهم - وأرادوا بها سنة رسول الله ﷺ. ولهذا قال الشافعي، رحمه الله: «مطلق السنة يتناول سنة رسول الله ﷺ فقط» (٥).

وينقل السرخسي أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهما - وكانوا يأخذون البيعة على سُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ، ويبيِّن أن أصل هذا الإطلاق قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، عضوا عليها بالنواجذ» (٦).

ولهذه الإطلاقات اختلف العلماء في قولهم: «من السنة كذا» فقد يُحمل هذا القول على سنة الرسول ﷺ، وقد يكون مقصوداً به من بعده من السلف الصالح - رضوان الله عليهم - وخاصة الصحابة (٧).

وقد تُطلق السنة ويراد بها عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - أو التابعين، سواء كان ذلك مأخوذاً من الكتاب أو من سنة رسول الله ﷺ، أو من اجتهادهم. وقد ساغ هذا لأن عملهم أتباع لسنة ثبتت عندهم لم تُقلِّ إلينا، أو اجتهاد مُجْتَمَعٍ عليه منهم أو من الخلفاء (٨).

وهذه الإطلاقات إنما ترجع في حقيقتها إلى المعنى الأول، وهو ما جاء عن رسول الله ﷺ أو ما يتعلق به، لأن ما يعمل به الصحابة هو ما تعلموه من رسول الله ﷺ، أو اجتهاد منهم على ما تعلموه منه ﷺ.

وهناك خطأ من بعض المستشرقين أمثال يوسف شاخت، وهو أنه اعتسب بهذه الإطلاقات معناها التسوية بين ما هو عن رسول الله ﷺ وما هو عن الصحابة (٩).

النبى من كونه حجة على العباد واجب الاتباع^(١٢).

وبعد أن استقرت المصطلحات فى مؤلفات أصول الحديث والفقه وجدنا للسنة مفهومات محددة تسير عليها هذه المؤلفات، ويسير عليها العلماء المتأخرون فى هذه العلوم الثلاثة:

فالسنة عند علماء الحديث هي كل ما أثر عن النبى ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء أدل ذلك على حكم شرعى أم لا. والسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبى ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعى.

والسنة عند علماء الفقه هي كل ما ثبت عن النبى ﷺ ولم يكن من باب الفرض، فهي الطريقة المتبعة فى الدين من غير افتراض.

ويميز بين هذه الإطلاقات السياق الذى توجد فيه، على أنه ينبغى أن ننبه إلى أن هذه الإطلاقات شيء، واستمداد الأحكام شيء آخر، فهذا الاستمداد إنما يعتمد على السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله ﷺ.

أ.د/رفعت فوزى عبدالمطلب

وهذا غير صحيح فقد اعتبر أن المصدر الأول للتشريع هو القرآن الكريم، والمصدر الثانى هو السنة بمعنى ما جاء عن رسول الله ﷺ، ولا يلجأون إلى غيرهما إلا عندما لا يجدون فيهما ما يستمدون منه الحكم.

يقول الإمام الشافعى: «والعلم طبقات شتى؛ الأولى: الكتاب والسنة - إذا ثبتت السنة - ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبى ﷺ قولاً ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبى ﷺ فى ذلك، الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى»^(١١).

وتطلق السنة على النوافل من العبادات غير الفروض، مما نُقل عن النبى ﷺ سواء كانت مؤكدة يُكره تركها أو غير ذلك^(١٢).

والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا؛ لأنها عندهم قول النبى ﷺ أو فعله أو تقريره، وقول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، أو بعبارة أخرى قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وذلك لأن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول

١ - المعجم الوسيط (ص ٤٧٣)

٢ - انظر هذه الإطلاقات فى لسان العرب، مادة (س ن ن).

٣ - صحيح مسلم، رقم (١٠١٧/١) فى قصة - فى كتاب الزكاة، وفى كتاب العلم. (طبعة عيسى الحلى، وترقيم محمد فؤاد عبدالباقى)

٤ - تدريب الراوى (١٨٨٩/١) (جلال الدين السيوطى - ط (١) دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٣٨٥هـ / ١٩٦٦م)

٥ - اختلاف الحديث للشافعى (٢٥/٧) (طبعة دار الشعب، على هامش الأم - ١٢٨٨هـ / ١٩٦٨م)

٦ - أصول السرخسى ص ١١٣ - ١١٤، وأصول البريدى (٢/ ٦٢٨ - ٦٢٩)

٧ - المصدران السابقان: (١/ ١١٤) و(٢/ ٦٣٠).

٨ - أصول البريدى: (٢/ ٦٢٨) (على هامش شرحه كشف الأسرار - مكتب الصنائع ١٣٠٧هـ)

٩ - ابن حنبل حياته وعصره، ص ٢٥١ (محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى - القاهرة)

١٠ - Origins of Muhammedan, J. CH. p. 25، نقلاً عن موقف الإمام الشافعى من مدرسة العراق ص ١٣٠ (محيى الدين البلتاجى - المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية - القاهرة).

١١ - الأم للإمام الشافعى. (٧/ ٢٤٦) (طبعة دار الشعب بالقاهرة، وهي مصورة عن الطبعة البولاقية).

١٢ - الاتجاهات الفقهية، ص ١٤ (د/ عبدالمجيد محمود - ط (١) مكتبة الخانجي ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م).

١٣ - أصول الفقه: محمد رضا المظفر (٣/ ٦١) (ط (٢) دار النعمان بالنجف ١٣٩١هـ / ١٩٧١م).

السَّنَدُ

حديثهم صحيحًا، أو لم يسمع: فيكون
نقطاعاً يحول دون صحة الحديث؟

ولما كانت سنة رسول الله ﷺ هي المصدر
لثاني من مصادر التشريع، وكانت صحتها
تتوقف على الإسناد كما سبق بيانه: فقد
اكتسب الإسناد أهمية كبرى. واعتُبر من
الدين، قال عبدالله بن المبارك: «الإسناد من
الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»
كما يقول «بيننا وبين القود القوائم: يعنى
الإسناد»^١.

ويبحث محمد بن سيرين على تسمية من
يؤخذ منهم الحديث، أى رواية الإسناد،
والحذر من الأخذ عن غير العدول
الضابطين، فيقول: «إن هذا العلم دين،
فانظروا عمن تأخذون دينكم»^٢.

كما يبين ابن سيرين أن الاهتمام بالإسناد
إنما نشأ بعد الفتنة، والخوف على حديث
رسول الله ﷺ أن يُدَسَّ فيه ما ليس منه أو
يحرف، قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد،
فإنما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم،
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»^٣.

لغة: ما استندت إليه من حائط أو غيره.
ومُعْتَمَد الإنسان، أو هو ما ارتفع وعلا من
سفح الجبل^٤.

واصطلاحاً: هو الطريق لموصل للمتن،
أو هم رواة الحديث الذين رووه كل واحد عن
الآخر حتى يبلغوا منته، سواء كان هذا المتن
مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أو موقوفاً على
غيره من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم.

والصلة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى
الاصطلاحي.

وإسناد الحديث: روايته بالإسناد وهم
الرواة، وقد يطلق الإسناد ويراد به اسناد،
قال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند
والإسناد سني، واحد^٥.

ورواية حديث رسول الله ﷺ بإسناده من
أهم وسائل صيانتها وإدائه داءً صحيحاً؛ لأنه
بالإسناد يمكن تبين حالة الرواة هل هم
عدول ضابطون: فيقبل حديثهم، أو غير
عدول ضابطين: فلا يقبل؟ وهل هناك
اتصال وثيق بين الرواة بعضهم وبعض، بمعنى
أن كل واحد منهم قد سمع من الآخر: فيكون

أما الحديث الموضوع : فما كان فى
إسناده كذاباً.

وهناك تقسيم آخر للإسناد، وهو الإسناد
العالى والإسناد النازل^(٩)، والإسناد العالى هو
قلة الوسائط فى السند، أو قدم سماع
الراوى، أو قدم وفاته، والإسناد النازل هو
كثرة الوسائط فيه، وكما يقول ابن الصلاح
«العلو يبعد السند من الخلل؛ لأن كل رجل من
رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً
أو عمداً، ففى قلتهم قلة جهات الخلل، وفى
كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلىٌّ
واضح»^(١٠).

ولميزة العلو هذه استُحِبَّت الرحلة فى طلب
الحديث، ولا يكتفى كثير من المحدثين بأن
يحدثه علماء بلده عن شيوخ أحياء، بل يرحل
إلى هؤلاء الشيوخ، وتتضي هذه الوسطة،
وهكذا، فتعلو الأسانيد.

وكان للرحلة هدف آخر أسمى، وهو قوة
الإسناد، والاطمئنان التام إليه، قال الحاكم
«وقد رحل فى طلب الإسناد غير واحد من
الصحابة، وساق حديث خروج أبى أيوب
الأنصارى عن المدينة إلى عقبة بن عامر
بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول
الله ﷺ»^(١١).

ونحب أن ننوه إلى ما هو بدهىٌّ فى تاريخ
العلوم الإسلامية، وهو أنه ليست السنة فقط

وقامت علوم لخدمة الإسناد حتى يحقق
الهدف المرَجُوء منه، ومنها علم الرجال، وعلم
الجرح والتعديل، وعلم طبقات الرواة، وعلم
علل الحديث، وغيرها.

ودرجة الحديث تتوقف على صفات
الإسناد.

فصفات إسناد الحديث الصحيح: أن يكون
متصلاً والرواة فيه عدول ضابطون، وأن
يكون خالياً من الشذوذ والعلة^(١٢)، وإن كان
الشذوذ والعلة قد يرجعان إلى المتن فى بعض
الأحيان.

وصفات إسناد الحديث الحسن: هى
نفسها صفات الحديث الصحيح، غير أن
ضبط بعض الرواة يقل عن تمامه فى
الحديث الصحيح^(١٣).

وصفات إسناد الحديث الضعيف: هى
اختلاف صفة من الصفات السابقة، كأن
يكون بعض رواه غير عدل ولكنه غير كذاب،
أو سيئ الحفظ، أو منقطعاً أو فيه شذوذ، أو
علة.

ويتنوع الانقطاع فى الإسناد، فتارة يكون
فى أوله، وتارة يكون فى وسطه، وتارة يكون
فى آخره، وبالتالي تتنوع الأحاديث الضعيفة
لهذا السبب، ويطلق على كل نوع من الانقطاع
مصطلح خاص، كالمرسل، والمنقطع، والمُعْضَل،
والمُدْلَس، والبلاغ، والمعلق^(١٤).

هي التي نقلت بالأسانيد. وإنما كل العلوم الإسلامية نقلت كذلك، ابتداء من القرن الكريم الذي نقل بأسانيد القراء جيلاً بعد جيل، مع كونه نُقل متواتراً. وانتهاء بكن العلوم: ويتجلى ذلك في مخطوطات تلك العلوم، وهذا ما تمتاز به العلوم الإسلامية عن تراث الأمم الأخرى. وكما يقول ابن الصلاح «أصل الإسناد أولاً خِصِيصة من

خصتص هذه الأمة. وسنة بالغة من السنن المؤكدة»^١.

وبهذه الخِصِيصة حفظ الله تعالى للأمة الإسلامية دينها، فلم يُحَرَّف كما حُرِّفَت الرسالات السابقة. وصدق الله عز وجل حيث يقول ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر ٩).

أ.د/رفعت فوزى عبدالمطلب

-
- ١ - تاج العروس - مادة (س - ذ).
 - ٢ - تدريب الراوي - جلال الدين السيوطي - دار الفكر - بيروت - ١٤٠٢/١.
 - ٣ - مقدمة صحيح مسلم - مع شرح النووي - طبعة دار الشعب - القاهرة - ١٤٠١/١.
 - ٤ - المنصور السابق (١٤/١).
 - ٥ - المنصور السابق (١٥/١).
 - ٦ - مقبلة ابن الصلاح - دار المعارف - مصر - ١٤٠٢ - (ص ١٥٩).
 - ٧ - برهة النظر (ابن حجر العسقلاني - مكتبة ابن تيمية - مصر ١٤١١هـ - ١٩٩٠م - ص ٣٩).
 - ٨ - المنصور السابق (ص ٣٦ - ١٤٠).
 - ٩ - إرشاد النووي - مكتبة الإنسان بالمدينة المنورة - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م - ٢/ ٣٠.
 - مقبلة ابن الصلاح - (ص ١٤٠).
 - ١١ - معرفة علوم الحديث لحاكم - المكتبة العلمية - بيروت - ص ٨.
 - ١٢ - مقبلة ابن الصلاح (ص ١٣٦).

السنوسية

وفى فلسطين حركة الزعيم البدوى ضاهر العمر، وفى لبنان حركة الأمير فخر الدين وحركة الشهابيين، إضافة إلى حركة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده التى انتشرت فى عدة أقطار عربية.

ولم يكن السنوسى بمعزل عن هذا كله، فقد طاف البلاد العربية متعلما ومتابعا لما يحدث، فرحل إلى فاس حيث التحق بجامعة القرويين، وكذا إلى مصر حيث تعلم بالأزهر الشريف، ثم رحل إلى الحجاز وتعلم منهم، وبعد هذا التطواف تولد لديه الإحساس العميق بحاجة الدعوة الإسلامية إلى الإصلاح، فراح يعمل على وضع خطة لتنفيذ ذلك.

وكان أهم عُمَد خطته الإصلاحية ما يلى:

١ - ليست هناك حدود تقسم العالم الإسلامى، فالحركة الإصلاحية يلزم أن تكون شاملة لكل أقطاره.

٢ - يجب أن تكون الحركات الإصلاحية سياسية وفكرية فى نفس الوقت، فكلاهما مكمل للآخر.

٣ - يجب أن تعنى الحركة الإصلاحية بنشر الإسلام وبخاصة فى اللادينيين، وذلك فى مواجهة حركة التبشير المسيحية.

٤ - الاعتماد على الكتاب والسنة والانتفاع بالمذاهب المختلفة فيما يناسب المسلمين ويسر حياتهم، مع تنقية الإسلام من بدع أهل الأهواء.

اصطلاحا : هى إحدى الحركات الإصلاحية فكريا وثقافيا وسياسيا، والتى لعبت دوراً كبيراً فى الحياة السياسية بأفريقيا، وبخاصة ليبيا.

وقد عدّها بعض من المؤرخين طريقة من طرق الصوفية، ولعل ذلك لخروج طرق صوفية من تحت عباءتها. وتتسبب هذه الحركة إلى مؤسسها محمد بن على السنوسى بن العربى، وهو من سلالة الأدارسة الذين يتصل نسبهم بعلى بن أبى طالب عليه السلام، وقد ولد فى الثانى والعشرين من ديسمبر سنة ١٧٩٨م فى بلدة مستغانم بالجزائر. وفى ذلك الوقت كانت البلاد العربية تابعة للخلافة العثمانية ممثلة فى الأتراك العثمانيين، والذين كانوا عسكريين فقط، فلم يبذلوا جهداً يذكر فى ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية عند المسلمين، وكانوا يقنعون من الوالى بأن يدفع لهم ما التزم به من مال، مما أدى إلى انتشار الجهل والتخلف الفكرى فى البلاد الخاضعة لتركيا.

إضافة إلى ذلك، لم تستمر الانتصارات العسكرية، حيث انقلب ميزان القوى، وبدأت الهزائم تتوالى على تركيا والبلاد العربية التابعة لها من القرن السابع عشر، وتجمعت دول أوروبا عليها؛ مما ولّد إحساساً بالخسارة سياسيا وثقافيا كان هو الباعث والمحفز لظهور حركات إصلاحية فى شتى البلاد العربية، فظهرت فى اليمن الحركة الزيدية، وفى مصر حركة على بك الكبير

٥ - يجب أن تتخلّى الطرق الصوفية عن الزهد والاعتماد والاستجداء الذى كان يغلب على طابعها لأنه ليس من الإسلام فى شيء.

ولتحقيق هذه الخطة أنشأ عدة زوايا كمراكز دينية وثقافية واجتماعية وعسكرية، وهى عبارة عن فناء واسع تحيط به مرافقه ممثلة فى مسجد ومسكن الشيخ ومكان للضيافة وحجرات لسكنى الطلاب ومحل لإيواء اللاجئين إلى الزاوية، وبه ثلث ومخزن للأمتعة، وتكون فى مكان حصين أو نحوه ليسهل الدفاع عنها، كما يكون موقعها بحيث يسهل الاتصال بينها وبين غيرها من الزوايا، ويقوم عليها بمقدم يكون هو الشيخ والقيم عليها يتولى أمور الناحية. ويفصل فى الخصومات بين أهلها وسائر الشنونة الاقتصادية، ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة ويقوم على تعليم الأولاد ومباشرة عقود النكاح وسائر الأشياء الشرعية.

ويشرف على إدارة الزوايا جماعة تسمى (الخواص) وهم الذين بلغوا درجة عالية فى العلم والمعرفة.

ولقد تنقل السنوسى من الحجاز إلى مصر ثم إلى طرابلس سنة ١٨٤٠هـ حيث استقر بها وأنشأ مركز دعوته سنة ١٨٤٣م فى الزاوية البيضاء بالجبل الأخضر ثم نقله سنة

١٨٥٦ إلى واحة الجفبوب. وأنشأ فيها مدرسة دينية بها مكتبة تضم ثمانية آلاف مجلد، وكان يشرف عليها إشرافاً مباشراً.

ولنشاط السنوسى ونشاط أتباعه انتشرت الزوايا فى نواحي برقة وطرابلس ووادي، وكان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام والحفاظ على ثوابته وأصوله.

ولما توفى السنوسى سنة ١٨٥٩م خلفه ابنه المهدي، الذى نقل مركز الدعوة من الجفبوب إلى الكفرة سنة ١٨٩٥م، وكان نشيطاً فى دعوته حتى إنه عند وفاته سنة ١٩٠٢م كان للسنوسية ١٣٦ زاوية.

وخلف المهدي ابن عمه السيد أحمد الشريف، الذى وجد نفسه فى ظروف استعمارية حملته على أن يخوض غمار الحرب ضد الفرنسيين، ثم ضد الزحف الإيطالى على ليبيا، إلا أنه اعتزل زعامة السنوسية سنة ١٩١٨م إثر الهجوم على مصر.

والت زعامة السنوسية إلى السيد إدريس الذى تولى ملك ليبيا، حيث أصبحت السنوسية قوة دولية يعترف بها، إلى أن هبت ثورة الفاتح وعزلته سنة ١٩٦٩م.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - ليبيا فى الماضى والحاضر - حسن سبيح
- ٢ - شمال أفريقيا منذ العرب وخراب
- ٣ - المغرب العربى - صلاح معاد
- ٤ - تاريخ نفقج العربى فى ليبيا لطاهر أحمد اربى
- ٥ - السنوسية بين دولة د محمد فواز شكرى
- ٦ - موسوعة تاريخ الإسلامى - أحمد شلبى
- ٧ - مرفيه إسلامية - عبد الرحمن دكى

سؤال القبر

اصطلاحاً : هو سؤال الملكين منكر ونكير للميت بعد دفنه فى قبره .

وهو من الغيبيات التى يجب على المسلم الإيمان بأن أول ما ينزل بالميت بعد موته سؤال الملكين فى القبر، وبأن الله يرد عليه روحه وسمعه وبصره، ثم يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه، فإما أن ينعم وأما أن يعذب حسب حسن إجابته أو سوءها، وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة بلغت حد الشهرة والتواتر المعنوى منها :

«استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل»
(رواه أبو داود).

وحينما تقارق روح الإنسان جسده، ويوضع فى قبره، يكون قد ودّع الحياة الدنيا، ولم يعد يملك إلا ما كان يعمل فى الدنيا، ويبقى وحيداً، لا معين ولا نصير. وفى القبر يكون أول مواقف الحساب، وأول حادث يواجهه الإنسان بعد دفنه هو سؤال الملكين له فى القبر، ويودع الله فيه نوعاً من الحياة، بها يستطيع، فهم السؤال والإجابة عليه .

وقد قيل : إنه ورد فيه قوله تعالى ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (إبراهيم ٢٧) . فالقول الثابت فى الحياة الدنيا هو كلمة التوحيد، وفى الآخرة: أى القبر حين يسألون عن ربهم

ودينهم ونبيهم فيوفقون فى الإجابة على ذلك، فعن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال : «إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ .

وليس السؤال فى القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وابن هبيرة، وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر ونعيمه يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والإجماع، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به .

واتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان بعد موته قُبِرَ أم لم يُقْبَرْ يسأل عن أعماله، وجوزى بالخير خيراً، وبالشر شراً، وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معاً . ولم ينازع أحد من جمهور المسلمين فى سؤال القبر أو فى تسمية الملكين اللذين يأتيان ويسألانه . منكر ونكير - إلا بعضاً من المعتزلة كالجبائى والبلخى . ولكن القاضى عبد الجبار المعتزلى يقرر أنه يجب الإيمان والإقرار بسؤال القبر، وأن الله يبعث إلى الميت ملكين يقال لأحدهما منكر، والآخر نكير، وإنهما يسألان الميت ثم يعذبان، أو

يبشرانه على حسب ما وردت به الأخبار. لأن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل. وإنما الطريق إليه السمع فوجب قبولها.

ومما جاء في صفة الملكين وصفة سؤالهما ما رواه معمر عن عمر بن دينار وعن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال لعمر: كيف بك يا عمر إذ جاءك منكر ونكير وإذ مت وانطلق بك قومك وقاسوا ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع وشبر ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك فوضعوك فيه ثم أهابوا عليك التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران شعورهما ومرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها؟ فقال عمر يا رسول الله، أفرقنا فحق لنا أن نبعث على ما نحن عليه أو قال يا رسول الله أيرجع إلى عقلي، قال: نعم. قال عمر إذا أكفيكما والله لئن سألتني سألتكما فأقول لهما: أنا ربي الله فمن ربكما أنتما؟

ومن ذلك الوصف أيضا ما رواه أبو هريرة أن الرسول ﷺ قال: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال

لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كن منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التمتي عليه فلتتم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه).

ومما تقدم يستفاد أن لاهل القبور حياة يدركون بها أثر النعيم والعذاب، ولو تفتت أجسادهم، وأما كيفية تعميمهم أو تعذيبهم فأمرها غيبي لا تعرف حقيقتها، وحال الميت في ذلك كحال النائم يرى الملاذ، ولا يرى من بحواره شيئا.

(هيئة التحرير)

١ - دراسات في لعقيدته الإسلامية والأخلاق د/ عبد المعطي بيومي ص ١٠٠ ومعهذا السكره ص ١٦٥، ١٦٤

٢ - شرح لعقيدة الطحاوية ص ٥٧٩ - واعفانته لاسلامية - سدر سابق ص ٢١

٣ - لعفانته ص ٢٩

٤ - شرح مواقف الإيجي ٣١٧/٨ - لشكره في أحسن الموتى وأموال الآخرة لعرضي ص ١٤٧

٥ - شرح لاصول الخمسة ص ٧٣٤ تحقيق د/ عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبه - ط ١ سنة ١٠٦٥م

٦ - لسر، كبرى للبيهقي ص ١١٣ - ١١٨

السورة

الأكثر، وقد يكون لها اسمان: كسورة البقرة فإنه يقال لها: فسطاط القرآن لعظمها وبهاؤها، وآل عمران يقال لها: طيبة، والنحل تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده.

وقد يكون لها ثلاثة أسماء: كالمائدة فإنها تسمى العقود والمنقذة، وكغافر فتسمى الطول والمؤمن ...

وقد يكون لها أكثر من ذلك: كسورة براءة فهي التوبة، والفاضحة، والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، والعذاب، والمشقة، والمبعثرة، وكسورة الفاتحة فإنها: أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والحمد، وقد ذكر لها بضعة وعشرون اسماً.

واختصاص كل سورة بما سميت به مقصود: فالعرب تراعى في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى. وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها، وسورة النساء سميت بذلك لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء، وتسمية سورة الأنعام

لغة: المنزلة، وقيل: مخصوصة بالرفعة (الدرجة) والسورة من البناء: ما طال وحسن، وقيل: هي العلامة كما في مختار الصحاح^(١). واصطلاحاً: قرآن يشتمل على أي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها: ثلاث آيات وهي سورة الكوثر، وقيل: الطائفة المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي ﷺ.

والسورة تشتمل على آيات، والآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرًا، ذو مبدء ومقطع، مندرج في سورة، وأصلها العلامة، ومنه قوله تعالى:

﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ (البقرة ٢٤٨) لأنها علامة للفضل والصدق.

وقيل: السورة: هي طائفة من القرآن، منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواها.

والحكمة في تقطيع القرآن سوراً هي الحكمة ذاتها في تقطيع السور آيات معدودات، لكل آية حد ومطلع، حتى تكون كل سورة، بل كل آية فناً مستقلاً وقرآناً معتبراً. وسورت السور طوالاً وقصاراً وأوساطاً: تنبيهها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز، بل قصارها كطوالها، ولهذا - أيضاً - حكمة في التدرج في تعليم الصبيان القرآن الكريم.

وسور القرآن قد يكون لها اسم واحد وهو

لما ورد فيها من تفصيل احوالها، وهكذا في
تية السور.

وعدد سور اقران الكريم أربع عشرة
ومائة سورة. افتتحها سبحانه وتعالى بعشرة
انواع من الكلام، لا يخرج شي من السور
عنها. وهي.

١ - الاستفتاح بالتناء، مثل الحمد لله.
وتبارك، وسبحان. وسبح، ويسبح لله.

٢ - الاستفتاح بحروف التهجي، مثل الم.
المص. الر وذلك في ست وعشرين سورة.

٣ - الاستفتاح بالنداء، وذلك في عشرين
سورة من. مفتتح النساء، والمائدة والاحزاب.

٤ - الاستفتاح بالجمال الخبرية، في ثلاث
وعشرين سورة. مثل، مفتتح النحل والأنبياء.

٥ - الاستفتاح بالقسم، وذلك في خمس
عشرة سورة، مثل مفتتح الضحى والليل
والشمس

٦ - الاستفتاح بالشرط، في سبع سور.
مثل مفتتح التكويد والانفطار والانشقاق.

٧ - الاستفتاح بالامر، في ست سور، مثل
مفتتح الجبر والاعلى والإحلاص والمعوذتين.

٨ - الاستفتاح بالاستفهام، في ست سور،
مثل : الإنسان والنب والغاشية والفيل.

٩ - الاستفتاح بالدعاء، في ثلاث سور
وهي المظمين، والهمزة، والمسد.

١٠ - الاستفتاح بالتعليل، في موضع
واحد. لا يلاف قریش.

وهذه الافتتاحات فيها من الحسن وبراعة
لاستهلال ما فيها.

وخواتم اسور مثل فواتحها في الحسن،
لانها آخر ما يقرع الاسماع، ولهذا تضمنت
جملة من المعاني البديعة مع إيذان السامع
بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس
إلى ما يذكر بعد.

ومن اوضحه خاتمة سورة إبراهيم ﴿ هذا
بلاغ للناس ولينذروا به ﴾. (آية ٥٢)
والاحقاف ﴿ بلاغ فهل يهلك إلا القوم
الفاسقون ﴾ (آية ٣٥).

وول سورة نزلت في القرآن «اقرأ، تم
يوح. واخر ما نزل ﴿ إذا جاء نصر الله
والفتح ﴾. (النصر ١).

وكل سور القرآن الكريم بدأت بالبسملة الا
سورة التوبة. وسورة النمل بدأت بالبسملة
ووجدت البسملة في آية منها في قوله تعالى:
﴿ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن
الرحيم ﴾ (النمل ٣٠).

أ. د. / عبد الصبور مرزوق

١ - مختار حساح، مادة سري، ص ٣٢

مراجع الاستزادة

١ - مرشد في علوم القرآن، مركزى تحقيق محمد ع. عصير، برائيم صغة عيسى الحسن وسركه ١٩٦٠م / ١٦٣ ١٨١
٢ - الامم في علوم القرآن، سبيو، وبهامه محمد خرس سادى، مكتبة اديبه بيروت ١٩٦٢م / الجزء ١
٣ - الموسوعة، مطبعة توكويد ٢٥ ٣٨ و١٩٦٥

السياحة

المفسرين، ويشمل السفر من أجل زيارة المشايخ، وأيضا السياحة بالمعنى الصوفى، وهى «السفر فى الأرض على جهة الاعتبار طلبا للاستبصار»، ويقصدون بها سياحة السالك ومفارقته الأوطان لتصفية القلب بالعبادة والذكر والتفكر. ومُجمل ما تشير إليه مصنفاتهم فى هذه المسألة أنهم - غالبا - ما يتكلمون عن السياحة فى باب «السفر» وأسراره، ولعل اختيارهم لعنوان «السفر» بدلا من «السياحة» راجع إلى الآثار الواردة فى الترغيب عنها، لكن تاريخ الصوفية يطلعنا على «شيوخ» اختاروا السياحة منهجا ثابتا فى تحصيل علومهم وأذواقهم الإلهية.

ويُعدّ «ذو النون المصرى» (ت ٢٤٥هـ - تقريبا) من أوائل من مارس السياحة بهذا المعنى، وسيرته حافلة بلقاءات - يصعب حصرها - مع الزهاد والعُباد والوالهين من المنقطعين فى الزوايا والبرارى والجبانات والمغارات ورؤوس الجبال، من القيروان غربا إلى مكة شرقا، ومن اليمن جنوبا إلى جبال لبنان وجبال أنطاكية شمالا، حتى قال فيه ابن عربى: «لم أرَ فى الجماعة أكثر سياحة واجتماعا بأولياء الله من ذى النون المصرى».

لغة : «الذهاب فى الأرض للعبادة والترهب»، ومنه «المسيح ابن مريم» ﷺ الذى «كان يذهب فى الأرض، فأينما أدركه الليل صفّ قدميه، وصلى حتى الصباح»^(١) (لسان العرب، مادة: س.ى.ج)، والسياحة بهذا المعنى غير مفضلة فى شريعة الإسلام بل ربما ورد النهى عنها أخذاً من حديث أبى أمامة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة، فقال: «إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» وأيضا قياساً على منع التبتل فى حديث ابن مظعون، وجمهور المفسرين على أن المراد من «السائحين» فى قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ﴾ (التوبة ١١٢) هم الصائمون، ويقول الزّجاج: «السائحون فى قول أهل التفسير واللغة جميعا: الصائمون»، وفيما يقول القرطبى: هم الصائمون أو المهاجرون أو المسافرون لطلب العلم، أو الجائلون بأفكارهم فى عالم الملكوت.

والمفسرون - من شيوخ التصوف كالقشيري وابن عجيبة - يُوسّعون مفهوم «السياحة» فى الآية السابقة ليشمل ما قاله غيرهم من

ويستلهم في مذهبه هذا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ (الحديد ٤)، ويرى أن
معنى التوكل هو السكون تحت مجاري
القدر. والسياسة مبادرة أو مبادأة قاذرة
في تحريد التوكل. ويقول: إنه ذاق الأمرين،
ووصل إلى أن سكون الاستقرار أقوى في
تحصيل المعارف الإلهية من السياسة. وأن
من رجع ترك السفر وقد أصاب في النظر،
وقصد عين الخبر، وفي النهاية يتساءل: إذا
كان الله حليس الذاكر فإلى أين يرحل؟!

والسباحة هي وسيلة لتى يعتدل بها
 الأمر ليكون أنس بالله والوحشة من الخلق.
 ورغم ان لسيح يعدد كثيرا من فضائل
 سياحة الصوفية إلا أنه يفضل السكون
 والاستقرار على سياحة وقطع المسافات.

أ. د/ أحمد الطيب

مصدر مغرب، لُغَر مَحْظُور، م. ح. حَبِيب، ر. ا. ص. م. ر. و.

مرجع الاسراء

١. سبحي بن حجار : ٢٨١ تحقيقه فاحر بن كيت حمدة. مروج ١٤١١ هـ ١٩٩٥ م

۲. تخمیر حرارتی - تخمیر در کتری ۱۱۲ در حدود ۲۰ درجه سانتیگراد در یک ساعت ۲. تخمیر حرارتی - تخمیر در کتری ۱۱۲ در حدود ۲۰ درجه سانتیگراد در یک ساعت

۴ صاحبِ ناسر: "عسکری"، ۲: ۱۰۲، "تخلیف" بن شمس سیدوف، "جستِ امصر" ج ۱، ۱۹۸۱م

البحر مدني، عيسى بن محمد بن عيسى ٢ ٣٢: بحمد محمد بن سلامه عبد نصيره، نعامه، تكديت ١٩-١٩٩٩م

۸. 'مفتوحہ' کے اس عرصے ۲۹۲، ۲۹۵ و ۲۹۶ میں صدر سرور سے یہ

السياسة

واضحاً للعلاقات بين أعضاء المجتمع الإسلامي، بينهم وبين رئاسة هذه الجماعة، وبينهم وبين من يخالفونهم في الدين.

وتعتبر الصحيفة نقلة نوعية من المنظور السياسي؛ حيث تضمنت من المعاني - على خلفية عالمية الإسلام - عناصر بالغة الدلالة من حيث العلاقات الدولية، فقد تضمنت إطاراً لدول متعاونة على كل ما عرف خيره تتحمل مسئوليتها فرادى وجماعات في عمارة الأرض^(١) وعدم الإفساد وأنه لا إكراه في الدين، وبراً من يخالفنا ما لم يعتقد علينا في ديارنا أو ديننا، وأن الخلق كلهم عيال الله، وأن الحوار والتفاوض في السياسة أمران واردان.

وجاء ذلك في إطار ما حفل به القرآن الكريم من معاني سامية ينبغي أن تسود البشر لإصلاح أمورهم في دنياهم وآخراتهم، بما في ذلك تأكيدهم على قيم العدل والمساواة والتعاون والسلام بين البشر - وهي قيم ينبغي أن تكون لها السيادة في العلاقات السياسية الدولية - أتى بها الإسلام وسبق غيره بقرون عديدة.

وعالمية الإسلام تكسب التوجهات الإسلامية بُعداً عالمياً ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ

لغَةً : مصدر للفعل «سأس» أى رأس وقاد، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه ... والوالى يسوس رعيته، كما في اللسان^(٢). وسست الرعية سياسةً، أى ملكت أمرهم، كما في الصحاح^(٣). وفي الحديث الشريف: «كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياءهم» أى يتولون أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية.

والمعنى الاصطلاحي للسياسة حتى اليوم يتفق وتدير أمور الرعية في الداخل والخارج، وفي التوصيف الغربي^(٤)؛ فإن السياسة هي مجموعة القرارات المترابطة المتفق عليها بقصد التوصل إلى نتائج وأهداف محددة على المستوى العام أو المستوى الشخصي.

وينظر إلى السياسة غالباً باعتبارها تمثل التعامل والتفاعل بين الأفراد والعوامل، التي تحدث نتيجة تحديد المواقع والمصالح التي يمكن تحقيقها والقرارات المصاحبة لذلك، إلا أن اللفظ اتخذ في الإسلام طابعاً دينياً؛ إذ إن الرسول ﷺ لم يكن صاحب رسالة دينية فقط إنما كان رئيساً للجماعة الإسلامية الناشئة، التي وضع أساسها بمقتضى الصحيفة التي آخى فيها بين المهاجرين والأنصار، والتي يمكن أن يطلق عليها «دستور المدينة» إذ تضمنت تنظيمًا

الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً^١
 (الفرقان ١) وقد أمر الإسلام بالتعايش
 والتعارف^٢ يا أيها الناس إنا خلقناكم من
 ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
 لتعارفوا^٣ (الحجرات ١٣) وأمر بالعدل
 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
 اعدلوا هو أقرب للتقوى^٤ (المائدة ٨).

ويعتبر الإسلام أن السلام هو السياسة
 الإسلامية الأصلية التي تمارس داخل
 المجتمع الإسلامي في علاقاته مع مخالفيه^٥
 وهو يفرق في هذا الصدد بين الذين يسلمون
 لمسلمين والذين يقتلونهم، والاختلاف ليس
 سبباً للحرب بل أنه كامن في طبيعة الحياة،
 والسلام لا يعني الاستسلام للمعتدين، وحتى
 في حالة الحرب فلها سياستها ودابها،
 والإسلام يدعو إلى التعايش والحوار كمهاج
 لممارسة سياسة، وفي ظلها تنمو علاقات
 السياسية والاقتصادية وغيرها من أوجه
 العلاقات التي تتم في إطار سياسة دولية.
 أما لتنافس والمدفع في المصالح والأمور
 السياسية فلا يعنى بالصضرورة تصارع
 وقتالاً، إنما يعتبر ذلك من سنن الحياة التي

تحقق التوازن والتداول في إطار الفهم السليم
 لمقاصد الشريعة^٦ ولولا دفع الله الناس
 بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
 ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن
 الله من ينصره إن الله لقوي عزيز^٧
 (الحج ٤٠).

وقد عرف النظام الإسلامي أسلوب كتابة
 المعاهدات، وسبق اتفاقيات جنيف التي
 عقدت عام ١٩٤٩م في حماية ضحايا الحرب
 وأسراها، وحظر أعمال شتر ولانتقام ضد
 العدو.

ولقد كان إنشاء الدولة الإسلامية في
 المدينة، وامتداد نفوذها بالتدريج في معظم
 جزاء شبه جزيرة العرب - في حياة الرسول
 - ثمرة مجهودات كبيرة حربية وتشريعية
 وسياسية، وكانت حصيلة النشاط السياسي
 والدبلوماسي مجموعة كبيرة من الرسائل
 والصكوك والمعاهدات التي تحدد العلاقات
 السياسية على أسايدها من القران والسنة
 النبوية

السفير / نبيل محمد بدر

١ - القرآن الكريم، سورة النازعات، الآية ١٠٠.

٢ - صحيح البخاري، مادة: تعرف.

٣ - القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية ١٣.

٤ - القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية ٨.

٥ - المرجع الاستراتيجي.

٦ - القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية ١٣.

٧ - القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية ١٣.

3 Political and legal terms by water Rana and

السيرة

السيرة لغة : السُّنة والطريقة، والحالة

التي يكون عليها الإنسان، وهى من الفعل: سار يسير، والمصدر: سَيْر، وسيرة، وتسيار، وتسار، وتسيرة.

واصطلاحاً : السيرة النبوية هى السجل

الدقيق الكامل لحياة النبی محمد ﷺ، منذ مولده يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل (٥٧٠ ميلادية). إلى وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية، الثامن من شهر يونية ٦٣٢ م.

كذلك تقدم إلينا السيرة النبوية - فى إحاطة شاملة - يوميات الدعوة الإسلامية فى عصر النبوة، بمرحلتيها: الأولى فى مكة المكرمة قبل الهجرة، والثانية فى المدينة النبوية بعد الهجرة.

ولما كان رسول الله ﷺ هو المثل الأعلى للمسلمين أجمعين، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب ٢١). فقد حرص أصحابه الكرام أشد الحرص على استيعاب وحفظ كل ما سمعوه منه وما شهدوه معه، ونقل صورة

كاملة عنه إلى الجيل التالى من المسلمين - وهم التابعون - وذلك تحقيقاً للاقتداء به وترسُّم خطاه، فكان حال هؤلاء التابعين كأنهم يشاهدون النبی ﷺ بأعينهم، ويسمعونه بآذانهم، ويشهدون معه الوقائع والمواقف التى مرت به وبأصحابه إبان عصر النبوة.

ومما لا ريب فيه أن حُفاظ الصحابة - وهم ينقلون هذه الصورة الحية إلى تلاميذهم التابعين - كانوا يعتقدون أنه أمر واجب يلزمهم القيام به أداءً لحق الدعوة إلى الإسلام عليهم، وكذلك التزم بهذا الواجب وقام به أولئك التابعون نحو الجيل التالى لهم وهم تابعو التابعين، وهكذا حتى وصلت إلينا هذه السيرة العطرة كاملة غير منقوصة، تحفل بها بعض سور القرآن الكريم، وتحشد لها كتب الحديث والتفسير، والمغازى، والشمائيل ودلائل النبوة، والتاريخ والطبقات، وموسوعات الفقه، والأدب العربى.

إن القرآن الكريم، ومعه كل ذلك التراث الإسلامى الحافل قد وعى سيرة النبی ﷺ ودعوته، ومعاملته مع الله ومع الناس، ومظاهر الإبداع فى خلقه وخلقه، وفى حبه ورأفته، وفى دعائه وابتهاله، وفى منطقه

وحكمته، ومعانجته مختلف الأمور، وهي اجتماع الكمال البشرى فى شخصيته. بر يس هك أدنى مباحة ذا قن إنه ليس فى الدنيا إنسان كامل تحدث التاريخ عن سيرته وحياته على التخصيص كما تحدث عن تفاصيل حياة نبينا محمد ﷺ.

ولا شك فى دراسة السيرة النبوية تحقق لدرسيها أهدافا ذات أهمية بالغة، منها:

الوقوف على لتطبيق العملى لأحكام الإسلام التى اشتملت عليها آيات القرآنية والأحاديث النبوية فى تنى مجالات الحياة. كما اننا نقف بدراستها على دلائل نبوته ومعجزاته ﷺ فيريد إيماننا وتقوى عقيدتنا. كذلك فإن معرفة ما حفلت به السيرة النبوية من مواقف إيمانية للرسول ﷺ و صحابه فى سبيل إعلاء كلمة الله، تقوى عزائم المؤمنين، وتبتهم فى معركة بدفع عن الدين والنحق، وتغمر قلوبهم بالطمأنينة. وهى دراسة السيرة معرفة لمثل الأعلى للإنسان لكامل الذى تجسده شخصية الرسول ﷺ.

ان دارس هذه اسيرة يحصل على قدر عظيم من المعرفة الصحيحة بعلوم الإسلام، من حديث، وتفسير، وعقيدة، وشريعة، وأخلاق، وتربية، واجتماع، وسياسة، وغيرها. كذلك ينعرف دارس اسيرة نبوية على تطوّر

الدعوة الإسلامية فى عصر النبوة، وما عناه رسول الله ﷺ وأصحابه فى سبيل نشر الإسلام، وما واجههم من مشكلات وعقبات، وكيف تغلبوا عليها. كما أن المعجزات التى أحرها لله سبحانه على يدى نبيه محمد ﷺ لا تفهم جيدا إلا فى ضوء معرفة وقائع اسيرة التى حدثت خلالها تلك المعجزات.. وقيمة أمور أخرى يستمد الإنسان معرفتها من خلال دراسته للسيرة النبوية لا تطيل بذكرها. ويبقى أن نلم فى ايجاز - بأهم مصادر السيرة النبوية لتنم الفائدة من هذا التعريف.

وأول هذه المصادر هو القرآن الكريم - لا خلاف على ذلك - بل هو المصدر الرئيسى لسيرة النبى ﷺ : إذ هو نص قطعى الثبوت، لأنه، صحت كتاب عرفه البشر على الإطلاق، ولكي يمكن الإفادة من كتب الله فى معرفة السيرة، فلاند من الرجوع إلى كتب التفسير وهى طليعتها: تفسير الطبرى، وتفسير ابن الجوزى، وتفسير ابن كثير.

ثم كتب الحديث النبوى، وهى الموسوعات التى عنيت بجمع أقوال انبى ﷺ، وأفعاله، وتقريرته، وصفاته الخلقية والخلقية، كما تناولت سيرته، ومفاريه، وسراياه، وبعوثه، ومكاتبته وفصائل أصحابه وأزواجه ﷺ، وغير ذلك من موضوعات لسيرة النبوية. وفى مقدمة هذه الكتب، صحيح البخارى

ومسلم، والمستدرك للحاكم النيسابورى، وكتب السنن الأربعة لأبى داود، والترمذى، وابن ماجه، والنسائى، والسنن الكبرى للبيهقى، ومسند الإمام أحمد، وموسوعات أخرى لا نطيل بذكرها.

ويلحق بكتب الحديث مصنفات أخرى، مثل: كتاب الشمائل للترمذى، وكتاب أخلاق النبى ﷺ وآدابه لأبى الشيخ الأصبهانى، ودلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى، ودلائل النبوة للبيهقى.

وكتب المغازى والسير، التى وضعها أصحابها خصيصاً لعرض السيرة النبوية على جهة التفصيل، ومن أهمها: سيرة ابن إسحاق، التى هذبها ابن هشام، ومغازى الواقدى، والسيرة النبوية لابن سعد، وجوامع

السيرة لابن حزم، والسيرة النبوية للذهبى، والسيرة النبوية لابن كثير، وزاد المعاد لابن القيم.

ثم كتب التاريخ الإسلامى التى أفردت مساحة كبيرة لعرض السيرة النبوية، مثل: تاريخ خليفة بن خياط، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة، وتاريخ الطبرى، والكامل لابن الأثير، وتواريخ أخرى عديدة لا يتسع المقام لذكرها.

إننا ننبه إلى أن ما سبق ذكره من مصادر السيرة - يمثل مع كثير غيره مما لم نذكره من المصادر - الأساس الذى استمد منه، وبنى عليه كل من كتب فى سيرة النبى ﷺ بعدئذ من القدامى والمحدثين..

أ. د. / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة

- ١ - الجامع الصحيح للحارثى - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - ١٤١١ هـ / ١٩٩١ م
- ٢ - (دلائل النبوة) للبيهقى - تحقيق - عبد المعطى قلعه حى دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م
- ٣ - سنن الترمذى للترمذى - بتحقيق أحمد محمد شاكر ط - مصطفى النابى الحلبى بمصر ١٤٢٥ هـ / ١٩٢٧ م
- ٤ - جوامع السيرة - لاس حرم بتحقيق إحسان عباس وزميله دار المعارف بمصر
- ٥ - السير - لآبى داود نشر دار الحديث ببيروت ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٩ م
- ٦ - الطبقات الكبرى - لاس سعد دار صادر بيروت ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م
- ٧ - تاريخ الأمم والملوك للطبرى - تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم - طبع دار المعارف بمصر ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م
- ٨ - جامع البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير السرى) - للطبرى مطبعة مصطفى النابى الحلبى مصر
- ٩ - الدرر فى اختصار المغازى والسير - لابن عبد البر - بتحقيق شوقى صيف القاهرة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م
- ١٠ - السيرة النبوية الصحيحة العمري د/ أكرم صياء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة اموره ١٤١٢ هـ / ١٩٩٣ م
- ١١ - زاد المعاد فى هدى حير العباد لاس قيم الحورية بتحقيق شعيب الأربؤوط وزميله مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م
- ١٢ - الجامع الصحيح للإمام مسلم دار الفكر - بيروت - لبنان
- ١٣ - السيرة النبوية - لابن هشام - بتحقيق مصطفى السقا وأحرين مطبعة النابى الحلبى ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٥ م
- ١٤ - كتب المعارى - للواقدى بتحقيق مارسدن جونز دار المعارف بمصر (١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م)
- ١٥ - سبل الهدى والرشاد فى سيرة حير العباد الإمام الصالحى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة

سيرة ذاتية

لغة : السيرة: سُنَّة والطريقة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره وهى مأخوذة من مادة سار: أى متى وسلك أو ذهب فى الأرض، وهى مر دة بكلمة ترجمة التى تدل على تاريخ حياة انسان.

واصطلاحاً : يطلق مصطلح السيرة على العمل الأدبى الذى يقوم فيه مؤلفه بسرد قصة حياته، ويرى مؤرخو الأدب أن أقدم عمل أدبى من هذا الطراز كان هو كتاب اعترافات الذى كتبه القديس المسيحى القديس أوغسطينوس (٤٠٠م) وفيه يقص جهاده الروحى وما حققه من انتصارات على نفسه، وقد عرفت الحضارة العربية تجارب بارزة ومبكرة لسير الذاتية، منها كتاب أسامة بن منقذ ، لاعتبار .

وتتيح اسيرة الذاتية للقارئ الفرصة لدراسة وقراءة حياة الشخصيات المتميزة، كما تتضمن بالضرورة وصفا مباشرا ودقيقا لبعض الحوادث التاريخية وملامح الحياة (بكل صورها) فى الفترة التى عاش فيها صاحب السيرة، حتى ان كثيرا من وقائع التاريخ (العام والقومى) بل والحياة

لاجتماعية والفعلية، لا يمكن استخلاصها إلا من السير الذاتية، ومع أن بعض الذين يكتبون سيرهم الذاتية يعمدون إلى استغلالها فى تبرير بعض رؤاهم ومواقفهم، إلا أن الدراسة الواعية تستطيع بالطبع استخلاص الحقائق واكتشاف الأكاذيب من ركائز النظرات الذاتية. وقد ساعدت وسائل الإعلام فى العصر الحديث على أن تجعل من كتابة السيرة الذاتية مصدر عائد مالى كبير لرجال السياسة والمجتمع الذين يتطلع العامة إلى معرفة أسرارهم وممارستهم للحياة، خاصة مع تزايد تيارات الحديث عن الأسرار الشخصية والحميمية وكسر الأسرار للحياة الخاصة.

وتختلف السيرة الذاتية عن السيرة بمعناها العام، أو ما يسميه بعض النقاد السيرة الغيرية وهو كتابة قصة حياة الشخص بواسطة كاتب آخر، سواء كان هذا الآخر معاصرا لصاحب السيرة أو غير معاصر، وسواء التقى به أو لم يلتق، وسواء كان صاحب السيرة على قيد الحياة أم فارقها، وينبغي على كاتب السيرة أن يسعى إلى جمع

أكبر قدر من المعلومات عن حياة من يكتب عنه، وإن لم يستلزم هذا أن يضمن ما يكتبه من سيرة كل هذه المعلومات، وتتمثل براعته ومقدرته وتفوقه في القدرة على تقديم صورة متكاملة أقرب إلى الصدق التام وإلى الحقيقة، ومع هذا فإن بعض الكتاب المتميزين يفرضون ذاتهم على السيرة التي يتولون كتابتها.

ولم تصبح السيرة فنا قائما بذاته في أوروبا إلا في القرن السابع عشر، وقد اشتهر في هذا الفن جيمس بوزويل بكتابه «حياة صموئيل جونسون»، وعد بمثابة أعظم السير في القرن الثامن عشر. وقد ازدهر فن السيرة في أوروبا في القرن العشرين على يد أندريه مورو وإميل لودفيج، وقد ألف بلورتارك «سير متوازية لنبل الإغريق والرومان» فاعتبر رائد فن السيرة في الآداب الأوروبية. ورتبت فيه السير أزواجا، كل زوج منها يتحدث عن علم يوناني وآخر روماني مع مقارنة بين السيرتين.

وقد عني الكتاب المسلمون بفن السيرة منذ مرحلة مبكرة، وأقدم آثارهم في هذا الفن هو سيرة ابن إسحاق التي كتب فيها سيرة الرسول ﷺ «المغازي والسير»، وقد كتبه بأمر وتشجيع من الخليفة العباسي المنصور، وعليه عول «ابن هشام» في سيرته المشهورة. ومن أشهر كتب السير العربية: «وفيات الأعيان» لابن خلكان، و«معجم الأدباء» لياقوت الحموي.

وفي العصر الحديث ألف الدكتور محمد حسين هيك «حياة محمد» ووضع عباس محمود العقاد «عبقريّة عمر» و«عبقريّة خالد».

ومن أشهر كتب السير الذاتية المعاصرة سيرة غاندي «قصة تجاربي مع الحقيقة» وقد ترجمها منير البعلبكي، و«الأيام» لطله حسين.

أ. د/ محمد الجوادى

مراجع للاستزادة

١ - التراجم والسير عبدالمعنى حسن، سلسلة توسع الفكر العربى

٢ - سيره ذاتية عبدالحميد حويدة لسحار

٣ - القصة القصيرة الطاهر أحمد مكى، دار النهضة العربية

الشجاعة

بالأفراط فيها فيكون اتهور. وكلا الطرفين مذموم، والمحمود منها هو حد الاعتدال والتوسط.

و شجاعة قد مدحها لاسلام واعتبرها احدى ملكات النفس التي خلقت للدفاع عنها. ففى الاثر: من استغضب ولم يغضب فهو حمير، وقد وضع بها الاسلاد صوابطها وقيدتها بحد الاعتدال. ففى الحديث الشريف ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب، وعرفها الحرحانى بانها: هبة خاصة للقوى العصبية يلزم بها حد الاعتدال، بين اتهور والجبن، وبها يقدم انسان على امور يسقى ن يقدم عليها كلقاء الاعداء، ومناصرة المظلوم.

ويرى علماء الاخلاق ان لشجاعة احدى ملكات النفس، لتى وظيفتها حراسة النفس وحميتها، وهى خاضعة فى أفعالها لحركة القوى العصبية، وينبغى ان يلزم بها صاحبها حد الاعتدال، هذا يتم بها بخصوصها المطلق للقوى العاقلة التى تتحكم فى قوى النفس الاخرى، الشهوانية والعصبية، فإذا تمررت القوى العصبية ولم تخضع للقوى العاقلة حرحت عن حد الاعتدال إلى احسرى

لغة : الشجاعة هى الجراة، يقال رجل شجاع ورجل شجاع. وقوم شجعان ورجل شجعة، وامراة شجاعة وشجاعة، وساء شجاعات وشجاعات وشجائع، والمعنى المقصود هى جميعها الجراة.

يقال. ما شجعت على هذا الامر الصعب بمعنى ما حرأك على فعله.

واصطلاحاً : عند فلاسفة الأخلاق احدى فضائل النفس وأفلاطون يرى ان النفس لها قوى ثلاثة، ولكل واحدة منها فضيلة تحكمها:

- ١ القوى العصبية وفضيلتها الشجاعة.
- ٢ القوى العاقلة وفضيلتها الحكمة.
- ٣ لقوى الشهوانية وفضيلتها العفة.

والشجاعة من امهات الفصائل الأربع لعفة، الشجاعة، الحكمة، العدالة

ويرى أرسطو أن شجاعة من الفصائل ذات الوسط الذهبى، وهى فضيلة وسط بين رذيلتين، هما التهور والجبن. فإذا استعملت القوى العصبية فى حد الاعتدال كانت فضيلة، وإذا جنحت إلى أحد الطرفين ام ساماتها والتفريط فيها فيكون الجبن، وإم

الرديلتين، إما الإفراط فيتحصل لها التهور أو التفريط فيكون الإنسان جباناً.

والشجاعة لا تقع من صاحبها إلا بخضوع القوى الغضبية تحت سلطان القوى العاقلة، وبالتالي يكون منطق الحكمة رأساً لبقية ملكات النفس التي هي العفة، الشجاعة، الاعتدال.

وعلماء النفس يعتبرون الشجاعة ملكة

مكتسبة، بينما يعتبرها علماء الأخلاق فضيلة أخلاقية يمكن اكتسابها من ثقافة المجتمع والبيئة المحيطة بالإنسان، ونرى أنه لا تعارض بين الرأيين، فهي ملكة نفسية يمكن تغذيتها وتقويتها أو إماتها والقضاء عليها، حسب الاهتمام بها أو إهمالها.

أ. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - تعريفات للحرجاني
- ٢ - أساس الملاحة للرمحشري
- ٣ - كتاب الأخلاق لأرسطو / ترجمه عن الفرسية / أحمد لطفى السيد ٢٥٠/١
- ٤ - لسان العرب لابن منظور
- ٥ - اصحاب سجوهري

الشر

وعند المعتزلة أن الله لا يخلق الشر ولا يريده لأن شر قبيح وإرادة الشر قبيحة والله منزه عن إرادة القبيح، وهو فعل للإنسان محقق له ومحاسب عليه.

والأشاعرة يرون أن الشر والخير كليهما مخلوقان لله لأنهم يعرفون الشر بأنه فعل غير في غير ملكه والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء وعند سلف أن الشر مخلوق لله مفعول للعبد والله تعالى لا يوصف بمفعولات لعبد وإنما يوصف العبد بفعله، ولما كان الشر فعلاً للعبد فينسب إليه ولا ينسب إلى الله.

وقضاء الله تعالى وقدره لا يحملان الشر للإنسان حتى وإن أصابه الضرر من قضاء الله وقدره، لأن كل ضرر يصيب العبد من متعلقات القضاء والقدر لا يصح أن يسمى شراً إلا على سبيل التحوز في الاستعمال اللغوي فقط، لأن قضاء الله كله خير حيث يصح كل شيء في موضعه اللائق من حيث الحكمة الإلهية علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

ويقسم الفلاسفة الشر إلى أنواع :

١ - شر أخلاقي كالكذب والظلم والخيانة والإنسان مسئول عنه لأنه الكاذب والظالم والخائن.

لغة : فعله شرّ يشتر ويتشر بكسر الشين وضمهم، وهو نقيض تحير ولا يقال ضده لأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان معاً، وهذا هو شأن الخير والشر، فلا يجتمعان ولا يرتفعان معاً، وجمعه سرور وقوم أشرار.

واصطلاحاً : الشر صفة أخلاقية للفعل الذي يقع على خلاف الطبع، وهو عدم ملائمة الشيء لطبعه.

وعرفه المعتزلة (فرقة كلامية) بأنه ضرر القبيح وما يؤدي إليه ويقال له الخير وهو النفع الحسن وما يؤدي إليه.

وعند أهل السنة هو الفعل المعاري عن الحكمة (أي لعبت) وهو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، ولا ينسب الشر إلى الله تعالى لا إلى أفعاله ولا إلى أقواله، لأن أفعاله كلها لحكمة مقصودة وليست عارية من الحكمة قال تعالى ﴿ مَا تَرَى فِي حَقِّ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۚ ﴾ (الملك ٣) (أي قصور و نقصير) وفي الحديث الشريف: (الخير بيديك والشر ليس إليك) وفي القرآن الكريم: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ (الفلق ١، ٢) ﴾ فإضاف شر إلى المخلوق ولم يضمه إلى الخالق.

٢ - شر طبيعى كالزلازل والأمراض والكوارث الطبيعية مما لا دخل للإنسان فيه، وهذا النوع إذا نظرت إليه بالنسبة إلى فاعله كان خيراً لأن للفاعل فى ذلك - وهو الله - حكمة - مقصودة - وخفاؤها على الإنسان لا يلغيتها وإذا نظرت إليه بالنسبة للمحل المنفعل فإن الشارع يسميها ضرراً وقد يسميها الإنسان شراً تجوزاً فى الاستعمال. لكن الشرع لا يسمى ذلك شراً لأن الشر هو الفعل العارى عن الحكمة، ومحال أن يكون فعل الله عارياً عن الحكمة.

٣ - شر ميتافيزيقى: وهو نقصان كل شيء عن كماله، والفلاسفة يعرفون الشر بأنه عدم الخير أو عدم الكمال، وقد يكون الشر أمراً وجودياً مثل انشغال القلب بالتفكير فى فعل الشر، وقد يكون أمراً عدمياً مثل فراغ القلب من التفكير فى فعل الخير، أو عدم التفكير فى فعل الخير، والشر العدمى سبب فى الشر الوجودى وعدم انشغال القلب بالتفكير فى فعل الخير يسمى شر النفس، وانشغال القلب بالتفكير فى فعل الشر يسمى

سيئات الأعمال كما فى الحديث الصحيح.. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

والشر كله ظلم لأنه وضع الشيء فى غير موضعه، والفعل الإلهى لا يوصف إلا بالخير فعقوبة السارق والزانى والقاتل خير من جهة فاعلها - وهو الله - لأن ذلك وضع للشيء فى موضعه لكنها بالنسبة للمحل المنفعل (الإنسان) قد توصف بأنها شر لعدم ملاءمتها لطبعه فيحدث الألم المنافى للذة، والله تعالى لم يخلق شراً محضاً لا خير فيه من جميع الوجوه لأن حكمته تعالى تأبى ذلك، ولأنه سبحانه ميزه بالخير فلا يضاف إليه الشر لا خلقاً ولا فعلاً وإنما يضاف إلى المحل المنفعل به فيكون شراً من جهة المنفعل خيراً من جهة الفاعل، لما له فى ذلك من الحكمة وأفعاله سبحانه إيجاد وإمداد وإعداد، فالإيجاد خير من الإعدام، وإمداد الموجود بالوجود خير من عدم إمداده، وإعداده للوجود خير من منعه. فصارت كلُّ خيراً وسبباً للخير.

أ. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور : مادة شر
- ٢ - الصحاح للجوهري : مادة شر
- ٣ - التعريفات للجرجاني : مادة شر
- ٤ - المبين للآمدي : مادة شر
- ٥ - المعجم الفلسفى مادة شر
- ٦ - المغنى للقاضى عبد الجبار (خلق الأفعال)
- ٧ - شفاء العليل لابن القيم
- ٨ - مقالات الإسلاميين للأشعرى
- ٩ - رسالة المسنة والسنة لابن تيمية
- ١٠ - شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق أحمد شاكر ص ١٧٢ - ١٧٥.
- ١١ - قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى د محمد السيد الجليند

الشرطة

الخميس، وشرطة الجيش، والشرطة الخاصة.

وقد تبلورت اختصاصات صاحب الشرطة على مدى العصور الإسلامية، فظهرت وظيفة صاحب لشرطة في خلافة الإمام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الذي نُظِّمَت اشرطة في عهده، ووضعت مهمة الشرطة في العصر الأموي، وزاد تنسيقها في العصر العباسي إذ صار لكل مدينة شرطة خاصة تخضع لرئيسها. صاحب شرطة هذه المدينة، وكان صاحب الشرطة يتخذ نائباً ومساعدين يسمون الأعور، وكان الشرط يتخذون أعلاماً حصة، ويلبسون رداً خاصاً بهم، ويحملون مطارد وترسة تحمل كتابات باسم صاحب الشرطة، ويحملون في الليل الفوانيس، ويصحبون معهم كلاب الحراسة.

وكان تعيين صاحب الشرطة من اختصاص الوالي أو الأمير؛ ومن ثمة كان عزل لوالي يتبعه في معظم الأحيان عزل صاحب الشرطة، وكان الوالي يختار لهذه الوظيفة من بين أناته أو أقاربه. وكان صاحب الشرطة يخلف الوالي في السلطة إذا غاب في الحج أو لحرب أو غير ذلك، كما كان ينييه عنه

لغة : الخير، لان شرطة كل شيء خياره، وقيل أشرط الشيء أو تلّه، منه شرط الساعة، وفيل: الأشرط: لأشراف. (سان العرب).

واصطلاحاً : هم نخبة السلطان من جنده، وهم المكلفون بالمحافظة على الأمر الداخلي بمنع وقوع الحرائم، والقبض على الجناة، وعمل التحريات اللازمة، وتنفيذ العقوبة لئلي يحكم بها القضية، وإقامة الحدود.

ويطلق على واحد لشرطة شرطي، وعلى جماعة الشرطة شرط وشرطية، وصاحب الشرطة هو رئيسهم وقائدهم، وربما سمي أيضاً عامل الشرطة، ومتولى لشرطة، وولى الشرطة.

وقد يُسند إليه أيضاً القيام بأعمال أخرى، مثل: بعض أعمال الحسبة، ولإشراف على الأحباس، والمساعدة في تحصيل الأموال، وإصدار الدنانير، وإطماء الحرائق.

وقد عرف العالم الإسلامي إلى جانب شرطة الأمن الداخلي أنواعاً أخرى من الشرطة، مثل: الشرطة النهرية، وشرطة

كثيراً في إمامة الصلاة، وأحياناً كان يولى الإمارة، وعُرف صاحب الشرطة في الدول الإسلامية التي تفرعت من الخلافة العباسية.

ومنذ عصر الولاة في مصر كانت وظيفة صاحب الشرطة من أكبر الوظائف وأهمها، وكانت تُسمّى في عصر الولاة بخلافة الفسطاط؛ لأنه كان ينوب عن الوالى، غير أن هذه الصيغة اختفت منذ عصر الطولونيين.

وفي عصر الولاة كان صاحب الشرطة يقيم في الفسطاط مع الوالى، وعندما أسست العسكر وجدت شرطتان: شرطة الفسطاط؛ وكانت تسمى الشرطة السفلى، وشرطة العسكر وكانت تسمى الشرطة العليا، وكانت الشرطة العليا تقيم في دار تقع قريباً من جامع ابن طولون، وكانت دار الشرطة تعرف باسم الشرطة، وظل نظام الشرطتين - العليا والسفلى - معروفاً في العصر الفاطمى، غير أن صاحب الشرطة العليا كان يقيم في القاهرة، وكان يسمى أيضاً باسم حاكم القاهرة، واختفت صيغة صاحب الشرطة في

عصر المماليك، وصار من يتولى مهامها يسمى الوالى أو والى القاهرة أو والى المدينة أو صاحب العسكر.

وعُرفت الشرطة وصاحبها في العالم الإسلامى خارج مصر شرقاً وغرباً، وعظم أمر صاحب الشرطة بخاصة في الأندلس في دولة بنى أمية، وانقسمت الشرطة إلى شرطتين: شرطة كبرى، وشرطة صغرى، وكانت مهمة الشرطة الكبرى: النظر في أمر الخاصة، وربما سُمى صاحب الشرطة الكبرى باسم صاحب الشرطة العليا، أما صاحب الشرطة الصغرى فكان مخصصاً للنظر في أمر العامة، وفي أواخر العصر الإسلامى في الأندلس صار صاحب الشرطة يُسمّى صاحب المدينة، وعند العامة يعرف بصاحب الليل، كما عُرف أيضاً باسم الحاكم. وعُرفت وظيفة صاحب الشرطة في عصر الموحدين في تونس، وكان ضمن من يجلسون بين يدي السلطان.

أ . د / حسن الباشا

مراجع الاستزادة

١ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، للقلقشندي.

٢ - معبد النعم ومعبد النقم، للسبكي

٣ - الشرطة، أحمد مدروح حمدي

٤ - الفنين الإسلامية والوظائف، د/ حسن الباشا.

شرع مَن قبلنا

لغة : الشرع عبارة عن البين و لإظهار
يقال شرع الله كذا أى جعله طريقاً ومذهباً،
ومنه المشرعة (لسان العرب) ^١ .

واصطلاحاً : يراد بشرع من قبلنا ^٢ .
الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم
السابقة وجاء بها الأنبياء السابقون، وكلف
بها من كنوا، قبل الشريعة المحمدية كشريعة
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة
والسلام.

وهذا لموضوع يمش مدى صلة الشريعة
الاسلامية بالديانات والشرائع السابقة، فمن
القضايا المعروفة أن النبى ﷺ بعث فى سن
الأربعين سنة ٦١١م. وأن شريعته هى حاتمة
الشرائع. وقد أخبر القرآن الكريم والسنة
الشريفة عن قصص الأنبياء السابقين وبعض
الأحكام التشريعية فى شرائعهم، فهل أحكام
شرائع الامم السابقة كاليهودية والنصرانية
نطالب باعمال بها؟ ^٣ .

والكلام فى هذا الموضوع يتطلب بحث
امرين:

اولهما - : هل كان الرسول ﷺ قبل البعثة
متعبداً بشريعة سابقة، لأنه إذا كن متعبداً

بشرع سابق، ولم ينسخ فى شريعته بعد
نزولها فيكون ذلك مشروعاً فى حقنا
كمسلمين.

ثانيهما: هل النبى - عليه الصلاة والسلام -
ومته بعد البعثة متعبدون بشرع نبى سابق؟
ولإجابة على هذا، نقول: إن تعبدنا ﷺ
بشريعة سابقة من ناحية الجواز العقلى لا
مانع منه إذ لا دليل على استحالة، أما من
ناحية الوقوع للعقل والجواز الشرعى فهو
محل خلاف بين الأصوليين سواء كان ذلك
قبل البعثة أو بعدها، فليراجع فى كتبهم.

واعلم أن شرائع من قبلنا على أربعة
اقسام ^٤ .

١ - الأحكام التى لم يرد لها ذكر فى
شريعتنا لا فى الكتاب ولا فى السنة، فهذه
الاحكام لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف.

٢ - الأحكام التى نسختها شريعتنا مثل:
تحريم أكل دى الظفر، وتحريم الشموم التى
تكون فى بطن الحيوان محيطة بالكرش ^٥ .
وتحريم الغنائم، فهذه أيضاً ليست شرعاً لنا
بالاتفاق، بل منسوخة فى حقنا.

٣ - الاحكام التى أقرتها شريعتنا فلا نزاع

كتابه، أو وردت على لسان نبيه ﷺ من غير إنكار ولا إقرار لها، مثل آية القصاص في شريعة اليهود^(٨)، وهذا النوع هو محل النزاع والخلاف بين الفقهاء.

أ. د. / علي جمعة محمد

في أننا متعبدون لها؛ لأنها شريعتنا، لورود التشريع الخاص فيها، كالصيام^(٧) والأضحية^(٨) وغيرهما.

٤ - الأحكام التي علم قبولها بطريق صحيح، ولم يرد عليها ناسخ، ولكن لم تقرر في شريعتنا كالتى قصّها الله سبحانه في

- ١ - لسان العرب لابن منظور، ط - دار المعارف (شرح)، التعريفات للحرحاسي (ص ١١١) مصطفى الحلبي وشركاه ١٩٣٨م المعجم الوسيط (١/٤٧٩) دار المعارف
- ٢ - القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين للدكتور/ محمد حامد عثمان (ص ٢٢٥) دار الحديث طعة أولى ١٩٦٦م
- ٣ - أصول الفقه الإسلامي للكثير وهبة الزحيلي ٨٢٨/٢ دار الفكر طعة أولى ١٩٨٦م
- ٤ - المرجع السابق نفس الصفحة
- ٥ - انظر الاحتهاد فيمن لا يص فيه للدكتور الطيب خصرى السيد (١٣٥/٢) وما بعدها، مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م
- ٦ - تيسير أصول الفقه ل محمد أبو المجدى المدحشاسي (ص ١٦١) طعة كراتشي باكستان سنة ١٩٩٠م
- ٦- أى في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ حَزِينًا لَهُمْ بِعَيْنِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (الأنعام ١٤٦)
- ٧- أى في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة ١٨٣)
- ٨- حيث نبى رسول الله ﷺ أنها كانت شريعة إبراهيم عليه السلام رواه ابن ماجة رقم ٣١٢٧
- ٩ - أى في قوله تعالى ﴿وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة ٤٥)

مراجع الاستزادة

- ١ - البحر المحيط للركشي (١/٣٦) وما بعدها) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م
- ٢- الحاصل من الوصول للأرموى، تحقيق عبدالسلام أبو ماجي (٩٣٢/٢) منشورات جامعة قاريوس بنغازى - ليبيا
- ٣- شرح المحلى على جمع الحوامع (٢/٣٥٢)، الحلبي وشركاه

الشرك

اصطلاحاً : هو ادعاء وجود شريك لله .
 هي مكه أو هي صفاته . أو هي أفعاله . أو هو عبدة معبود آخر مع الله .

ونقيض لترك هو : التوحيد . وهو .
 اعتقد أن الله وحده في ذاته وفي صفاته .
 وفي أفعاله . وقد أقام القرآن الكريم عدة أدلة على وحدانية الله . منها قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ ﴾ (الأنبياء ٢٢) . وكذلك آيات سورة النمل التي تحتتم كل واحدة منها بقوله تعالى ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ ۙ ﴾ (النمل ٦٠ - ٦٥) .

ولقد اهتمت لسور المكية - بصفة خاصة - بإثبات عقيدتين أساسيتين في الإسلام :
 أولاهما . وحدانية الله تعالى . ووجوب إفراده وحده بعبادة . ولذلك تكررت عبارة وحده على السنة جمع من الرسل (نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام) وهي ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ ﴾ في سورة الأعراف . وفي سورة هود . وفي سورة المؤمنون . ثم هذه العبارة الجامعة .. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۖ ﴾ (الأنبياء ٢٥) .

أما العقيدة الثانية : فهي عقيدة الإيمان

بأيوم الآخر . فاسور المكية تمتلئ بالأدلة على وقوع البعث بعد الموت ووصف اليوم الآخر وما فيه من حشر وسؤال ونعيم وعذاب .

وقد وردت كلمة الشرك وما يشتق منها في لقرن الكريم نحواً من (١٨٤) مرة . فالقرآن الكريم في آياته يجادل المشركين ويهددهم بالعذاب يوم القيامة (القصص ٦٢ - ٦٤) ويؤكد لهم أن معبوداتهم لا تملك لهم نفعاً ولا ضرراً ولن تغني عنهم شيئاً (الانعام ٩٤) وذلك يبطل دعواهم أنها تشفع لهم عند الله . حيث قالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ۚ ﴾ (الزمر ٣) . وانظر أيضاً . (يونس ١٨) . (الروم ١٣) . (الزمر ٢٨) - كما ينذرهم القرآن الكريم بأنهم سيكونون هم وما يعبدون من دون الله وقبود جهنم (الأنبياء ٩٨) . وما بعدها . بل إن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله سينقلبون عليهم يوم القيامة . ويتبرأون من عبادتهم لهم . ويكونون عليهم ضداً (سورة مريم ٨٢) . (يونس ٢٨ وما بعدها) - ويحرم القرآن على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات حتى يؤمن . كما يحرم عليهم أن يزوجوا بناتهم من المشركين حتى يؤمنوا (البقرة ٢٢١) . وقد نص القرآن الكريم صراحة على أن المشركين

هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا - هم واليهود - ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (المائدة ٨٢) - كما لا يحل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى (التوبة - ١١٣)

وقد أعلن النبي ﷺ براءته من المشركين - (التوبة ٣) - وينص القرآن الكريم على أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب لمن يشاء من عباده - ما عدا الشرك - فإنه لا يغفره إلا بالرجوع عنه والدخول في الإسلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء ٤٨، ١١٦).

وقد وصف القرآن الكريم الشرك بأنه ظلم عظيم (لقمان ١٣) ومع أنه أمر الإنسان بطاعة والديه في كثير من آياته، إلا أنه نهاه عن طاعتهم إذا طلبا منه أن يشرك بالله: ﴿وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (لقمان ١٥). ومع ذلك يأمره بأن يصاحبهما - رغم شركهما - بالمعروف.

وقد سألت «أم حبيبة» بنت أبي سفيان - زوجها رسول الله ﷺ - عن أبيها، وكان لا يزال مشركا، وقد قدم لزيارتها - هل يباح لها أن تكرمه؟ فأمرها رسول الله ﷺ بذلك.

وهناك أنواع أخرى من الشرك - غير اتخاذ شريك لله في العبادة - ويطلق على

هذه الأنواع اسم «الشرك الأصغر» أو «الشرك الخفى» - وفيها يقول رسول الله - ﷺ - «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى في أمتي من ديب النمل» فقال من شاء الله أن يقول: وكيف وهو أخفى من ديب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» (أخرجه أحمد في مسنده) وعن أبي سعيد الخدرى روى قال: خرج علينا رسول الله ﷺ - ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى، قال: الشرك الخفى، أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس» (رواه ابن ماجه) كما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر - قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء - يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟» (أخرجه أحمد في مسنده). وإنما جعل الرياء في العبادة نوعا من الشرك الخفى لأن المرائي قد قصد بعبادته شيئا آخر سوى الله، فكأنه جعل شريكا لله، كما جعل رسول الله ﷺ «التطير» نوعاً من الشرك، فقال: «الطيرة شرك، ولكن الله يذهب

بالتوكل فقدّر التطير شرك بالله في جب
انفع أو دفع الضر، ولكنه ليس شركاً حقيقياً،
لأنه يذهب بالتوكل على الله - وهذا الحديث
أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث
حسن صحيح.

وقد يقع 'تباس بين الشرك والكفر - غير
أن الكفر 'اعم من الشرك' - فهو وصف
لجميع الذين لا يؤمنون بالله إيماناً يتفق مع
ما جاءت به العقيدة الإسلامية، كما يوصف
به جميع الذين رفضوا الدين الذي جاءتهم به
أنبيأؤهم - وعلى هذا تشمل كلمة الكفر
اليهود والنصارى - وأمثالهم ممن انحرفوا
بعقيدة التوحيد، كما تشمل أيضاً المشركين
الذين اشركوا مع الله غيره في عبادته - يقول
الله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ﴾ (البينة ١) ويقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾
(سينة ٦).

وإنما دخلت الباء في قوله تعالى: ﴿لَا
تَشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ ونحوه: لأن معناه لا تعدل به
غيره فتجعله شريكاً له، وفي قوله ﴿وَالَّذِينَ
هُمْ بِهِ مَشْرُكُونَ﴾ أي أنهم عبدوا الله وعبدوا
معه الشيطان - أي أطاعوه - فصاروا بذلك
مشركين، وفي حديث تلبية الجاهلية - :
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه
وما ملك، يريدون أن الصنم، وما يملكه
ويختص به والنذور التي تقدم إليه كلها ملك
لله وحده - ومع ذلك لم ينفعهم طوافهم ولا
تلبيتهم ولا قولهم في الصنم، هو لك، ولا
قولهم، تملكه وما ملك - مع تسميتهم الصنم
شريكاً - بل حبط عملهم بهذه التسمية، ولم
يصح لهم التوحيد مع الاستثناء ولا نفعتهم
معذرتهم بقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

أ. د. / صفوت حامد مبارك

مرجع الاستدلال

١ - معجم الأحكام الشرعية

٢ - روح المعاني لابن أبي

٣ - نزهة العارف بالله - محمد بن عبد الوهاب

٤ - معجم الأحكام الشرعية

الشركات

- شركات الأعمال :

وهى شركات تقوم بين أصحاب المهن المتماثلة أو المتكاملة لأداء الأعمال للمهن التى يحترفونها، وهى شركات قامت أساسا للحفاظ على تقاليد المهن الراسخة، ومنع الدخلاء الذين لا يحترمون هذه التقاليد.

- شركات الذمم :

وتتميز هذه الشركات بأن الشركاء فيها لا يدفعون رأس مال وتقوم أساسا على شراء سلع بالأجل يتجرون فيها جميعاً، ثم يقتسمون الربح بنسبة ما يتحملة كل منهم فى ثمن السلع المشتراة.

- شركات القراض :

وهى تجمع شخصاً أو أشخاصاً يقدمون رؤوس أموال، بالإضافة إلى شخص أو أشخاص يقدمون العمل، ويقوم أصحاب الحصص بنشاط اقتصادى واحد أو متعدد حسب الاتفاق، ويوزعون الربح بينهم حسب الاتفاق.

وهى نوع من شركات المضاربة.

كما يشجع الإسلام قيام أية شركات

لغة : هى عقد بين اثنين أو أكثر للقيام

بعمل مشترك، وهو معنى قريب من المعنى الاصطلاحي فى القانون التجارى، وفى الشريعة الإسلامية. (لسان العرب).

واصطلاحاً : اتفاق بين اثنين أو أكثر

بقصد القيام بنشاط اقتصادى معين ابتغاء الربح.

ويشجع الإسلام قيام الشركات، فيقول

رسولنا محمد ﷺ (أنا مع الشريكين ما لم

يختلفا) كما أن الرسول ﷺ قد أسهم

كشريك فى نوع معين من الشركات، هو

شركة المضاربة حيث قدمت السيدة . خديجة

رضى الله عنها . مالاً، وقدم هو عمله فى

هذه الشركة، ولأزال هذا النشاط يُعد من

أهم الأنشطة للشركات الآن، ومن تطبيقاته:

شركات المزارعة، وشركات الاستصناع، كذلك

فهو نظام شائع فى التجارة بمختلف فروعها

فى الدول الإسلامية، وغير الإسلامية على

السواء.

هذا ويحفل الفقه الإسلامى بدراسات

تتصل بمجموعات الشركات، ومن أهم

الشركات التى اهتم بها الفقه الإسلامى:

أخرى لتتميز تعاليم الإسلام في تشجيع المبادرات الفردية على العمل والإنتاج لتكوين المؤمن القوى انقادر، وذلك طالما توافرت لها اشروط الآتية:

١ عدم التعامل في أي شيء محرمة
مثل الاتجار في الخمر أو في لحوم الخنزير
أو في اللحوم غير المذبوحة وفقاً للشريعة.

٢ - عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو عطاء
لذا فمن المتفق عليه ضرورة إلغاء حكم
الفائدة من نماذج إقامة الشركات التي
تصدرها بعض الدول. وكذلك شطب القانون
المنظم لإصدار السندات: لأن السند دين على
الشركة يتم الوفاء به بعد مدة مع سدد
قوائد منصوص عليها فيها.

٢ أن يؤدي قيام الشركة إلى تعظيم الإنتاج وزيادة الموارد لأن فلسفة الشركة هي القيام بأعمال مفيدة يعجز عنها الفرد العادي. أو ضم جهود متعددة إلى بعضها البعض فينتج من هذا الضم القيام بأعمال ضخمة.

والمثال النموذجي لذلك هو شركات

مراجعة لاستقراده

الشرعية

لغة : الموضع الذي يُتَحَدَّر إلى الماء منه،
كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً : ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل الصوم والصلاة والحج.. وغير ذلك؛ وإنما سُمِّيَ شريعة لأنه يُقْصَد وَيُلْجَأ إليه، كما يُلْجَأ إلى الماء عند العطش، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ (الجن ١٨) وقوله تعالى ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَأ﴾ (المائدة ٤٨) والشرع والتشريع هو ما يسن من الأحكام^(٢).

والشرائع السماوية تستمد أحكامها من عدة مصادر؛ فالشريعة الموسوية تستمد أحكامها أساساً من كتاب الله تعالى المنزل على سيدنا موسى بن عمران - عليه السلام - والمُسمَّى بالتوراة، ثم زاد علماءهم ما كتبه رجال الدين اليهودي على امتداد قرون متطاولة، والذي جُمع فيما بعد فيما سُمِّي بالتلمود، على الرغم من اعتراضات كثيرة حوله.

كما أن الشريعة العيسوية تستمد أحكامها من كتابي الإنجيل والتوراة معاً.

أما الشريعة الإسلامية، فإنها تستمد

أحكامها من القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي ﷺ: مثل الإجماع على مبايعة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالخلافة، ومن القياس في إثبات حكم فرعي قياساً على حكم أصلي لعلامة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياساً على حرمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن الكريم؛ بجامع الإتلاف في كل.

بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابي؛ حيث لم يخالف نصاً شرعياً، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابي آخر، وشرع من قبلنا؛ إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه^(٣).

وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين :

١ - الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محي مميت موجد لهذا العالم، وواضع لنواميسه، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع.

٢ الدعوة إلى مكارم الاخلاق. مثل
الوفاء بالعهود والعقود. والإحلاص في
الاقوال والأفعال. وأداء الأمانات.. وغير ذلك
مما تدعو إليه هذه اشراعت.

لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية
في العبادات. والمعاملات. والاقضية.
والشهادات. وجزاء الجنايات. ونظم
المواريث فللكل شريعة احكامها الخاصة
بها.

ومن خصائص الشريعة الإسلامية
أنها:

١ إلهية المصدر.

٢ محفوظة عن التبديل والتغير.

٣ شاملة لكل شئون الحياة: حيث
تعاش الإنسان جنيئاً، وطفلاً، وتاباً،
وشيخاً، ثم تكرمه ميتاً. وتنظم انتقال تركته
الى من بعده.

٤ حاكمة على كل تصرف من تصرفات

الإنسان في هذه المراحل كلها: بالوجوب. و

لحرمة. أو الكراهة. أو الخدب. أو الإدحة.
وفي كل مجالات الحياة من عملية. وعقائدية.
وأخلاقية.

٥ - واقعية: حيث راعت كل جوانب
الإنسان البدنية والروحية. الفردية
والجماعية. كما راعت التدرج في مجال
التربية.

٦ - صلاحيتها لكل زمان ومكان.

ومن أهدافها: حفظ الضرورات الخمس.
وهي الدين. والنفوس. والعقل. والنسل. والمال.
الى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في
محال الحاجيات: كشريعة القراض.
والمساقاة، والسلم. ونحو ذلك من التصرفات
التي تشد الحاجة إليها، مع الأخذ بما يليق
في جانب التحسينات كالطهارات، وستر
العورات، وأخذ أنواع الزينة. وأداب الأكل.
وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات
لبشر في كل زمان ومكان.

أ. د / أحمد على طه ريان

١ - ابن عسك (المعروف بـ) نسخة من المخطوط

٢ - جامع لأحكام الفروع ص ٥٩٨٤ طبع سنة

٣ - صول حد نسخ محمد بن هبة ص ٢٠٢ ٢٠٢٠ مصر ١٠٠٠

أحمد لأحكام الفروع ص ٢٢٨ حاشية لاسم محمد بن هبة في تفسيره ج ١/ ٦٦ طبع ١٩٤١م

٤ - تاريخ التفسير لاسم محمد بن هبة ص ٢٢٢ ٢٢٢٠ مصر ١٠٠٠ طبع ١٩٤١م

مراجع الاستزادة

١ - صول حد نسخ محمد بن هبة ص ٢٢٨ حاشية لاسم محمد بن هبة في تفسيره ج ١/ ٦٦ طبع ١٩٤١م

٢ - علم صول حد نسخ محمد بن هبة ص ٢٢٢ ٢٢٢٠ مصر ١٠٠٠ طبع ١٩٤١م

٣ - صول حد نسخ محمد بن هبة ص ٢٢٢ ٢٢٢٠ مصر ١٠٠٠ طبع ١٩٤١م

شعب أبي طالب

من بنى هاشم ولاتناكحهم ولا تعاملهم
ولا تكلمهم أو يسلموا إليهم رسول الله ﷺ
ليقتلوه، وكتبوا بذلك صحيفة، كتبها منصور
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف
ابن عبد الدار، وختمت الصحيفة بأربعين
خاتما، وقيل: ختمت بثمانين خاتما - وعلقوها
فى جوف الكعبة.

فجمع أبو طالب بنى هاشم وبنى
عبد المطلب فى شعبه، وكانوا أربعين رجلاً
مؤمنهم وكافرهم ما خلا أبا لهب وأبا سفيان،
فظاهراهم عليه فحلف أبو طالب لئن شاكت
محمدا شوكة لآتين عليكم يا بنى هاشم،
وحصن الشعب، وكان يحرسه بالليل والنهار.

فأقام الرسول ﷺ ومعه جميع بنى هاشم
وبنى المطلب فى الشعب ثلاث سنين، حتى
أنفق رسول الله ماله وكذا أبو طالب، وأنفقت
خديجة بنت خويلد مالها وصاروا إلى حد
الضر والفاقة.

وكان أبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن
الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط
يخرجون إلى الطرقات، فمن رآوه معه ميرة
نهوه أن يبيع من بنى هاشم شيئا ويحذرونه

الشَّعْب لغة : ما انفرج بين جبلين، قال
الجوهري: الشُّعب والشُّعب الطريق فى
الجبل، والجمع شعاب.

أبو طالب : هو أبو طالب بن عبد المطلب
بن هاشم بن عبد مناف القرشى، عم الرسول
الكريم ﷺ.

شعب أبي طالب : هو الشعب الذى أوى
إليه رسول الله ﷺ وبنو هاشم، لما تحالفت
قريش على بنى هاشم وكتبوا الصحيفة.
وذلك بعد ست سنوات من مبعثه.

وهو جزء من شعب أبى يوسف وكان
لعبد المطلب، فقسمه بين بنيه حين ضعف
بصره، وقيل بل كله، إذ كان النبی ﷺ قد
أخذ حظ أبيه، وكان هذا الشعب منزل بنى
هاشم ومساكنهم.

وكان كفار قريش لما رأوا هجرة بعض
المسلمين إلى أرض الحبشة، وحمية قوم
الرسول ﷺ وذبح عمه عنه، وأن أمر الرسول
ﷺ يفشو فى القبائل وبين ظهرانهم حتى
أسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، أجمعوا
أمرهم ومكرهم على أن لا تباع قريش أحدا

من النهب، وكان أبو العاص بن الربيع، وهو
حتن رسول الله ﷺ يجيء بالغير ليلاً، عيها
البر والتمر إلى باب الشعب ثم يصيح بهد،
فحمد النبي ﷺ فعله.

ثم نزل جبريل على رسول الله ﷺ فقال:
إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة
قريش، فلم تدع فيها اسماً هو الله إلا أثبتته،
ونفت منه الظلم والقسوة والبهتان، فأخبر
رسول الله ﷺ عمه أبا طالب بذلك، فقال:
أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم، فوالله ما
يدخل عليك أحد.

فخرج أبو طالب إلى قريش فقال: يامعشر
قريش إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا.

فهلّموا إلى صحيفتكم فإن كان كما قال ابن
أخي فانتهاوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها،
وإن يكن كاذباً دفعته إليكم، فأتوا بها وفكوا
لخواتيم فإذا فيها: باسمك اللهم.

فقال لهم أبو طالب: اتقوا الله، وكفوا عما
أنتم عليه، فسكتوا أو تفرقوا، فاجتمع سبعة
نفر من قريش على نقضها، وهم: مطعم بن
ابن عدي، وزهير بن أمية المخزومي، وهشام
بن عمرو، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن
الأسود وآخرون.

فخرج بنو هاشم من الشعب، ينصر من
الله، وانتهى الحصار.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة.

- ١ - احصار مكة للأدري - مطبع دار الثقافة - مكة المكرمة - ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م
- ٢ - معجم البلدان لياقوت الحموي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١هـ / ١٩٩٠م
- ٣ - سيرة ابن هشام - تحقيق د/ محمد فهمي السرحاني - دار الفكر - ١٤١٢هـ / ١٩٩١م
- ٤ - معاني ابن أبي طالب لثمار داني - تحقيق د/ يوسف النقي - دار لاصح - ١٤١٢هـ / ١٩٩١م

الشعبوية

التاريخ يرمى إلى التعصب لغير العرب، واعتبارهم بتاريخهم العظيم أسمى من العرب، وقاد يهود فارس هذا الاتجاه، وساعد على ذلك أن الدولة العباسية قامت بسيوف فارسية، وأن مفكرى الفرس اهتموا بالتفوق فى مجالات الأدب والشعر والتفسير والفكر، وذلك ضمن لهم التفوق فى المجال السياسى والفكرى، فأصبح الخلفاء يعترفون بفضلتهم، وأصبح منهم العديد من الوزراء والأدباء والسفراء والمفسرين والمؤرخين.

وبدأوا بحاضرهم وماضيهم يُعدّون أنفسهم أسمى من العرب، وهذا هو المعنى الذى آل إليه معنى الشعبوية فأصبح للشعبوية معنى مزدوج هو **الخط من الجنس العربى**، **والنيل من الدين الإسلامى**، ووسيلتها لذلك التعصب لرفع شأن غير العرب وبخاصة الفرس والتفاخر بأمجادهم، ورفى حضارتهم. وما يتبع ذلك من تصفير شأن العرب والهجوم عليهم، ووصفهم بأحق الأوصاف.

ويصور الجاحظ حركة الشعبوية وأهدافها بقوله: **إن عامة من ارتاب فى الإسلام كانت الشعبوية أساس ارتيابهم فلا تزال الشعبوية تنتقل بأهلها من وضع إلى وضع حتى ينسلخوا من الإسلام لأنه نزل على نبي عربى، وكان العرب حملة لوائه عندما نزل^(١).**

ويلاحظ أن الفرس حاولوا أن يشركوا

لغة : كلمة منسوبة للشعوب، فهى بذلك لا تفرق بين شعب وآخر من حيث الرفعة أو الضعة، وإنما تدعو للمساواة وهى بهذا المعنى متفقة مع الفكر الإسلامى الذى يرى أنه لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى إلا بالتقوى؛ فالمفاضلة تكون بين الأفراد حسب أعمالهم، وليست بين الجماعات والشعوب، وجرى الحال على ذلك فى صدر الإسلام، **فبال الحبشى وصهيب الرومى، وسلمان الفارسى كانوا من خيرة الصحابة**، وعندما غضب أبو ذر الغفارى على عبد له، وقال له يا ابن السوداء، صاح به الرسول ﷺ **إنك امرؤ فيك جاهلية**. ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح^(٢).

وبدأ الإسلام يتسع على يد العرب، ويضم أقواماً لهم فى التاريخ مكان مجيد، وجاء العصر الأموى الذى كان يعتمد على سيوف العرب فى فتوحاته وتوسعه، وظهرت روح جديدة لا يُقَرُّها الإسلام وهى الفرق بين العرب والموالى، وهى أيسر تعريف للموالى أنهم المسلمون من غير العرب، وأحسن العرب بتفوق جنسهم الذى كان منه الخلفاء والأمراء والكتاب والشعراء والفقهاء، وافتخر العرب بجنسهم ولم يساؤوا بين العرب والموالى وبخاصة من الفرس.

ومن هنا بدأ للشعبوية معنى جديد فى

لأجناس غير العربية في حركتهم 'التعويية' فاستعانوا بأجناس وحضارات مختلفة ضد العرب، وتنفيذ ذلك رخوا يمجدون حضارة الفراعنة وحضارة الفينقيين والهند. ولكن ذلك لم يخدع هذه الشعوب. فن هؤلاء ربحوا عقائدهم وثقافتهم وسياسياً بالإسلام فرفضوا أن ينصموا الفكر شعوبى وتمسكوا بالفكر الاسلامى الذى يسوئ بين البشر على اختلاف اجنستهم وألوانهم، والذى يدعو إلى التعاون بين الشعوب الإسلامية لخدمة الجميع.

وبقى الصرس وحدهم فى هذا المصمر، وقد وضعوا بعض الاحاديث التى نسبوها للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وبنى على مر قدهم.

واستترك بعض الشعراء الصرس فى هذا المجال فنظموا القصائد التى يهاجمون فيها العرب. ومن ذلك ما قاله حدهم

همو راضة الدنيا وسادة أهلها

إذا افتخروا لا راضة لشاه والال

وقال آخر:

ولست تبارك إيون كسرى

لتوصح أو نحو مل فاندخول.

ووجد اليهود الصرس فرصتهم فى هذا المجال ليهاجموا الإسلام ورسول الإسلام

فقالوا: منا العديد من الأنبياء والمرسلين وليس هناك أنبياء من العرب سوى ثلاثة هم هود وصالح ومحمد. ونسوا أن كثرة الأنبياء فيهم كانت لكثرة زيفهم وضلالهم، فأرسل الله لهم العديد من الأنبياء لإصلاح شأنهم ولكن بدون جدوى، وطعن اليهود الصرس فى اسمعيل الجد الأعلى للرسول صلوات الله وسلامه عليه فقالوا إنه ابن جارية (هاجر). ثم اسحق جدهم فابن حرة (سارة)

وهكذا خلق اليهود والصرس هذه النظرة للتفريق بين المسلمين، مع أن الإسلام لا ينظر إلى أصول الناس أو ثرائهم أو ألوانهم، وإنما ينظر إلى تقواهم وأعمالهم قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ (الحجرات ١٣)

والآية تذكر الناس بوحدة المنشأ، وتقرر أن تقسيم الناس إلى قبائل وضع طبيعى ناتج عن تعدد الاولاد والأحفاد، ولكن يهدف للتعارف لا للتفرقة. كما تؤكد الآية أن التفاضل لا يتخذ أساسه أصول الناس بلوانهم وأجناسهم، بل ينظر إلى عمق الإيمان وما يقدمه الناس من العمل الصالح.

أ. د/ أحمد شلبى

١ - نسخة المخطوط - ١٥٠٠

٢ - نسخة المخطوط - ١٥٠٠

مراجع الاستزادة

كتب جامعة القاهرة - ١٩٨٠

٢ - نسخة المخطوط - ١٥٠٠ رسالة الدكتوراه - ١٩٨٠

الشعوذة

أمورا خارقة للعادة تحفظ من الحسد، وتشفى من الأمراض، وتجلب الرزق، وتوجب المحبة والانعطاف، فإذا بدا لأحدهم أن طلسمًا أخطأ غرضًا ولم يأت بالنتيجة المنتظرة منه لا يشك إطلاقًا في قوة الطلسم ولا يزيد على أن يبدله بسواه معتقداً فيه العقيدة التي كانت عنده لسابقه.

وما زالت الشعوذة عند كثير من الأمم مثل أهل التبت، فقد أقرت العقيدة البوذية السحر والشعوذة وكذلك لدى الهنود والاستراليين. وهناك من يسمون بالروحانيين الذين يقومون بأعمال تدخل تحت باب الشعوذة من قيامهم بما يسمى تحضير الأرواح والاستعانة على ذلك بأجهزة وآلات تحقق لهم أهدافهم وينخدع بها كثير من الناس.

ومن هنا فتجب محاربة هذه الأشياء التي هي سهم مسموم قاتل موجّه لتدمير أمتنا لقطع وريدها وإفساد عقيدتها، وتدمير قيمها، لتصبح هشيما تذروه الرياح، فلا بد من كشف حقيقة المشعوذين وأباطيلهم وتعريتها.

الحكم الشرعى : جعلت الشريعة السحر

لغة : الشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر، يُرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين، ورجل مشعوذ ومشعوذ.

والشعوذة: السرعة، وقيل هي الخفة في كل أمر. والشعوذى رسول الأمراء في مهماتهم على البريد وهو مشتق منه لسرعته وقال الليث: الشعوذة والشعوذى مستعمل وليس من كلام أهل البادية^(١).

واصطلاحاً : كل أمر مموّه باطل لا حقيقة له ولا ثبات^(٢).

وقيل الشعوذة حيل ومخرقة وتهويل وإيهام ليس لها حقائق أو لها حقائق لكن لطف مأخذها، ولو كُشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرفها أن يفعل مثلها.

والشعوذة أو الشعبذة ضرب من السحر قائم على التماائم والتعاويد والأحجية والطلاسم.

وتكثر الشعوذة لدى الشعوب والأمم المتأخرة في ميدان المدنية، حيث تشغل الشعوذة والسحر المحل الأول من مجهوداتها العقلية والروحية، فنجد أن بعض الأفارقة تكثر لديهم التماائم والطلاسم، ويعززون لها

و لشعوذة والطسمات بابا واحدا محظور .
لأن الفعال إنما أبح لنا الشارع منها ما يهمن
فى ديننا الذى فيه صلاح آخرتنا ، و فى
معاشنا الذى فيه صلاح دنيانا ، وما لا يهمن
فى شي . منهما ، فإن كان فيه ضرر أو نوع
ضرر كالحاصل من اسحر والشعوذة
والطسمات والنجامة التى فيها نوع ضرر

باعتقاد التأثير ، فتفسد العقيدة الإيمانية بـرد
الأمر إلى غير خالقها وهو موسى عز وجل
فمن هنا تبدو حرمة هذه الأمور التى يجب
الابتعاد عنها قربة إلى الله تعالى ، ولو من
باب : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
والله اعلم .

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب : دة شعور .
٢ - أحكام العز ر / الحصص (٤٣/١) .

مراجع الاستزادة

- ١ - مقدمة ابن خلدون طرا / شعوب
- ٢ - دائرة معارف خير لفسرس محمد مريد وحيدى
- ٣ - حصون مهددة من لدن / د محمد محمد حسنى بقدرة ١٩٨٥م
- ٤ - المكتشف لغريد عن معادن اهدم وهدمى التوحيد / د محمد على طعصر ١٩٨٥م
- ٥ - دائرة المعارف سستاسى

الشفاعة

وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وأحاديث الشفاعة كثيرة الورود في كتب الأحاديث الصحيحة وفي كتب السنن، وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة ٢٥٥) وجمهور المفسرين أنه لم يؤذن لأحد في الشفاعة من الأنبياء إلا لمحمد ﷺ. فهي أصل من أصول الإيمان، ومنكرها كافر بإجماع أهل السنة والجماعة.

لم يشذ إجماع المسلمين عليها إلا طائفة من الخوارج وبعض رجالات المعتزلة لأنهم قاسوا شفاعة الرسول ﷺ لأُمته على شفاعة الإنسان للإنسان في الدنيا.

والشفاعة أنواع ومراتب:

١ الشفاعة العظمى يوم الموقف، وهي خاصة بنبينا محمد ﷺ لحديث الشفاعة الطويل الوارد في البخاري ومسلم، وفيه: أن الناس يهرعون إلى الأنبياء جميعاً طلباً لشفاعتهم من الله من هول الموقف فيهرعون إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يقول: لسنا لها. ثم يجيئون إلى محمد ﷺ فيقول: أنا لها أنا لها .. الحديث.

لغة : من الفعل شفع يشفع شفاعة، وتشفع بمعنى طلب ورجاء، ومنه الشفيع والشافع، وجمعه شفعاء وقد يجمع بالواو والنون جمعاً مذكراً فيقال شافعون ومنه استشفع لفلان على فلان وتشفع له، وتشفع إليه فشفعه فيه وشفعه له.

وفي القرآن الكريم: ﴿مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ (النساء ٨٥).

والشفاعة طلب ورجاء من الشفيع في حاجة يسألها لغيره عند الغير. وفي الحديث: «إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع».

واصطلاحاً : عند علماء أصول الدين هي سؤال النبي ﷺ ربّه أن يتجاوز عن ذنوب أمته بمغفرتها، والشفاعة هي خصوصية اختص الله بها نبيه محمداً ﷺ دون سائر الأنبياء والرسل، قال ﷺ : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، أحلت لي الفنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً فأیما امرؤ أدركته الصلاة فليصل، ونصرت بالعرب، وأعطيت الشفاعة،

٢ - شفاعته ﷺ في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة.

٣ - شفاعته ﷺ في أقوام قد أمر بهم ليدخلوا النار. فيشفع لهم فيدخلون الجنة.

٤ - شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب.

٥ - شفاعته ﷺ في أن يؤذن لجميع أمته المؤمنين به في أن يدخلوا الجنة.

٦ - شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته في عمه أبي طالب.

٧ - شفاعته في رفع درجات بعض المؤمنين. وقد وافق المعتزلة على هذا النوع فقط من بين أنواع الشفاعة المذكورة.

٨ - شفاعته ﷺ لأهل الكبائر من أمته.

لقوله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة.

وقد يشارك الملائكة والنبيون والمؤمنون في هذا النوع من الشفاعة فإن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كما في الحديث: إن للشهيد عند الله سبع خصال: وذكر منها: أن يشفع في سبعين إنساناً من أقاربه. وفي القرآن الكريم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الطور ٢١) وقد اختلف المحققون في منكر الشفاعة والراجح عندهم أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر فقد أنكر ما هو ثابت بالنصوص القطعية ومن هنا قالوا بكفره.

أ. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة:

- ١ - لسان العرب لابن منظور مادة شفع
- ٢ - الصحاح للجوهري مادة شفع
- ٣ - الكشاف للزمخشري ، مادة شفع
- ٤ - التعريفات للجرجاني ، مادة شفاعة
- ٥ - العقيدة الطحاوية تحقيق أحمد شاكر.
- ٦ - مقالات الإسلاميين للأشعري ط محمد محيي الدين عبد حميد
- ٧ - الفرق بين الفرق للبغدادي
- ٨ - التمهيد في أصول الدين للناقلاني
- ٩ - التلمع للأشعري
- ١٠ - الإبانة في أصول الديانة للأشعري
- ١١ - أصول أهل السنة والجماعة (رسالة أهل الشعر للأشعري)

الشفعة

الحكمة من تشريعها؛ إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور وباللوعة وغيرها مما يحتاج إليه في نصيبه الذى آل إليه؛ وقيل: إنها لدفع ضرر الشركة مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته. وأركانها : الشقص المشفوع فيه، والشريك القديم الطالب للشفعة، والمشتري الجديد للشقص، والصيغة، وهى الإيجاب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.

وفى الحديث الشريف : عن جابر رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (رواه مسلم) ^(٣) فبين هذا الحديث الشريف سبب الشفعة وما يجب على الشريك الذى يريد بيع نصيبه من إخطار شريكه برغبته فى البيع، بينما أخرج البخارى هذا الحديث بلفظ (قضى النبى ﷺ بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (رواه البخارى) ^(٤) حيث دلت هذه الزيادة على الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة وهو

لغة : الزيادة؛ وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، أى أنه كان واحداً فضم إليه ما زاده وشفعه به، ويسمى صاحبها شفيعا، كما فى اللسان ^(١).

وفى القرآن الكريم ﴿وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ﴾ (الفجر ٣) والمختار فى تفسيرها هو ما قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - وعدد كبير من التابعين: أن المراد من الشفع فى الآية هو الخلق قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (الذاريات ٤٩). الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحر والبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء والأرض، والجن والإنس.

والوتر : هو الله تعالى قال جل ثناؤه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) **اللَّهُ الصَّمَدُ** (الإخلاص ١-٢) وقال النبى ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسماً والله وتر يحب الوتر) ^(٢).

واصطلاحاً : عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، وقد قيل فى

حصول القسمة ووضع الحدود بين الأنصباء
وتصريف الطرق بينها.

ومذهب جمهور العلماء أن الشفعة تثبت
فيما لم يقسم في العقارات؛ وهى الأرض وما
اتصل بها من بناء وأشجار، فإذا حصلت
القسمة ووقعت الحدود فلا شفعة، وقد نقل
هذا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان،
وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر
ابن عبدالعزيز، والزهرى، ويحيى الأنصارى،
وأبى الزناد، والأوزاعى، ومالك، والشافعى،
وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبى ثور، رضى
الله عنهم أجمعين.

وقال أبو حنيفة والثورى : تثبت الشفعة
بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد،
واستدلاً بحديث أبى رافع عن النبى ﷺ أنه
قال: (الجار أحق بسقبة) (أخرجه البخارى،
والشافعى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى.
وأصحها رواية البخارى) (٥).

ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب
شريكة من أجنبى وسكوته بما يظن منه أنه
غير راغب فى المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك
بقرائن الأحوال.

أ. د/ أحمد على طه ريان

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (شفع - صفع) دار المعارف

٢ - الجامع لأحكام القرآن لتقرضى ص ١٢٣٠، ص شعيب

٣ - صحيح مسلم ٤٦/١١، مع شرحه للإمام النووي

٤ - صحيح البخارى ٥٩/٦، مع فتح الدرر - صبعة مصطفى البابى الحلبي سنة ١٩٠٩م

٥ - صحيح البخارى ١٠٩/٣، مصبعة صبيح القاهرة

مراجع الاستزادة :

١ - حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢٢٠/٦ - ٢٢١ - دار الفكر بيروت

٢ - شرح الفوى على صحيح مسلم ٤٦/١١ - ص دار الفكر - بيروت

٣ - مفتى المحتاج ٢٩٦/٢ - ٣٠٨ - دار إحياء التراث العربى - بيروت

الشهادة

الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿ (الأنعام ٧٣).

أى أنه سبحانه يعلم ما غاب من حواسكم
وما تشاهدونه. وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ تَرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴾ (التوبة ٩٤). أى الذى لا تخفى
عليه بواطن أموركم وظواهرها. وقوله عز
وجل: ﴿ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴾ (المؤمنون ٩٢).

ومن نعم الله وأفضاله على الملائكة وعلى
أولى العلم من عباده تكريمهم فى مجال
الشهادة، فيذكركم مقرونين بذاته العلية
أنهم يشهدون معه أنه «لا إله إلا هو وأن
الدين عند الله الإسلام» وذلك فى قوله
عز وجل ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾
(آل عمران ١٨ - ١٩).

فشهادة الله سبحانه وتعالى بوحدانيته
هى إيجاد ما يدل على وحدانيته فى العالم
وفى نفوسنا وشهادة الملائكة بذلك هى
إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، وشهادة أولى

لغة : تعنى الخبر القاطع، وشهد كعلم
وكرم، وشهده «كسمعه» شهودا حضره فهو
شاهد والجمع شهود وشهد.

والشهيد - وتكسر شينه - الشاهد والأمين
فى شهادته، والذى لا يغيب عن علمه شيء،
والقتيل فى سبيل الله لأن ملائكة الرحمة
تشهده والجمع شهداء^(١)

واصطلاحاً : الشهادة ذات وظائف
مختلفة، ومعان متعددة، تعنى «التوحيد» أى
شهادة ألا إله إلا الله، وحين تذكر بصيغة
التثنية - أى الشهادتين - فإنها تعنى: أشهد
ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
وهى بذلك باب الدخول إلى الإسلام والإيمان
بالله رباً، وبمحمد ﷺ رسولا.

وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى ﴿ قُلْ
أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ ﴾ (الأنعام ١٩). أى أن أعظم شهادة
فى إثبات إنى رسول الله أن الله شهيد على
ذلك.

والعلم بالغيب والشهادة صفة خص الله
سبحانه وتعالى بها نفسه، فهو وحده «عالم
الغيب والشهادة»، وقد جاءت هذه الخاصية
الإلهية فى عدد من آيات الكتاب العزيز،
ويجيب ذكرها مقرونا كل مرة بشأن من
شئون الألوهية، فيقول عز وجل: ﴿ قَوْلُهُ

من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا
نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ﴿
(المائدة ١٠٦).

وتمضى الآيات متتابعة في إصدار
الأحكام الإلهية في شأن تشييت الوصية على
الوجه السليم الذي لا تشوبه شائبة، وفي ذلك
يقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا
بالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ
بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (المائدة ١٠٨).

وإذا كانت الشهادة في الإسلام من
الخطورة بحيث احتلت مكانة بارزة في كتاب
الله وفر حديث رسوله ﷺ، فإن الاهتمام
بالشهود - وهم من يقومون بأداء الشهادة -
أمر جليل الخطر، فليس كل إنسان مؤهلا
لأداء الشهادة.

إن الرسول ﷺ يقول: «إنما يراد من
الشهادة معرفة الحق»^(٢) ومن منطلق هذا
الهدف النبيل جاء في السنة أن رسول الله
ﷺ ردَّ شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر -
ذى الشحنة - على أخيه، ورد شهادة القانع -
انقاع هو الأجير التابع مثل الأجير الخاص -
لأهل البيت وأجازها لغيرهم^(٣). وعن سليمان
ابن موسى بإسناده، قال رسول الله ﷺ:
«لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية ولا
ذى غمر على أخيه»^(٤).

العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم
بذلك، وهذه الشهادة تختص بأهل العلم،
طبقا لما ذهب أكثر المفسرين - وعلى هذا نبه
بقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر ٢٨).

وأداء الشهادة واجب في الإسلام، بل إن
أدائها أقرب إلى أن يكون فرضا منه أن يكون
واجبا، ففي أدائها إنصاف المظلوم مثلما أنها
تثبت الحقوق لأصحابها، فضلا عن كونها
أداة للفصل بين الدائن والمدين وبين أصحاب
الخصومات، وفي هذه المواقف يؤكد القرآن
الكريم على حتمية أدائها وذلك في قوله
عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
(البقرة ١٤٠).

وفي آية أخرى من سورة البقرة يرد النص
القاطع بتأثيم كاتم الشهادة، وذلك في قوله
عز وجل: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة ٢٨٣).

وتحتل شهادة الوصية مكانة متينة في
مجتمع المسلمين من منطلق أن الوصية واجبة
التنفيذ، والوصية لا تكون إلا في مجال
الخيرات، ومن هنا كان قول الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ
مِّنْكُمْ أَوْ أَحْرَانُ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا

وتبلغ الدقة فى اختيار الشاهد: الحدود التى قد تبدو غير ذات خطر، ولكن خطورة الشهادة التى على صلاحها يشيع العدل فى المجتمع جعلت رسول الله ﷺ يقول - والرواية لأبى هريرة - «لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية».

ويقتدى عمر بن الخطاب نهج رسول الله ﷺ. فى شأن أن يكون الشاهد مؤهلاً للشهادة الصالحة، وليس به ما يعيب شهادته حيال أحد طرفى القضية التى يدلى بشهادته فيها. يقول عمر فى «رسالة القضاء» الشهيرة التى بعث بها إلى أبى موسى الأشعرى حين ولاء قضاء البصرة فى إحدى فقراتها فى شأن الشهود: «المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد، أو مجريا عليه شهادة زور، أو ظنينا فى ولاء أو نسب»^(٥).

إن عمر يقرر أن المسلمين جميعا أكفاء فى الشهادة، غير أن بعضا منهم لا تجوز شهادته، الفريق الأول هم الذين أقيمت عليهم الحدود لظعنهم فى أعراض المحصنات، والفريق الثانى ممن لا تجوز شهادتهم هم الذين عرف عنهم أنهم يشهدون زورا، والفريق الثالث من يظن بهم أن ثمت صلة تربط بين الواحد منهم وبين أحد طرفى النزاع مثل صلة القربى أو الرق أو ما شاكل ذلك.

ومن الذين ينطبق عليهم الاستثناء فى أداء الشهادة كاملة النساء، ذلك أن «شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» طبقا لحديث

رسول الله ﷺ. الذى مر بنا^(٦). وقد أورد القرآن الكريم شهادة المرأة على هذا النهج فى قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة ٢٨٢).

ثمة نوع آخر من الشهادة يكون الإدلاء بها على جانب من الدقة بالنظر إلى الحرج الذى يقع فيه الشاهد لأنه فى حالتنا هذه يكون واحدا من الأزواج الذين يرمون زوجاتهم بالخيانة الزوجية، وليس لديه شهداء طبقا لطبيعة تطبيق هذا النوع من الحدود. وفى مثل تلك الحالة يكون على الزوج أن يشهد أمام القاضى أربع شهادات بالله أى أربع مرات أنه صادق فى رميته إياها بالزنا، ثم يزيد شهادة خامسة بأن يدعو على نفسه باستحقاق لعنة الله إن كان من الكاذبين. وبذلك تكون الزوجة مستحقة عقوبة الزنا وهى الرجم حتى الموت، وفى هذه الحالة لا يدفع عنها عقوبة الحد إلا أن تشهد فى مقابل شهادة زوجها أربع شهادات إنه لكاذب فى اتهامه إياها، ثم تزيد شهادة خامسة بالدعوة على نفسها أنها تستحق غضب الله إن كان زوجها صادقا فى اتهامه إياها، فإذا تم ذلك قام القاضى بالتفريق بينهما.

لقد أورد القرآن الكريم هذه الشهادات من الطرفين تفصيلا فى نطاق من الإعجاز الريبانى فى قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ (النور ٦ - ٧) ثم يكون للزوجة أن تقوم بمثل صنيع زوجها من الإدلاء بخمس شهادات على النحو الذي سبق الاستشهاد به في الآيتين السابقتين.

ومن اشهادات التي ألف المسلمون سماعها، شهادة براءة يوسف عليه السلام من اتهام امرأة العزيز له بمحاولة الاعتداء عليها، وقيام أحد أقربائها بتوضيح البرهان الذي برّاه من كيدها وذلك في قوله عز وجل: ﴿وَرَأَوْتَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (يوسف ٢٣ - ٢٨).

ومن القضايا التي تنال اهتمام المسلمين كل عام رؤية هلال شهر رمضان التي تصح أصلاً بالشهادة، وهي هنا بمعنى الحضور والرؤية بالعين، فإن رسول الله ﷺ يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والرؤية

تحتاج إلى شهادة من مسلمين بالغين سليمي الإبصار، وهؤلاء يؤدون الشهادة لدى ولي الأمر بأنهم رأوا الهلال، ولا نريد هنا أن نذهب مذاهب المحدثين في تأويل الرؤية فليس هذا مجالها، وإنما المطلوب في هذا المقام شهود عدول يؤدون الشهادة بأنهم رأوا هلال رمضان.

لعل هذا الذي أوردناه في «الشهادة» لا يعفى من ذكر شهادات أخرى مثل شهادة الزواج وهي غير وثيقة الزواج، وشهادة توكيل العروس لمن اختارته وكيلاً لها في إتمام إجراءات الزواج.

وهناك مصطلح بلفظ الشهادة، وهذه الشهادة هنا تعنى وثيقة، مثل شهادات الميلاد، والوفاة والملكية، وإبراء الذمة، وحسن السير والسلوك، وشهادة النسب الشريف، والشهادات الدراسية التي تبدأ بشهادة الابتدائية، وتنتهي بشهادة الدكتوراه وغير ذلك كثير. والحق أن مصطلح التسمية في تلك الأمثلة ينبغي أن يتغير، وأن تستعمل التسمية التي تدل على حقيقة هذه الحالات وهي الوثيقة.

أ. د. مصطفى الشكعة

مراجع الاستزادة

- ١ - لقاموس المحيط - عبد ليرين غيور بادى ط مصطفى دى الحللى ١٩٥٥ م ص ٥٥٥ «شهد»
- ٢ - صحيح البخارى، أحكام ٢١
- ٣ - سنن أبى داود كتاب من ترد شهادته، كتاب لأقصيه ٣٦٠٠
- ٤ - المصدر السابق ٣٦٠١
- ٥ - تزييع الطرى ٢٥٣/٤ ومعجم بحصاره الإسلامية للدكتور مصطفى الشكعة ط د ر بعلم للملايين ص ٧٢
- ٦ - صحيح مسلم كتاب الإيمان ١٢٢

شهود يهوه Jehovah's Witnesses

العكوف على التوراة قراءة وتأويلا وانتهى إلى أن عليه رسالة إيمانية واجبة الأداء تتمثل في رفض جميع الديانات، ودحض «افتراءات الديانات القائمة مثل الكاثوليكية والبروتستانتية وتضليلاتها»^(٥).. كما شرع في إقامة نظام ديني مختلف أسسه على تفسيره الذاتي للتوراة، وسجل المبادئ التي انتهى إليها في عدد من المجلدات تليفتها «الماسونية» ووجدت فيها أداة لزلزلة المذاهب المسيحية المشهورة، وتولت طباعتها ونشرها سنة ١٨٨١م في سبعة مجلدات تحت عنوان «بحوث كتابية».

واستطاع راسل بعد إعلان مذهبه أن يؤسس مجلة ناطقة باسمه سنة ١٨٨٤م وجعل اسمها «مجلة برج صهيون للمراقبة» ثم مالبث بعد اثني عشر عاما أن حذف اسم صهيون من العنوان فصار عنوانها الذي استقرت عليه حتى الآن «برج المراقبة Watch Tower».

ولما مات راسل سنة ١٩١٦م خلفه في قيادة حركته «جوزف فردريك رذرفورد» J.F. Rutherford وكان أكثر انحرافا من سلفه، فساد أخلاق وخراب ذمة واختلاق أكاذيب،

يرجع إنشاء جماعة شهود يهوه إلى سنة ١٨٧٢م في ولاية بنسلفانيا الأمريكية^(١). على يد القس تشارلز راسل Charles T. Russel الذي ولد على المذهب البروتستانتى سنة ١٨٥٢ ولكنه رفض تعاليم كنيسته وهو فى السادسة عشرة من عمره، والتحق بكنيسة «الأدفنتست» التي يعرف أتباعها بالسبتيين، والنهائيين لأنهم يعتقدون باقتراب نهاية العالم^(٢).

ولقد عرفت شهود يهوه فى أول عهدها بالظهور باسم «جمعية العالم الجديد» ثم غيرت اسمها إلى «الدارسون الصادقون للإنجيل» ثم تحولت إلى اسم ثالث هو «أتباع راسل» نسبة إلى مؤسسها ثم استقرت على اسمها الحالى «شهود يهوه» وكان ذلك سنة ١٩٣١ عندما اتخذوا لأنفسهم مقراً فى حى بروكلين فى نيويورك^(٣). وكان الهدف من التسمية فى صيغتها الأخيرة أنهم يعتقدون الشهادة التى تقول بأن «يهوه» هو الإله الأعظم خالق الكون^(٤)..

على أن الشيء الجدير بالذكر أن راسل Russel مؤسس الجمعية لم يلبث أن خرج على المذهب الأدفنتستى وانصرف إلى

فحكم عليه بالسجن عشرين عاماً، وكان قد أعلن الحرب على الكنائس والمساجد ومع ذلك كان يلقب بالمسيح الثالث مثلما كان يلقب أستاذه بالمسيح الثاني.

وبعد موت فورد سنة ١٩٤٢م عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً، خلفه في قيادة «الشهود» ناتان هومر نور Nathan H. Knorr الذى نظم المدرسة التى أنشئت فى بروكلين بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنشأ مبنى كبيراً ليطلع فيه مجلتى برج المراقبة، و: استيقظوا Awake، وكانت تعاليمه تقضى برفض تقسيم الكتاب المقدس إلى «العهد القديم» و «العهد الجديد» كما كان أشد عداوة للأديان وسخرية بها وبخاصة الكاثولة والإسلام^(١٠).

وكان ناثان قبل موته قد شارك فى توسيع هيئة أمناء الجمعية بمقرها الرئيسى فى بروكلين بعد أن كانت قد تفرقت فى جماعات متعددة، وفى سنة ١٩٨٩م صار كل فرد من الأمناء الاثنى عشر قد تفرغ للعمل بالجمعية وكرس كل وقته للعمل بها.

ومن المظاهر البارزة فى طبيعة تفكير «شهود يهوه» وعقيدتهم صلتهم الوثيقة بدولة إسرائيل الحديثة الصنع، وإيمانهم الذى لا يحده حدود بالصهيونية، فإنهم ينفردون بهذا السلوك المنحرف دون غيرهم من سائر

شعوب الأرض وجميع الملل والمذاهب، إنهم يقررون فى صلب عقيدتهم: أن كلمة صهيون تطلق على جماعة الله والهيئة التى نظمها يهوه القدير حسب قصده^(٨). كما يعتقدون: أن الأمة الإسرائيلية والمنظمة بعهد من الله هى رمز إلى صهيون الحقيقية التى اختارها الله سكناً له، والتى من جمالها أشرق نوره^(٩).. وفى إلحاح شديد على تأكيد هويتهم الصهيونية يقول شهود يهوه فى المصدر نفسه: «إن لفظة صهيون تطلق على شعب الله على الأرض. لأنهم من صهيون التى هى هبة الله وجمعيته»^(١١).. ثم يعودون لتأكيد تأييدهم الأعمى لإسرائيل بتسميتهم إياها «مملكة الرب الرمزية»^(١٢).

وتضم عقيدة «شهود يهوه» الكثير من الأعاجيب التى كثيراً ما يصطدم بعضها ببعض، ففى الوقت الذى بمجدون فيه «يهوه» ويوحدونه، ويقولون «إن يهوه هو الإله الحى الحقيقى الوحيد»، يؤكدون أن له شهوداً على الأرض قبل آلاف السنين من مجيء المسيح، وإن «يهوه» الأب، وابنه الأول اسمه «لونغس»، وابنه الثانى اسمه «لوسيفر»^(١٣).

ومن معتقدات «شهود يهوه» أن عقيدتهم مستمدة من التوراة وحدها دون أى مصدر آخر بما فى ذلك الكتب الدينية المسيحية الأخرى^(١٤) وقد سلف القول إنهم يفرقون

بين العهد القديم والعهد الجديد الذى لايعترفون به.

«وشهود يهوه» لايؤمنون بعقيدة التثليث التى هى الرمز المعرفى للمسيحية ويعتقدون التوحيد المطلق ليهوه «الكائن الأسمى» وهم ينكرون أن المسيح قد صلب ويعتبرون الصلب من الشعائر الوثنية وأن عيسى قد ربط على عمود واحد قائم من الخشب^(١٤). وهم يحرمون نقل الدم من إنسان لآخر ولو أدى ذلك إلى هلاك المريض^(١٥).

ومن عقائد «شهود يهوه» التى تتسم بالقسوة، إيمانهم بمعركة «هرمجدون» وقد أفاضت كتبهم - وبخاصة كتاب الخلاص الذى أفرد لها ستين صفحة - فى وصف قسوتها ووحشيتها، وملايين الأرواح التى سوف تزهرق بها، وأنواع العذاب التى ستحل

بمن لا يعتقد عقيدتهم. وإن كان الواقع يستبعد حدوثها، فقد جاء فى كتبهم أنها ستقع سنة ١٩١٨، ١٩٢٠، ١٩٢٥، ١٩٤١، وقد مرت هذه السنوات ولم تحدث المعركة الموعودة مما دفع بعض أتباعهم إلى الخروج على عقيدتهم.

ومرة أخرى اعتقد «شهود يهوه» طبقا لما ورد فى كتبهم أن سنة ١٩٧٥ توافق مرور ستة آلاف سنة على خلق آدم فى جنة عدن وترجموا هذا التاريخ إلى سنة ٤٠٢٤ ق م، ومن ثم اعتقدوا أن سنة ١٩٧٥ هى التاريخ المحدد لنشوب معركة «هرمجدون» الوحشية، ولكن تلك السنة قد مرت بسلام ومضى الآن على انقضائها ربع قرن من الزمان ولم يشهد أحد للمعركة «المنتظرة» أثرا ولا توقعا.

أ . د . مصطفى الشكعة

مراجع الاستزادة :

١ - Lexicon Universal Encyclopedia, Lexicon Publication, New York, N Y

٢ - كتاب شهود يهوه لآبى إسلام أحمد عبدالله، ط. بيت الحكمة القاهرة ص ١٥

٣ - Watchtower Bible and Tract Society, p 2

٤ - Jehovah's Witnesses Official Web Site. Who Are they?

٥ - كتاب شهود يهوه ص ١٨

٦ - المصدر السابق، ص ٢٢

٧ - Watchtower Bible, Page 13

٨ - Jehovah's Witnesses Official Web site: Ways they Use to tell You

٩ - كتاب الخلاص - إصدار جمعية شهود يهوه ص ١١١ عن مزمور ١٣٧/١-٣

١٠ - المصدر السابق عن مزمور ١٣٢/١٢، ٢/٥٠

١١ - المصدر نفسه، ص ٣٠١

١٢ - Jehovah's Witnesses Official Web Site. God's Personal Name in Ancient Hebrew

١٣ - Jehovah's Witnesses Site. Chapter, Who Are They?

١٤ - Watchtower Bible of Tract Society Page 6

١٥ - المصدر السابق، ص ٤

١٦ - المصدر نفسه ص ٩

الشورى

بعد غزوة بدر، وفى كثير من شئون الحكم
و لإدارة والحرب.

وتعتبر الشورى من أهم الأسس التى يقوم
عليها نظام الحكم فى الاسلام، وهى تقابل
بشكل أو بآخر، النظام الديمقراطى الذى
يُطبق فى الدول الغربية، وإن ظل النظام
الإسلامى يختلف اختلافاً بينا عن النظام
الغربى.

فأهل الشورى فى الإسلام هم النخبة
لمتميزة عقلاً وبلاء، فى خدمة الدين الحنيف،
ومن لديهم القدرة على فهم الأحداث وحل
مشكلات المسلمين، وهذه النخبة يطلق عليها
اصطلاحاً أهل الحل والعقد، وهم يختارون
ال خليفة أو ولى الامر، ويقومون بالاجتهاد معه
لحسم المشكلات وقد وصف الله سبحانه
وتعالى دورهم المكمل لدور الخليفة أو ولى
الامر بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ
الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُوهُ
مِنْهُمْ﴾ [النساء ٨٣].

فأهل الشورى هم رأس المجتمع الإسلامى.

اصطلاحاً : يقصد بها النظام الذى يجب
ان يطبق فى الدول الإسلامية وهو يعنى ان
الحاكم ولى الأمر، وكل من ولى ولاية عامة
يجب ان يستطلع رأى المسلمين فيما يعرض
عليه من مهام.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين
بالشورى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى
٢٨]. وهناك سورة كاملة فى القرآن الكريم
تحمل اسم الشورى. كما أمر الله سبحانه
وتعالى رسوله الكريم بمشاورة أصحابه فى
سورة آل عمران حيث يقول حل شأنه
﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
الْأَمْرِ﴾ [آل عمران ١٥٩].

ولا شك ان الشورى تحقق أهدافاً
اسلامية عديدة، منها إحساس المسلمين
بانهم يديرون شئونهم والاستفادة برأى
النخبة فيما يهم امرهم، لذا كان لرسول ﷺ
يشاور أصحابه، وكثيراً ما نزل على رأى
بعضهم حتى وإن حالف رآيه، كما حدث فى
احتيار مكن غزوة بدر، وكما حدث فى
اختيار المكان الذى يحارب منه المسلمون فى
غزوة احد، وكذا فى طريقة معاملة الأسرى

والفئة القادرة على الاجتهاد، وتقدير مصالح الأمة، لذا فمنهم ركن ركين من أركان نظام الشورى. وهم يختلفون عن هؤلاء الذين لهم حق الانتخاب والترشيح وفقاً للأنظمة الحديثة، إذ عادة ما يكتفى القانون فى المشرع إجادة القراءة والكتابة فحسب، وهو شرط لا يجعل مثل هذا الشخص يقدر على تصريف الأمور، ووقاية الحكومة، والإسهام فى وضع التشريعات.

ولا يستبعد النظام الإسلامى بقية أفراد الشعب من المشاركة فى تسيير أمور الدولة، ويعطيهم جميعاً الحق فى «البيعة» وهو حق يجعل الخليفة غير شرعى إذا لم يبايعه المسلمون، ولكل المسلمين رقابة الحاكم المسلم وتقويمه ونصحه إن رأوا فيه أى اعوجاج، كما كان ولاية الأمور والخلفاء يطلبون دائماً من المسلمين.

ولم ينص القرآن الكريم ولا سنة الرسول ﷺ على أساليب معينة لممارسة الشورى،

ومن ثم فقد ترك الباب واسعاً للمسلمين ليقرروا الأسلوب الأمثل بالنسبة لكل زمان ومكان.

واتجه بعض العلماء والفقهاء إلى أنه طالما أن الشورى واجبة، فإن كل ما يوصل إليها يأخذ حكمها أى الوجوب، وبالتالي فإذا كان يصعب جمع علماء الأمة وحكمائها فى مكان واحد لمشاورتهم، فإن الأخذ بالنظام النيابى، أى تمثيل الأمة فى مجلس منتخب من الشعب يقبله الإسلام طالما لم يوجد وسيلة أخرى تحقق الشورى.

كذلك نجد من قال إن لولى الأمر - بعد المشاورة - أن يتخذ القرار المناسب، وهو رأى مرجوح، إذ ما أهمية الشورى إن لم تكن نتيجتها ملزمة؟ إننا مع ضرورة تطبيق الشورى فى الدولة الإسلامية والالتزام بنتيجتها.

أ. د. / جعفر عبد السلام

مراجع الاستزادة:

- ١ - بين الشورى والديمقراطية، جعفر عبد السلام بحث منشور بمجلة «الجامعة الإسلامية» التى تصدرها رابطة الجامعات الإسلامية، العدد ٣٢ سنة ١٩٩٩م.
- ٢ - فقه الشورى والاستشارة، توفيق الشاوى دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ١٩٩٢م.
- ٣ - نظام الحكم فى الإسلام محمد عبد الله العربى، دار الفكر، بيروت ١٩٦٨م.
- ٤ - مبدأ الشورى فى الإسلام عبد الحميد متولى، القاهرة ١٩٧٢م.

الشوقيات

فأرسلت مصر بعثات متعددة فى شتى العلوم والفنون والآداب.

ثم تحدث عن ضعف الدولة العثمانية، الذى كان سببا فى ضعف المسلمين.

ثم تحدث عن عطف المصريين على الدولة العثمانية، وكان المصريون يريدون الاستقلال عن الدولة العثمانية ولكن هذا لم يتم فى حينه.

وسط هذه العوامل السياسية والاجتماعية وجد شوقى، وولد (باب اسماعيل) وشب فى جواره ونشأ فى حماه، فكان طبيعياً أن تتأثر نفسه بالبيئة الاجتماعية والسياسية، وقد تأثر شوقى بحياة القصور، التى هذبت نفسه، ونظمت حياته، وشوقى خلق ليكون شاعرا، والشاعر يتأثر أضعاف ما يتأثر سائر الناس، لذلك كان لكل هذه العوامل أثر باد فى شعره، وفى حياته، ومع أن شوقى درس فى فرنسا، وتأثر بالوسط الأوروبى وبالحياء الأوروبية، وبالشعر الأوروبى تأثرا كبيرا. فقد ظل تأثره بالبيئة التى سبقت ظاهرا فى حياته وفى شعره، كما ظل تأثره بالبيئة الأوروبية ظاهرا فيهما كذلك.

اصطلاحاً : هى ديوان أمير الشعراء أحمد شوقى.

تتكون الشوقيات من أربعة مجلدات وكتب مقدمة الديوان الأديب الكبير الدكتور محمد حسين هيكل.

وقد طبع الديوان طبعة أولى بمطبعة الآداب والمؤيد سنة ١٨٨٨ م إلى ١٨٨٩ م فى جزء واحد صغير الحجم.

ثم أعاد طبعه سنة ١٩١١ ولم يضيف إليه شيئا.

قسمت الشوقيات إلى أربعة أجزاء فطبع الجزء الأول سنة ١٩٢٦م ولم يضيف إليه شيئا.

تم طبع الجزء الثانى سنة ١٩٣٠م.

وبعد موت شوقى طبع الجزء الثالث الخاص بالمرثى سنة ١٩٣٦م. ثم طبع الجزء الرابع سنة ١٩٤٣م.

المقدمة تحدث فيها الدكتور «محمد حسين هيكل، عن عبقرية شوقى الشعرية، ثم تحدث عن الحملة الفرنسية على مصر، التى فتحت باب الثقافة الغربية أمام مصر.

وإنك لتكاد تشعر حين مراجعة أجزاء الشوقيات، أنك أمام رجلين مختلفين جد الاختلاف، لا صلة بين أحدهما بالآخر، إلا أن كليهما شاعر مطبوع يصل من الشعر إلى أسمى درجاته، وأن كليهما مصرى يبلغ حبه لمصر حدا لا نهاية له.

الجزء الأول : ويجمع إحدى وستين قصيدة فى السياسة والتاريخ والاجتماع، ومن أبرز قصائده كبار الحوادث فى وادى النيل وقصيدة ولد الهدى، وقصيدة ذكرى المولد - سلو قلبى.

الجزء الثانى : يتحدث عن الوصف، والنسيب، وفيه متفرقات مختلفة.

تحدث عن الوصف فى ست وثلاثين قصيدة، ثم تحدث عن النسيب فى أربع وثلاثين قصيدة أما المتفرقات فتصل إلى ست عشرة قصيدة منها الحديث عن لبنان. وعن توت عنخ آمون، ومنها قصيدته التى قالها فى مهرجان تكريمه سنة ١٩٢٧م.

الجزء الثالث : فى المراثى: رثى فيه العظماء فى مصر والعالم العربى فى ستين قصيدة، تختلف طولاً وقصراً حسبما تجود موهبته.

الجزء الرابع: يتناول فيه متفرقات فى السياسة والتاريخ والاجتماع: منها ثمان وثلاثين قصيدة فى الاجتماع، ومنها فى الخصوصيات خمس وخمسون قصيدة، على لسان الحيوان يرمز بها إلى أشياء خاصة، وهذا القصص قد أخذه عن لافوتين أديب فرنسا الكبير، ثم قال فى الخصوصيات اثنتين وعشرين قصيدة، وكلها عظة وعبرة. ومن مشتملات الجزء الرابع من الشوقيات (ديوان الأطفال)، ويشمل عشر قصائد، ثم تحدث عن شعر الصبا فى ثمانى قصائد.

وأخيرا كتب محجوبياته وهى عن الدكتور محجوب ثابت وهى أربع مقطوعات شعرية كلها فكاهة ومرح.

ا . د . محمد سلام

مراجع الاستزادة.

- ١ - مقدمة ديوان شوقي دكتور محمد حسنى هيكل، د ١ م التجارية الكبرى ١٩٧٠م
- ٢ - اشوقيات شرح الدكتور أحمد الحوفى، د ١، دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة ١٩٧٩م

الشيخ

وشيخ الفقهاء : علماء الفقه على المذاهب
السنية الأربعة.

وشيخ اللغويين والنحاة: علماء اللغة العربية
وقواعدها وأصولها.

وشيخ الأصوليين والمناطقية والمتكلمين:
علماء الأصول والمنطق والكلام.

وشيخ المؤرخين : علماء التاريخ.

وشيخ الرياضيين : علماء الرياضة.

وشيخ الأطباء : علماء الطب.

وشيخ الأدباء : علماء الأدب العربى شعرا
ونثرا.

وشيخ مذهب من المذاهب الأربعة :
الشافعى أو المالكى أو الحنفى أو الحنبلى.

وشيخ أحد الأروقة فى الأزهر كرواق
المغاربة ورواق الأتراك.

ويرأس هؤلاء الشيوخ الذين تقدم ذكرهم
شيخ الشيوخ . وشيخ الأزهر والإسلام، وشيخ
الإسلام والمسلمين، وهو فى مصر شيخ
الأزهر وأحيانا أعلم علمائه، وقاضى القضاة،
وفى إستانبول المفتى الأعظم.

وشيخ البلد : وهو زعيم مصر، وأعظم

اصطلاحاً : هو من استبانت فيه السنُّ،
وظهر عليه الشيب، ومن جاوز الخمسين
من عمره والجمع أشياخ، وشيوخ،
وشيخة، ومشیخة، ومشيوخاء، ومشايخ،
والمؤنث شَيْخة. قال تعالى ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي
حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾
(القصص ٢٣).

والشيخ : هو العالم المحقق ، النحرير،
المدرس. المحدث ، المفسر، الفقيه.الأصولى
النحوى، اللغوى، المنطقى، المؤرخ، الرياضى،
صاحب الحلقة والأمالى، وهو الإمام،
والخطيب، والمقرئ، والواعظ والداعية إلى
الله تعالى، الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر، وهو الصوفى المتعبد الزاهد، الذى
أخلص لله تعالى عمله وقوله وجهاده.

والشيخ: الرئيس أو الزعيم، ويحدد تلك
الرئاسة أو الزعامة ما يضاف إليها مثل:

شيخ القراء : قراء القرآن الكريم.

وشيخ المُحدثين : علماء الحديث النبوى
الشريف.

وشيخ المفسرين : علماء القرآن الكريم
قراءةً وتفسيراً.

ممالكها ورئيس الحزب المسيطر فيها إبان
عصر الخلافة العثمانية.

وشيخ العرب : زعيم قبيلة أو عدد من
القبائل العربية البدوية ذات السطوة والنفوذ.

وشيخ البكرية : زعيم أسرة استمدت
شرفها من انتسابها إلى أبي بكر الصديق
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وظهر لها نفوذ قوى فى مصر فى
العصر العثمانى.

وشيخ السادات : زعيم أسرة استمدت
شرفها من انتسابها إلى على بن أبى طالب
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وظهر لها نفوذ وقوة فى مصر فى
العصر العثمانى.

وشيخ الصوفية فى قُطْرٍ أو فى بَلَدَةٍ.
وشيخ طريقة صوفية واحدة كالخلوتية
والشاذلية والرفاعية.

أ.د/ عبدالجواد صابر إسماعيل

مراجع الاستزادة.

- ١ - اللطائف النورية فى المنح الدمشورية مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج
- ٢ - تاريخ الملوك العثمانية والوزراء الصدور ومشايخ الإسلام والقنودانات، أحمد عراسى مخطوطة بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج
- ٣ - ربحانة الألبا ورهرة الحياة الدنيا ، أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى، المولى شهاب الدين - تحقيق عبدالفتاح محمد الجلو ، حراءن، طبع عيسى
الناسى الحلبي بالقاهرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧م
- ٤ - شذرات الذهب فى أحبار من ذهب، عبدالحى بن العماد الحنبل، ثمانية أجزاء، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت الأولى ١٣٩٩هـ /
١٩٧٩م

شيخ الأزهر

يعطى لصاحبه سمات خاصة كما نرى فى صفحات التاريخ المصرى، أمثال الشيخ عبدالله الشرقاوى الذى امتاز بالنضال الوطنى والوقوف فى وجه الحملة الفرنسية مما جعل نابليون يصدر قرارا بتأليف ديوان يحكم مدينة القاهرة برئاسة الشيخ الشرقاوى.

كذلك الشيخ محمد الأحمدي الظواهري الذى امتاز بالنشاط والكفاح العلمى والوعى القومى، حيث استطاع أن يقوم بإصلاحات جديدة فى الأزهر أرضت جميع الناس. وأصدر مجلة ثقافية باسم «نور الإسلام» ثم تغير اسمها فيما بعد إلى مجلة «الأزهر» ، ومنذ تولى الشيخ مصطفى المراغى أصبح يطلق على شيخ الأزهر لقب الإمام الأكبر.

وأول شيخ معروف لنا هو الشيخ محمد عبدالله الخرشى المالكي المتوفى سنة ١١٠١هـ / ١٦٩٠م، ويبلغ عدد من تولى المشيخة حتى الآن سبعة وأربعون شيخا. ويشغلها الآن الإمام الأكبر دكتور : محمد سيد طنطاوى.

(هيئة التحرير)

يرى بعض المؤرخين أن هذا المنصب قد بدأ فى منتصف القرن السابع عشر الميلادى فى اجتماع عقده باشا مصر. إذ لم يجر النظام على أن يعين شيخ للأزهر تعيينا رسميا منذ أنشئ إلى آخر القرن الحادى عشر الهجرى.

وكان النظام المتبع قبل ذلك . أن شئون الجامع الأزهر ترجع غالباً إلى ولى الأمر سواء مباشرة، أو بطريق غير مباشر فيما يتعلق بإصلاحه وعمارته. ثم خذت وظيفة «خطيب اجامع الأزهر» تنمو من حيث الأهمية حتى أنها كانت تسند إلى رجال من أصحاب المناصب الدينية الرفيعة كأكابر القضاة وعلماء المذاهب الفقهية الأربعة.

وقد أصبح لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ خاص فهم يعتبرون ممثلى الأمة فى معنى من المعانى.

ولذلك قام مشايخ الأزهر بوجوبهم تجاه الدعوة الإسلامية والعلم الشرعى الشريف . وقاموا على خدمة الإسلام والمسلمين. فكان كل واحد منهم مضرب المثل فى التفانى والفهم والعلم والعمل وكان هذا المنصب

مراجع الاستزادة.

- ١ - موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د/ أحمد شلى ج ٤ طعة دار النهضة العربية القاهرة
- ٢ - ساحد مصر وأولياؤها الصالحون د/ سعد صهر (١٨٤ - ١٨١/١) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٩٧١م

الشیطان

فیتصورون فی صور الحیات، والعقارب، وفی صور الإبل، والبقر، والغنم، والخیل، والبغال، والحمیر، وفی صور الطیر، وفی صور بنی آدم كما أتى الشیطان قریشا فی صورة (سرافة بن مالک).

وإذا كانت الملائكة جند الله الذین یمثلون الخیر والفلاح، فإن إبلیس ومن معه من الشیاطین هم أعداء الله الذین یمثلون الشر، والفساد، فأعمال الملائكة والشیاطین علی طرفی النقیض. فالشیطان أعماله تتجه كلها دائماً إلى التمرد وإلى التفریق والتمزیق والتخريب والتدمير، وقطع ما أمر الله به أن یوصل، ووصل ما أمر الله به أن یقطع، فما من شر فی الأرض، ولا فساد فی الوجود إلا ولهم به صلة.

وهم الذین زینوا للأمم السابقة سوء العمل، وحسنوا لهم الکفر والمعاصی، ودعوهم إلى تکذیب الرسل ومخالفة أوامر الله، ولا تزال هذه أعمالهم. یقول تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التحل ٦٣).

ولهذا نجد القرآن الکریم قد ذکر لفظ: (الشیاطین، والشیطان، وشیطانا، وشیاطینهم) حوالی ثمانیاً وثمانین مرة.

وذكر عیاض المجاشعی رحمته الله، أن رسول الله ﷺ، قال ذات یوم فی خطبته: «إلا إن ربی أمرنی أن أعلمکم ما جهلتم معاً

لغة: الشَّطَنُ: مصدر شَطَنَهُ یَشْطُنُهُ شَطْنًا خالفه عن وجهه ونیته. والشَّاطِنُ: الخبیث والشیطان: فِیْعَالٌ من شَطَنَ إذا بَعَدَ فیمن جعل النون أصلاً، وقولهم الشیاطین دلیل علی ذلك وهو جمع شیطان، وقیل: الشیطان فعْلان من شاط یشیط، إذا هلك واحترق، وهذا فیمن جعل النون زائدة ^(١).

واصطلاحاً: الشیطان من نسل إبلیس اللعین أبو الشیاطین وأصلهم الأول. فبین الجن والشیطان عموم وخصوص من حیث القوة والحیل فكل عاتٍ متمرد من الجن والإنس والدواب شیطان.

ولهذا قال الأزهری: هو من حیث العموم: العصی الأبى الممتلئ شراً ومکراً، أو المتمادی فی الطغیان الممتد إلى العصیان ^(٢).

وقال الزجاج، فی قوله تعالى: ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (الصافات ٦٥) وجهه أن الشيء إذا استقبح شُبِّهَ بالشیاطین، فیقال كأنه وجه شیطان، فالشیطان لا یُرى، ولكنه یُستشعر أنه أقبح ما یکون من الأشياء.

وقدرة الشیطان تکمن فی العوذ والوسوسة، ولیس للشیطان قدرة علی زوال أحد من مکان إلى مکان. وإنما بالزلزل الذی به یکون السبب فی زوال الإنسان من مکان إلى مکان بذنبه ^(٣). ولذلك یقول تعالى ﴿فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

فیه﴾ (البقرة ٣٦). وللشیطان قدرة علی التطور والتشکل فی صور الإنس والبهائم،

علمنى يومى هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا....».

وفى حديث سيرة بر فاكه أن رسول الله ﷺ قال «إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين أبائك؟ فعصاه وأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ أتدع أرضك وسماؤك؟ فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال أتجاهد. وهو تلف النفس والمال، فتقاتل، فتقتل، فتتج نساؤك ويقسم مالك؟ فعصاه وجاهد، وقال رسول الله ﷺ: فمن فعل ذلك، فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة».

والشيطان لا يتمكن من نفس الإنسان إلا إذا أعرض عن هداية الله. وخرج عن المنهج المرسوم. فإذا أعرض الإنسان عن الطريق المرسوم له عاقبه الله بتمكن الشيطان منه، فيوجهه وجهة الشر والفساد فى كل قول وفى كل فعل: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣٦) وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون (٣٧) حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين (٣٨) ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴿ (الزخرف ٣٦ - ٣٩).

إن الشيطان يمثل الشر فى الأرض ويعمل دائما على تدمير حياة الإنسان بزحزحته عن هداية الله. وإبعاده عن منهج الحق والرشاد.

لهذا حذرنا الله تعالى من كيده، وأخبرنا بعداوته، ودعانا إلى مقاومته بكل وسيلة حتى يضعف سلطانه، وتخف شروره وآثامه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (فاطر ٦). وقد قص علينا من عداوته لأبينا آدم عليه السلام ما فيه العظة البالغة، فقد استطاع أن يغريه بالأكل من الشجرة، وأن يخرج به من الجنة بكذبه وخداعه قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرَاهُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف ٢٧).

وبين تعالى للإنسان ما أخذه الشيطان على نفسه منذ خصومته لآدم، حيث قال تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ أَخرتنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَكِنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٦٢) قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا (٦٣) وَأَسْتَفْزِزُ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخِيلِكَ وَرَجَلَكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿ (الإسراء ٦٢ - ٦٥).

والإيمان يفيض على النفس إشراقا، ويملا القلوب نورا، وإذا أشرقت النفس واستنار

القلب انمحي كل ما يوسوس به الشيطان.
قال تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩)
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
مُشْرِكُونَ﴾ (النحل ٩٨ - ١٠٠)

إلا أن نوازع الخير ودواعيه تيقظت في
قلب آدم وحواء، وعلموا أنه خدعهما فتغلبت
هذه النوازع والدواعي على وسوسة الشيطان
وحظه من النفس، فتأبى إلى الله، وأجابا
قائلين: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
(الأعراف ٢٣).

والإنسان بمقتضى خلافته عن الله في
الأرض في معركة مع الشيطان الذي يحاول
أن يصرفه عن تنمية قواه العليا من جانب،
ويضعف من روح المقاومة بطريق الخداع
والإغراء والتزيين من جانب آخر، ومن ثم كان
واجبا على الإنسان أن يحذر مكاييد الشيطان
ويعرف أساليبه التي يتخذها، ليصرف
الإنسان عن وظيفته الأولى في هذه الحياة،
فإذا زلت به قدم، أو تورط في الإثم، أو
جانب صوابا، أو مارس شرا، أو اقترف
معصية، أو ارتكب فجورا فأمامه السبيل
الذي رسمه له أبوه آدم من التوبة، واستئناف
حياة أزكى وأظهر.

والشيطان ينتهز فرصة ضعف النفس
ومرضها فيهجم عليها محاولاً إفسادها. ولا
خلاص منه إلا إذا صحت النفس من
أمراضها، التي هي المداخل الحقيقية
للشيطان، وأمراض النفس كثيرة ومتعددة
منها: (الضعف واليأس، القنوط، الفخر،
الظلم، العجلة، البخل، الريبة، الغفلة، الكذب،
الجزع، حب المال، الافتتان بالدنيا .. الخ).

فحينما يكون ذكر الله والاستعاذة به من
الشيطان، والتبري من الحول والقوة، وإسلام
الوجه لقيوم السموات والأرض مما يقوى من
معنويات الإنسان ويرفع من مستواه الروحي،
حتى يصل الإنسان إلى درجة يخاف فيها
الشيطان منه كما روى عن رسول الله ﷺ
لعمر: «يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان
سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك» (رواه
البخاري ومسلم)

ومن الأشياء التي تدل على قدرة الله عز
وجل على خلق المتضادات والمتقابلات، خلق
الشيطان رمز الشر على الأرض في مقابل
الملائكة رمز الخير، كذلك ظهور أسمائه
القهرية في مقابل أسمائه المتضمنة عفوه
ومغفرته وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا بقوله:
«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم
يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم» (رواه
مسلم).

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (شطن) ٢٣٨/١٣ طبعة دار صادر بيروت

٢ - الكليات لآسي السقاء ٥٥/٣ ٨٢

٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣١١/١ ٣١٢ طبعة دار الثقافة القاهرة ١٩٨١م

مراجع الاستزادة :

١ - تليس إبليس لابن الجوزي - طبعة مكتبة المتنبي القاهرة

٢ - العقائد الإسلامية لسيد سابق، طبعة الفتح للإعلام العربي ١٩٩٢م

٣ - صيد الحاطر لابن الجوزي - تحقيق لسيد محمد سيد، وسيد إبراهيم - طبعة دار الحديث القاهرة ١٩٩٦م

٤ - إعانة اللهفان من مصائد الشيطان لآسي القيم، المكتبة القيمة بالقاهرة

٥ - وقاية الإنسان من الص والشيطان، وحيد عدا سلام نالي - مكتبة أصحابه بجدة، مكتبة التابعين بالقاهرة

٦ - عداوة الشيطان لآسي الإنسان د عبدالحكم عبداللطيف - مكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة

الشيعة

وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾
(المائدة ٦٧).

فكل من عدا الشيعة - من الفرق الإسلامية - قد قالوا إن الإمامة والخلافة طريقها اشورى والاختيار والبيعة من الأمة أو نوابها .. بينما انفردت الشيعة - بفرقها المتعددة - بادعاء أن الإمامة سبيلها النص الوصية والتعيين، فهي شأن دينى سماوى، وهى من أمهات العقائد الدينية، ولا مدخل للأمة أو الشورى فيها.

والشيعة قد قاسوا، الإمامة، على النبوة، فجعلوها كالنبوة - اصطفاً إلهياً، لا اختياراً بشرياً، وجعلوا للإمام العصمة التى للأنبياء، بل ورفعوها مكانتها على مكانة النبوة، لأن النبوة عندهم، أطف خاص، أى انتهى دورها - بينما الإمامة أطف إلهى عام، لأنها مستمرة بأداء رسالة النبوة، بعد انتهاء طور النبوة .. حتى ليقول الإمام آية الله الخمينى - عن علو مقام الأئمة على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل...!

ولقد انعكست هذه العقيدة، التى ميزت نظرية الإمامة عند الشيعة...، والتى ميزت

لغة: القوم انذين يجتمعون على الأمر .. والفرقة من الناس .. وأتباع الرجل وأنصاره .. وهى من الشيعة، أى المطاوعة والمتابعة .. وجمع الشيعة: شيع، وجمع الجمع أشيع.

واصطلاحاً: اشتهرت كلمة الشيعة - للدلالة على الفرقة: أو الفرق - انذين يتولون ويشايعون الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وال بيته، حتى صار مصطلح الشيعة اسماً حصدهم.

وبقد بدت شيعة على والتسيع به فى صورة ولية، تمثلت فى المير ليه، وتمسى تقديمه فى ترتيب تولى الخلافة بعد رسول الله ﷺ، وكان ذلك من قبل بعض بنى هاشم، ونفر من الصحابة، يذكر فيهم المقداد بن الأسود، وسلمان الفارسى، ونبو ذر الغفارى .. أما المعيار الفارق الذى يميز الشيعة - كفرقة من الفرق الإسلامية - فلقد تجاوز الميل إلى على التفضيل له وتقديمه فى الترتيب بين الخلفاء الراشدين .. وأصبح هذا المعيار .. فى مذهب الشيعة - هو دعوى وعقيدة أن امامة على بن أبى طالب ولانمة من بنيه إنما هى بالنص والوصية و تعيين أى النص الإلهى والوصية الدينية، التى بلغها رسول الله ﷺ للأمة، كما بلغ أصول الدين .. فهى عندهم، المرادة بقول الله سبحانه

الشيعة عمن عداها من الفرق الإسلامية. انعكست على صفات الإمام عندهم، وعلى السلطات التي اختصوه بها..

وباستقراء المصادر الأصلية، التي كتبت في نظرية الإمامة - من قبل مختلف الفرق الإسلامية .. وفي مقدمتها المصادر الشيعية. لا نجد ذكرا ولا مجرد إشارة لعقيدة «النص والوصية» قبل عصر إمامهم السادس - الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمد [٨٠ - ١٤٨ هـ / ٦٩٩ - ٧٦٥ م] .. وأقدم عناوين المؤلفات التي كتبت في الإمامة - والتي أحصاها ابن النديم [٤٣٨ هـ / ١٠٤٧ م] في [الفهرست] - والتي أشارت إلى فكرة «الوصية» بالإمامة، منسوب إلى عالمهم هشام ابن الحكم [١٩٠ هـ / ٨٠٥ م] .. فمن مؤلفاته [كتاب الوصية والرد على من أنكرها] ..

ويشهد لهذه الحقيقة - حقيقة الظهور المتأخر لعقيدة الشيعة في «النص والوصية والتعيين» - خلو تاريخ الصراع على الإمامة قبل ذلك التاريخ من أية إشارة للاحتجاج بهذه العقيدة في ذلك الصراع .. فلقد اختلف المسلمون حول من يتولى الخلافة - عقب وفاة رسول الله ﷺ في سقيفة بني ساعدة ولم يذكر أحد من الفرقاء الذين اختلفوا أن هناك نصا وتعيينا لمن يليها .. وتأخرت بيعة على بن أبي طالب لأبي بكر الصديق عدة أشهر. ثم بايع، ولم يؤثر عنه - في ذلك التاريخ - تعليل لتأخر بيعته بأن هناك نصا

يعينه هو للخلافة بدلا من الصديق.. ثم شارك على في شورى البيعة لكل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، دون أن يشير إلى أن هناك نصا إلهيا ووصية نبوية باختصاصه هو دون غيره، بالإمامة والخلافة وبعد مقتل عثمان، عقدت البيعة بالخلافة لعلي بن أبي طالب، وتلقاها وتولاها هو بالبيعة، ولم يؤثر عنه أنه قال لمبايعيه: لست في حاجة إلى بيعتكم، لأن هناك نصا على إمامتي، يخرجها عن الشورى والاختيار والبيعة.. بل إن كتاب [نهج البلاغة]، والذي جمعه الشيعة - بواسطة إمامهم «الشريف الرضي» [٢٥٩ - ٤٠٦ هـ / ٩٧٠ - ١٠١٥ م] - باعتباره خطب ومراسلات وأحاديث وحكم الإمام على بن أبي طالب، لا أثر فيه لإشارة - مجرد إشارة - إلى عقيدة «النص والتعيين».. الأمر الذي يجعل استقراء التاريخ، واستقراء الفكر من صدر الإسلام إلى عصر جعفر الصادق، شاهدا على أن هذه العقيدة - التي ميزت الشيعة كفرقة، بالمعنى الاصطلاحي للتشيع - لم تظهر قبل تأليف هشام بن الحكم فيها، وتبنى الشيعة للاعتقاد بها منذ ذلك التاريخ.

وإذا كانت الشيعة - على اختلاف فرقهم - معتدلين كانوا أم غلاة - قد اتفقوا على نظرية «النص والوصية والتعيين» الإلهي لإمامة على ابن أبي طالب، خليفة ووصيا وإماما بعد رسول الله ﷺ، فإنهم قد اختلفوا إلى فرق متعددة، بعد هذه العقيدة التي جعلوها أهم

عقائد الإيمان الديني، يَكْفُر - في نظرهم - من جردها .

فالشيعة الاثني عشرية - وهم أغلبية الشيعة المعاصرين - يقولون إن عليا قد أوصى بالإمامة لابنه الحسن، الذي أوصى بها إلى أخيه الحسين .. وهكذا استمرت في أبناء علي من فاطمة الزهراء حتى إمامهم الثاني عشر ولقد سموا بالاثني عشرية لقولهم بإمامة هؤلاء الأئمة الاثني عشر:

١ - أبو الحسن ، علي بن أبي طالب «المرتضى» .. - [٢٢ ق هـ - ٤٠ هـ - ٦٠٠ م] - [٦٦١م]

٢ - أبو محمد ، الحسن بن علي - «الزكي» [٢ - ٥٠ هـ - ٦٢٤ - ٦٧٠م]

٣ - أبو عبيد الله، الحسين بن علي - «سيد الشهداء» - [٤ - ٦١ هـ - ٦٢٥ - ٦٨٠م]

٤ - أبو محمد، علي بن الحسين - زين العابدين، - [٣٨ - ٩٤ هـ - ٦٥٨ - ٧١٢م]

٥ - أبو جعفر، محمد بن علي - «الباقر» - [٥٧ - ١١٤ هـ - ٦٧٦ - ٧٢٢م].

٦ - أبو عبد الله، جعفر بن محمد - «الصادق» - [٨٠ - ١٤٨ هـ - ٦٩٩ - ٧٦٥م].

٧ - أبو إبراهيم، موسى بن جعفر - «الكاظم» - [١٢٨ - ١٨٣ هـ - ٧٤٥ - ٧٩٩م].

٨ - أبو الحسن، علي بن موسى - «الرضا» - [١٥٣ - ٢٠٣ هـ - ٧٧٠ - ٨١٨م].

٩ - أبو جعفر، محمد بن علي - «الجواد» - [١٩٥ - ٢٢٠ هـ - ٨١١ - ٨٣٥م].

١٠ - أبو الحسن، علي بن محمد - «الهادي» - [٢١٤ - ٢٥٤ هـ - ٨٢٩ - ٨٦٨م].

١١ - أبو محمد، الحسن بن علي - «العسكري» - [٢٣٢ - ٢٦٠ هـ - ٨٤٦ - ٨٧٣م].

١٢ - أبو القاسم، محمد بن الحسن - «المهدي» - [٢٥٦ - ... هـ - ٨٧٠ - ... م] الذي اختفى في سرداب بمدينة «سامراء» - من أرض العراق ولا يزال في «الغيبه» - فهو «المهدي»، والذي ينتظرون ظهوره، ويدعون الله أن يعجل فرجه، ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا - وعنه ينوب، في عصور غيبته العلماء المجتهدون.

أما الشيعة «الكيسانية»، فإنهم لم يحصروا الإمامة في أبناء فاطمة الزهراء، وإنما قالوا إنها انتقلت من الإمام علي إلى ابنه محمد بن الحنفية [٢١ - ٨١ هـ - ٦٤٢ - ٧٠٠م].

أما الإسماعيلية - وهم من الباطنية الغلاة .. حتى في نظر الاثني عشرية - ويوجد منهم في عصرنا: البهرة .. والنصيريون .. والدروز - فلقد اتفقوا مع الاثني عشرية على تسلسل الإمامة من علي حتى جعفر الصادق، ثم جعلوها - بعد الصادق - لابنه إسماعيل [١٤٣ هـ - ٧٦٠م] .. وليس لابنه موسى الكاظم، كما قالت الاثني عشرية، ثم انضرد الإسماعيلية - منذ إسماعيل - بسلسلة خاصة بهم في الإمامة.

أما الشيعة الزيدية - أتباع زيد بن علي بن الحسين [٧٩ - ١٢٢ هـ - ٦٩٨ - ٧٤٠م] فلقد

تميزوا بالاعتدال الذي اقترب بهم من فكر أهل السنة، فقالوا في عقيدة «النص»: إن النص لم يكن على «ذات» الإمام، وإنما كان على «صفاته»، وأن هذا «النص» لم يتعد ثلاثة من هؤلاء الأئمة، هم: علي والحسن والحسين .. والإمامة بعدهم لمن يجتمع فيه شروط الإمام من أبناء فاطمة - وهي شروط لا أثر فيها لغلو الفرق الشيعية الأخرى ...

ولأن الشيعة - فيما عدا الزيدية - قد قاسوا «الإمامة» على «النبوة»، وليس على «الإمارة» .. والولاية، كما صنع أهل السنة، فلقد أضفوا على الإمام صفات فاقت حتى صفات الأنبياء ... فهو عندهم - معصوم في كل شيء .. بينما الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله - .. وروح القدس «الذي حمل النبي به النبوة، قد انتقل بعد النبي إلى الإمام» .. وهو يعلم - بالعلم اللدني .. كل ما يريد علمه «بالقوة القدسية الإلهامية، بلا توقف، ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، تنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية..» حتى ليستطيع علم كل العلوم والحديث بجميع اللغات، والكتابة بكل الحروف، دون معلم ولا مدرسة ولا كُتّاب ولا كِتَاب! .. «فالأئمة - كما يقولون - لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة. ولم يثبت عن أحدهم

أنه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة «لا أدري»، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل، أو نحو ذلك...»..

وهي صورة تعلق على صورة الرسل أولى العزم، الذي كان خاتمهم، ﷺ، يُسأل فينتظر - أحيانا - وحى السماء .. والذي قال لصحابته: «أنتم أعلم بشئون دنياكم»..

ولعصمة الإمام عند الشيعة .. ولأن كل الأمة - برأيهم - يمكن أن تجتمع على ضلال، كان الإمام وحده مصدر الشريعة، والحجة والقيم حتى على الدين والقرآن..

أما سلطات الإمام عندهم فهي كل سلطات الرسول، التي هي كل سلطات الله المفوضة إلى الرسول، ولذلك، فإن الراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله .. ولالإمام كل الدنيا - وبعبارتهم «فإن الدنيا كلها للإمام، على وجه الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم»..

وغير عقيدة الإمامة - بما فيها من «النص» والوصية والتعيين».. وصفات الإمام .. وسلطاته - انفردت الشيعة بعقائد .. منها:

• التقيّة: أي إظهار الإنسان غير ما يبطن، اتقاء لضرر محقق الوقوع.. وهي

عندهم دين، يروون فيه عن جعفر الصادق -
التقيه دينى ودين ابائى .. ومن لا تقية له لا
دين له ...!

• **والرجعة :** وتعنى - عندهم - ان الله
سيعيد الى الحياة، قبل قيام الساعة - وعند
قيام المهدي - قوما قد توفاهم، فى صورهم
التي كانوا عليها قبر موتهم، وفى مقدمتهم
أكثر المظلومين من آل البيت، وأكثر الظالمين
لهم، وبعد أن يُعز المظلومين ويُذل الظالمين
يتوفاهم ثانية.

ثم، إن الشيعة، بعد ذلك باستثناء الباطنية
الغلاة - ينساقون مع العديد من الفرق
الإسلامية الأخرى فى ثوابت العقائد
الاسلامية وشعائر وعبادات الإسلام .. فهم
جزء من الأمة الاسلامية، ولو أنهم جعلوا
الإمامة - كما فعل أهل السنة - من الفروع،
وليس من أصول وأمهات العقائد، لكان
الخلافا بينهم وبين أهل السنة مجرد تنوع
فى المذهب الفقهي - المذهب الجعفري - الذى
لا تزيد الاختلافات بينه وبين مذاهب الفقه
السنية عن الاختلافات التى بين المذاهب
السنية ذاتها.

ولأن عقيدة الشيعة، فى الإمامة والإمام،
هى حلم مثالى، أفرزته معاندة الاصطهاد

من قبل السلطة البشرية - فى الدولة الأموية
- فلقد ظل هذا الحلم مستعصيا على
التطبيق حتى عندما حكم الشيعة فى إيران
عقب إسقاط النظام الشاهنشاهى سنة
١٩٧٩م .. فلقد استمر الحكم بالمؤسسات
الثورية، والنظام النيابى، الدستورى وسلطة
الأمة والرأى العام .. ولم يطرأ على هذا
النظام الديمقراطى - مع المرجعية الإسلامية
- إلا منصب «ولاية الفقيه» .. الذى هو محل
خلاف بين مراجع الشيعة .. والذى تبئ
المساجلات الدائرة حوله عن أنه فى طريقه
إلى الزوال ...

وما التوزيع الجغرافى للشيعة الإمامية،
فهو فى إيران والعراق ولبنان وأذربيجان
وأفغانستان، والاسماعيلية فى الهند وباكستان
وتركيا وسوريا ولبنان .. أما شيعة اليمن فهم
من الزيدية.

وإذا كان تعداد الأمة الإسلامية يبلغ الآن
مليار، وثلاث المليار - ١,٣٨٤,٨٠٠,٠٠٠ - فإن
نسبة أهل السنة تبلغ ٩٠% من هذا التعداد،
والباقي شيعة - بفرقها المختلفة - وخوارج
وإصويون^١.

أ. د / محمد عمارة

مراجع الاستزادة

١ - معادلات الإسلاميين للإسفرى ص - ر صفحة ١٣١

٢ - مشر و محل سنن سني - تحقيق محمد سيد كيلاني ص مصفى - ر ص ١٣١

٣ - معادلات الإسلاميين للإسفرى ص - ر صفحة ١٣١

الصابئة

لغة: صبا الرجل بمعنى ترك دينه فهو صابىء.

واصطلاحاً: الصابئة قوم يعبدون الكواكب أو الملائكة أو لا دين لهم، أو هم قوم يوحدون الله وليس لهم كتاب ولا نبي ولا طقوس للعبادة. وهذا المعنى يقتبس مما تدل عليه الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة ٦٢)

والصابئة نوعان تبعاً لإشارات القرآن الكريم، وأقوال المفكرين المسلمين:

النوع الأول: يذكر بعضهم أنهم من أهل الكتاب بدليل ارتباط ذكرهم باليهود والنصارى فى بعض الآيات.

النوع الثانى: ويعددهم من الوثنيين وهم صابئة حران، وهؤلاء يقولون بوسائط بين الله والعالم، وهى التى تدير الكون، وتفيض على الوجود، وهم يمنعون تعدد الزوجات، ويحرمون الطلاق والختان، ويحرصون على تطهير أنفسهم من دنس الشهوات، ويصلون ثلاث صلوات فى اليوم.

والصابئة الحرانيون خدموا الإسلام عن

طريق الترجمة، وكان منهم الرياضيون والوزراء مثل: ثابت بن قرة، وابن سنان. وكان لهم نشاط فكرى فى بغداد فى عهد أبى إسحاق الصابىء وزير الطائع والمطيع، ثم ضعف شأنهم.

ومن أشهر علمائهم ثابت بن قرة (٩٠١م) وقد برع فى الرياضة والفلك وكان من كبار المترجمين من اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية، وترجم أو اشترك فى ترجمة كتب أرشميدس وإقليدس وجالينوس، ومن مؤلفاته الطبية كتاب «الذخيرة».

وقد نبغ من أبنائه إبراهيم، وسنان. وسنان خدم الخليفتين المقتدر والقاهر، وأشرف على إنشاء اليمارستان الذى عرف باسم والده المقتدر، وله تصانيف فى الفلسفة وعلم الهيئة.

ومن أشهر أدباء الصابئة الصابىء الحرانى إبراهيم بن هلال (٩٩٤م)، وكان من أدباء العصر، ودرس الرياضة والفلسفة والفلك والأدب، وتولى ديوان الرسائل والمظالم سنة (٩٦٠م)، سجن عدة مرات، وكان شاعراً مجيداً له ديوان، واشتهر بالرسائل الديوانية التى حوت صوراً طيبة من الألفاظ الجزلة والتعبير السهل.

أ. د / أحمد شلبى

مراجع الاستزادة

١. لحاس والأصداد، الجاحظ القاهرة ١٩٣٢م
٢. الديوان أبو نواس تحقيق الأستاذ محمود كامل سنة ١٩٣٩م
٣. صحى الإسلام، أحمد أمين لقهره ص ٢

الصبر

لغة: حبس النفس عن الجزع.

واصطلاحاً: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله.

وقد وصف الله المؤمنين بالصبر، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ (الرعد ٢٢) فهو ليس استسلاماً للذل والمهانة وليس سلبية في مواجهة الباطل، بل ضبط النفس والتحمل في سبيل أداء ما يجب على المرء أداءه ابتغاء وجه الله، إذ يصبر رب الأسرة في رعاية أسرته وتوجيهها، والموظف في أداء وظيفته، ولقاضى في سبيل تحرى العدل، والحاكم في سبيل إحقاق الحق، وقرارر الطمأنينة والأمن، والفرد في سبيل سيطرة حكيمته على هواه، والأم في سبيل رعاية أولادها، وسلامة صحتهم وعقولهم... إلخ.

ويتطلب الصبر قدرة على الاحتمال

وضبط النفس، وإيماناً بالغاية والهدف، كما يتطلب ممارسة على السيطرة على هوى النفس وانفعالاتها، وعلى الرجوع إلى العقل والتروى في مواجهة الشدائد والأزمات، ولهذا وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث عليه، منها قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان ١٧).

بل إنه قرن بالصلاة والمرابطة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة ١٥٣) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران ٢٠٠).

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاسناد

١- حسن لغز - لاس مطبوع

٢- سغريه ت - جرجسي

٣- من مفاهيم آخرى في عقيدة و سنن / محمد بهي القاهرة سنة ١٩١٣ م

٤- الاسلام بين وديب / محمد شامة - القاهرة ٩٨٨ م

الصحابه

وقال تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠)
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢)
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
(الواقعة ١٠ - ١٤)

ثم قال تعالى . في سورة الواقعة أيضاً
﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً (٣٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً
(٣٦) عُرْباً أَتْرَاباً (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨)
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
(الواقعة ٣٥ - ٤٠)

ويتضح من الآيات السابقة، وما يجرى في
فلكها، أن الصحابة درجات بعضها فوق
بعض، فالسابقون الأولون الذين أسلموا
وجوههم إلى الله، ولبّوا مناديه إلى الإيمان،
وكل من على سطح هذه المعمورة مخالف لهم
هم كبار الصحابة الذين اصطنعهم سيدهم
بنفسه، وربّاهم تحت سمعه وبصره عبر ثلاث
عشرة سنة قضاها رسول الله ﷺ في مكة،
وقال فيهم . ورَحَى الحرب دائرة في بدر .
(اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في
الأرض)(١)، وقال أيضاً (الله الله في
أصحابي، فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد
ذهباً ما ساوى مُدّه ولا نصيفه) (رواه
البخاري)(٢).

اصطلاحاً : هم هؤلاء الأعلام الذين
عرفوا من أحوال النبي ﷺ ما جعلهم
يهرعون إليه ويضعون مقاليدهم بين يديه،
ينغمسون في فيضه الذي بهر منهم الأبصار
وأزال عنهم الأكدار، وصيّرهم أهلاً لمجالسته
ومحادثته ومرافقته ومخالطته، حتى أثروه
على أنفسهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم،
وبلغ من محبتهم له وإيثارهم الموت في سبيله
أن هان عليهم اقتحام المنية كراهة أن يجدوه
في موقف مؤذٍ أو كربة يفض من قدره.

ولما للصحابة من الفضل العظيم فإن الله
تعالى ذكرهم فيما أنزل من الكتب؛ حتى لا
يذهب ذكرهم ولا تُمَحَى من رؤوس القبائل
والشعوب مآثرهم فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾
(الفتح ٢٩)

ينلى هؤلاء لسابقين من المهاجرين. سابقون من الانصار وهم الذين بايعوا النبي ﷺ ليلة بعثته على أن يمنعوه من الاسود والاحمر، ولاس و لحن.

يقول تعالى ٥ ولسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ٥ (التوبة ١٠٠)

وما سوى لصحابة الكبار طبقات بعضها أفضل من بعض، فالذين أنفقوا من قبل لفتح وقتلوا فصل من سين أنفقوا من بعد وقتلوا، يقول تعالى ٥ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بسا تعملون خير ٥ (الحديد ١٠)

وواضح من الآية السابقة وما يتسببها أن الله تعالى قد جعل لأصحاب النبي ﷺ مقياساً تقاس به أقدارهم وميزاناً توزن به منازلهم ومراتبهم، فالسابقون الأولون من المهاجرين هم الكبار الذين لا يسمو اليهم غيرهم، ومن عداهم من لصحابة الكرام

متفاوتون تبعاً لأعمالهم في نصرة الإسلام، وجهادهم تحت ألوته ورياته، فأفضلهم الذين شهدوا بدرًا ونفحوا عن النبي ﷺ ودينه فيها.

ويبينهم من شهد أحدًا والخنديق، وهكذا حتى غروة تبوك.

وهناك عدة ثوابت تعم الصحابة، منها:

١ - الصحابة كلهم عدول، لا يجوز تجريحهم ولا تعديل البعض منهم دون البعض.

٢ - الصحابة كالنجوم يهدون الحائر، ويرشدون الضال، وفيهم يقول النبي ﷺ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم،^١

٣ - الصحابة لم يذكرهم الله تعالى في كتابه إلا واثى عليهم وأجزل الأجر والمثوبة لهم، ولم يفرق بين فرد منهم وفرد ولا بين طائفة وطائفة.

وفيهم يقول الرسول ﷺ:

خير القرون قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، (رواه البخاري)^(١).

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. راجع برهان وشروط بحسب محقق مسند بن جرير أبو محمد طاهر بن محمد، ج ٢، ص ٥٥.

٢. صحيح البخاري، ج ١، ص ٨٩.

٣. ساء ابن حجر عسقلاني طووس، لا محقق مطبوعات بيروت، ص ١١٨.

٤. صحيح البخاري، ج ٢، ص ٥٥.

الصحابي

ينزعه عمن حمله إلا عودته إلى الكفر وإصراره عليه، وهذا هو التعريف الذي اختاره وقال به الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو المتفق عليه.

وهناك من العلماء من اشترط في الصحابي أن يكون قد صحب النبي ﷺ عامين، أو غزا معه غزوتين^(٢)، ومنهم من يرى أن الصحابي هو من تحقق فيه شرط من أربعة:

١ - طول المجالسة.

٢ - حفظ الرواية.

٣ - الغزو مع النبي ﷺ.

٤ - الاستشهاد بين يديه.

وقد وصف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه الشروط بأنها من الشواذ.

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

اصطلاحاً : هو من لقيَ النبي ﷺ مؤمناً به، ومات على الإسلام^(١).

ويشمل هذا التعريف كذلك:

١ - مَنْ رَأَى النبي ﷺ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ سَنَ التَّمْيِيزِ فَهُوَ صَحَابِي. وَإِلَّا فَإِنْ صَحَبْتَهُ بِاعْتِبَارِ رُؤْيَا النبي ﷺ لَهُ، وَهُوَ تَابِعِي مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ.

٢ - المرتد العائد للإسلام: فهو صحابي وإن لم ير النبي ﷺ مرة أخرى.

ويخرج منه: مَنْ رَأَى النبي ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ؛ فَلَيْسَ بِصَحَابِي.

ويُلاحظ في هذا التعريف أنه لم يشترط فيمن يستحق لقب الصحابي وقتاً ما، ولا عملاً ما؛ فَمَنْ لَقِيَ النبي ﷺ سَاعَةً وَاحِدَةً فَهُوَ صَحَابِي، زَادَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ أَوْ قَلَّتْ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فَيَمَنْ غَزَا مَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَغْزُ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يَرَوْهُ؛ فَهَذَا اللَّقْبُ الْكَرِيمُ لَا

١. الإصابة لاس حجر العسقلاني، ط دار الفكر - بيروت لسان ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م ٧/١

٢. أسد الغابة لاس الأثير، ط دار الشعب ١٨/١

الصَّحَاح

٢ - صحيح ابن خزيمة، وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد^(١).

٤ - الموطأ، فكل ما فيه من الأحاديث المسندة صحيح ما عدا أربعة أحاديث لم يهتد العلماء إلى صحتها^(٢).

٥ - المستخرجات على الصحيحين، وهي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع في شيخه أو من فوقه، كالمستخرج للإسماعيلي على البخاري، ولأبي عوانة على مسلم^(٣).

٦ - ومن هذه الكتب التي جُردت للصحيح: «السنن الصحاح» لسعيد بن السكن، و«المنتقى» لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ.

ومما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من كتب الحديث غير هذه الكتب تحتوي على الكثير من الصحيح، ولكنه مختلط بغيره، وهذا كالسنن الأربع: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

أ. د/ رفعت فوزي عبدالمطلب

لغة : صَحَّحَ أزال خطأه أو عَيَّبَهُ يقال : صحَّحَ الخبر وصحَّح الكتاب والصَّحَّاح : الصحيح^(١).

واصطلاحا : هي كتب الحديث التي كان من شرطها الحديث الصحيح دون غيره. وعلى رأس هذه الكتب الصحيحان اللذان أُفردَ لهما تعريف في هذه الموسوعة.. ومن هذه الكتب:

١ - المستدرک على الصحيحين لحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ)، وذلك أن صاحبي الصحيحين لم يستوعبا الصحيح، وإنما انتخبا منه، فتتبع الحاكم ما كان على شرطهما وما صح عنده مما لم يخرجاه، وهو كما قال ابن الصلاح: «كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير» وقال العلماء : إنه متساهل في التصحيح، ولكن لخص الذهبي مستدركه، وتعقب بعض الأحاديث بالضعف، وعلى هذا فما اتفقا على تصحيحه يكون أخرى بالقبول والصحة^(٢).

٢ - صحيح ابن حبان (ت ٢٥٤ هـ) وسماه «التقاسيم والأنواع» وقد رتبته بعض المتأخرين على أبواب وسماه: «الإحسان في تقريب ابن حبان»^(٣) ويقدمه العلماء على كتاب الحاكم، إذ هو أقل تساهلاً منه^(٤) وقد استخرج أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين^(٥).

١ - المعجم الوسيط (ص ٥٢٧)

٢ - طبع الكتاب بحيدر آباد الدكن بالهند وعلى هامشه تلخيص اسمي

٣ - رتبة الأمير علاء الدين بن بلبان (ت ٧٣٩ هـ) وقد طبع أكثر من طبعة وآخر طبعة محققة حققها شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت.

٤ - تدريب الراوي (١/١٠٨) (جلال الدين السيوطي - تحقيق عبد الوهاب عبد صيف - دار الفكر - بيروت)

٥ - في كتاب موارد الضمان وقد طبع الكتاب في المكتبة السلفية في مصر

٦ - تدريب الراوي (١/١٠٩) وقد طبع حرره، منه تحقيق د/ محمد الأعصم - مكتب الإسلامي - بيروت

٧ - طبع له أكثر من رواية وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني (أولهما في مكتبة عيسى البابي الحلبي - وثانيهما بالمخطوطات الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة)

٨ - طبعت أجزاء من مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي يعين

الصحة

النوم، النظافة، الرعاية الصحية، ورعاية الإنسان.

وتلعب الصحة النفسية دوراً مهماً في سلوكيات الناس ومشاعرهم. وأولئك الذين يتمتعون بأقدار معقولة من الثبات الانفعالي يستطيعون تحقيق قدر أكبر من السعادة؛ لأنهم يتقبلون أنفسهم علماً بأوجه الضعف وأوجه القوة على حد سواء، ويظلون أيضاً على صلة بالواقع، كما يتمكنون من التعامل الرشيد مع الضغوط ودواعي الإحباط، كما يستطيعون التصرف دون الاعتماد على المؤثرات الخارجية وردود الأفعال.

وفي المجتمعات المعاصرة تتولى وزارات متخصصة بالصحة المسؤولية عن توفير عدد كبير من الخدمات الصحية، وقد تنامي الاهتمام المؤسسي بالرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة، ويشمل هذا توفير الوسائل الكفيلة بمنع الأمراض، والسيطرة عليها، والتحكم في الأوبئة، وتنفيذ برامج للتطعيم واللقاحات الروتينية، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والتوعية الصحية.

وتتولى مؤسسات عديدة الإسهام في تقديم الرعاية الصحية.

اصطلاحاً : تطور تعريف الصحة مع ارتقاء المستويات الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبح كل ما من شأنه سلامة البدن (الجسم) والنفس والتوافق الاجتماعي.

وقد حرصت التعاليم الإسلامية على التنبيه على أهمية الصحة ففي الحديث الشريف: (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير).

وفي حديث آخر ينصح الرسول ﷺ أحد صحابته (إن لبدنك عليك حقاً) بعد ما قال (إن لنفسك عليك حقاً).

وقد أصبح من المتعارف عليه الآن أن الصحة الجيدة مطلوبة للمجتمع كما هي مندوبة للفرد؛ فهي تمكن الناس من الاستمتاع بحياتهم وإنجاز ما يفيدهم ويفيد المجتمع بالتالي، ولهذا السبب تدخل المستويات الصحية في المعايير التي يقاس بها التقدم وفي معايير التنمية البشرية.

وقد بلور الطب فكره في أنه لابد لكافة أجزاء الجسم من العمل مع بعضها البعض بصورة صحيحة من أجل المحافظة على صحة البدن، ومن مقومات الحياة الصحية الرئيسية: الغذاء الصحيح، الرياضة، الراحة.

وقد نشأت منظمة الصحة العالمية كإحدى
منظمات الأمم المتحدة ولا تزال تعمل من
أجل رفع المستوى الصحي في كافة أنحاء
العالم. وقد كان شعارها في العقدين
الماضيين، الصحة للجميع بحلول عام

٢٠٠٠م، وقد نجحت السلطات الصحية
بالفعل في استئصال بعض الأمراض
كالجدري، وفي تقليل مخاطر أمراض كثيرة
أخرى.

أ. د/ محمد الجوادى

مرجع الاستزادة

- ١ - ثورة معارضة الغرب، بعثرس محمد فريد وحدي، مكتبة عصمة حديده، ١٩٩٩، ص ١٧٣.
- ٢ - نص عبد الله، المصري، - بن عويونجي.
- ٣ - موجر في نص لاس عقيس ط المجلس لأعلى سسور الاسلامة

الصحة

الذى يسعى إلى تجديد الدين الإسلامى
لتتجدد به دنيا المسلمين.

ولما كانت سنة الله سبحانه وتعالى فى
مسارات الأمم والحضارات، هى سنة
الدورات التى تتداول فيها الأمم والحضارات
فترات وحقب التقدم والتراجع، والصعود
والهبوط، والنهوض والركود، والحياة والموت،
وهى السنة التى أشار إليها القرآن الكريم
بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (آل عمران
١٤٠)، ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ
لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (محمد ٢٨)، ﴿وَلَوْ لَا
دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ﴾ (البقرة ٢٥١)، والتى بينها حديث
رسول الله ﷺ، الذى قال فيه (لا يلبث
الجور بعدى إلا قليلا حتى يطلع، فكلما
طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله،
حتى يولد فى الجور من لم يعرف غيره، ثم
يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء
من العدل شيء ذهب من الجور مثله، حتى
يولد فى العدل من لا يعرف غيره) (رواه
أحمد).

فإذا كانت سنة الدورات هى التى تحكم

لغة : من الصحو، وهو ذهاب الفيم،
وارتفاع النهار، وذهاب السكر، وترك الباطل.
(كما فى اللسان)^(١)

واصطلاحاً : اليقظة، تصيب الفرد أو
الامة، بعد سنة وغفلة وتخلف وتراجع.

ويشيع إطلاقها - فى واقعنا المعاصر - على
نزوع أمتنا إلى النهضة الإسلامية، بعد عصر
التراجع الحضارى، الذى امتد تحت حكم
العسكر المماليك والسلطنة العثمانية، وهى
صحوة تجاهد على صعيدين، وفى جبهتين:

١ - صعيد وجبهة التخلف الذاتى الموروث
عن حقبة التراجع الحضارى.

٢ - وصعيد وجبهة التحديات الغربية،
التي تريد تهميش دور الأمة الإسلامية،
والحاقها بالتبعية للغرب، ليتأبد استغلال
الغرب وهيمنته على عالم الإسلام.

ووصف هذه الصحوة بالإسلامية، إنما
يأتى تمييزاً لها عن مشاريع النهوض التى
اختار أصحابها المذاهب والفلسفات الغربية
مرجعية لدعوات النهوض ونماذج التحديث
التي يبشرون بها - ليبرالية، أو اشتراكية أو
قومية ..

فالصحوة الإسلامية: هى ذلك التيار
العريض. المتعدد الفصائل والمستويات.

مسارات الأمم والحضارات، فإن هذه السنة تقتضى الصحوة، واليقظة، والتجديد، خروجاً من مراحل ودورات الغفلة، والتراجع، والجمود، فصحوة التجديد هي الأخرى سنة من سنن الله فى الاجتماع الإنسانى وفى مسارات الحضارات، وعن هذه الحقيقة ينبئ حديث رسول الله ﷺ، الذى قال فيه (يبعث الله لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (رواه أبو داود).

وإذا كانت الحضارات الإنسانية هي مواضع بشرية وإبداعات مدنية، لا توصف بالخلود ولا بالإطلاق، ومن ثم يجوز عليها الموت وإخلاء الطريق لحضارات أخرى وارثة لأممها وشعوبها وتاريخها، بمعنى أن سنة الصحوة والتجديد قد تأتى فى صورة تداول الحضارات، لا بعثها وتجدها، فإن الحضارة الإسلامية - وأيضاً اللغة العربية - مع أنهما مواضع بشرية وإبداعات إنسانية، هما استثناء من مصير موت وفناء الحضارات واللغات، وذلك لارتباطهما بالمطلق الدينى. وهو الإسلام الخالد والخاتم، والقرآن الكريم الذى تعهد الله بحفظه بلسان عربى مبین.

ولذلك، كانت الصحوة وكان التجديد سنة مطردة وقانوناً لازماً فى مسار الحضارة الإسلامية، يقودها إلى النهوض بعد كل ركود، وهذا هو الذى جعل حضارتنا الإسلامية - ومعها اللغة العربية - أطول الحضارات

المعاصرة عمراً، وأرسخها قدماً على درب النهوض من العثرات، وأكثرها استعصاء على فقدان الهوية والخصوصية، لارتباط ذلك فيها بالمطلق الدينى والخالد الإلهى، فهى إبداع مدنى بشرى، حفز إليه وصبغه وحدد معايير الوضع الإلهى - المتمثل فى وحى الله ونبأ السماء العظيم - وتلك خصوصية لحضارتنا الإسلامية تفردت بها دون كل الحضارات.

وإذا كانت الحقبة المملوكية العثمانية، قد مثلت مرحلة التراجع فى مسيرة حضارتنا الإسلامية، فإن بواكير الصحوة الإسلامية قد بدأت فى بلادنا منذ أكثر من قرنين من الزمان، وفى استطاعة المؤرخ لهذه الصحوة أن يتخذ من نداء الشيخ حسن العطار (١١٨٠ - ١٢٥٠هـ / ١٧١١ - ١٨٣٥م) أواخر القرن الثامن عشر الميلادى علامة على مرحلة التبلور لبواكير هذه الصحوة، ذلك النداء الذى قال فيه هذا الشيخ الرائد: إن بلادنا لا بد أن تتغير، ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها.

ولقد كان تلاميذ الشيخ حسن العطار - وفى طليعتهم الشيخ رفاعه الطهطاوى (١٢١٦ - ١٢٩٠هـ / ١٨٠١ - ١٨٧٣م) الذين سعوا إلى تجديد «الذات الإسلامية» بالإحياء، وإلى الاستفادة من علوم المدنية الغربية - علوم الواقع والتمدن المدنى -

بالتفاعل، وليس بالمحاكاة والتقليد هم طلائع وجذور الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة.

فلما حدث وعاجل المد الاستعماري الغربي مشروع النهضة الذي قاده محمد علي باشا الكبير (١١٨٤ - ١٢٦٥هـ / ١٧٧٠ - ١٨٤٩م). والذي جسّد إلى حد كبير فكر هذه الصحوة تسلم قيادة هذه الصحوة تيار الجامعة الإسلامية، الذي تبلور - شعبياً - عبر العالم الإسلامي حول جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤هـ / ١٨٣٨ - ١٨٩٧م) والذي كان الإمام محمد عبده المهندس الأول لمشروعه الفكري النهضوي، والذي حملته إلى العالم الإسلامي - على امتداد أربعين عاماً - مجلة (المنار) التي رأس تحريرها الإمام محمد رشيد رضا (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ / ١٨٦٥ - ١٩٣٥م)، ثم أسلم أمانة هذه الصحوة إلى الحركات والتنظيمات الإسلامية الحديثة - سواء منها تنظيمات الصفوة أو التنظيمات الجماهيرية - تلك التي نشأت عقب عموم بلوى الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي - إبان الحرب الاستعمارية العالمية الأولى (١٣٢٢ - ١٣٣٦هـ / ١٩١٤ - ١٩١٨م) وبعد إسقاط الخلافة الإسلامية (١٣٤٢هـ)، ولأن هذه الصحوة كانت تواجه جناحي المآزق الحضاري: التخلف الموروث، والزحف الاستعماري الغربي، ولأنها قد سعت إلى الإحياء والتجديد الديني، لبلورة معالم المشروع النهضوي العصري، في مواجهة

الجمود والتقليد اللذين أوجدا «الفراغ الفكري» في بلادنا، وهو الفراغ الذي سعى الاستعمار الغربي إلى ملئه بنموذجه الحضاري الوضعي العلماني، فلقد كان تركيز هذه الصحوة على تجديد دين الإسلام لتتجدد به - وليس بالنموذج الغربي - دنيا المسلمين.

وهذه الحقيقة هي التي جعلت رفاعة الطهطاوي يدعو إلى إحياء الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد، وإلى تقنين فقه معاملاتهما، ليحكم - بدلا من القانون الوضعي الفرنسي - حركة الاجتماع والاقتصاد والسياسة في بلادنا «لأن بحر هذه الشريعة الغراء، على تفرع مشاريعه، لم يفادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والري»، ولقد انطلق الأفغاني من ذات الموقف - إسلامية الصحوة - فرفض أن نبداً صحوتنا من حيث انتهى المشروع الغربي العلماني، قائلًا: «إنه لا مُلجئٌ للشرقي في بدايته أن يقف موقف الغربي في نهايته» فالتمدن الغربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساني، والإسلام هو السبب المفرد لسعادة الإنسان، ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه، فقد ركب بها شططاً، ولا يزيدها إلا نحساً، ولا يكسبها إلا تعساً.

وعلى هذا الدرب - في إسلامية الصحوة -

سار الإمام محمد عبده، الذي قال: «إن الإسلام دين وشرع، وهو لم يدع ما لقيصر لقيصر، وإنما كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ما له، ويأخذ على يديه في عمله». فهو كمال للشخص.

ولم تقف هذه الصحوّة عند حدود الفكر والدعوة وإنما سلكت سبيل التنظيم، لإبلاغ الرسالة، واستمرارية الدعوة، فعرفت مسيرتها تنظيمات: الحزب الوطني الحر وجمعية العروة الوثقى وجمعية أم القرى. في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، كما عرفت الحزب الوطني الذي قاده مصطفى كامل (١٢٩١ - ١٣٢٦هـ / ١٨٧٤ - ١٩٠٨م) في العقد الأول من القرن العشرين. وهو الحزب الذي جمع، في دوائر الانتماء، بين الوطنية وبين الجامعة الإسلامية.

وليس صحيحاً ما يطنه البعض من أن الصحوّة الإسلامية قد تمثلت فقط في الحركات والتنظيمات الإسلامية، فأوسع وأعرض فصائل الصحوّة الإسلامية هو التيار الشعبي، المستمسك بالهوية الإسلامية، وفي مقدمة مؤسسات الصحوّة الإسلامية الأزهر الشريف، الذي ظل يرعى علوم الشريعة

والعربية ويحرس الوجدان الإسلامي للأمة عبر تاريخها الطويل.

فلقد سعى على هذا الطريق العديد من أعلام الفقه والقانون، وكان الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا (١٣١٣ - ١٣٩١هـ / ١٨٩٥ - ١٩٧١م) واحداً منهم، جعل هذه المهمة مشروع حياته، تأليفاً وتطبيقاً، مؤكداً أن دول الشرق لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد غير الإسلام، فالإسلام بالشرق والشرق بالإسلام.

وإذا كانت العقود الأخيرة قد شهدت تعاظم الصحوّات الدينية، في مختلف الديانات، بعد أن فشلت مشاريع النهوض والتحديث اللادينية، فإن تعاظم الصحوّة الإسلامية يستند إلى خصيصة إسلامية، ينفرد بها الإسلام عن غيره من الديانات، هي منهاجه الشامل، الذي يجعله بديلاً حضارياً، وليس مجرد عقائد وعبادات.

وهكذا ارتبطت الصحوّة الإسلامية بحلم الأمة في النهوض، والانعتاق من أسر التخلف الموروث، ومن الهيمنة الاستعمارية والحضارية الغربية، منذ فجر هذه الصحوّة وحتى الآن.

أ. د / محمد عمارة

١- ليس عرب من مطهر... رصدي/ سروت ط ٢ ٥٢/١

مراجع الاستزادة

١ الصحوّة لاسلامية بين لحدود والنظري د/ يوسف عرصوي - قطر سنة ٢ ١٤هـ

٢ بصرت في مسيره بعض إسلامي عمر عبد حسنة - قطر سنة ١٤٠٥هـ

٣ جوار اعادة تشكيل العقل مسلم - د/ عماد الدين حنين - قطر سنة ٣ ١٤هـ

الصحيحان

المحدث الكبير ابن راهويه فى مجلس من مجالسه العلمية الذى كان يضم الإمام البخارى. قال: «لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله ﷺ، قال البخارى: فوق فى قلبى، فأخذت فى جمع الجامع الصحيح»^(١).

واشترط البخارى ألا يدخل فى كتابه إلا أصح ما ورد من الحديث، ولهذا ترك الكثير من الصحيح^(٢)، واشترط بالإضافة إلى الشروط العامة للحديث الصحيح: طول ملازمة الراوى لشيخه، لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث الذى يرويه، كما اشترط أن يثبت عنده تاريخيا لقاء الراوى بشيخه وسماعه منه الحديث الذى يرويه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه^(٣).

وهذه الشروط إنما تنطبق على الأحاديث المسندة فى الكتاب دون المعلقة التى قد تكون على شرطه، وقد لا تكون.

وقد رتب الإمام البخارى كتابه، على أبواب الفقه والعقائد، والتفسير والآداب، كل مجموعة من الأبواب ينظمها موضوع واحد جعلها كتابا يضم معنى هذه الأبواب.

وترجم البخارى لهذه الأبواب بتراجم

لغة : الصحيح : السليم من العيوب والأمراض. ومن الأقوال : ما يعتمد عليه. والصحيح من أحاديث الرسول ﷺ: الحديث المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط فى التحرى والأداء سالماً^(٤) من شذوذ وعلة.

واصطلاحاً : يطلق مصطلح الصحيحين على صحيحى البخارى ومسلم، وهما الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول، واعتبرا أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل^(٥) فى رواية السنة المشرفة.

وسمى البخارى كتابه «الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله ﷺ وسننه وأيامه»^(٦).

وبعد صحيح البخارى مرحلة هامة من مراحل تطور علم الحديث رواية، إذ كانت المؤلفات فى هذا العلم قبله لا تفرد الحديث الصحيح بالتأليف، باستثناء موطأ الإمام مالك.

والذى دفع البخارى إلى ذلك هو استطالة الأسانيد، وكثرة طرق الحديث وبالتالي كثرت الأحاديث بما فيها من صحيح وضعيف، وأصبح من العسير تمييز هذا من ذاك. فوفر ذلك الإمام البخارى فى كتابه، وقد أعلن هذا

تضمنت الكثير مما يستنبط من الأحاديث من أحكام فقهية. ولهذا قيل بحق: فقه البخارى فى تراجمه.

أما صحيح مسلم (٢٠٤ هـ - ٢٦١ هـ) فاسم كتابه: «المسند الصحيح المختصر من السنن ينقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ».

يقول عنه مسلم: «ما وضعت شيئاً فى كتابى هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة»^(٨)، ويقول: «ليس كل شيء عندى صحيح وضعته هنا - يعنى فى كتابه الصحيح - إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه»^(٩).

وأتى صحيح مسلم فى المرتبة الثانية بعد البخارى - على رأى الجمهور - لأنه لم يشترط ما اشترطه البخارى من ملازمة الراوى لشيخه، وثبوت اللقاء فيما عبر عنه

الرواة بعبارة تحتمل السماع وعدمه، واكتفى مسلم بالشروط العامة للصحيح، لكن هذا لا يمنع أن مسلماً انتخب أحاديثه من أصح الأحاديث، قال: «إنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندى، وعند من يكتبه عنى، ولا يرتاب فى صحته».

ورتب مسلم كتابه ترتيباً على الموضوعات كما فعل البخارى، ولكنه لم يضع تراجم لأبوابه، وجرده للصحيح فلم يدخل فيه كثيراً من التعليقات التى قد لا تكون على شرطه، كما أنه قد امتاز بجمع روايات الحديث فى مكان واحد على عكس البخارى الذى فرق الروايات فى الكتاب، لتفيد من الناحية الفقهية، أما صنيع مسلم فيفيد من الناحية الحديثية.

أ. د/ رفعت فوزى عبدالمطلب

١ - لمعجم الوسيط ص ٥٢١

٢ - شرح مسلم للنووى ١٠/١ ط دار شعب - مصر

٣ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٦ بتحقيق بيت النساوى - دار المعارف - ط ٢ مصر

٤ - هبى أسبرى (مقدمة فتح البارى) ص ٥ دار الكتب الحديث - لندن

٥ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢

٦ - شروط الأئمة الخمسة ص ٦١ أبو بكر بخارى - مكتبة عاصف - القاهرة

٧ - فهرسة ابن حجر ص ٩٨ - مكتبة الحديث - القاهرة

٨ - تذكرة الحفاظ ٢/٥٦٠ شمس الدين أبو عبد الله إدهشى - حيدر آباد - الهند

٩ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢

١٠ - شرح سنن للنووى

صحيفة المدينة

تكون بمثابة دستور بين هذه الطوائف يحكمها ويحفظ حق كل طائفة منها، في أداء شعائرها بحرية تامة، على أن تؤدي كل طائفة واجبات التعايش السلمى مع جيرانها في البلد الواحد، فلا تساعد الأعداء عليها ولا تحالفهم ولا تجيرهم.

واعترفت هذه الصحيفة بأن المدينة المنورة قد أصبحت دولة صُغرى لها كياناتها وقوانينها، وأن النبى ﷺ رئيس تلك الدولة وهو يجمع في يديه السلطتين الروحية والسياسية.

وقد أورد ابن هشام نصوص هذه الصحيفة فعدّد أسماء القبائل التى التزمت بها، ومنه نقتبس بعض السطور:

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبى ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يصدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وينو عوف على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف (وعدّد الرسول ﷺ قبائل المؤمنين على هذا النمط، ثم قال: وإنه لا يحالف

كان الرسول ﷺ يأمل حين هجرته إلى المدينة أن يستميل اليهود الذين بالمدينة إلى دينه؛ لأنهم أهل كتاب قد بشر بنبوته، وهم إن لم يستجيبوا لدينه، ويدخلوا فيه فلا أقلّ من أن يسالموه، ولا يكونوا مثل كفّار مكة الذين اعترضوا دعوته، وحالوا دون نشرها بين الناس.

وكان اليهود من جهتهم يطمعون فى أن يستطيعوا بحيلهم ومكرهم من استمالة الرسول ﷺ إليهم، واحتواء دينه فى دينهم، فأظهروا له المسألة فى أوائل هجرته، وهم يضمرون فى أنفسهم له ولدينه العداوة والبغضاء.

فلبسوا للمسلمين ثياب النفاق وخالطوهم، وتبسطوا معهم، وبدوا لهم كأنهم قد قاربوا من دينهم، ورضوا عن شعائره بينهم^(١).

وأعلن الكثير منهم الإسلام نفاقاً، ودخلوا المسجد وأدوا الشعائر مع المسلمين، وهم يظنون أنهم يخادعون الله ورسوله وهو خادعهم.

ونتج عن هذه المعاشية السلمية - التى كانت بين المسلمين واليهود والطوائف المشتركة الأخرى التى كانت فى المدينة غير المسلمين واليهود - أن قام رسول ﷺ بكتابة صحيفة

مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ظلم أو آثم، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم، ولا يُقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة^١.

وجل وإلى محمد رسول الله ﷺ، وإن البر دون الإثم، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وإثم، وإن الله جار لمن برّ واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ^٢.

وخلاصة هذه الصحيفة :

١ - أن للجماعة شخصية دينية وسياسية ومن حقها أن تعاقب المفسد وتؤمن المطيع.

٢ - أن الحرية الدينية مكفولة للجميع.

٣ - على سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونوا ماديًا وأدبيًا وعسكريًا، وعليهم أن يردوا متساندين أي اعتداء قد يوجه لمدينتهم.

٤ - الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة، وتعرض عليه القضايا الكبرى وحالات الخلاف بين الأفراد ليفصل فيها.

وعلى الرغم من موقف المسلمين السامح كان اليهود غير مخلصين لما جاء في هذه الصحيفة، ويبدو أنهم قبلوها ريثما يدبرون أمرهم كما هو معروف من دراسة مواقفهم من المسلمين بعد ذلك^٣.

أ. د أحمد شلبي

ثم اتحنت الصحيفة للحديث عن اليهود فقالت: وإن اليهود يتفقون ما داموا محاربين، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف (وعند على هذا النمط قبائل اليهود).

ثم استمرت الصحيفة تقول: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وإنه لم يآثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز

١ - سيرة أبي يعقوب محمد بن يحيى، ١، ٢٨٢ - ٢٨٣.

٢ - سيرة ابن هشام، ٢، ١٠١.

٣ - سيرة ابن هشام، ٢، ١٠٩.

٤ - موسوعة درج إسلامي، دكتور أحمد سبي، ١ / ٢٨٠.

صحيفة المقاطعة

نقض الصحيفة، ومن هؤلاء هشام بن عمرو ابن الحارث، وأبو البختري العاص بن هشام، والمطعم بن عدي، وزهير بن أبي أمية، وزمعة ابن الأسود، وذهب زهير بن أبي أمية إلى البيت الحرام فطاف سبعاً ثم صاح قائلاً: يا أهل مكة، أناكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكوا، والله لا أقعد حتى تُشَقَّ هذه الصحيفة الظالمة، وعارض أبوجهل هذا الاتجاه، ولكن جانب الخير كان أقوى.

ويروى ابن هشام أن رسول الله ﷺ قال لأبي طالب: (إن الله سلط الأرض على هذه الصحيفة فلحستها ولم تدع بها إلا اسم الله جل وعلا)، فخرج أبو طالب إلى القوم وصاح: يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني أن الأرض لحست كلمات المقاطعة فإن كان الأمر كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا، وإن يكن كاذباً فإنني أسلمه لكم، فقال القوم: رضينا، وتعاهدوا على ذلك وذهبوا للصحيفة فإذا هي كما قال الرسول ﷺ.

وانتهت بذلك صحيفة المقاطعة، وإن كان كيد قريش للمسلمين لم ينته، مما جعل المسلمين يلجأون للهجرة إلى المدينة المنورة.

أ. د. / أحمد شلبي

لما رأت قريش أن المسلمين الذين هاجروا للحبشة وجدوا بها ملاذاً آمناً طيباً، وأن عمر ابن الخطاب دخل الإسلام هو وحمزة وقوى بهما المسلمون، اجتمعت قريش لتدبر أمرها، واتفقوا على أن يكتبوا صحيفة يتعاهدون فيها ضد بني المطلب على ألا يزوجهم أو يتزوجوا منهم، ولا يبيعون لهم، ولا يبتاعون منهم، وأن يقاطعوهم، وكتبوا هذه الصحيفة، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتب الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر، ويقال إنه التضرع بن الحارث؛ وقد دعا عليه الرسول ﷺ فشلت يده.

وإزاء ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه، وخرج من بني هاشم أبو لهب (عبدالعزى بن عبدالمطلب).

وقد عانى المسلمون من هذه المقاطعة أشدّ عناء، ومسهم الضرر الشديد على الجوع والحرمان، وقد استمرت هذه المقاطعة حوالي ثلاث سنوات.

انتهاء المقاطعة :

وكان من بين المشركين نفرٌ عارضوا استمرار المقاطعة، إذ أحسوا بالضرر الذي يعيش فيه بنو هاشم وبنو المطلب، فمشوا في

مراجع الاستزادة

١- السيرة النبوية: ابن هشام ٢/٣، ١٧، ١٩.

٢- السيرة النبوية: أحمد شلبي الجزء الأول من موسوعة التاريخ الإسلامي.

الصدر الأعظم

لغة : الصدر هو أعلى مقدم كل شيء وأوله. والأعظم صيغة أفعل التفضيل من عظيم. كما في اللسان^(١).

واصطلاحاً : هو نائب السلطان ورئيس الوزراء في الباب العالي، ورئيس ولاية الولايات العثمانية في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقد استحق هذا اللقب لأنه كان يتصدر مجلس الباب العالي، ويرأس الحكومة العثمانية وما اشتملت عليه من المؤسسات المختلفة، كما كان يقود المعارك وحده، أو في مَعِيَّة السلطان. ولم يكن يساويه أو يفوقه غير شيخ الإسلام «المفتي الأعظم»، ولم يكن هذا المنصب عثمانياً وحسب، وإنما كن إسلامياً يتقلده أصحاب الكفاءة من سائر الجنسيات.

ومدة ولايته تتراوح غالباً بين تسعة أشهر وسبعة أعوام، وبعد عزله أو اعتزاله كان يتولى حكم مصر والمجر غالباً؛ لأنهما أهم ولايات الدولة العثمانية.

وأول من تولى هذا المنصب هو خليل باشا، ابن علي باشا، في سلطنة مراد الثاني^(٢)، وقيل بل علاء الدين باشا^(٣).

وقد بقيَ هذا المنصب قائماً حتى انتهى نظام السلطنة والخلافة العثمانية، وآل الحكم إلى تركيا الحديثة تحت قيادة كمال أتاتورك سنة ١٣٤٤هـ - ١٩٢٥م.

أ. د / عبد العزيز غنيم عبد القادر

١- لسان العرب لابن منظور مادة (صدر) ومادة (عظم) مطبعة دار المعارف

٢- جامع الدول لأحمد دده من لطف له محضرم بمكتبة بور عثمانية، باستامبول ٢٤١٦، ٢٤١٤، ٣١٤، ٣٩٣، ٤٥١

٣- تاريخ الملوك العثمانية والوزراء، 'مصدر ومشيخ' لإسلام لأحمد عرابي محضوط بمكتبة رفاعة أنطوني - سويف ص ٥ - ١٥

الصدق

وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ (١٥) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ
وَالصَّادِقِينَ ﴿آل عمران ١٥ - ١٧﴾.

كما ورد أن الصدق من صفات هؤلاء
الذين سينعمون بجنت تجري من تحتها
الأنهار، فقال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
(المائدة: ١١٩).

كذلك ورد في حديث رسول الله ﷺ ما
يدعو المسلمين إلى التحلى بالصدق في القول
والعمل، فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ
قال: (من أفتى بغير علم كان إثمه على من
أفتاه، ومن أشار بعلم وهو يعلم أن الرشد
في غيره فقد خانته) (رواه أبو داود).

فالصدق صفة مطلوبة، وفضيلة يجب
على كل مسلم أن يتحلى بها، فإن لم يفعل
ذلك، كان جزاؤه النار وبئس المصير، فقد
روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: (عليكم

لغة: ضد الكذب، يقال: هو رجلٌ صدق،
وصديقٌ صدق، أى صادق الرجولة والصدقة
لا يخون. صدق - يصدق صدقاً، صدقاً، فى
وعده أو وعيده: أنفذه. وصدقته: قبل قوله.
والمصدق: هو الذى يصدقك فى حديثك
والصديق: الدائم التصديق، وهو أيضاً الذى
يصدق قوله بالعمل.

واصطلاحاً: هو من الصفات الحميدة
فى الإنسان، بل إنه من أفضل الصفات
الإنسانية على الإطلاق؛ ذلك أن من يتحلى
بالصدق فى القول وفى العمل، فهو لبنة
صالحة فى بناء المجتمع الإنسانى؛ لأن
الصدق من أهم الدعائم التى تستقيم بها
حياة الفرد، وتصلح بها العلاقات الاجتماعية،
وتقوى بها الروابط بين الناس فى المجتمع،
ولذا حث الإسلام عليه، ووعد الصادقين
جنت النعيم، فقد ورد مدح الصادقين فى
القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة، منها
قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ﴾ (الأحزاب ٢٤) وقوله: ﴿قُلْ
أَوْثِقُوا بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن
البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند
الله صديقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب
يهدى إلى الضجور، وإن الضجور يهدى إلى
النار، وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب
عند الله كذاباً (رواه البخاري).

وكما حث الإسلام المسلمين على الالتزام

بالصدق في القول، ووعد من التزم به جزاء
في الدنيا والآخرة، كذلك أمرهم بالصدق في
العمل، فقد قال رسول الله ﷺ (إن الله
يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) أي
أن يكون صادقاً فيما يقوم به من عمل في
جميع المجالات سواء كانت دينية أم دنيوية.

أ. د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

١- سنن ترمذ، لاس مطبوع

٢- الإسلام كم ينبغي أن يعرفه ، محمد شامة غاهرة سنة ١٩٨٢م

٣- صحيح البخاري

٤- سنن أبي داود

صدقة الفطر

زكاة الفطر؛ طهارة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

وحيث ثبت وجوبها فهي فرض كزكوات الأموال، وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست فرضاً كالوتر، بناءً على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. وهذا الخلاف إذا قُدر كان خلافاً في العبارة وفاقاً في المعنى، والخلاف في العبارة مع الوفاق في المعنى غير مؤثر. ومقدارها على كل مسلم صاع من تمر أو من شعير، كصاع رسول الله ﷺ لما ورد في ذلك عنه ﷺ (٥).

ووقتها قبل صلاة العيد، على خلاف بين الفقهاء في جوازها في أيام رمضان (٦).

أ. د / علي جمعة محمد

لغة: الصدقة ما يعطى على وجه القربى لله تعالى لا المكرمة (١).

والفطر (٢): نقيض الصوم، وقد أفطر وفطر وأفطره وفطره تفطيراً.

وشرعاً: صدقة واجبة يقدمها المسلمون إلى المحتاجين بمناسبة عيد الفطر.

وهي تسمى زكاة الفطر، وزكاة الفطرة، فمن قال: زكاة الفطر أوجبها بدخول الفطر، ومن قال: زكاة الفطرة أوجبها على الفطرة، والفطرة الخلقة، قال الله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم ٢٠) أي خلقته التي جبل الناس عليها (٣).

ولهذا فهي واجبة على المسلمين إجماعاً على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير.

والأصل فيها أحاديث كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس (٤) قال: (فرض رسول الله ﷺ

١. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، د. إسماعيل طه ١٩٧٢م ٥١١/١، لسان العرب لابن منظور، دار المعارف ٢٤١٩/٤

٢. لسان العرب لابن منظور ٣٤٣٥/٥ - المعجم الوسيط ٦٦٤/٢

٣. انظر الحاوي الكبير للماوردي - تحقيق محمود مطرجي وآخرين، طدار الفكر ١٩٩٤م ٣٧٦/٤.

٤. أخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطني ١٣٨/٢.

٥. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر، أرقام من ١٦١١، ١٦١٦.

٦. مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار أبي بكر الجصاص، تحقيق د/ عبدالله نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - ط ١ سنة ١٩٩٥م ٤٧٦/١.

مراجع الاستزادة

١. الكافي لابن عبد البر المالكي - مكتبة الرياض الحديثة - ط ١ ١٩٧٨م ٢٢٠/١ - وما بعدها.

٢. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر بشيخ زادة، طبعة دار سعادية سنة ١٣٢٧هـ ٣٢٦/١

٣. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة، المكتب الإسلامي ط ٢ ١٩٧٩م ٣١٦/١.

الصُّرَاط

ويقول النووي: وفي هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم، أي منازلهم، والآخرين يسقطون فيها^(٨).

وفي تحفة المريد «وفي بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو المشهور... ثم يقول: وقال بعضهم: إنه يضيق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره، فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن كل إنسان لا يتعداه إلى غيره، فلا يمشى أحد في نور أحد ومن هنا كان دقيقا في حق قوم، عريضا في حق آخرين...»^(٩).

وصدق الله إذ يقول «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» (مريم ٧١، ٧٢).

أ. د/ حسن عبدالرؤوف محمد

لغة: الطريق^(١). وفي التنزيل العزيز ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الأعراف ٨٦) وفي اللسان «الصراط، السراط الزراط: الطريق»^(٢).

واصطلاحا: هو في الشرع «جسر ممدود على متن جهنم يردّه الأولون والآخرين حتى الكفار خلافا للحليمي، حيث ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه ولعله أراد الطائفة التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط»^(٣).

وفي «المواقف» «واعلم أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن»^(٤).

ويقول ابن قدامة: «والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار»^(٥).

وفي الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة «وأما الصراط فمقنطرة ممدودة على جهنم»^(٦).

وفي الحديث الصحيح «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز»^(٧).

مراجع الاستزادة:

- ١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف الطبعة الثانية ١٣٢/١ هـ
- ٢ - لسان العرب، ابن منظور، مادة (صراط).
- ٣ - تحفة المريد على حوارة التوحيد، للشيخ إبراهيم البيهقي، طبعة المعاهد الأزهرية ص ٢١٢
- ٤ - المواقف، لعبد الدين الإيجي مكتبة المتنبى القاهرة ص ٢٨٢
- ٥ - الاعتقاد لأبن قدامة هدية مجلة الأزهر ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ ص ٢٣
- ٦ - الفقه الأكبر، للإمام أبي حنيفة هدية مجلة الأزهر حمادى الأولى ١٤٠٦ هـ ص ٦٦
- ٧ - صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٢٠/٣
- ٨ - السابق ٢٠/٣
- ٩ - تحفة المريد على حوارة التوحيد ص ٢١٢ - ٢١٣

الصعاليك

١ - الخلعاء الشذاذ .. الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائمهم .. مثل حاجز الأسدى المتوفى سنة (٥٧٠م) كان يسبق الخيل ..

٢ - أبناء الحبشيات السود .. ممن نبذهم آبائهم .. ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم .. فسُموا هم وأضرابهم باسم «أغرية العرب» .. لأنهم كانوا يشاركون أمهاتهم فى السواد ..

٣ - ولم يكن أفراد هذه المجموعة من الخلعاء ولا من أبناء الإماء الحبشيات وإنما كانوا من الذين احترفوا الصعلكة احترافاً^(١) ..

وقد كانت أكثر المناطق عرضة لإغارتهم .. مناطق الخب .. حيث كانوا يرصدون طرق القوافل التجارية .. وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة .. وكانوا ينتشرون حولها فى جبال السراة .. كما كانوا ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة .. وأطراف اليمن الشمالية^(٢) ..

وتتميز أشعارهم بأنها تمتلئ بصيحات الفقر والجوع، وتموج أنفسهم بالثورة العارمة على الأغنياء والأشحاء .. وأنهم يمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس .. وشدة المراس .. وتضرب بهم الأمثال فى شدة

لغة : الصعلوك يقصد به الفقير .. من صعلك فلاناً : أفقره .. والتصعلك: الفقر وصعاليك العرب ذؤبانها .. وصعلك البقل الدواب .. سمها .. وتصعلكت الإبل: طرحت أوبارها .. وتصعلك الرجل: افتقر .. وصعاليك العرب فتاكها^(٣) ..

ولم تقف اللفظة فى الجاهلية عند مدلولها اللغوى الخاص .. وإنما أخذت تدل على من يتجرد للغارات وقطع الطريق ..

واصطلاحاً : هم طائفة من الشعراء اشتهروا بالعدو والإغارة على القبائل للنهب^(٤) وهم أيضاً شبان فقراء أمثال «عروة بن الورد» و «تأبط شراً» و «السليك بن السليكة» ويطلق عليهم - كما أوردنا : ذؤبان العرب .. لأنهم كانوا يختطفون المال .. كما تخطفه الذئاب .. كما كان يطلق عليهم أيضاً : العدائين .. لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو فى السلب والنهب .. ولكنهم كانوا مع فقرهم نبلاء .. ومن نبلمهم أنهم كانوا لا يهجمون إلا على الأشحاء والبخلاء من الأغنياء .. فإذا وجدوا غنيا كريماً تركوه .. وإن وجدوا غنيا شحيحاً هاجموه^(٥) ..

وقد كانوا على ثلاث مجموعات:

العدو . وتروى عنهم أقاصيص كثيرة فى هذا الجانب .. وكانوا يحسنون ركوب الخيل .. والاغارة عليها .
وفى أشعارهم يتغنون بمغامراتهم .. وعندهم غير قليل من الترفع والشعور بالكرامة فى الحياة .. ونجد عروة بن الورد يعبر عن متالية خلقية رفيعة .. تصل إلى

نظام يشبه نظام الفروسية .. وهى فى حقيقتها تقوم على السلب والنهب .. وعروة هذا يسمى عروة الصعاليك ، لأنه كان كالرئيس عليهم - يجمعهم ويقوم بأمرهم .. وكان لشعره تأثير فى نفوس قبيلته^١ .

أ. د . صفوت زيد

-
- ١ - لسان العرب - مادة صعلج، لسان مصور ١ ٢٤٥٢ والمعلم وسيد محمد اسعة العربية
 - ٢ - تاريخ دار اللغة العربية جورجى زيد ١ ١١١١ دار الهلال وعصر نحاسى ب سوقى صف ٣٦٥
 - ٣ - صعلكة ونفوس فى الاسلام احمد م ١٨ - ١٩ ضعة دار المعارف برب ١٩١٢ م
 - ٤ - تاريخ دار اللغة العربية ١ ١١١١
 - ٥ - عصر نحاسى سومى صيد ٣٧٦
 - ٦ - سيد ٣٠٥ . ٣٨١
 - ٧ - شعر بكامل الاحتشاع فى شعر شعراء الصعاليك من كبار برب سبب ونصوص فى لأدب العربى ب محمد مصطفى هدره ٤٧ - ٦٥ دار المعرفة بخاصية بالاسكندرية ١٩٨٥ م

مراجع لأستزادة

- ١ - شعر وشعرا لأبر مبه طر ب المعرف
- ٢ - حرفة برب شعرا بى

الصفاء

بصفائه واهتمامه بتتقية قلبه إنما هو جفاء
أى بعد عن الصفاء، لأنه فى هذه الحالة
يكون مريدا للأحوال والمقامات، راغبا فى
الكمالات، وهذا انشغال برؤية العقل عن
الطاعات والموجبات فملاحظة ما صفا
بالصفاء جفاء.

وبذلك يصل إلى درجة عليا من الصفاء
وهو صفاء الصفاء، أى يشاهد الحق بالحق
ولا يكون هناك حاجز حسى أو مادى أو علة
وسبب فى الاتصال بالله، لأنه هنا يكون قد
وصل بعد مفارقة الطبع والعادة والفعل
والعمل^(١).

أ . د . د . على جمعة محمد

لغة : الصفو والصفاء نقيض الكدر^(١).
والصفاء: الخلو من الشوب^(٢). وصفاء
الذهن هو عبارة عن استبعاد النفس
لاستخراج المطلوب بلا تعب وبلا تشويش^(٣).
وأما من اتصف بالصفاء عن كدر الغيرية فهم
الصفوة^(٤).

واصطلاحا : الصفاء عند الصوفية لفظ
يطلقونه ويريدون به البعد عن المذمومات،
وإماتة الشهوات، فالصفاء مرآة القلب
الطاهرة التى عليها الحقائق بعد التخلص من
آفات العادة والطبع الرديء.

والصفاء عدم الركون لطلبات النفس من
الفتوحات والكشوفات والتجليات وإنما طهارة
النفس بلا ملاحظة واهتمام، فانشغال العبد

١ - لسان العرب لابن منظور ٢٤٦٨/٤ دار المعارف - التوفيق على مهمات التعاريف لمحمد عبدالرؤف الماوى تحقيق د/محمد رضوان الداية ص ٤٥٧ دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م
٢ - التعريفات للجرجاني ص ١١٧ مصطفى الحلبي ١٩٣٨
٣ - التعريفات للجرجاني ص ١١٧ - التوفيق على مهمات التعاريف ص ٤٥٨.
٤ - انظر اللع للشيخ أبى نصر سراج الدين الطوسى ص ٤١٤، ٤١٥ طبعة لجنة نشر التراث الصوفى تحقيق د/عبدالحليم محمود.

مراجع الاستزادة :

١- جامع العلوم الملقب بدستور العلماء لعبد النبي بن عبدالرسول الأحمد تكوى طبعة الهند الثانية ١٩٨٥م - ٢/٢٨٧.
٢- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ٨٦٩ / ٤ طبعة خياط بيروت.
٣- معجم الفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوى ص ١٩٠ مؤسسة مختار للنشر والتوزيع بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٨٧م.

الصفات

لغة : جمع صفة؛ وهى الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها.

واصطلاحاً : الأمانة اللازمة بذات الموصوف الذى يعرف بها.

والمصدر الأول لأسماء الله وصفاته هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف ١٨٠).

ومشكلة الأسماء والصفات تحتل مركزاً وثقلاً كبيرين فى مؤلفات الفلاسفة والمتكلمين المسلمين.

ويندرج تناول مشكلة صفات الله عز وجل تحت باب التوحيد خاصة عند المعتزلة والأشاعرة ومن تابعهم من الفلاسفة المسلمين.

ويقسم المعتزلة الصفات المنسوبة لله تعالى إلى قسمين:

أحدهما: صفات الذات. وتعرف بأنها الصفات التى لا تنفك عنها الذات وهى خمس صفات: الوجود والحياة والقدرة والعلم والإرادة. والثانى: صفات الأفعال وهى كل ما تعلق بالجوارح أو الحواس التى لا تنسب إلى الله عز وجل إلا على سبيل المجاز. أما بالنسبة للإنسان فهى تكون على وجه الحقيقة. ولا يجوز وصفه تعالى بعكس

صفات الذات ولا صفات الأفعال التى تليق بذاته، أما صفات الأفعال الأخرى فيمكن وصفه تعالى بأضدادها مثل المحيى والمميت، والرحيم والمنتقم، والعاطى والمناع. أما صفة العدل فلا يجوز وصفه تعالى بأضدادها، وكذلك صفة الكمال والجمال والإحسان وما إلى ذلك مما لا يتصور ضدها فيه تعالى.

لم ينكر أحد المسلمين ثبوت صفات الجلال لله عز وجل، وإنما وقع الخلاف فى كيفية نسبتها إلى ذاته بحيث لا توحى بالتعدد أو التغير فى ذاته تعالى.

وقد حرصت المعتزلة على عدم إشراك أى مع الله فى صفة القدم ونتج عن ذلك تقارب فى الآراء بين المعتزلة أنفسهم وبينهم وبين الفرق الأخرى من جانب آخر. وعرف فى هذا المجال ما يسمى بنظرية المعانى التى قال بها معمر بن عياد السلمى (٢٢٠هـ) وأبو على الجبائى (٣٠٣هـ - ٩٢٤م) وأخذ بها الأشاعرة. كما عرفت نظرية الأحوال التى قال بها أبو هاشم عبد السلام الجبائى (٣٢١هـ - ٩٤١م). ومضمون نظرية المعانى أن الصفات عبارة عن معان قائمة بالذات لا ينتج عن قيامها بالذات لا تعدد ولا تغير. أما الأحوال فتعنى أن الذات الإلهية تكون على حال ثم تكون على حال أخرى، فتكون تارة على حال عاملة ثم على حال قادرة ثم أخرى مريدة وهكذا، وقد قوبلت هذه

النظرية بنقد شديد من كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من متكلمي أهل السنة والفلاسفة.

أما أول محاولة جادة لتفسير علاقة الصفات بالذات الإلهية فقد قام بها أبو الهذيل العلاف المعتزلي (٢٢٧هـ - ٨٤٢م) حيث روى عنه أنه كان يقول بأن الله قادر بقدرة ليست هي هو ولا هي غيره، وكذا في سائر الصفات. فأنثبت له تعالى حق القدرة ولكنه لم يستطع بيان علاقة القدرة أو أية صفة أخرى من صفات الذات بذاته تعالى فقال بما يتناقض مع نفسه، فهذه القدرة ليست هي هو ولا هي غيره ماذا تكون إذن؟ وكانت هذه المقولة سبباً في اتهام المعتزلة بأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنهم مُعْطِلَةٌ. وكان من المعتزلة من يذهب إلى القول بـضد الصفة لإثباتها لذاته تعالى، فنفي العجز يتضمن الوصف بالقدرة، ونفي الجهل عنه تعالى يعنى إثبات صفة العلم لله تعالى، وهكذا في باقى صفات الذات ومن هنا جاء وصفهم من قبل متكلمي أهل السنة بأنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل.

أما أشد أنواع الجدل فقد دار حول الصفات التشبيهية مثل تفسير اليد والوجه والاستواء وما شابه ذلك. حيث توقف أهل السنة والجماعة عن الخوض فيها، وآمنوا بها

كما جاءت في القرآن الكريم دون السؤال عن الكيف.

أما المعتزلة فقد لجأوا في تفسير ذلك إلى ما عرف بقياس الغائب على الشاهد، وفسروها أحياناً بأنها منسوبة لله عز وجل على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ففسروا الوجه بالوجود واليد بالقدرة والرؤية (رؤية الباري عز وجل في الآخرة) على أنها تكون بالروح لا بحاسة البصر، وقد اختلف معهم في هذه الطريقة أيضاً متكلمو السنة.

ويرى أبو الحسن الأشعري أن إثبات الصفة عن طريق نفي ضدها حسبما كان يذهب إليه إبراهيم بن سيار النظام (٢٣٥هـ - ٨٥٠م) قد دخل الفكر الاسلامي عن طريق الفلسفة اليونانية ومن تأثر بها من المسلمين. وقد أيد أبو حامد الغزالي ما ذهب اليه أبو الحسن الأشعري في حق الفلاسفة لنفيهم الصفات بحجة أن إثباتها يؤدي إلى التعدد في الذات الإلهية.

وكذلك يرفض ابن رشد تفسير المعتزلة للصفات وعلاقتها بالذات ويدلل على بطلانه وتناقضه مع ذاته ثم جاء ابن تيمية (٧٢٨هـ) ليرد على المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة ويضع حداً للخوض في هذه المسألة وإثبات استحالة القطع فيها عن طريق العقل.

أ. د / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

١. التعريفات للشريف الجرجاني - لبنان - ١٩٨٥م.
٢. المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار الهمداني - جمع الحسن بن متويه - تحقيق عمر السيد عزمي - القاهرة - د.ت.
٣. مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري - تحقيق هيلموت زيت - إسطنبول - ١٩٢٩م
٤. الكشف عن مناهج الأدلة - لابن رشد - تحقيق محمود قاسم - القاهرة - ١٩٦٤م
٥. براء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الرياض - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م
٦. الملل والنحل للشهرستاني

الصفويون

٢ - سنة ٩٠٧هـ انتهز الشاه إسماعيل الصفوى فرصة الخلاف والانشقاق فهاجم ألوند فى أذربيجان واضطره للفرار إلى بغداد ثم إلى ديار بكر وتوفى سنة ٩١٠هـ.

٣ - سنة ٩٠٨هـ انثنى الشاه إسماعيل إلى مراد فالتقى به فى معركة بالقرب من همذان هزمه فيها شر هزيمة، وأرغمه على الفرار إلى بغداد.

٤ - سنة ٩١٤هـ هاجم الشاه إسماعيل بغداد فاضطر مراد وحاكم بغداد (باديك) إلى الفرار إلى مصر كما سبق القول، وسقطت بغداد فى يد الصفويين وتعتبر سنة ٩١٤هـ/١٥٠٨م تاريخاً لانقراض دولة الآق قوينلو. وأصبحت العراق تابعة للصفويين وقد تحقق لإسماعيل الصفوى ما أراد، فأسس الأسرة الصفوية، ثم أخذ حكمه يتسع حتى امتد من جيحون إلى خليج البصرة ومن أفغانستان إلى الفرات، واستولى على بغداد سنة ٩١٤هـ كما ذكرنا من قبل، وأصبحت لعراق ولاية تابعة للملك الصفويين الفسيح.

وتبعية العراق لبلاد فارس حدث خطير من الناحية الحضارية، فقد أصبح العراق بذلك تابعاً لدولة مسلمة شيعية، بعد أن ظل عدة قرون تحت حكم جماعات أقرب للوثنية، وبهذا بدأ الطابع الإسلامى الحقيقى يعود إلى العراق هذا من الجانب الدينى إلا أن الصفويين حاولوا من جانب آخر أن يتجهوا بالعراق اتجاه فارسياً، بحيث يشمل اللغة والتقاليد، وكان هذا الاتجاه على وشك أن

ينسب الصفويون إلى جدهم الأعلى الشيخ صفى الدين الذى ينتسب فيما يقال إلى الإمام موسى الكاظم، فالأسرة بذلك من أولاد الإمام الحسين ومن ذرية الرسول ﷺ، وقد اتجهت هذه الأسرة اتجاهها صوفياً فأصبح لها مريدون وأتباع فى موطنهم الأصيل «الأردبيل» ولما كثر هؤلاء الاتباع خافهم حاكم المنطقة فطردهم. فلجأوا إلى ديار بكر فأصبحوا فى رعاية حسن أوزون، وتزوج زعيمهم بنت حسن أوزون، وقاد جيوشه، وكان إسماعيل الصفوى - الشاه إسماعيل فيما بعد - ثمرة هذا الزواج. وقد استطاع إسماعيل أن يجمع أشتات أسرته وأن يجمع أشتات أتباعه. وبعد أن كان رجل دين أصبح قائداً عسكرياً، واستطاع أن يعود إلى بلاده، وأن يبدأ فى تكوين مملكة كان لها شأن كبير فى التاريخ.

وحدث الصراع بين أمراء الآق قوينلو والصفويين القوة الجديدة التى قامت فى بلاد فارس. واتجهت هذه القوة إلى الاستيلاء على كل ما بأيدي الآق قوينلو ببلاد فارس والعراق وقد بدأ الصراع بين القوتين، إلا أن كفة الصفويين كانت ترجح دائماً. وبخاصة أن ظهورهم بدأ فى فترة كان الخلاف واضحاً بين أفراد أسرة الآق قوينلو، ومراحل هذا الصراع كما يلى:

١ - سنة ٩٠٦هـ عقب مقتل محمدى ميرزا عقدت معاهدة بين المنتصرين ألوند ومراد، بمقتضاها أصبحت أذربيجان وديار بكر إلى ألوند وأصبحت العراق وفارس لمراد.

يعيد العراق إلى الفارسية كما كانت عليه قبل الإسلام، لولا الزحف العثماني على العراق.

ولما كان الصفويون شيعة فقد اتجهوا باهتمامهم إلى مناصرة التشيع ونشره بالعراق، وقد بدأ الشاه إسماعيل بذلك، فإنه عقب فتح بغداد أسرع بزيارة العراق، ووفد له شيعة العراق فأكرم وفادتهم، وزار كربلاء والتجف في إجلال ظاهر، وشيد بناية فخمة على قبر موسى الكاظم، وانتشى إلى قبور أئمة السنة فهدمها وقتل جماعة من السنيين. وبذلك أحيا الصراع الطائفي الذي عرفه العراق بين السنة والشيعة منذ العهد الأول للإسلام: والولاة الصفويون لبغداد هم:

١ - لالا حسين (أول وال فارسي) ٩١٤هـ

٢ - قنغر سلطان ٩٢١هـ.

٣ - ثورة ذي الفقار نخود ٩٣٠هـ.

٤ - محمد خان بن شرف الدين ٩٣٦هـ

٥ - تكلو محمد خان ٩٤٠هـ - ٩٤١هـ.

وكان هناك حاكم عربي للبصرة، ولكنه كان يدفع إتاوة سنوية إلى الشاه ونذب الشاه أحد الخانات ليحكم الموصل.

وكان عهد الصفويين بالعراق عهد استقرار نسبي، وقد تقاطر التجار الفرس إلى بغداد وسكنوها، وبدأ النشاط الاقتصادي يأخذ طريقه، ولكن فترة الصفويين بالعراق كانت قصيرة، حيث امتدت حدود الأتراك العثمانيين حتى تاخمت حدود الصفويين،

وكان الخلاف الطائفي بين أهل السنة والشيعة حادا فاستلزم صراعا بين القوتين الكبيرتين وامتد الصراع إلى بغداد، ورجحت فيه كفة الأتراك العثمانيين، إلا أن الحكم الصفوي استطاع أن يعود مرة أخرى سنة ١٦٢٣م وكان ذلك في عهد الشاه عباس الذي شجعه على أطماعه ضعف الدولة العثمانية، وقد حاصر الشاه بغداد حصارا طويلا، مما دفع أهلها الجائعين إلى أن يأكلوا لحوم البشر، وفي وسط هذه الأزمة الطاحنة حدثت حوادث مفرزة بين أهل السنة والشيعة، فقد صلب أهل بغداد الفرس الشيعة وألقوا برؤوسهم إلى المحاصرين وعلقوا أجسامهم على الأسوار، وانتقاما لذلك قضى جنود الشاه عباس عندما استولوا على بغداد على أهل السنة قضاء تاما، ولم يدعوا أثرا لأبنية بغداد الشاهقة، حتى جامع أبي حنيفة وعبدالقادر الجيلاني أصبحا أنقاضا. لكن كان عمر هذا النصر الصفوي قصيرا، إذ استطاع السلطان العثماني مراد الرابع استعادة بغداد لآخر مرة سنة ١٦٢٨م وأوقع بالجيش الشيعي مثل ما أوقعه الشيعة بأهل السنة من دمار، ثم تم الصلح مع الصفويين وتم تثبيت الحدود بين الدولتين. وأصبحت العراق جزءاً من الامبراطورية العثمانية.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

١ - السلوك في معرفة الدول والملوك للمقرئ

٢ - دول الإسلام للذهبي

٣ - تاريخ اليعقوبي لليعقوبي

٤ - عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعينى طبعة الهيئة العامة للكتاب

٥ - الإسلام والحضارة العربية محمد محمود علي

٦ - البلاد العربية والدولة العثمانية ساطع الحمري

٧ - تاريخ دول الإسلام رزق الله الصديقي.

الصَّقَالِبَةُ

تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدريانى فى أوروبا الشرقية والوسطى، ويتكلمون بلغات تنتمى إلى العائلة - الهندأوروبية - ويقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام كبرى: صقالبة الغرب ويشملون ابولنديين، والتششيكيين والسلوفاكيين. وعناصر أخرى صغيرة فى تترقى ألمانيا.

وصقالبة الشرق : وهم (الروس الكبار)، والأوكرانيون (الروس الصغار) البلورسيون (الروس البيض).

وصقالبة الجنوب ويضمون الصربيين والكرواتيين و السلوفينيين والمقدونيين والبulgاريين.

وينقسم الصقالبة ثقافيا إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى ترتبط بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، والأخرى بكنيسة الروم الكاثوليكية. ويذكر أن الصقالبة اسم يطلق على جميع الأسرى الذين كانت تأتى بهم الجيوش الألمانية من حملاتها من جميع البلاد الأوروبية ثم يبيعونهم إلى الأندلس، وهم لا يزالون بعد فى شرخ الشباب، ولكنهم سرعان ما بدأوا يتحدثون باللغة العربية، ثم أسلموا وقد أثرى بعضهم وامتلك الضياع الواسعة، بل كان لهم عبيدهم الخاصون بهم، وتشقت عقولهم بفضل اتصالهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة، وكان منهم علماء مشاهير وشعراء.

يطلق مصطلح صقالبة (سُلاف) على أمة مرجعها أصل واحد، وقد أكثر من ذكرها مؤرخو ايونن والرومان والعرب. ولكن أكثر قو لهم مبهمة لا تدل دلالة صريحة على أصل مرجعها. وتوزعها فى بلاد أوروبا وآسيا. ومن مؤرخى لعرب من جعلها فئة قليلة. ومنهم من توسع فنسب إليها بلادا وأما لم تكن منها.

قال يقوت الحموى: الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخور فى أعى جبال الروم وقال أيضا الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطينية. وقال المسعودى: الصقالبة جناس مختلفة ومساكنهم فى المغرب وبينهم حروب، ولهم ملوك، فمنهم من ينقاد إلى دين النصرانية، ومنهم من لا كتاب له ولا شريعة.

وجعل المسعودى الترك من لصقالبة قال: وهذا الجيش (أى الترك)، أحسن الصقالبة صورا وأكثرهم عدد وأشدهم بأسا.

وقال ابن خلدون: الصقالبة إحوة الخزر و ترك. ولا يخفى ما فى هذا الإجمال من لإبهام والغموض.

ولكل المؤرخين عذرهم لأن هذه الامم لم تبلغ فى أيامهم شأننا يدونه التاريخ، فإنهم أخذوا ما أخذوه مما النقطوه من أفواه الناس، أو نقلوه عن تواريخ اليونان الذين لم يكر لعهدهم منزلة كبرى لهذه الأمم، غير ان الدراسات لحدثة كدت أنهم شعوب كدت

وفى رواية الأبار والمقرى أن أحدهم وهو حبيب الصقلبي، صنف فى عهد هشام الثانى كتابا أشاد فيه بفضائل أدباء الصقالبة من الأندلسيين، وكان عنوان الكتاب «الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة».

وكان الصقالبة فى الأندلس لهم دور بارز فى السياسة يتناسب وازدياد عددهم حتى أنهم كونوا طبقة اجتماعية تشبه إلى حد ما طبقة المماليك الأتراك فى المشرق الإسلامى. وقد استخدم الخلفاء الأمويون فى الأندلس هؤلاء الصقالبة للحد من نفوذ الأرستقراطية العربية فى الحكم، وإضعاف سيطرة الجند من العرب والبربر، وقد استمر الصقالبة يقومون بدور مهم فى سياسة الدولة الأموية، ويتدخلون فى إقامة الخلفاء وعزلهم حتى احتضار الدولة، إذ شاركوا فى المؤتمرات التى قامت فى قرطبة وغيرها من مدن الأندلس. ومن أشهر أمرائهم (أبو الجيش مجاهد العامرى الصقلبي) الذى استطاع بقوة أسطوله أن يضم جزر البليار إلى ملكه فى ٤٠٥ هـ/ ١٠١٤م ومن ثم اتخذها قاعدة انطلق منها أسطوله لغزو جزر البحر المتوسط. ولاشك أن هؤلاء الصقالبة قد

تركوا أثرا حضاريا فى الأندلس لا يمكن إغضاله، فهم وإن كانوا قد فقدوا كل صلة ببلادهم الأصلية، واعتنقوا الإسلام، وأتقنوا اللغة العربية، فإنهم برغم ذلك قد جلبوا معهم بعض العادات الاجتماعية، والتقاليد الثقافية، والفنون الشعبية، والمفردات اللغوية التى تعلموها فى صفرهم.

كذلك اشتهر منهم الأدباء والشعراء الذين ظهرت فى كتاباتهم اتجاهات شعوبية تغلب العجم على العرب. ومع ذلك فإن هؤلاء الصقالبة قد لعبوا دورا سياسيا وثقافيا فى تاريخ أسبانيا الإسلامية. ويبدو أن ابن الكلبي هو أول من لاحظ العلاقة بين الصقالبة وشعوب العرب، ولقد استعير اللفظ التركى الحديث (سلاو) من الاستعمال العلمى الأوروبى الحديث، والراجع أن استعارته كانت من الفرنسية، وأبرز معالم للتاريخ الصقلبي ظهور روسيا الموحدة من عدة دول منفصلة، وكانت الدعوة للجامعة السلافية من أقوى ما اعتمدت عليه روسيا فى توسعها.

أ. د. عزة الصاوى

مراجع الاستزادة:

- ١ - موسوعة العربية الميسرة محمد شفيق غربال القاهرة ١٩٦٥م
- ٢ - دائرة المعارف الإسلامية أحمد الشنقاوى وآخرين المجلد الرابع عشر
- ٣ - مروح الذهب المسعودى طبعة باريس (أنفهرس)
- ٤ - معجم البلدان ياقوت الحموى مادة (صقالبة)
- ٥ - الدين المغرب، ابن عذاره طبعة دورى ص ٢٧٦ وما بعدها
- ٦ - دائرة المعارف الستانى المجلد العاشر
- ٧ - مع الطيب المقرى ١/ ٨٨، ٩٢، ٢/ ٥٧
- ٨ - تكملة الصلة أس الأبار طبعة Codera رقم ٨٩
- ٩ - تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان مادة (صقالبة)
- ١٠ - موسوعة الشروق المجلد الأول القاهرة ١٩٩٤م

الصلاة

رواه أنس بن مالك قال: (فرضت على النبي ﷺ الصلوات ليلة أسرى به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد، إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين) (١).

والصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الإيمان، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة (٢).

والصلوات المكتوبات معلومة من الدين بالضرورة، فمنكرها كافر، حيث إن لتارك الصلاة حالين:

الأولى: أن يتركها جحوداً لفرضيتها، وفي هذه الحالة أجمع العلماء على أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفراً.

الثانية: أن يترك الصلاة تهاوؤاً وكسلاً لا جحوداً، وفي حكم هذه الحالة اختلف الفقهاء، فذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حداً لا كفراً. أي أن حكمه بعد الموت حكم المسلم، فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين.

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية وهي أرجح الروايتين عنه، وعبد الله بن المبارك، وابن راهويه، وهو وجه عند الشافعية إلى أن حكم المتكاسل عن الصلاة يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل كفراً. وذهب أبو حنيفة والإمام المنزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلى (٣).

وللصلاة شروط يجب توافرها، وهي نوعان: شروط وجوب، وشروط صحة.

لغة: الدعاء. لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (التوبة ١٠٣) أي ادع لهم (١).

واصطلاحاً: قال الجمهور (٢): هي أقوال وأفعال مفتحة بالتكبير مختمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.

وعند الأحناف هي عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة (٣) وعليه فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق بها، انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية.

والصلاة مفروضة شرعاً، دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فأيات كثيرة منها: قوله تعالى في غير موضع من القرآن: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة ١١٠).

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها: ما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) (متفق عليه) (٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على وجوب خمس صلوات في اليوم وليلة (٥).

والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة، وهي: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان.

ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها، ولا يحب غيرها إلا لعارض من نذر؛ وذلك لما

أولاً: شروط الوجوب، هي:

١ - الإسلام: فتجب الصلاة على كل مسلم، ذكراً أو أنثى، ولا تجب على الكافر ولكن يعاقب على تركها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام.

٢ - العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون باتفاق الفقهاء.

٣ - البلوغ: اتفق على أن البلوغ شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكنه يُؤمر بها تعليماً له عندما يبلغ سبع سنوات، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنوات.

ثانياً: شروط الصحة، هي:

(أ) طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحقيقية.

(ب) الطهارة من الحدث، وتكون بالوضوء، أو الغسل، أو التيمم.

(ج) العلم بدخول وقت الصلاة، فلا تصح الصلاة إذا أدت قبل دخول وقتها.

(د) ستر العورة، فتبطل الصلاة مع كشف العورة للقادر على سترها. ولو كان منفرداً في

مكان مظلم. والعورة من الذكر ما بين السرة والركبة، ومن الأنثى جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.

(هـ) استقبال القبلة، فيجب على المصلي أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام^(٩).

أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى أركان وستن، فالأركان هي التي لا تصح الصلاة بدونها، والسنن تصح الصلاة بدونها - على خلاف بين الفقهاء.

نكتفي بذكر الأركان إجمالاً، أما تفصيلها ومعرفة السنن فيرجع إليها في كتاب الصلاة من كتب المذاهب.

والأركان هي: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام للقادر عليه، وقراءة الفاتحة، وآيات من القرآن، والركوع، والرفع من الركوع، والاعتدال، والسجود، والرفع من السجود، والجلوس بين السجدين، والطمأنينة في الأركان، والجلوس الأخير، والتشهد الأخير، والسلام، وترتيب أركان الصلاة^(١٠).

أ.د/ علي مرعي

١ - الصباح الخير مادة (صلى)

٢ - مواهب الجليل للحطاب ط دار الفكر - ط ٢، ١٢٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ٢٧٧/١. مغني المحتاج للشربيني الحطاب، ط مصطفى الحلبي ١٣٥٢ هـ - ١٩٣٢ م، كشف القناع ٢٢١/١ مكتبة النصر الحديثة - الرياض ١٢٠/١

٣ - البناء على الهداية للعسّي، ط دار الفكر، ١٧٩/١

٤ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لشوكاني، ط دار الحديث ٢٨٦/١

٥ - البناء على الهداية ٧٧٩/١، مواهب الجليل ٣٧٩/١، مغني المحتاج ١٢١/١، المغني لابن قدامة، ط عالم الكتب - بيروت ٣٦٩/١.

٦ - نيل الأوطار ٢٨٧/١

٧ - قايومي وعميرة حاشيتان على شرح الجلال المحلى على المنهاج، ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي، ١١٠/١

٨ - حاشية ابن عابدين، ط مصطفى الحلبي، ط ٢، ١٢٨٦ هـ - ١٩٦٦ م ٢٥٢/١، مواهب الجليل ٣٧٩/١، مغني المحتاج ٢٢٧/١، كشف القناع ٢٢٧/١، البناء على الهداية ٧٧٩/١، نيل الأوطار ٢٩٣/١.

٩ - حاشية ابن عابدين ٣٧٠/١، وما بعدها، بدائع الصنائع للكاساني ٣٢٢/١، وما بعدها ط الناشر زكريا على يوسف، مواهب الجليل ٤٢١/١، أسنى الطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري ١٢١/١، وما بعدها، ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، كشف القناع ٢٢٢/١، وما بعدها.

١٠ - حاشية الدررقي على شرح الكبير ٢٣١/١، وما بعدها، ط عيسى الحلبي «دار إحياء الكتب العربية»، مغني المحتاج ١٤٨/١، وما بعدها، كشف القناع ٣١٣/١، وما بعدها

وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية لهم رأي خاص بهم في أركان الصلاة، وعلى أية حال لا تخرج الصلاة به عن شكلها المهود في فقه المذاهب الأخرى فيراجح/ شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ١٩٢/١، وما بعدها ط المكتبة التجارية الكبرى - مصطفى محمد

صلاة القصر

وذهب غير الحنفية إلى جواز قصر الصلاة، فيقالوا: والمسافر له القصر وله الاتمام، وذلك لما ورد عن يعلى عن أبيه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب **﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾** (النساء ١٠١)، فقد أمن الناس، قال: عجبتُ بما عجبتُ منه، فسألت رسول الله **ﷺ** عن ذلك، فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) (رواه مسلم) ^(٦).

والقصر والاتمام في السفر سواء، وإن كنا نرى أن الأولى هو قصر الصلاة مراعاة للخلاف الواقع بين الفقهاء في حكم قصر الصلاة.

ومسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة فقد حددها الحنفية بثلاثة أيام سيراً على الأقدام، وعند غيرهم بيومين، ولا فرق في ذلك بين أن تقطع هذه المسافة سيراً على الأقدام أو تقطع بالوسائل العصرية في ساعة واحدة، لأن العبرة في ذلك بقطع المسافة المبيحة للسفر ^(٧).

واختلف الفقهاء في مدة الإقامة التي ترفع حكم القصر:

لغة: **قَصَرَ** من الصلاة وقَصَرَ من الشيء على كذا: لم يجاوز به إلى غيره، والسفر قطع المسافة كما في الصحاح .

واصطلاحاً: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر ^(٨).

والصلاة التي تقصر هي: الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما: لأن الالتزام بأحكام الصلاة أمر تعبدى.

وقد ثبتت مشروعية التقصر بالكتاب والسنة. قال تعالى **﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾** (النساء ١٠١)، وجاء في صحيح مسلم ^(٩) عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: (صحبت النبي **ﷺ**، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك).

وبالنسبة إلى حكم صلاة لقصر: ذهب الحنفية إلى وجوب قصر الصلاة ^(١٠)؛ لقول السيدة عائشة رضى الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر) ^(١١) ولا يعلم ذلك إلا توقيفاً.

١ - فذهب المالكية والشافعية إلى أن إقامة أربع أيام صحاح تقطع حكم القصر، لأن المسافر يعتبر مقيماً.

٢ - وذهب الحنفية إلى اعتبار الإنسان مقيماً إن كانت المدة خمسة عشر يوماً، ويبدأ المسافر قصر الصلاة من حين مجاوزة حدود إقامته، وتنتهى بنية الإقامة، ويظل المسافر يقصر الصلاة مادام على نية سفر، حتى وإن طالّت المدة؛ لأن العبرة بنية السفر، ومادام قد نوى قطع السفر فإنه لا يجوز له قصر الصلاة بعد ذلك.

وإذا كان الإنسان يعيش في بلدة، وانتقل إلى بلدة أخرى وأقام بها إقامة دائمة، فإن البلدة الأولى لا تكون له دار إقامة، فإذا سافر إلى بلدته الأولى التي تركها جاز له قصر الصلاة بها، لأن الرسول ﷺ حينما فتح مكة

قصر الصلاة بها، وكما نعلم جميعاً أن مكة هي الموطن الأصلي لسيدنا رسول الله ﷺ، ولكنه بعد أن انتقل إلى المدينة صارت المدينة له وطناً؛ ولهذا قصر الصلاة بمكة، وأمر أهل مكة بإتمام صلاتهم، وهذا معناه أن العبرة بالإقامة الدائمة في مكان معين، وليست العبرة بمحل الميلاد أو وجود الأقارب.

وعلى المسافر أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتى بمقيم، فإن اقتدى بمقيم فعليه أن يتم صلاته تابعة لصلاة الإمام عملاً بقول الرسول ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) (رواه مسلم)^(٨)، ولكن يجوز للمقيم أن يأتى بالمسافر؛ لأن الرسول ﷺ قال: (أتموا يا أهل مكة صلاتكم فإننا قوم سفر) (رواه الترمذى)^(٩).

أ. د / صبرى عبدالرؤوف محمد

١. مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر الرازى، الطبعة الاميرية، القاهرة ١٣٣٨هـ / ١٩٢٠م.
٢. الشرح الكبير، أحمد الدوير، وحاشية الدسوقي عليه، طبعة مصطفى محمد، ١ / ٣٦٢.
٣. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابورى، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ١ / ٤٨١.
٤. الاختيار لتعليل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى، مطابع الشعب، القاهرة، ١ / ١٩٨.
٥. صحيح مسلم ١ / ٤٧٨.
٦. صحيح مسلم ١ / ٤٧٨.
٧. بدائع الصنائع، علاء الدين. أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى، ط١، ١ / ٩٤.
٨. صحيح مسلم ١ / ٣٠٩.
٩. سنن الترمذى، محمد بن عيسى بن سورة الترمذى، مطبعة الحلبي، القاهرة ٢ / ٤٣٠.

مراجع الاستزادة :

١. مغنى المحتاج، محمد بن أحمد الشريينى، مكتبة مصطفى الحلبي القاهرة ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م
٢. كشف القناع، منصور بن يونس البهوتى، مكتبة النصر الحديثة، الرياض

صلة الأرحام

وهو ما يصوبه النووي من الشافعية، ودليل الوجوب قول الله سبحانه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ (النساء ١). وقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» (رواه البخاري).

وفصل الشافعية بين الأبوين وغيرهما، فاتفقوا مع غيرهم على وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة، وذهبوا إلى أن صلة غيرهما من الأقارب سنة، على أن الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع الأقارب سنة، وأن قطعه بعد حصوله كبيرة^(٥).

وللعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان :

الأول : أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون غيره، وهو قول للحنفية وغير المشهور عند المالكية. وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة. قالوا: لأنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بنى آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقربة تجب صلتها وإكرامها، ويحرم قطعها وتلك قرابة لرحم المحرم. وقد قال رسول الله ﷺ:

لغة : وصل الشيء وصلا وصلة: ضمَّ به وجمعه ولأمه، ووصل رحمه: أحسن إلى الأقربين إليه من ذوى النسب والأصهار، وعطف عليهم، ورفق بهم، وراعى أحوالهم، والصلة العطية، والجائزة، والزاد.

والرحم لغة: القرابة أو أسبابها (يذكر ويؤنث). والجمع: أرحام، وذوو الأرحام: الأقارب الذين ليسوا من العصبية، ولا من ذوى الفروض: كبنات الإخوة، وبنات الأعمام. كما في الوسيط^(٦).

واصطلاحا : غير الفرضيين منهم - يراد بهم عند الإطلاق الأقارب^(٧) - غير أنه في فروع بعض المذاهب بين الأرحام والأقارب عموم وخصوص مطلق، فمثلا لا تدخل قرابة الأم في الوقف على القرابة عند الحنابلة. بينما لو وقف على ذوى رحمه يدخل الأقارب من الجهتين. وهم عند أهل الفرائض أخص من ذلك، ويراد بهم «من ليسوا بذوى سهم ولا عصبية ذكورا أو إناثا»، والأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على لسان الفقهاء، والصلة هي ما يعد به الإنسان واصلا، قال ابن حجر الهيتمي «الصلة إيصال نوع من الإحسان»^(٨).

وصلة الرحم بالنسبة للأبوين وغيرهما واجبة عند الحنفية. والمالكية. والحنابلة^(٩).

«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

الثانى : أن الصلة تطلب لكل قريب محرما كان أو غيره، وهو قول للحنفية. لم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم. وقد ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن درجات الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب فهي فى الوالدين أشد من المحارم، وفيهم أشد من غيرهم.

وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وسلوك. لأن هذا مكافأة. بل أن تصلهم وإن قطعوك^(١) فقد روى البخارى وغيره «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها».

وتحصل صلة الأرحام بأمر عديده منها:

١ - الزيارة. والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام.

٢ - وتحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا. نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية. وهذا فى غير الأبوين.

٢ وكذلك المال للأقارب، فإنه يعتبر صلة لهم. لقوله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» وظاهر عبارة الحنفية. والشافعية أن الفنى لا تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا على بذل المال له. ويدخل فى الصلة جميع الإحسان مما تتأتى به الصلة^(٢).

ومن فضائل صلة الرحم :

١ - البركة فى الرزق. لحديث رسول الله ﷺ: «من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه».

٢ - رضا الله سبحانه وتعالى لأنه أمر بصلة الرحم، وإدخال السرور على الأرحام.

٢ - زيادة المروءة وزيادة الأجر بعد الموت، لأنهم يدعون له بعد موته، كلما ذكروا إحسانه^(٣).

وقطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق، لقول الله سبحانه ﷻ «وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» (الرعد ٢٥).

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية مادة رحم ٣٤٧/١، ومادة وصل ١٠٧٩/٢ - د ر المعارف القاهرة

٢ - مصطلحات الفروع للنهاوى ٥٨٩/٢

٣ - لبحر الرائق ٥٠٨/٨، حاشية ابن عسرين ٤٣٩/٥، نهاية المحتاج ٤١٩/٥

٤ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

٥ - حاشية المحيرى على الخطيب ٢٢٩/٣ وما بعدها

٦ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

٧ - كشف القناع ٢٥٢/٤

٨ - حاشية ابن عابدين ٢٦٤/٥

الصلح

- (أ) الصلح بين أهل العدل وأهل البغي
(ب) الصلح بين الزوجين عند خوف
لشقاق .
(ح) الصلح بين المتخاصمين في غير مال
كالجنديات العمدية .
(د) الصلح بين المسلمين والكفار .
(هـ) لصلح بين المتخاصمين في الأموال .
وهذا الأخير قد أفرد له الفقهاء باباً في كتب
الفقه .

ويجوز لقاضي أن يرد الخصوم إلى
الصلح إن طمع في الصلح منهم، وإلا فلا
يردهم، بل ينفذ القضاء فيهم؛ لأنه لا فائدة
في رد .

وعقد الصلح ليس عقداً مستقلاً بذاته،
بل هو متفرع عن غيره، بمعنى أنه تسرى
عليه أحكام أقرب العقود إليه شهاً بحسب
المضمون ، فالصلح عن مال بمال يعتبر في
حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يعد
في حكم الإجارة، والصلح عن نقد بنقد له
حكم الصرف، وهكذا . ويترتب على ذلك أنه
تجرى على الصلح أحكام العقد الذي
تشابه معه أو اعتبر به، فتراعى فيه
شروطه ومتطلباته، وذلك لأن العبرة
للمعاني دون الصور .^١

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للصلح
أركاناً ثلاثة :

- ١ - الصيغة (الإيجاب والقبول) .
 - ٢ - والعاقدان .
 - ٣ - والمحل (المصالح به والمصالح عنه) .
- وللصلح أقسام نوجزها فيما يلي، ومن
راد الاستزادة فليرجع إلى التفصيل في كتب
الفقهاء .

لغة : سم من الصلاح وهو لتوفيق،
وأصحت بين القوم، أي وفقت . قال الراغب:
الصلح يختص بارالة انفار بين الناس، فهو
قطع المنازعة .

وشرعاً : هو الانتقال عن حق أو دعوى
بعوض لرفع نزاع و خوف وقوعه، فهذا
التعريف يشير إلى أنه قد يكون الصلح عن
المنازعة بعد وقوعها، كما أنه يكون أيضاً عند
خوف المنازعة واحتمال وقوعها وقاية منها .^٢
والصلح مشروع باكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب قوله تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (النساء
١١٤) وقوله تعالى : ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾
(النساء ١٢٨) . فإله تعالى وصف الصلح
بالخيرية، ولا يوصف بها إلا ما كان مشروعاً
ومأدوا فيه .

وأما السنة : فيما روى أبو هريرة رضي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين
المسلمين)^٣ فالحديث واضح الدلالة على
مشروعية الصلح .

وأما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على
مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان هناك
خلاف في بعض الصور .^٤

أما عن درجة المشروعية، فالأصل أنه
مندوب، ومع ذلك فقد يكون واجباً عند تعيين
مصلحة، وقد يكون حراماً أو مكروهاً عند
استلزامه مفسدة يجب درؤها، أو يترجح
جانب المفسدة .^٥

وللصلح أنواع خمسة :

فالصلح إما أن يكون بين المدعى والمدعى عليه، وإما أن يكون بين المدعى والأجنبي المتوسط.

كما ينقسم الصلح بنوعيه إلى ثلاثة أقسام: صلح عن الإقرار، و صلح عن الإنكار، و صلح عن السكوت.

(أ) فالصلح مع إقرار المدعى عليه جائز باتفاق الفقهاء، وهو ضربان: صلح عن الأعيان، و صلح عن الديون، والصلح عن الأعيان نوعان: صلح الحطيطة، و صلح المعاوضة. والصلح عن الديون نوعان: صلح إسقاط وإبراء، و صلح معاوضة^(٩).

(ب) وأما الصلح مع إنكار المدعى عليه فقد اختلف الفقهاء في جوازه على قولين:

القول الأول: أن الصلح على الإنكار جائز، بشرط أن يعتقد المدعى أن له الحق، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه، فيتصالحان قطعاً للخصومة والنزاع.

وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة^(١٠).

والقول الثانى : أن الصلح على الإنكار باطل. وبهذا قال الشافعية وابن أبى ليلى^(١١).

(ج) وأما الصلح مع سكوت المدعى عليه،

كما إذا ادعى شخص على آخر شيئاً، فسكت المدعى عليه دون أن ينكر أو يقر، ثم صالح عنه. وهذا النوع اعتبره الفقهاء فى حكم الصلح عن الإنكار، وبالتالي ففيه القولان السابقان^(١٢).

٨ - وقد بين الفقهاء أنه يترتب على انعقاد الصلح حصول البراءة عن الدعوى، ووقوع الملك في بدل الصلح للمدعى، وفي المصالح به للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التملك، كما أن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه، فما كان فى معنى البيع أو الإجارة أخذ حكمه: ذلك أن العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى دون الألفاظ والمباني.

كما أن الصلح من العقود اللازمة، فإذا انعقد صحيحاً خالياً من العيوب، فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخه أو الرجوع عنه بمفرده^(١٣).

أما عن شروط الصلح وسائر تفصيلات أحكامه وفروعها، فيرجع إليها فى كتب الفقه على نحو ما ذكرت من مراجع.

أ. د. على مرعى

١ - المنصاح المدير للعيومى مادة (صلح)، المفردات فى غريب القرآن ص ٤٣٠، ط ١ الانطو المصرية

٢ - مواهب الحليل للحطاب ٧٩/٥، ط دار الفكر، أسنى المطالب للأصارى ٢/٢١٥، ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة

٣ - الحديث أخرجه أبو داود فى سننه سنن أبى داود، ط مكتبة التجارية الكبرى بمصر ٣/٢٠٤ (باب الصلح)

٤ - بدائع الصنائع للكاساسى، ط مطبعة الحمالية بمصر - الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ سنة ١٩١١ م ٤٠/٦ أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢/٢١٤، لسدغ شرح المقنع، ط المكتب الإسلامى ٤/٢٧٨

٥ - مواهب الحليل للحطاب ٨٠/٥، حاشية العدوى على شرح الخرشى ٢/٦، ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١٣١٧ هـ، أعلام الموقعين ١/١٠٨، ١٠٩

٦ - كشاف القناع للبهوتى ٣/٣٩٠، ٣٩١ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، نهاية المحتاج ٤/٣٧١ ط مصطفى الحلبي، أسنى المطالب ٢/٢١٤

٧ - بدائع الصنائع ١٣/٨

٨ - تبيين الحقائق للزيلعى ٥/٣١ ٢٢ ط دار المعرفة للطباعة والنشر، روضة الطالبين ٤/١٩٣ - ١٩٦ ط المكتب الإسلامى، شرح الخرشى ٦/٤٠٢، كشاف القناع ٣/٣٩٥

٩ - مجمع الأبهر شرح ملقى الأنصر ٢/٢٠٨ ط دار إحياء التراث العربى - بيروت، كفاية الأختيار للخصصى ١/٥١٤ ط المكتبة العصرية ببيروت، كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى عليه ٢/٣٢٤ ط دار حياء الكتاب العربى - عيسى الحلبي كشاف القناع ٣/٢٨٨

١٠ - البدائع ٦/٤٠، شرح الخرشى ٦/٤، كشاف لقناع ٣/٣٩٤

١١ - روضة الطالبين ٤/١٩٨، البدائع ٦/٤٠

١٢ - المراجع السانعة

١٣ - بدائع الصنائع ٦/٥٣، شرح منتهى الإرادات ط مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٦ هـ سنة ١٩٤٧ م ٢/٢٦٣

صلح الحديبية

البسمة. وكتابة اسم محمد وأبيه بدلاً من محمد رسول الله^(٢)؛ ولكن الرسول ﷺ يعلم ما سيجنيه من المكاسب للإسلام من وراء هذا الصلح ما لا يعلمه غيره؛ فقد أجاب سهيلاً إلى ما أراد.

ولما جاء وقت الحلق والتقصير لم يستجب المسلمون: على أساس أنهم لم يدخلوا المسجد الحرام كما وعدهم النبي ﷺ، فدخل النبي ﷺ على أم سلمة أم المؤمنين وأخبرها الخبر، فأشارت عليه أن يكون هو البادئ بالحلق، فإن الناس لن يخالفوه، وكان الأمر كما توقعت.

وقد سُمي هذا الصلح فتحاً مبيئاً من قبل الله عز وجل، ونزلت في تسجيل أحداثه سورة تحمل هذا الاسم (سورة الفتح). وذلك لعدة أسباب، منها:

- ١ - اعتراف قريش بالإسلام، والسماح للمسلمين بزيارة البيت وأداء المناسك للحج.
- ٢ - إتاحة الفرصة أمام القبائل لإرسال بعوثها إلى المدينة لزيارة النبي ﷺ والاستماع لما يدعو إليه.
- ٣ - إرسال النبي ﷺ الكتب والرسائل لدعوة الحكّام في كل مكان إلى الدخول في الإسلام هم ورعاياهم^(٣).

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

اصطلاحاً: هو الصلح الذي تم بين قريش وبين النبي ﷺ وألف وأربعمائة من الصحابة. في وادي الحديبية. في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة الموافق لسنة ستمائة وسبع وعشرين ميلادية، بعد مفاوضات شاقة وظروف صعبة. وقد تم الصلح بينهما على شروط أربعة هي:

١ - أن توضع الحرب عن الناس عشر سنين.

٢ - أن من أراد الدخول في عهد محمد ﷺ دخل فيه، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل فيه.

٣ - أن يعيد محمد ﷺ إلى مكة من أتاه مسلماً من غير إذن مواليه، ولا تفعل كذلك قريش.

٤ - أن يعود محمد ﷺ عامه هذا. ويأتي في العام المقبل، فيقيم في مكة ثلاثة أيام تخليها قريش له. وليس معه سوى سلاح المسافر، وهو السيوف في الأغمد^(٤).

وقد اعترض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشرطين الثالث والرابع، واشتد حتى قال له الصديق: الزم غرزك، فإني أشهد أنه رسول الله، وأن الله لا يضيعه.

كذلك اعترض على بن أبي طالب رضي الله عنه على ما أصر عليه سهيل بن عمرو عند كتابة الصلح من كتابة باسمك اللهم بدلاً من

١- تسيرد سرية لابر هسام. تحقيقه عبدالرؤوف سعد ط مكنية الكتبات الإفريقية القاهرة ١٩٧٤م ٢٠٣/٢
٢- لابر هسام الحزبية. تحقيق شعيب الأرمؤوط وموسسه الرسائل ط ٢٥ بيروت - لبنان ١٤١٢هـ - ١٩٩١م ٢٩٤/٢
٣- مع اسم - لعقري، تحقيق محمد عبد الحميد الممسي، دار الانصار، ط ١ القاهرة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م ٢٣٤/١

الصليبيون

٢ - الأسباب الدينية : كان الشرق هو المهد الحقيقي لدين المسيح عليه السلام، ولكن المسيحية ترعرعت في أوروبا، وانتشرت من خلال كنائس أوروبا وجامعاتها، وكانت هناك أديان تزاحم المسيحية في عصورها المختلفة مثل: اليهودية والبوذية والكنفوشيوسية والإسلام.

ولكن الإسلام كان هو الدين الوحيد الذي انتشر بقوة جارفة، مقتحما على أوروبا المسيحية أبوابها من الغرب عن طريق الأندلس، ومن الشرق عن طريق القسطنطينية التي دق المسلمون أبوابها منذ العهد الأموي، كل هذا جعل أوروبا تناصب الإسلام العداء.

فضلا عن ذلك فإن سقوط الخلافة الأموية بالأندلس، وما تبع ذلك من هزائم وقعت بالمسلمين في الميدان الغربي، شجع أوروبا لأن تضرب ضربتها من جهة الشرق، لتدمير قوى المسلمين، ووقف أي محاولات ترمى إلى مساعدة المسلمين لإخوانهم بالأندلس، أو مد يد العون لهم، ليستردوا قوتهم مرة أخرى، وواكب كل ذلك يقظة دينية مسيحية في أوروبا آنذاك جعلت من

الصليبيون : هم الذين شنوا حملات عسكرية أوروبية على الشرق الإسلامي في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادي بحجة استخلاص الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين.

وسموا بذلك لاتخاذهم الصليب شعارا لهم، ورسمه على ملابسهم وراياتهم، محاولة منهم في إصباغ حملاتهم بالصيغة الدينية، ولكن الحقيقة أن الدين لم يكن السبب الوحيد، ولا السبب المهم لها.

فهناك أسباب ودوافع وراء هذه الحروب منها:

١ - الأسباب التاريخية : فالحروب الصليبية هي فصل من فصول الصراع بين الشرق والغرب، ذلك الصراع الذي بدأ بحرب طروادة وفارس في الأزمنة الغابرة، وانتهى بالتوسع الاستعماري الأوروبي في العصر الحديث فهي حلقة من هذه السلسلة.

وهذا الصراع بين الشرق والغرب يهدأ ويثور كالبركان في هدوئه وثورته. فلما جاء القرن الحادي عشر اشتد غليان البركان، فثار متخذا الصليب هذه المرة أداة له أو مظهرًا لغليانه.

أهدافها الاستيلاء على الأماكن المقدسة في فلسطين، لتتولى الكنيسة ليا بوية بروما حماية هذه الأماكن المقدسة و دارتها.

٣ - الأسباب التجارية : وهى من الأسباب عظيمة لشأن فى هذا المقام. حيث أن التجار بالساحل لشمالي للبحر المتوسط فى البندقية. وحنوه، وبيزا، أرو دو امتلاك بعض لموانئ على الساحل الشرقى و لجنوبى للبحر المتوسط. تكون هذه الموانئ مراكزا لتجارة الغرب فى لشرق، ولتتصل تجارة أوروبا عن طريق هذه المنافذ بالخطوط التجارية بالشرق، لذلك فقد بذل هؤلاء التجار بذل واسلح للتشجيع على لحروب الصليبية.

كل هذه الأسباب تتصل بصورة مباشرة بالصليبيين. لكن هناك أسباب تتصل بالجبهة الإسلامية فى هذه الحروب منها :

١ - حالة الضعف التى أصابت العالم الإسلامى بذهاب شوكة السلاجقة وتفككهم الى دويلات تنازعت فيما بينها.

٢ - ترنح الخلافة لفاطمية، وما حدث فيها من اضطراب وفوضى فى عهد الحاكم بأمر الله، ولم يصلح من جاء بعده هذه الامور وإعادتها الى نصابها نتيجة لتولى الصببة الصغير للخلافة، مما جعل زمام الأمور فى يد الورر .

٣ - النزاع بين الفاطميين والسلاجقة على بلاد الشام. وكان الفاطميون على مذهب الشيعة، والسلاجقة على مذهب أهل السنة، فسعى كل فريق منهم الى الإيقاع بالآخر، فنشبت بينهم الحروب التى أنهكت قواهم وأضعفتهم.

ولقد شن الصليبيون على الشرق الإسلامى سبع حملات:

الحملة الأولى (١٠٩٧ - ١٠٩٩م)

الحملة الثانية (١١٤٧ - ١١٤٩م)

الحملة الثالثة (١١٨٨ - ١١٩٢م)

الحملة الرابعة (١٢٠٢ - ١٢٠٤م)

الحملة الخامسة (١٢١٨ - ١٢٢١م)

الحملة السادسة (١٢٢٨ - ١٢٢٩م)

الحملة السابعة (١٢٤٨ - ١٢٥٠م)

ولم تحقق هذه الحملات العسكرية أهدافها المرجوة التى حاول بها الصليبيون السيطرة على الشرق الإسلامى، وذلك للأسباب التالية التى يراها المؤرخون ومنها :

١ - سياسة الكنيسة التى كانت تضع مصالحها فوق كل مصلحة، ولم يكن يهمها النصر، بقدر ما يهمها ما تجنيه من نتائج.

٢ - اهتمام أمراء الإقطاع بمصالحهم الخاصة، وتكوين إمارات يحكمونها ويورثونها لأولادهم، أكثر من اهتمامهم بالصالح العام

الأوروبي والمسيحي فلم يكن الصليب سوى وسيلة للتغريب بالجماهير كأنه غطاء يخفون به أطماعهم الشخصية، ولكن اتضح الأمر لكثير من المسيحيين فقلل من حماسهم للحرب.

٣ - عقد التجار الأوروبيون معاهدات تجارية مع المسلمين إذ كان الهدف الاقتصادي أهم باعث لديهم، فلما رأوا أهدافهم تتحقق بلا حروب وبطريق المعاهدات آثروا السلامة، وخذلوا ذويهم المسيحيين.

٤ - زحف التتار على العالم الإسلامي في مطلع القرن الثالث عشر، وما فعلوه من تدمير للحضارة الإسلامية، جعل أوروبا تجد في زحف التتار تحقيقاً لأهدافها دون بذل أى جهد من جانبها، لذا لم يقدموا مزيداً من العون للصليبيين.

٥ - تجمع المسلمين من مختلف الأنحاء لمواجهة الصليبيين حيث اتضح للصليبيين أنهم ليسوا فقط أمام مصر وسوريا بل أمام القوى الإسلامية من مختلف البقاع، فقد أظهر المسلمون حماساً لم يكن في حسابان الصليبيين، فلم يكد المسلمون يُهزمون في الشوط الأول من هذه الحروب، حتى تناسوا إلى حد كبير ما بينهم من خصومات، وتجمعت كلمتهم لاستعادة الأرض التي افتقدوها، لذا مال المصريون إلى نور الدين زنكى، ورحبوا بالقائد السلطان صلاح الدين، وتغلب الصالح العام على المصالح الخاصة، ووقفت الجماهير تنصر من يعمل على تجميع الكلمة، وتخذل من يسعى لمصالح ذاتية.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - موسوعة التاريخ الإسلامي - د/ أحمد شلبي ج ٥ - ط مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٩ ط ٤
- ٢ - الإسلام والحضارة العربية د/ محمد على كرد
- ٣ - حضارة العرب - حوستاف لوبور
- ٤ - الحروب الصليبية - وليم الصوري - ترجمة د/ حسن حيشي (سلسلة تاريخ المصريين عدد ٦٨ - ٦٩)
- ٥ - الحركة الصليبية صفحة مشرفة في تاريخ إسهاد الإسلام في العصور الوسطى - د/ سعيد عبدالفتاح عاشور - ط الأنجلو المصرية - ط خامسة سنة ١٩٩٢ ج ١ و ج ٢
- ٦ - دائرة المعارف - بطرس البستاني - ط دار المعرفة بيروت ج ١١

الصناعة

الصناعة حتى تتوافق مع احتياجاته وتتناغم مع البيئة المحيطة، وتحقق التوازن الراشد بين احتياجات الإنسان وبين الحفاظ على الكون المحيط.

والصناعة وما فيها من أفكار وحيل هي وليدة علوم عصرها، صحيح أن العلم والتكنولوجيا ليسا سواء، ولكنهما زوجان متمايزان متكاملان، والتكنولوجيا المتقدمة تستدعى علومًا متقدمة.

ولذلك فنفي العصر الحديث، وعندما حدثت طفرة في العلوم تابعتها طفرة في الصناعة، ومع هذه الطفرة الصناعية وما صاحبها من اقتصاد من ورائه مؤسسات صحية، صبح الهاجس البيئي لا يَلْتَفَتُ إليه. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية تُصَبِّح المخلعات الصناعية مصدر تهديد للحياة على وجه الأرض. تنذر بفنائها، وأصبح الإنسان لكي يأخذ دواءً يستشفى به لابد أن يقرأ صفحات عن الآثار الجانبية لهذا الدواء، وربما قتلت الآثار الجانبية المريض الذي ظنَّها شفاءً، فإذا هي سم قاتل. ولأن وسائل الاتصالات والمواصلات ربطت الأرض من أطرافها وسهَّلت مهمة الأقوياء في فرض

لغة : صنع الشيء - صنعاً : عمله. كما في اللسان

واصطلاحاً : هي كل نشاط للإنسان يتفاعل فيه مع البيئة المحيطة ليطوِّعها لاحتياجاته، ويصنع منها عالم شياؤه.

انظر الى الابل كيف حُلِقَتْ ! يأخذ الإنسان من ألبانها ويصنع منه أنواعاً من الحبن ومن الدهن. ويأخذ أصوافها، ويصنع منه أنواعاً من الثياب. ويأخذ جسودها ويصنع منها ما يشاء من اللباس، ومن الخيام ومن الأحذية. ويأخذ لحومها ويصنع منها ما يشاء من لحوم مجففة ومَصْنُوعَة، لذة للأكلين.

وانظر إلى الجبال كيف نُصِبَتْ ! يأخذ الإنسان من صخورها مواد فلزيَّة وغير فلزيَّة، يستخرجها يصنع منها أدوات لحربه وسلمه. وقبل هيمنة الصناعة الغربية على العالم كن انتطور لصناعي يمضى بمعدلات بطيئة، أهم ما يميّزها التوازن البيئي والحفاظ على بيئته نظيفة متجددة.

وكانت محاولات الإنسان التصنيعية تأخذ حقبا من الدهر من قبل أن تستقر في وعاء الأمم التقنى. وخلال هذا الزمن الممتد للتجربة والخطأ يصحَّح الإنسان طرائق

منتجاتهم فى أسواق أقوام آخرين، فإن هذا الأمر قد أدى بكثير من الشعوب إلى أن تهمل صناعات بسيطة نظيفة عاشت بها مئات القرون، وتلهث وراء صناعات لا تملك من إمكانياتها إلا بيع ثرواتها الطبيعية؛ من أجل خطوط إنتاج لمنتجات لم يكن لها بها سابق عهد، إنما عملت الآلة الإعلامية الجبارة على تزوين هذه المنتجات للناس، وإغوائهم باستخدامها فى الطعام، والشراب، واللباس، والسكن، وكل نواحي الحياة.

وكثيرا ما أنبه إلى ضرورة دراسة طيف التنمية دراسة دقيقة، ولقد قسّمت الطيف إلى ثلاثة ألوان تنموية:

١ - تنمية البقاء.

٢ - وتنمية النماء.

٣ - وتنمية السبق.

وتنمية البقاء: هى أن يعيش الناس بما كان يعيش به الناس لملايين السنين، وحتى منتصف هذا القرن، لقد تمخضت حياتنا من قديم عن مجموعة من الصناعات البسيطة النافعة والنظيفة، عندنا صناعة للخبز، وصناعة للألبان، وصناعات زراعية، وصناعات للبناء، إلخ نملكها، ونستطيع توثيقها قبل فوات الأوان. إن إحدى الشركات الأمريكية استجلبت صانعاً مصرياً وضع لها

توصيفا دقيقا لصناعة الجبن الدمياطى، ثم طرحته بالأسواق بنفس الاسم، وسجلته كاختراع أمريكى، ويمكن لهذه الشركة أن تقاضينا إذا نافسناها فى الأسواق. فى مصر كانت عندنا صناعات يدوية للقطن والكتان غزلاً ونسيجاً وحيافة. إن الميكنة لا تضيف جمالاً ولا قوة إلى المنتجات، وإنما يظل العمل اليدوى، والمنتجات اليدوية تتمتع بالقوة والجمال، أهدانى أخ جزائرى عباءة جميلة مصنوعة من صوف الخراف، وقال لى : هذه العباءة صنعتها أمى غزلاً ونسيجاً وحيافة، وكنا فى زمن الثورة الجزائرية يعيش المجاهدون على هذه الصناعات، التى كانت تصنعها أمهاتنا فى قلب الصحارى بعيدا عن ظلمة المستعمرين، وكان نشيدنا القومى يبدأ بهذا البيت فى تحية العلم:

«يا نسيج الأمهات فى الليالى الحالكات ...

علمى ... علمى ...» وما زلت أستخدم هذه العباءة منذ ثلاثين عاما.

أما تنمية النماء: فيتصل بها بعض الاختيارات النافعة من الصناعة الحديثة. ونحن والحمد لله ما زلنا فى أول الطريق بالنسبة لعمليات التصنيع العربية، ويمكننا عمل اختيارات راشدة، ويتصل بهذا بعض الصناعات الحربية التى لا بد منها فى مواجهة الأخطار المحدقة بأقطارنا.

ثم فى النهاية تنمية السبق: وفيها لا بد أن نبحث عن مجال نسبق فيه غيرنا أو أن تكون لنا فيه قدرة على السبق. وفى بلد كمصر نملك أمرين: الآثار والسياحة من ناحية، وكبرى الدراسات العربية والإسلامية من ناحية أخرى وفى رأى أن الصناعات المتعلقة بالأمرين يمكننا أن نسبق بها غيرنا ثقافة واقتصاداً.

ولابد أن أذكر أن الابتكار الصناعى يأتى وحيّاً وإلهاماً، وبالطبع لابد للمتلقي لهذا الوحي أن يتهيأ له التهيؤ المناسب. وهذا درس القرآن فى سورة هود ﴿وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ

لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (هود ٣٦ - ٣٧). فالدرس هنا أن الابتكار والإبداع - وهو من الوحي والإلهام - يحتاج إلى حماية ورعاية من فوق المخترع والمبدع ... هو درس للذين يحرسون أوديتنا الصناعية ... لا تدعوها للرياح تذروها، ولكن ارعوها حق رعايتها، واحموها من كل مفسد لا يؤمن بيوم الحساب.

أ. د/ سيد دسوقي حسن

١ - لسان العرب طبعة دار المعارف مائة (صع)

مراجع الاستزادة:

١ - معجم الاصطلاحات العلمية والفنية، مجمع لغة العربية
٢ - الحياة العلمية فى الدعوة لاسلامية محمد حسيني عبد العزيز - وكالة المطبوعات بالكويت
٣ - اعلام المهندسين فى الإسلام - احمد تيمور - مطبع دار الكتاب العربى سنة ١٩٥٧م
٤ - تاريخ العلم ودور العظماء العرب فى تقدمه - / عبد الحليم متنصر - دار المعارف سنة ١٩٨٠م

الصهيونية

ينقص اليهود الأساس المحرّك لنجاح الصهيونية، وفي القرن التاسع عشر، ومع تصاعد الشعور القومي في أوروبا- ألهم موسى هس M. Hess وديفيد لوزاتو وآخرين لبذل جهودهم لإحياء وبعث الشعور القومي لدى يهود الجيتو Ghetto وقدم كل من موسى مونتفيوري، وإدموند روتشلد، وموسى هيرس - المساعدات المالية، ورسمت ونفذت برامج عديدة للعودة إلى فلسطين... وفي سنة ١٨٩٧م عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في بازل بسويسرا برئاسة تيودور هرتزل، حيث انبثقت حركة سياسية عالمية. ونلاحظ أنه على الرغم من معارضة بعض اليهود لفكرة العودة إلى فلسطين، واعتراض بعضهم على رفض اليهود اقتراح بريطانيا بإنشاء الوطن القومي لليهود في أوغندا - على الرغم من ذلك فإن الحركة الصهيونية قد نجحت، وحصلت فعلا على وعد بلفور ١٩١٧م وموافقة عصبة الأمم سنة ١٩٢٢م، على الانتداب البريطاني على فلسطين لكي تحقق وعدها للصهيونية، وقد وقع عنف متزايد بين اليهود المستوطنين المهاجرين والفلسطينيين (كانت نسبة اليهود لا تتجاوز ٦٪ من عدد

لغة : الصهيونية نسبة إلى صهيون التي ذكرت في أسفار العهد القديم (O.T) أكثر من مائة مرة، وهو اسم عبري أطلق أولاً على إحدى ربوات مدينة القدس.. وكثيرا ما تطلق كلمة صهيون ويراد بها القدس، كما تطلق على كنيسة اليهود وجماعاتهم وأمتهم عامة^(١).

واصطلاحا : هي حركة قومية مسئولة عن إنشاء دولة إسرائيل الحديثة كوطن قومي لليهود، ومع أنها تسبب إلى تيودور هرتزل Th. Herzl وجماعات القرن التاسع عشر فإنها ترجع إلى بداية عصر الشتات اليهودي: Di-aspora، حيث تتحدث أسفارهم عن عودة المطرودين المنفيين إلى بابل على يد بخت نصر وبعد تقويض مملكة إسرائيل عام ٧٢١ ق.م.

وقد تميز تاريخ اليهود بتواتر ظهور مُسحاء كذبة Pseudo يزعمون قدرتهم على إعادة اليهود إلى صهيون مثل سيتاي زئيفي S.Zevi. وأسرة ناسي Nasi - الإيطالية الذين أذن لهم العثمانيون في تكوين جماعة يهودية بالخليل. وحتى سنة ١٧٩١م - عام تحرير اليهود وانعتاقهم خلال الثورة الفرنسية، كان

لسكان في فلسطين) وأخيرا اقرت الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين بين اليهود والعرب. ثم اعلنت دولة إسرائيل في ١٤/٥/١٩٤٨م. هذا حديث الكاتب اليهودي شاول فريدمان^١.

أما الصهيونية - في الواقع واعتمادا على ما جاء في كتبهم وتمودهم - فهي أفكار وطموحات وأحلام يهودية لتأسيس مملكة صهيون العالمية لكي تبسط نفوذها على فلسطين وما حولها، ولأ . ثم لتفرض نفوذها الباطل أو الظاهر على العالم بأسره فهي طموحات استعمارية، استيطانية تتمثل في

١ - إنهاك المنطقة العربية، وتفتيت وحدتها، واستهلاك طاقاتها ومواردها، وشغلها بإسرائيل بحيث لا تقوم لها قائمة تجعلها تفكر يوما ما في استار نفسها من الغرب الذي استعمرها وسلبها حريتها وسيادتها ونهب مواردها.

٢ - وسد، تظل المنطقة العربية الإسلامية منطقة نفوذ وهيمنة غربية دائمة: سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا.

٣ - الحيلولة دون قيام الإسلام بدوره الحضاري التحريري و التوحيدي في لعالم.

٤ - تخفيض المجتمعات الغربية من مشاكل اليهود المرمونة وترحينها وتوطينها في العالم العربي.

فالصهيونية - وإن كانت في الأصل أفكارا وطموحات يهودية خبيثة - فإن الغرب قد وظفها لحسابه بعد أن أعاد صياغتها ووضعها في برنامج تنفيذي. واصطنع لها - على عينه - زعماء، وهيأ بها كل وسائل النجاح السياسي والعسكري والاقتصادي. ساء من مؤتمر بازل. ووعد بلفور، والانتداب، واضطهاد اليهود وحرقت بعضهم لإجبارهم على الهجرة إلى فلسطين، إلى قرار التقسيم، إلى إنشاء الدولة الإسرائيلية على جثث العرب مسلمين ومسيحيين.

لصهيونية إذا صناعة عربية خالصة: لأن اليهود يعلمون - من أسفارهم المقدسة - أن اللهم قد قضى عليهم بالنفي والشتات بعد تدمير دولتهم وتخريب هيكلهم، بسبب عداوتهم وإلحادهم وإفسادهم في الأرض.

وكدت ذلك انصوص القرآنية كقوله تعالى ﴿ وَ قَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾ (الأعراف ١٦٨). وقوله تعالى في سورة الأعراف أيضا (آية ١٦٧) ﴿ وَإِذْ تَأْذِنُ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴾.

ومن تصاريص القدر أن يتم تشتيت اليهود، وطردهم من فلسطين بشكل نهائي على يد العرب الروماني وبأمر من الإمبراطور هادريان في القرن الأول للميلاد، فالغرب هو

الذى طردهم وشتتهم وخرّب هيكلمهم، واستمر شتاتهم زهاء ألفى سنة، ثم تغيرت ظروف المنطقة، وتبدلت استراتيجيات الغرب، فبعث فى نفوس اليهود ذكرياتها الجميلة وأحلامهم الحميمة فى العودة إلى صهيون، فاستبدل بالذكريات والأحلام والتطلعات اليهودية خطة سياسية عسكرية لإنشاء دولة لإسرائيل تحت سمعه وبصره، موظفا خصائص الشخصية اليهودية التى يتفق عليها القرآن الكريم مع بقية الوحي فى أسفار العهدين، المتمثلة فى الفساد والإفساد ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ (المائدة ٢٣)، إلى بذر الفتن والمؤامرات وإيقاد نيران الحروب ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (المائدة ٦٤) إلى نقض العهود والمواثيق ﴿أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ (البقرة ١٠٠)، ﴿ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ (الأنفال ٥٦) إلى التحريف والتبديل والتزييف ﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران ٧٨) ﴿يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة ٧٥)، إلى قساوة القلوب وفضاظلتها ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (البقرة ٨٨) ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ (المائدة ١٣)، إلى الجبن والخساسة ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدة ٢٤).

وبعد فهذه هى الصهيونية العالمية المتآمرة مع الغرب الصليبي العنصرى الاستعماري فى حلف أسود شيطاني، لكن سُنَّةُ اللَّهِ القاضية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد ١١) تجعلنا نرى الضوء فى نهاية النفق ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (الإسراء ١٠٤). ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ (يوسف ٢١).

أ. د / محمد عبد الله الشرقاوى

١ - قاموس الكتاب المقدس، القاهرة، ١٩٨٦م

٢ - Saul S. Friedman, Arab Zionism (Grolisr Enge U S A, 1994)

وإطر 1975 - David Vital, Origins of Zionism

وإطر 1972 - W. Laguer, A History of Zionism

٣ - د محمد عبد الله الشرقاوى، مقاربة الأدیان، دار الحيل بيروت، ١٩٩٤م

مراجع الاستزادة

١ - Israel Cohen, A Short history of Zionism, 1951

٢ - Israel Cohen, Theodor Herzl of Political Zionism, 1959

٣ - روجيه حارودي، ملف إسرائيل، دار اشروق بالقاهرة

٤ - أرثولك نويبي، فلسطين حريمة ودفاع، بيروت ١٩٦١م

٥ - برتوكولات حكماء صهيون، دار التراث بالقاهرة

الصورة

اثناسى. وعلى الحقيقة التى تقوم المحل الذى لها، وعلى الحقيقة التى تقوم النوع.

فإذا قيلت على النوع كان حد الصورة: المقول على كثيرين فى جواب ما هو، وإذا قيلت على الماهية كان معناها كل موجود فى شئ لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه كيف كان. وإذا قيلت على ما به يستكمل النوع يكون معناها الموجود فى الشئ لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه ولاجله وجد الشئ كالعلوم والفضائل الإنسانية بالنسبة للإنسان. وإذا قيلت على الحقيقة المقومة للمحل يكون معناها: الموجود فى الشئ لا كجزء منه ولا يصح وجوده مفارقا له لكن وجوده ما هو فيه بالفعل خاصا به هو مثل صورة النار فى هيولى النار.

وإذا قيلت على الحقيقة المقومة للنوع يكون معناها: الموجود فى الشئ لا كجزء منه ولا يصح قوامه بدونه إلا أن النوع الطبيعى سيحصل ما فيه دونه إلا أن النوع الطبيعى سيحصل به. كصورة الإنسانية والحيوانية فى الجسم الطبيعى الموضوع له، وكصورة الكمال الفارق مثل لئس فحده أنه جزء غير جسمانى مفارق يتميز به، ومنها المنطق الصورى

اصطلاحا: من المتقبلات. فيقال المادة والصورة ولا ينفك أحدهما عن الآخر وهما متلازمان تلزم الحوهر ولعرض.

وصورة الشئ ما تبقى فى الذهن بعد غيب شخصه، وصورة الشئ ما به يحصل الشئ فى الواقع بعد أن كان حاصلا فى الذهن بالقوة.

والصورة الحسنية حوهر بسيط متصل لا وجود لمحل بدونه. قابل للأبعاد الثلاثة (لطول - العرض - السُمْت) المدركة من الجسم فى بادئ النظر.

وقيل: الصورة هى الحوهر الممتد فى الأبعاد كلها. المدرك فى بدئ النظر ومنه الصورة لنوعية وهى حوهر بسيط لا يته وجوده بالفعل دون وجود ما حل به كالنفس بالنسبة للجسم، فهى صورته.

والصورة كمال أول للمادة من حيث هى قوة صرفه، وهى ما يعطى الهوى الوجود بالفعل فى ماهية معينة كالنفس للبدن والصورة اسم مشترك يطلق على معان: على النوع. وعلى كل ماهية لشيء كيف كان، وعلى الكمال الذى يستكمل النوع استكمالاته

وموضوعه: العلاقات الكائنة بين أطراف القياس.

وصورة المعرفة ما تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً، لكن الحس الظاهر يدرك ويؤدي مدركاته إلى النفس.

الصورة الجوهرية: كل معنى يوجد في

جسم طبيعي ويكون من المعانى المقومة للماهية فإنه يسمى صورة جوهرية كالزوايا الثلاثية للمثلث.

صورة مادية: علة المادة في إخراجها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل.

أ. د. / محمد السيد الجليند

مراجع الاستزادة.

- ١ - رسالة الحدود لابن سينا
- ٢ - رسالة الحدود للكندي
- ٣ - المحاة لابن سينا
- ٤ - تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد
- ٥ - التعريفات للحراشي
- ٦ - أساس الاقتباس للطوسي
- ٧ - المعجم الفلسفي ط محمد اللغة العربية
- ٨ - المعجم الفلسفي ح٢ د / مراد وهبة
- ٩ - الإشارات والتبهيئات لابن سينا

الصوم

لقوله ﷺ : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر .^(١)

(ح) التعيين: فلا يكفي مطلق الصوم، بل لابد أن ينوى صيام الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.

(د) تجديد النية لكل يوم خلافاً للمالك^(٢) وأحمد في رواية^(٣) حيث يكفي عندهم نية واحدة.

ومفسدات الصيام كالآتي:

(أ) إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمداً سواء كان الداخل مطعوماً أو لا، بشرط أن يكون الداخل من المنافذ المفتوحة أو الواسعة، وأن يكون الداخل مما يمكن الاحتراز عنه كالغبار ونحوه، فلا يفسد الصيام، وأن يكون الصائم ذاكرة لصيامه، فإن كان ناسياً فلا يفسد الصيام، وأن يكون مختاراً غير مكره على إفساد صيامه.

(ب) الجماع في نهار رمضان عمداً سواء حصل لإنزال أو لا^(٤).

وما ما يفسد الصيام ويوجب القضاء فهو:

(أ) أن يتناول ما لا يؤكل في العادة كالحبوب النيئة، أو الثمار الفجة كالسفرجل ونحوه.

(ب) تعمد إنزال المنى بلا جماع كالقبيل، أو اللمس ونحو ذلك.

(ج) تناول الأشياء التي تعطى عن طريق الأنف بالشم بشرط أن تصل إلى الدماغ، أو إلى الحلق، وذلك كالبخور أو بخار القدر ونحوهما.

لغة : الإمساك عن الفعل مطلقاً .^(٥)

واصطلاحاً : هو في السرع الإمساك عن الأكل و شرب من الفجر إلى غروب الشمس، مع بقاء من أهله .^(٦)

وحكمه الشرعي الوجوب، وقد ثبت وجوبه بالكتاب و لسنة والإجماع أما الكتاب فبقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام^(٧) (البقرة ١٨٢) وأما السنة فبقوله ﷺ : بنى الإسلام على خمس، وذكر منها، الصوم^(٨) والإجماع قائم على وجوبه.

والصيام يثبت بأحد أمرين: أحدهما رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بعد غروب الشمس على المعتمد من إراء الفقهاء، والثاني إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، بل ير الهلال ليلة الثلاثين سواء كانت السماء صافية أو بها غيم.

وشروط وجوبه: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب.

وشروط الأداء: الصحة و سلامة من المرض، والإقامة لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر^(٩) (البقرة ١٨٥). وخلو المرأة من الحيض والنفاس.

وأركنه: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية، وصفته ما يلي:

(أ) الجزم: فلو نوى ليلة الشد الصيام غداً كان من رمضان فلا يصح.

(ب) التبييت: وهو أن يبيت نية من الليل

(د) التقصير في حفظ الصوم، وذلك كما لو أفطر ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب.

وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو:

١ - الجماع عمداً مختاراً بشرط إدخال فرج الرجل في فرج المرأة.

٢ - الأكل والشرب طائفاً عامداً بغير خطأ ولا نسيان، وأن ينوي الصيام ليلاً، ولا يطرأ عليه عذر شرعي يبيح له الإفطار كالمرض^(٨).

ويبيح الإفطار للصائم ما يلي:

١ - المرض إذا كان غير قادر على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض، أو الضعف، أو يخاف تأخر الشفاء، أو يخاف فساد عضو من الأعضاء.

٢ - السفر بشرط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، وأن لا يكون السفر في معصية، وأن يجاوز محل إقامته وما يتصل بها من البناء، وأن لا يعزم الإقامة خلال سفره أربعة أيام أو أكثر خلال سفره.

٣ - الحمل والرضاع، بشرط أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها المرض، أو تخاف على نفسها أو ولدها الضرر أو الهلاك وإطلاق لفظ الحامل يتناول كل حمل ولو من زنى، وكذا المرضع حتى ولو كانت مستأجرة.

٤ - الشيخوخة: وهي فناء القوة، أو الإشراف على الفناء، أو كان مريضاً لا يرجى برؤه.

٥ - إرهاق الجوع والعطش الشديد، بشرط أن يخاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن، لا بالوهم، أو يخاف ذهاب بعض الحواس، وذلك كأرباب المهن الشاقة كالمحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز أو الحصاد ونحوهما.

٦ - الخوف من الضعف عن لقاء العدو سواء كان اللقاء واقعاً بالفعل، أو كان متوقعاً^(٩).

أ. د / يحيى أبو بكر

١ - لسان العرب مادة صوم

٢ - كشف القناع ٣١٩/٢

٣ - أخرجه البخاري كتاب الصوم ٤٠٢/١

٤ - أخرجه أبو داود ٨٢٢/٢

٥ - القوانين الفقهية لأب حري لملكي ص/٨٠

٦ - الإنصاف ٢٩٥/٣

٧ - يراجع تبين الحقائق ٣٢٥/١، القوانين الفقهية ص/٨٠، روضة الطالبين ٣٥٦/٢، كشف القناع ٣٢٠/٢

٨ - بدائع الصنائع ٩٦/٢ حاشية الدسوقي ٥٢٩/١، روضة الطالبين ٣٦١/٢، كشف القناع ٣٢٦/٢

٩ - الدر المختار ٩٨/٢، لقوانين الفقهية ص/٨١، المجموع ٣٢٠/٦، الإنصاف ٢٢٩/٢ ٣٠٠

مراجع الاستزادة:

١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علي بن سليمان المرداوي ط السعة المحمدية عام ١٢٧٦هـ

٢ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني نشر دار الكتب العربي - بيروت ط ثالثة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م

٣ - تبين الحقائق بشرح كبر الدقائق للعلامة عثمان بن علي الريلي ط دار المعرفة - بيروت

٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي ط عيسى الحسني

٥ - الدر المختار للعلامة علاء الدين الحصكفي بهامش - در المختار ط دار إحياء التراث العربي ط ثالثة ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

٦ - روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ط المكتبة الإسلامية بيروت ط ثالثة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

٧ - سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث الأرمي ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - ت/ محمد محيي الدين عبدالحمد

٨ - صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري نشر دار ابن كثير - بيروت ١٤٠٧هـ ط مصطفى ديب البغا

٩ - القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن حنبل ط دار العلم للملايين - بيروت

١٠ - كشف القناع للعلامة منصور بن يوسف البهوتي ط دار الفكر بيروت

١١ - لسان العرب - لابن منظور ط دار المعارف ت/ عبدالله علي، محمد حسب الله هاشم محمد الشاذلي

١٢ - المجموع شرح المهذب للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ط مكتبة الإرشاد، دار الفكر - بيروت

الصيدلة

التاريخ، حيث اهتدى الإنسان البدائي
لفطرة إلى اكتشاف الدواء الذى يسكن
الامه ويعالج مرضه، فقد استعمل الكحول
والافسيون لتسكين الآلام، كما استخدم
السكونا لعلاج الملاريا، ونبات عرق الذهب
لعلاج الدوسنتريا.

وتعتبر الحضارة المصرية القديمة من
اعرق الحضارات التى زخرت بالكثير من
العلوم الطبية، والتى كان لها الفضل فى
اكتشاف بعض الأدوية التى لا يزال يستعمل
عدد منها حتى الآن، وتشهد بعض البرديات
التى يرجع تاريخها إلى (١٦٠٠) سنة قبل
الميلاد، على أن قدماء المصريين قد توصلوا
إلى علاج أمراض عديدة ومتنوعة، حيث
تزخر البرديات الطبية بما يزيد عن (٧٠٠)
وصفة علاجية تشمل طريقة تحضير الدواء،
وكيفية إعطائه للمريض، منها استعمال
لحنط والزعرور والزعفران والثوم والبصل
وزيت الريحون والسوسم والقرنفل، وغير ذلك
مما يدل على أنهم قد برعوا فى مجال الطب
والصيدلة.

وقد توصل الهنود فى القرن السادس قبل
الميلاد إلى الوقاية من مرض الجدري
باستعمال وسيلة التطعيم، وعلاج بعض

لغة : الصيدلانى، فارسى معرب، والجمع
صيدلة كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : فر علمى يبحث فى أصول
الأدوية سواء كانت نباتية أو حيوانية أو أدوية
مصنعة كيميائياً، من حيث تركيبها
وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية
والطبيعية، وتأثيرها فى علاج الأمراض
والوقاية منها، كما تختص الصيدلة بكيفية
استحضار الأدوية المركبة من هذه الأصول.

ويدل المصطلح العربى صيدلى أو
صيدلانى، طبقاً لما ذهب إليه العالم المسلم
البيرونى، على المحترف بجمع الأدوية على
أحد صورها واختيار الأجود من أنواعها
مفردة أو مركبة: لاستعمالها فى علاج
الأمراض.

ويرى البيرونى أن كلمة صيدلانى
تعريب لكلمة «جندولانى، بقلب الجيم صاداً،
وكلمة جندن، وصندل» تدل على أفواه
الطيب العطر، وقد تنسب كلمة «صيدلانى»
أيضاً إلى الصندل وفى كلتا الحالتين فإن
المصطلح يدل على ن، الصيدلى، هو
الشخص الذى يجمع الأعشاب النافعة
للتطبيب.

ولقد عرف الإنسان الدواء منذ فجر

الامراض باستعمال النباتات والأدوية الطبيعية. كما كانوا يعتقدون في العلاج بالسحر.

كما توصل أيضاً قدماء اليونانيين إلى علاج بعض الأمراض باستعمال الأدوية الطبيعية والنباتات، كما كانوا يعتقدون كذلك في العلاج بالسحر.

ولقد استطاع العالم اليوناني أبقرراط (٤٦٠ - ٣٧٧ ق.م) وأتباعه أن يحرروا الطب من الخرافات والخزعبلات، وأوصى أبقرراط بالوقاية من الأمراض وعلاجها بتناول الغذاء الأمثل والتعرض للهواء النقي وتدليك الجسم، كما أوصى باستعمال الأدوية المسهلة والحقن الشرجية وبعض الأدوية في علاج الأمراض.

وفي العصر الروماني انتقل التراث الطبي من اليونان إلى روما، ويعتبر العالم جالينوس - وهو يوناني المنشأ - من أشهر علماء الطب والصيدلة في العصر الروماني، حيث كان له أبلغ الأثر في تقدم الصيدلة، فهو أول من أدخل المستحضرات الدوائية المركبة في مجال الصيدلة، وأول من حضر صبغة الأفيون ومستحضرات بعض النباتات الطبية، التي أطلق عليها فيما بعد اسم «الجالينات».

ولقد كان للإسلام أبلغ الأثر في تقدم

وتطور علوم الطب والصيدلة، حيث حثّ المسلمون على طلب العلم وتكريم العلماء، ولقد شهد العالم الإسلامي مولد أول مدرسة للصيدلة، وبذلك استقل مبحث الصيدلة عن مبحث الطب، ويُشهد لعلماء العصر الإسلامي ببراعتهم في فن تحضير الدواء، وكان المسلمون هم أول من أنشأوا صيدليات لبيع الدواء.

ولقد أسهم الأطباء والصيدلة العرب والمسلمون إسهاماً كبيراً في تقدم وتطور علوم الطب والصيدلة في مختلف دول العالم بما قدموه من دراسات ومؤلفات، مما كان له أثر كبير في تطورها، وكانت تعد من أهم المراجع الطبية والصيدلية في أوروبا إلى ما بعد القرن السابع عشر.

ولقد شهد العصر الحديث تطوراً مذهلاً في علوم الصيدلة، حيث شُيّدت آلاف الأدوية الكيميائية، واكتشفت الآثار الطبية العديد من الأدوية الطبيعية، كما تنوعت وتقدمت وسائل العلاج الدوائي، وتحضير الأدوية والمركبات الصيدلية، كما شهد هذا العصر تقدماً علمياً وتقنياً في الصناعات الدوائية ودراسات وبحوث الصيدلة.

أ. د / عز الدين الدنشاري

١. لسان العرب، من سطور، دار صادر بيروت، ١١ / ٢٧٨

مراجع الاستزادة

١. تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيط، د. جورج شحاته قناتى، دار المعارف، القاهرة

٢. استنقاف الدوائى، د. عبدالرحمن عقل، ود/ عز الدين الدنشاري، عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م

٣. اسواء وصحة المجتمع، د. عز الدين سعيد الدنشاري، ود عبدالله محمد البكري، مكتبة التربية العربى لنول النحيح - الرياض

الصيرفة

ابن عبد الملك الأندلسي. واهتم الكتاب بتبئيه الصيارفة إلى تجنب التصرفات المخالفة للشرع، فحذرهم السبكي مثلاً من خلط أموال الناس بعضها ببعض، وعدم بيع النقدين بالآخر نسيئة، بل نقداً، وذكرهم أيضاً بأن من حق الصيرفي معرفة عقد الصرف، وألزم بضمان ما يتلف في يده من النقد للغير. ومن الأمور التي لفت السبكي نظر الصيرفي إليها أنه إذا سلم صبي درهماً إلى صيرفي لينقده لم يحل للصيرفي رده إليه، وإنما يرده إلى وليه.

ومن الملاحظ أن كثيرين من اليهود والنصارى مارسوا الصيرفة في مصر في العصر الإسلامي، وأثروا منها ثراء كبيراً، وحصلوا عن طريقها على كثير من النفوذ.

وحدد ديوان الإنشاء في عصر المماليك ألقاب الصيارف من اليهود والنصارى، وذكر أنها تصدر بالشيخ، كما كانوا يتخذون القاباً مضافة إلى الدولة مثل ولي الدولة وشمس الدولة، وربما قيل: الشيخ الشمسي للتفخيم.

وكان الصيرفي إذا سلم أضيف لقبه إلى الدين بدلاً من الدولة، فيقال مثلاً شمس

لغة: مشتقة من الصرف، وهو صرف الذهب والفضة في لميزان، أي فضل الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار؛ لأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه، ويقال بين درهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما. والصرف أيضاً بيع الذهب بالفضة. ويقال صرفت الدراهم بالدينانير. (كما في اللسان)^١

واصطلاحاً: وظيفة من وظائف كُتّيب الأموال في الدول الإسلامية.

والصراف والصريف والصيرفي هو الذي كان يتولى قبض الأموال وصرفها ونقدها، والجمع صيارف وصيارفة، وقد يجمع شخص واحد مهمة الصيرفي والجابي.

ونظراً لأهمية وظيفة الصيرفة ألفت كتب لأرشاد لصيارفة، منها:

كتاب المختار في كشف الأسرار للجويري.

وقد تناول هذا الكتاب كشف أسرار الغش والتدليس في الصناعات، وعنى بصمة خاصة بأعمال الصيارف.

كتاب الباهر في الحيل والتعبذة لأحمد

الدين، وإذا كان لقبه لا يناسب الإضافة إلى الدين نعت بلقب قريب، مثلاً الشيخ السعيد، قد يقال له سعد الدين.

هذا .. واشتهر بعض الأعلام بلقب الصيرفى مما يرجح اشتغالهم بهذه الوظيفة، أو انتسابهم إلى من اشتغل بها، ومن أمثلة هؤلاء: الصيرفى على بن بندار الصوفى والصيرفى عمرو بن عدى، والشيخ أبو القاسم على بن منجب الصيرفى الكاتب، مؤلف كتاب «قانون ديوان الرسائل» وشهرته ابن الصيرفى، وقد ورد اسمه بمسجد مهدم بقرية الحصن.

وقد وصلتنا بعض شواهد قبور تشتمل على أسماء مصحوبة بهذه الوظيفة، منها: شاهد رخام من ترابانى مؤرخ ربيع الأول سنة ٤٧٤هـ باسم سيدة الأهل بنت عبدالعزيز الصيرفى من أهل مازر.

شاهد حجر جبرى مؤرخ آخر رجب سنة ٥٨٢هـ من جبانة باب الشاغور بدمشق باسم الحاج أبو المكارم بن جامع بن على الصيرفى. هذا ويطلق حالياً فى مصر وغيرها من البلاد العربية على شركات تغيير العملات أو استبدالها: شركات الصرافة.

أ. د / حسن الباشا

١. لسان العرب، بن منظور، دار صادر، بيروت ط٢، ١٨٩/٩

مراجع الاستزادة :

١. الفنون الإسلامية والوطائف، أ. د/ حسن باشا القاهرة ١٩٦٦م

٢. النظم الإسلامية، د/ حسن إبراهيم حسن، القاهرة ١٩٣٩م

٣. قانون ديوان الرسائل، ابن الصيرفى، مصر ١٩٠٥م

٤. قوابل الدواوين، ابن ممانى، القاهرة ١٩٤٣م

٥. معيد النعم وميد النقم السبكى

٦. صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء، القلقشندى

الضرر

النكرة في سياق النفي تعم، ومعناه أنه لا يجوز شرعاً إلحاق ضرر أو ضرار بالنفس أو بالغير إلا بموجب خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرر يباح استثناء في أحوال منها: إدخال الضرر على أحد يستحقه لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته، ومنها ارتكاب الضرر في حالة الضرورة، أو ارتكاب ضرر أخف تجنباً لضرر أشد إلى غير ذلك.

وهناك قواعد فقهية ضابطة لأحكام الضرر، تناولها الفقهاء وفصلوها وبينوا أحكامها، وسنذكرها إجمالاً ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب القواعد.

فمن هذه القواعد: «الضرر يزال» فيبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه مثل الرد بالعيب، والخيار بأنواعه، والحجر، والشفعة، وقسمة الجبر وغير ذلك^(١). ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان:

الأولى: - الضرورات تبيح المحظورات. وبناء عليها يجوز أكل الميتة للمضطر.

الثانية: - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ويتفرع عليها أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا مقدار ما يسد الرمق^(٢).

وهناك قواعد تقيد من تلك القاعدة العامة - الضرر يزال - من هذه القواعد: - «الضرر لا يزال بمثله». ذلك أن الضرر مهما

لغة: اسم من الضر، وهو نقص يدخل على الأعيان، فهو ضد النفع، وهو النقصان - يقول الأزهري: «كل ما كان سوء حال وفقراً وشدة في بدن فهو ضر بالضم، وما كان ضد النفع فهو بفتحها»^(٣).

واصطلاحاً: هو إلحاق مفسدة بالغير^(٤).

والضرر قد يكون بالقول: كرجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد القضاء، وقبض المدعى للمال، فلا يفسخ الحكم، ويضمنان ما ألتفاه على المحكوم عليه، وقد يكون الضرر ناشئاً عن الفعل كتمزيق الثياب، وقطع الأشجار^(٥).

وقد يكون بالقول والفعل - كما سبق.

وقد يكون بالترك. ومثاله امرأة تُصرع أحياناً، فتحتاج إلى حفظها، فإن لم يحفظها الزوج حتى ألقت بنفسها من شاهق، فعليه ضمانها^(٦).

والأصل أن سائر أنواع الضرر حرام إلا ما قام الدليل على إباحته، وتزداد حرمة كلما زادت شدته. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها:

قوله تعالى ﴿لَا تَضَارُوا الدَّيَّةَ بَوْلَدَهَا﴾ (البقرة ٢٢٢) وقوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ (البقرة ٢٢١).

وقول الرسول ﷺ «لا ضرر ولا ضرار»^(٧). فهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لأن

الضرر بطريق آخر من المندوبات أو المكروهات فلا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم^(١).

ويجب على كل مسلم محاولة دفع الضرر عن غيره، فيجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وغريق وحريق^(٢)، فينقذه من كل ما يعرضه للهلاك. فإن كان الشخص قادراً على ذلك دون غيره وجبت عليه الإغاثة وجوباً عينياً، أما إذا كان هناك من يقدر على ذلك، كان الوجوب عليه كفائياً، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

وإنما اختلفوا في تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن المضطر مع القدرة على ذلك. فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الضمان، وقد أساء؛ لأنه لم يهلكه ولم يكن سبباً في هلاكه، كما لو لم يعلم بحاله.

بينما ذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه، فيضمنه كما لو منعه الطعام والشراب^(٣).

أ. د/ على مرعي

كان واجب الإزالة، فإزالته إما بلا ضرر أصلاً أو بضرر أخف، أما إذا كان الضرر لا يزال إلا بضرر مثله أو أشد فلا يجوز. ومن أمثلتها: - ما لو هدد المسلم بالقتل إذا لم يقتل جاره المسلم، فإنه لا يجوز له فعل ذلك، بخلاف ما لو أكرهه على أكل ماله.

ومن هذه القواعد أيضاً: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام». وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر لا يزال بمثله». أى لا يزال الضرر بالضرر إلا إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، فيتحمل حينئذ الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

ومن هذه القواعد أيضاً: «الضرر الأشد يزال بالأخف» أو بمعنى آخر «يختار أهون الشرين» ومن أمثلتها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته^(٤).

ويجوز شرعاً ترك الواجب وذلك إذا تعين طريقاً لدفع الضرر، وذلك كالفطر في نهار رمضان، وترك ركعتين من الصلاة الرباعية لدفع ضرورة السفر.

كما قد يفعل المحرم دفعاً للضرر، كأكل الميتة فإنه حرام، ولكنه يجوز في حال الاضطرار دفعاً لضرر التلف. أما إذا أمكن تحصيل الواجب، أو ترك المحرم مع دفع

١ - المصباح المنير، القاموس المحيط مادة (ضرر)

٢ - فتح المبين لشرح الأربعين الموية لآس حمر الهيتمي ط العامرة الشرقية في القاهرة ١٣٢٢هـ ص ٢١١

٣ - تبين الحقائق للزيلعي ط دار المعرفة - بيروت، ٢٤٤/٤

٤ - حاشية الرملی علی جامع الفصولین ٨١/٢، حاشية ابن عابدين ط المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الثالثة، ١٢٧/٥

٥ - الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک، والسيوطي في الجامع الصغير فيض القدير للمناوي ٤٣١/٦

٦ - الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفی ط دار الكتب العلمية - بيروت ص ٨٥

٧ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي وما بعدها ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي ص ٩٢

٨ - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧ وما بعدها وللإستزادة يراجع أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي، والموافقات للإمام الشاطبي

٩ - الفرق للقرافي ط عالم الكتب بيروت، ١٢٣/٢

١٠ - الدار المختار للحصكي مع حاشية ابن عابدين ط المطبعة الأميرية ببولاق مصر، ٤٥٩/١

١١ - بدائع الصنائع للكاساني ط مطبعة الجمالية الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ - ١٩١٠م، حاشية النسوق على الشرح الكبير ط المطبعة الأزهرية بمصر

١٩٣٤م ١١٢/٢، ٢٤٢/٤، مغنى المحتاج للشرعيني الحطيط ط مصطفى الحلبي ٥/٤، المغنى لابن قدامة ط عالم الكتب، ٥١٥/٧، ٢٠٢/٨

الضمان

المطهرة. ومن ذلك:

(أ) قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (يوسف ٧٢) فزعيم: أى ضامن. فقد ضمن يوسف ﷺ لمن جاء بسقاء الملك قدر ما يحمله البعير من الطعام.
(ب) ما رواه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أهدت بعض أزواج النبي ﷺ إلى النبي طعاماً فى قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي ﷺ (طعام بطعام، وإناء بإناء) ^١

(ج) ما رواه سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) ^٢ أى ضمانه.

ولكى يتحقق الضمان شرعاً، ويجب على من التزم به: لا بد من توافر ثلاثة أركان هى: التعدى، الضرر، علاقة السببية بين التعدى والضرر: الإفضاء..

فالتعدى: هو مخالفة ما حده الشرع أو العرف، فيشمل التعدى: المجاوزة، والتقصير، والإهمال، وقلة الاحتراز. كما يشمل العمد والخطأ ^٣.

أما الضرر: فهو إلحاق مفسدة بالغير، وهذا يشمل الإتلاف والإفساد. والضرر قد

لغة: له عدة معان: منها الكفالة، فنقول: ضمَّنته الشيء ضماناً إذا كفله.

ومنها الالتزام، فنقول: ضمنت المال، إذا التزمته.

ومنها التفريم، نقول ضمَّنته الشيء تضميناً إذا غرَّمته. ^٤

واصطلاحاً: يطلق على المعانى التالية:

(أ) يطلق على كفالة النفس، وكفالة المال عند جمهور الفقهاء.

(ب) كما يطلق على غرامة المتلفات والمغصوبات والمتعيبات والتغيرات الطارئة.

(ج) كما يطلق على ضمان المال والتزومه سواء كان بعقد وبغير عقد.

(د) كما يطلق على وضع اليد على المال، بغير حق أو بحق.

وقد مرَّف الفقهاء الضمان بتعريفات كثيرة نقتصر على اثنين منها:

الأول: التزام دين أو إحضار عين أو بدن. ^(٥)

الثانى: شغل ذمة أخرى بالحق. ^٦

والضمان جائز شرعاً، حفظاً للحقوق، ورعاية للعهود، وجبراً للضرر، دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة

يكون ناشئاً عن القول أو الفعل، كما أنه قد يكون بالقول والفعل أو بالترك.^(٧)

- أما علاقة السببية: فيشترط أن يكون التعدي مفضياً إلى الضرر، سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب، ويشترط أيضاً أن لا يتخلل بين السبب وبين الضرر فعل فاعل مختار، فإذا وجد هذا الفاعل الأجنبي فإنه يضاف الضمان إليه، وينقطع التعدي عن الضرر.^(٨)

وللضمان أسباب، ذكر الشافعية والحنابلة أنها قد تكون:

(أ) العقد: كالمبيع، والثلث المعين قبل القبض، والسلم في عقد البيع.

(ب) اليد: مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة، في حالة حصول التعدي، أو غير مؤتمنة كالشراء الفاسد.

(ج) الإتلاف : سواء كان للنفس أو المال.^(٩)

أما المالكية فقد ذكروا أن أسباب الضمان

هي:

(أ) الإتلاف مباشرة: كإحراق الثوب.

(ب) التسبب في الإتلاف: كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه فيترتب عليه في العادة إتلاف.

(ج) وضع اليد غير المؤتمنة: ويندرج فيها يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفيته قبل القبض.^(١٠)

والأمانات يجب تسليمها بذاتها، وأداؤها فور طلبها، لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء ٥٨). وتضمن الأمانات في حالة التعدي، وإلا فلا ضمان فيها.

أما المضمونات فتضمن بالإتلاف وبالتلف ولو كان سماوياً.^(١١)

هذا وأحكام الضمان كثيرة ومتفرعة في سائر أبواب الفقه، فيرجع إليها لمن أراد الاستزادة من سائر كتب المذاهب.

أ. د. / على مرعي

١ - المصالح المنير مادة (ضمن)، القاموس المحيط مادة (ضمن)

٢ - حاشية القليوبي على شرح المحلى للمصالح، ط عيسى الحلبي، ٢٢٣/٢

٣ - جواهر الإكليل للآبي، شرح مختصر خليل، ط دار المعرفة - بيروت، ١٠٩/٢

٤ - الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذي ٦٣١/٣ كتاب البيوع ط مصطفى الحلبي

٥ - الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذي ٥٥٧/٣، تلخيص الخبير لابن حجر، ط دار المعرفة ٥٣/٣

٦ - جامع الفصولين ١٢٢/٢ وما بعدها، تكملة فتح القدير لقاضي زادة، ط دار إحياء التراث العربي ٢٤٥/٩

٧ - تبين الحقائق للريعي ٢٤٤/٤ ط دار المعرفة - بيروت، حاشية الرملي على جامع الفصولين ٨١/٢

٨ - مجمع الصناعات، ط المطبعة الحيرية بمصر - الطبعة الأولى ١٣٠٨ هـ ص ١٤٦

٩ - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٣٩٠ ط عيسى الحلبي، القواعد لاس رحب، ط مكتبة الحانجي الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م، ص ٢٠٤

١٠ - الفروق للقرافي ٢٧/٤ الفرق ٢١٧، ٢٠٦/٢ الفرق ١١١، ط عالم الكتب بيروت

١١ - حاشية ابن عابدين ٥٢٦/٤ وما بعدها، ط المطبعة الأميرية بولاق مصر، جواهر الإكليل ١٤٠/٢، المهدب للشيرازي ٣٦٦/١ ط عيسى الحلبي

الضمير

أما المعنى الاصطلاحي للضمير فيعبر عنه بلفظ النفس اللوامة وهو المصطلح القرآني المأخوذ من قوله تعالى ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّوَامَةِ﴾ (القيامة ٢) حيث تقوم النفس اللوامة بمحاسبة الإنسان عما بدر منه، في هذا المعنى يقول الحسن البصري ت: (١١٠هـ) في النفس اللوامة: إن المؤمن والله لا نراه إلا لائماً لنفسه، ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي، قدماً لا يعاتب نفسه.

أما ابن جرير الطبري فيعرف النفس اللوامة بأنها: التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات.

بذلك يتفق المعنى المقصود بالنفس اللوامة في القرآن الكريم مع المعنى المقصود بلفظ «الضمير» في الاصطلاح في الفكر الحديث.

فالمقصود من كلا المصطلحين أنه جهاز مراقبة ومحاسبة داخل الإنسان السوي، يقيم ويقوم أعماله السابقة واللاحقة ويصدر عليها حكماً أخلاقياً بالخير أو الشر.

وللشاعر المصري المعروف «المنفلوطي» قصيدة بعنوان «الضمير» نشرت ضمن ديوانه الشعري (ديوان أتى النصر).

أ. د / السيد محمد الشاهد

لغة: هو ما دل على متكلم كـ «أنا» أو مخاطب كـ «أنت» أو غائب كـ «هو» ومنه البارز والمستتر، فالبارز «قمت»، أما المستتر فهو كالمقدر نحو قولك «قم» كما في اللسان.

ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة ولم أجد كذلك لفظاً قرآنياً يشترك مع هذا اللفظ في الأصل سوى لفظ «ضامر» وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج ٢٧).

واصطلاحاً: فيعرف الضمير بأنه خاصية يصدر بها الإنسان أحكاماً مباشرة على القيم الأخلاقية لأعمال معينة، فإن تعلق فيما لم يقع بعد فقد يكون أمراً بالفعل أو نهياً عنه.

وقد عني به من الفلاسفة أصحاب المدرسة الحدسية، واعتبروه قوة فطرية يميز بها الإنسان بين الخير والشر تلقائياً دون خبرة مسبقة أو توجيهه من الآخرين، أما أصحاب المدرسة الطبيعية (المادية) فقد أرجعوا أحكام الضمير إلى التجربة أي الخبرة السابقة وربطوا قيمة الفعل الأخلاقي بنتائجه سون غيرها.

أما في الفكر الإسلامي فيستخدم لفظ الضمير، بالمعنى اللغوي في الدرجة الأولى.

مراجع الاستزادة

- ١ - شرح قصص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دار الفكر - مصر - د. ت.
- ٢ - معجم لسان العرب - مجمع لغة العربية القاهرة سنة ١٣٧٩ هـ
- ٣ - تفسير حرر من المعجم سلفاً على أي الفداء - د. كثر دار معرفة بيروت - سن ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

الضوء

لقد تقدم العلم بقدر كبير نحو تجلية ماهية الضوء، فقد استنتج أينشتين أن الضوء إشعاع، والإشعاع هو صورة من صور الطاقة، والطاقة لها كتلة، والكتلة (وهى مادة الكون) تتأثر بقوة الجاذبية. وتكون نتيجة ذلك أن الضوء المار خلال الكون يجب أن ينجذب إلى الأجرام السماوية المختلفة، كما لو كان كوكبا صغيرا يتحرك بسرعة الضوء وبمعنى آخر إذا كان للضوء كتلة فيجب أن ينثنى بعيدا عن مسيره كلما حدث أن قرب من جرم سماوى.

واقترح أينشتين تجربة ضخمة لتحقيق نظريته، فقد كان من المتوقع حدوث كسوف للشمس فى مايو سنة ١٩١٩م عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وينتج عن ذلك أن تعتم السماء فى وقت النهار، وترى النجوم القريبة من الشمس بوضوح، فإذا كانت النظرية صحيحة، فإن تلك النجوم لا تظهر فى مواقعها الطبيعية لكنها يجب أن تظهر مزاحة قليلا نتيجة جذب الشمس للضوء المنبعث منها أثناء مروره بالشمس، ويجب أن تبين الصور الفوتوغرافية للنجوم التى يبدو أنها قريبة قريبا مباشرة من الشمس إزاحة هذه النجوم عن مواقعها الطبيعية. وبعد عدة محاولات قام الفلكيون بها للتثبت من صحة هذه الظاهرة، إلا أنهم رأوا أن أينشتين كان محقا، حيث ظهرت النجوم بعد تجارب عديدة فى مواقعها الحقيقية، وأن الضوء له كتلة، وله وزن.

إننا نرى الأشياء من حولنا ونميز بين الألوان بوساطة الضوء الذى يدخل أعيننا، ونستطيع القول: إنه مهما تكن حقيقة الضوء، فنحن نستطيع رؤية ضوء صغير منه فقط.. وإحدى خصائص الضوء هى طول موجته، حيث يتكون الضوء الأبيض من مزيج من أطوال الموجات تتراوح ما بين حوالى ٠,٠٠٠٠٨ سم (الأحمر) و ٠,٠٠٠٠٤ سم (البنفسجى). ويسمى هذا المدى «بالطيف المنظور» ولا ترى العين البشرية الضوء الذى طول موجته يزيد أو يقل عن هذا المدى. ويقع الضوء (الأحمر) فى المنطقة التى يزيد فيها طول الموجة قليلا على ٠,٠٠٠٠٨ سم. وينبعث هذا النوع من الضوء غير المنظور من جميع الأشياء الساخنة. ومن الممكن التقاط صور دون استخدام أى ضوء منظور، وذلك باستخدام ألواح فوتوغرافية حساسة للضوء تحت الأحمر. وكل ما يلزم للإضاءة فى هذه الحالة هو جسم ساخن مثل المكواة. تنعكس الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من المكواة من المنظر المراد تصويره، وتدخل فى آلة التصوير حيث تكون الصورة على الفيلم الحساس للأشعة تحت الحمراء، فالأشعة تحت الحمراء مثل الضوء العادى تنعكس وتتجمع بوساطة عدسات آلة التصوير وتسقط من مكان لآخر.

ويدلت العلماء على أن الألوان ناتجة من تفسير الإحساس الواصل إلى المخ عندما يستقبل موجة ذات تردد معين، وإذا زاد التردد عند حد ما، فإننا ندخل ضمن نطاق تردد الأمواج الضوئية المرئية التي لها نفس طبيعة الأمواج اللاسلكية، فلها أيضا تردد وطول موجي تمام، كموجات اللاسلكي بالتلفزيون والراديو. ويطلق العلماء على هذه المجموعة من الأمواج اسم الطيف الكهرومغناطيسي أو للاختصار اسم الطيف.

وتذيع محطات لإرسال العادية بتردد يكون عادة حوالي مليون اهتزازة في الثانية، هي حين أن الضوء ينتقل بموجات متوسط ترددها ٦ ملايين اهتزازة في الثانية.

ويمكن تشبيه العين بجهاز الاستقبال اللاسلكي حيث يمكنها أن تميز بين تردد الأشعة المختلفة، حيث إن تردد اللون البنفسجي حوالي ٧.٥ ملايين اهتزازة، في الثانية، تليه الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي، وحينئذ اللون الأحمر الذي يبلغ تردد موجاته ٤ ملايين مليون اهتزازة في الثانية.

وحقيقة الأمر أنه لا توجد فواصل محددة تفصل بين انتهاء لون وبداية لون آخر، إنما يحدث التغير بالتدريج، أي أن هناك استمراراً بين الألوان، وعندما تسقط الأشعة

على عين شريفة، فإن الأشعة تصطدم بأحسام مخروطية دقيقة في نهاية العين، حيث تستطيع هذه أن تميز بين الألوان المختلفة المتردد، إذ إن هناك أجساماً مخروطية حساسة للون الأحمر، وأخرى للأخضر، وثالثة للأزرق والبنفسجي، فإذا استقبلت العين أشعة حمراء ذات أربعة ملايين مليون اهتزازة في الثانية، فإن الأجساد الخاصة باللون الأحمر هي التي ترسل تياراً عصبياً إلى المخ، الذي يعطينا الإحساس بالأحمر. وكذلك إذا استقبلت عين موجة ذات تردد خمسة ملايين مليون اهتزازة في الثانية، فإنها تشير الإحساس باللون الأخضر بنفس الطريقة، ونفس الشيء يحدث للونين الأزرق والبنفسجي وغيرهما، لذلك تسمى هذه الألوان الثلاثة باسم الألوان الأساسية، وإذا وصل إلى العين لونا: أخضر وأحمر معاً، فإن العين تنقل الإحساس بكليهما في نفس الوقت، ويحدث الإحساس باللون الأصفر.

وبهذه الطريقة يمكن لنا أن نرى عدداً لا نهائياً من الألوان، وضوء الشمس العادي ما هو إلا مزيج من ألوان الطيف، إذا استطعت أن تمزجها بنفس النسبة لاحسست باللون الأبيض.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - د. ع. م. - سيد رخصان هـ. زده شيريه مؤسسه فرنگيان بصاني و نشر
- ٢ - نعمان د. د. في دار - ميمد ص. د. سيم سرت مؤسسه فرنگيان بصاني و نشر
- ٣ - كدر حميد في سله و حبه - حم فرح

الطَّب

المرض إلا إذا اختل التوازن بين هاتين القوتين، ومازالت هذه الفكرة القائمة فى العلاج بالإبر الصينية، التى يعتقد أن الوخز بها فى أماكن معينة - تسيطر على هاتين القوتين - يعيد الاتزان المفقود إلى الجسم، ولا يزال الأطباء الصينيون - وغيرهم - يمارسون الوخز بالإبر حتى الآن.

وفى القرن الخامس قبل الميلاد وضع «أبقراط» مايعتبر بمثابة الأساس العلمى للطب بدراسة المريض والمرض، وقد أثبت أبقراط أن الأمراض ترجع إلى أسباب طبيعية مادية لا إلى أسباب دينية، وقد أنشأ مدرسته الطبية الشهيرة بجزيرة قو الإغريقية، وإلى أبقراط يرجع الفضل فى وضع أخلاقيات الطب الحديث التى يبلورها قسم أبقراط الذى مايزال يحتفظ بمكانته إلى اليوم.

وفى روما مارس الطبيب الإغريقى «جالينوس» الطب أثناء القرن الثانى بعد الميلاد، وهو أول من وضع النظريات الطبية التى تعتمد على التجارب العلمية، وقد ظلت هذه النظريات - رغم خطأ معظمها - بمثابة الدليل الذى يسترشد به الأطباء قروناً طويلة، وقد تأثر الأطباء العرب المسلمون بجالينوس وشرحوا أفكاره وعدلوا بعضها واكتشفوا أوجه الخطأ فيها، وتطور الطب على أيديهم تطوراً عظيماً، على حين ظل الطب فى العصور الوسطى الأوروبية بمعزل تام عن الممارسة المباشرة للطب، وكان أطباء

اصطلاحاً : هو وسيلة شفاء المرض، بمعرفة أسرارهِ ومداواتهِ.

وقد كان إنسان ما قبل التاريخ يؤمن بأن الأمراض تحدث نتيجة غضب الآلهة، أو بسبب ما أسماه بالأرواح الشريرة، ومن ثم أصبح شفاء المرض من وظائف الكهّان ورجال الدين.. وفى مصر القديمة كان الأطباء المصريون القدماء هم رجال الدين الذين توحى إليهم الآلهة بأسرار الشفاء، وكان هؤلاء يتخصصون فى الأمراض المختلفة، وقد طبقت شهرتهم الآفاق ، حتى سجل التاريخ أن الملوك سعوا إليهم من أنحاء الدنيا القديمة لاستشارتهم.

ويذهب المؤرخون إلى أن أول طبيب فى العالم أطلق عليه اسم «طبيب» كان هو المصرى «إيمحتب»، وهو الذى تتخذ جامعة القاهرة من تمثاله شعاراً لها، وقد أظهرت البعديات الطبية أن الأطباء المصريين القدامى أحرزوا تقدماً هائلاً فى العلوم الطبية، وبخاصة فى الجراحات، ويعتقد أن أولى الجراحات فى العالم كانت نشر الجمجمة، وهى العملية التى كانت تجرى لتخفيف الضغط على المخ، وقد وجدت بقايا جماجم يرجع عمرها إلى عشرة آلاف سنة.

وقد تفوّق المصريون القدماء فى علاج كسور العظام، على سبيل المثال، كما قام الصينيون القدماء بتطوير الطب وفق معتقداتهم القائلة بأن قوتين من قوى الحياة تجريان فى الجسم وتتحكمان فيه، ولا يظهر

العصور الوسطى يمارسون الطب كالفلسفة بمعزل تام عن الممارسة الاكلينيكية التي نعرفها اليوم، وكانوا يعتمدون على الكتب القديمة وفحص البول لتشخيص الأمراض على حين تركوا الجراحة للحلاقين، ولولادة للقبيلات، وتركيب الادوية للصيادلة.

أما في العالم الإسلامي فقد لمعت نجوم عدد من الأطباء الكبار الذين أسهموا في تقدم العلوم الطبية تقدماً ملحوظاً. وقد وصف أبو بكر الرازي الحصبية والجديري وصف دقيقاً، كما وضع ابن سينا موسوعة طبية كبيرة ظلت المرجع الاساسي في الطب لقرون متصلة، وطور الزهراوي أدوات جراحية كثيرة، واستمر الأطباء المسلمون في الإيمان بأهمية التجربة وفي ممارستها، كما طور الأطباء المسلمون استخدام عقاقير طبية كثيرة من مصادر نباتية.

وفي القرن السادس عشر قام الطبيب الإيطالي فيزاليوس بتشريح عدد كبير من الجثث، ووضع أول كتاب تعليمي عن تشريح جسم الإنسان، وفي القرن السابع عشر نبغ الطبيب الإنجليزي توماس سيدنهام، وقد توجه إلى الدراسة الاكلينيكية للأمراض والمرضى، وعنى عناية خاصة بالحميات دون اعتماد على الكتب المتوافرة، وكان يلقب بـ"بقراط الإنجليزي".

وتوحدت الجراحة والطب في القرن الثامن عشر، وكان جون هنتر مؤسس الاسلوب العلمى في الجراحة، مجرباً لا يهدأ في العمليات الجراحية، وكوّن مجموعة من الأطباء سميت الجراحين المفكرين وقضى هؤلاء أوقاتاً طويلة في حجرات التشريح

لتعلم تركيب جسم الإنسان وأساليب الجراحة.

كذلك كان لجراح العسكرى الفرنسى امبرواز باريه، أول من طور أساليب الجراحة الحديثة، ولهذا يسمى أبو الجراحة الحديثة.

وفي نهاية القرن الثامن عشر (١٧٩٦) اكتشف الطبيب الإنجليزي «إدوار جينر» أن بإمكانه توفير المناعة ضد مرض الجديري - وهو مرض معد جداً - وذلك عن طريق التطعيم بمصل مستخرج من جراثيم مرض الجديري (وهو مرض قريب الصلة بالجديري وإن كان محدود الضرر إذا ما قورن به).

وكان تقدم المجهر (المكروسكوب) وكشف علاقة البكتريا بالأمراض سبباً في تحويل طب القرن التاسع عشر إلى علم معمل، وأصبحت للدراسات المعملية أدوار كبيرة في تشخيص الأمراض وفي بحوث علاجها.

وقد تمكن الكيميائى الفرنسى «لويس باستير» من إثبات وجود ميكروبات دقيقة جداً ولا ترى بالعين المجردة تتسبب في الإصابة بالأمراض وتسمى الجراثيم، كما توصل الطبيب الألماني روبرت كوخ، إلى اسوب تحديد نوع الجراثيم التى تتسبب في كل مرض من الأمراض. وقد ساعدت هذه الاكتشافات الجراحين في تعقيم الجروح بالمطهرات، ومكافحة الإصابة بالعدوى عن طريق الغسل بالماء والمطهرات فيما قبل كل عملية.

كما حفل القرن التاسع عشر بعدة اكتشافات مهمة كان لها أثرها في تقدم الطب. وقد اكتشفت مادتا الإثير والكلورفورم

وهما مادتان تقتلان الإحساس بالألم أثناء العمليات الجراحية، ومن هنا تطور التخدير تطوراً كبيراً، ومن ثمّ أمكن ممارسة عمليات جراحية في أجزاء متعددة من الجسم.

وحفل القرن العشرون بمظاهر عديدة لثورة طبية أفادت من ثمار التقدم العلمى الكبير الذى تفجر طوال هذا القرن، فقد تم اكتشاف الأشعة السينية (أشعة X) واستخدامها الأطباء فى تصوير الأجزاء غير الظاهرة (المرئية) من الجسم، والإفادة من هذه الصور فى تشخيص العلل المختلفة.

كما أثبت عدد من علماء الطب أهمية الفيتامينات، ومن ثمّ أمكن التغلب على بعض أمراض سوء التغذية منذ العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين.

وكان اكتشاف المضادات الحيوية بمثابة ثورة كبرى مكّنت من مكافحة كثير من صور العدوى، والقضاء على كثير من الأمراض.

وتوالى الاكتشافات التى ساعدت على تجويد الأداء الطبى والارتفاع بكفاءته، فعلى سبيل المثال أدى اكتشاف مجموعات الدم إلى جعل عمليات نقل الدم أكثر أماناً، كما تطورت وسائل الجراحة والتخدير، وتطورت العقارات الطبية نفسها بصورة غير مسبوقة.

وبدأ الطب فى زراعة الأعضاء كالقلب والكبد والكلى، وواجهت هذه العمليات بالفشل عندما رفض الجهاز المناعى لبعض

المرضى تقبل الأعضاء المزروعة، حتى تم اكتشاف عقار لمقاومة رفض الجسم للعضو المزروع (١٩٧٨م).

وبتجه الطب إلى تطوير وسائل جراحية للتغلب على أمراض كانت تعد باطنية، وأصبح من الممكن التغلب جراحياً على آثار الأزمات القلبية والاحتشاء القلبي الحاد، والانضمامات الرئوية، وسكتات الدماغ.

ويولى الطب الآن عناية شديدة بالتوترات العصبية والنظم الغذائية التى تتسبب فى مضاعفة الإصابة بأمراض القلب والسكتات المخية الوعائية.

وقد تم توظيف كثير من التطبيقات التكنولوجية لأفكار هندسية وعلمية لخدمة أغراض التشخيص، وبرز هذا فى التصوير بالموجات فوق الصوتية، وبالرنين المغناطيسى، والفحوص المقطعية المبرمجة بأجهزة الكمبيوتر.

ولابد من الاعتراف بأن ميكنة الطب كانت بمثابة خطوة تقدمية كبيرة إذ هيأت للطب المعاصر عدد كبير من الآلات والماكينات التى تساعد على ممارسة الطب على وجه أفضل، ولكنها لا تغنيه عن الصفات والمهارات الإنسانية التى لا بد من توافرها بدرجات عالية فى الأطباء.

د . محمد الجوادى

مراجع الاستزادة :

- ١ - معجم المصطلحات الفنية والعلمية - مجمع اللغة العربية - القاهرة
- ٢ - قاموس القرآن الكريم. معجم الطب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، ١٩٩٧م
- ٣ - الموجز فى الطب لابن النفيس - تحقيق / عبدالكريم العريايى - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- ٤ - تاريخ الطب العراقى - لعبد الحميد الدعلوجى - طبعة - بغداد سنة ١٩٦٧
- ٥ - الحاوى فى الطب لأبى بكر الرازى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر أباد الدكن سنة ١٩٥٥م
- ٦ - تاريخ الطب وابصيلة عند العرب د/ سامى حمارة - القاهرة سنة ١٩٦٧م

الطبقات

ومعرفة إسناد الحديث ونقده، فهو الذى يؤدى إلى معرفة ما إذا كان الحديث متصلاً، أو ما فى السند من إرسال أو انقطاع، أو عضل أو تدليس، أو اتفاق فى الأسماء مع اختلاف فى الطبقة.

وأول الكتب التى وصلت إلينا فى هذا الفن هى كتاب «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة ٢٣٠هـ/٨٤٥م، وكتاب «الطبقات» لخليفة بن خياط المتوفى سنة ٢٤٠هـ/٨٥٤م، ويمثل هذان الكتابان تطوراً هاماً فى الكتابة التاريخية، وإن كانا يبينان لنا أنها لم تزل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعلم الحديث، خاصة وأن موادهما جمعت فى المقام الأول بغرض نقد الحديث.

ولكن كتاب ابن سعد سبقه مؤلفات أخرى لم تصل إلينا مثل: «طبقات أهل العلم والجهل» لواصل بن عطاء المتوفى سنة ١٢١هـ/٧٤٨م و «طبقات الفقهاء والمحدثين» و «كتاب من روى عن النبى وأصحابه» للهيثم ابن عدي المتوفى سنة ٢٠٧هـ/٨٢٣م و «الطبقات» للواقدي.

وقد تأثر بهذا النوع من التأليف نقاد الأدب، فكتب محمد بن سلام الجُمحى كتابه

لغة : الطبقة جمعها الطبقات من المصدر طَبَقَه الذى تقول أكثر معانيه إلى تماثل شيئين إذا وضع أحدهما على الآخر ساوَاه وكأنا على حَدِّ واحد، فقل منه «تطابق الشئان» إذا تساوى وتماثلا.

واصطلاحاً : تقسيم إسلامى أصيل. وهو قد يبدو أقدم تقسيم زمنى وَجِدَ فى التفكير التاريخى الإسلامى. ولم يكن هذا التقسيم نتيجة مؤثرات خارجية ولكنه جاء نتيجة طبيعية لفكرة صحابة رسول الله ﷺ فالتابعين.. الخ التى تَطَوَّرَتْ فى أوائل القرن الثانى الهجرى بالارتباط بنقد علم الحديث للإسناد (الجرح والتعديل). يؤيد ذلك حديث أورده البخارى نصه «خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». ويظهر هذا المفهوم بوضوح فى كتب الإمام ابن حبان البُستى المتوفى سنة ٣٥٤هـ / ٩٦٥م حيث قَسَمَ الرُّوَاةَ فى كتابيه «الثقات» و «مشاهير علماء الأمصار» إلى ثلاث طبقات، هم: الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين، فصارت الطبقة هنا تعنى جيلاً.

واخترع المُحدِّثون التنظيم على الطبقات لخدمة دراسة الحديث النبوى الشريف

«طبقات فحول الشعراء» ولكنه لم يقصد المعنى الذى يتبادر إلى الأذهان وإنما عنى بلفظ «طَبَقَة» «المذهب والمنهج» خاصة وأن من المعانى المختلفة لكلمة «طبقة» فى لسان العرب «الأحوال والمذاهب». أى أنه قسّم الشعراء فى كتابه عشرة مذاهب أو عشرة مناهج من مذاهب الشعر ومناهجه.

وهكذا كانت بواكير التأليف فى فن الطبقات والتراجم كتب طبقات علماء الحديث، ثم أخذت فى الظهور كتب طبقات الفقهاء والشعراء والكتاب والوزراء والأطباء والحكماء والفلاسفة ... الخ.

ويعد كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣هـ/١٠٧١م أول كتاب فى التراجم جمع جميع هذه الفروع معا، رغم اهتمامه فى الأساس بالترجمة لرجال الحديث.

أما أول كتاب حرص مؤلفه على الترجمة لمجموعات مختلفة من الشخصيات الهامة التى لعبت دوراً بارزاً فى مختلف مجالات الأنشطة العلمية فى كل أنحاء العالم الإسلامى فكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان المتوفى فى سنة ٦٨١هـ/١٢٨٢م. وإن كنا نجد أساس هذا النوع من التراجم فى النمط الجديد لكتابة الحوليات الذى بدأه أبو الفرج بن الجوزى المتوفى سنة

٥٩٧هـ/١٢٠١م عندما ألحق فى نهاية ذكره للحوادث التاريخية فى كل عام فى كتابه «المنتظم» تراجم من مات فى هذه السنة على اختلاف تخصصاتهم. وقد استمر هذا النوع من كتابة التراجم على النظام الحولى وخاصة عند زكى الدين المُنذرى المتوفى سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م فى كتابه «التكملة لوفيات النقلة» وعند الذّهَبى المتوفى سنة ٧٤٨هـ/١٣٤٧م فى كتابه «تاريخ الإسلام» و «العبر فى خير من عبر» و «سير أعلام النبلاء».

وابتداء من القرن الثامن أخذ المؤلفون فى ترتيب الوفيات على القرون وتخصيص مؤلفات لوفيات كل قرن مرتبة على حروف المعجم. كان أسبقهم أبو شامة المقدسى المتوفى سنة ٦٦٥هـ/١٢٦٧م بكتابه «الذيل على الروضتين» أو «تراجم رجال القرنين السادس والسابع». ثم تبعه ابن حجر العسقلانى بكتابه «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» وشمس الدين السخاوى بكتابه «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»..

وكان المؤهل الرئيسى لإدراج اسم شخص فى كتب الطبقات والتراجم هو مدى إسهامه فى أحد المظاهر الثقافية أو الفكرية المختلفة للمجتمع الإسلامى، على أن من أكبر عيوب التتظيم على الطبقات صعوبة العثور على

الترجمة لغير المتمرسين بهذا الفن تمرساً جيداً، فضلاً عن عدم وجود تقسيم موحد للطبقة عند المؤلفين. ولكن عندما توفرت للمؤلفين مادة كافية لضبط تاريخ المؤيد والوفيات ازداد عدد المؤلفين الذين ينظمون كتبهم الرجالية على الوفيات (الوفيات لابن رافع السلامي وشذرات الذهب لابن اعماد) وإن أصبح الترتيب على حروف المعجم هو الأكثر شيوعاً مثل «الوافى بالوفيات» للصفدي المتوفى سنة ٧٦٣هـ ومؤلفات ابن حجر والسحاوي السابق الإشارة إليها.

وهي فترة انتشار كتب «الطبقات» شمل هذا النوع جميع الفنون والعلوم (الأطباء، والفقهاء، والقراء، والنحويين، واللغويين، والمفسرين، والأدباء، والشعراء). وإذا كانت الطبقات الكبرى، لابن سعد هي أول ما وصل إلينا من هذا النوع من المششرق

الإسلامي، فإن كتاب «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جليل الأندلسي المتوفى بعد سنة ٣٧٧هـ/٩٨٤م هو أول كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع من المغرب الإسلامي.

وعادة ما تقيّد هذه النوعية من الكتب في التعرف على بدايات كل فن أو علم منها وتطوره من خلال دراسة رجاله وما أضافوه لهذا العلم أو الفن. فكتب التراجم والطبقات هي السجل الحافل للأنشطة الثقافية والدينية والعلمية للأمة الإسلامية، بالإضافة إلى ما تمثّل به من معلومات عن الحياتين الاقتصادية والاجتماعية من خلال العلاقات التي نستخرجها من مادة هذه التراجم.

وأحصى لنا حاجي خليفة في كتابه «كشف لظنون عن أسامي الكتب والفنون» أسماء الكتب المؤلفة في فن الطبقات

أ. د / أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة

١ - الصفات الكبرى بن سعد

٢ - عباس لاري في ترجمه لأحمد بن محمد جوهر عمر السعوي، السيد إبراهيم سالم (طبعة أولى لجنة الدين العربي القاهرة ٢٠١٠ هـ ١٩٦٦م/١٣٤٠)

٣ - سوجرجي - روزن فرير، عم تاريخ عبد سليم ترجمة صاحب احمد العلي بيروت - مؤسسة الرساله ١٩٨٣م، ١٣٣ - ١٣٥

٤ - مقدمة سير علام لئلا، لدهي بنار عود معروف بيروت - مؤسسة الرساله ١٩٩١م، ٩٠ - ١٠٩

٥ - مقدمة صفات فنون شعراء لابن سلام الحمصي، تحقيق محمود محمد سكر القاهرة - مصعة سري ١٩٧٤م، ٦٥ - ٦٩

٦ - «حاشية على مفهوم محمود سكر لظنية بن سلام بقية» مجلة معهد المخطوطات العربية ١/٤٢ (١٩٩٨)، ١٢٣ - ١٤٠

Gibb, H A R, "Islamic biographical literature" in Historians of the Middle East, ed. by B. Lewis and P.M. Holt London 1962, pp 54-58, Ibrahim Hafs, "Rechenches sur le genre Tabaqat dans la literature arabe" Arabica 23 (1976), pp 227-265, 24 (1977), pp 41-150-186, al-Qad. W "Biographical Dictionaries: Inner Structure and Cultural Significance" in The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East Albany NY 1995, pp 93-122

الطرق الصوفية

لغة : الطرق جمع طريق وهو السبيل ،
وطريقة الرَّجُل: مذهبه.

يقال: مازال فلان على طريقة واحدة أى
على حالةٍ واحدة، والطريقة الحال.
والصوفية: نسبة إلى الصوف، وهو للغنم
كالشعر للمعز والوبر للإبل.

واصطلاحاً : طرق مخصوصة ووسائل
منتخبة فى السلوك ، تشتمل على مجموعة
قواعد ورسوم مقصودة ينشدها السالك
ويستهدفها فى رياضته بما يؤدى إلى تصفية
قلبه وتحصيل صفات الكمال والقوى الروحية
للوصول إلى معرفة الله تعالى.

وقد اختلف العلماء فى تعريف الصوفى،
ويذكر السهروردي ضابطاً يجمع جلّ معانيها،
فيقول «الصوفى هو الذى يكون دائم
التصفية، لا يزال يصفى الأوقات عن شوب
الأكدار: بتصفية القلب عن شوب النفس،
ويعينه على كل هذه التصفية دوام الافتقار
إلى مولاه، فبدوام الافتقار ينقى من الكدر،
وكلما تحركت نفسه وظهرت بصفة من
صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفرّ منها
إلى ربه»^(١).

وتتخذ الطرق الصوفية صوراً شتى: فإما
أن تكون فردية أو تتخذ صورة الأخوة الدينية،
أو تتخذ صورة التقليد والتبعية الصارمة
للشيخ الهادى أو الأستاذ المرشد أو صورة
المنهج المبتكر والتأمل الذاتى والتجريبية
الشخصية المستقلة، وتختلف هذه الصور تبعاً
لمقدار ثقافة السالك ونضجه واستعداداته
النفسية ، فكما يقول ابن خلدون: إن «الطرق
إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق وإن كل
واحد فى نفسه طريق، فكل سالك يليق به من
التربية ما لا يليق بغيره، والواردات والمواهب،
والعلوم والإلقاءات والعوارض فى السلوك
تختلف بحسب الأشخاص والأحوال
والبدايات والنهايات والقوة والضعف ، وسبيل
سلوكهم غير متفق»^(٢).

إلا أن سبيل الوصول عند القوم فى
عمومه واحد، وهو «العلم بكيفية تطهير
القلب من الخبائث والمكدرات، بالكف عن
الشهوات ، وإخماد القوى البشرية: بقطع
جميع العلائق البدنية ، والاقتداء بالأنبياء
صلوات الله عليهم - فى جميع أحوالهم ،
فبقدر ما يتجلى من القلب ويحاذى به شطر

الحق تتلألا فيه حقائق الوجود^٢ . وهذه هي
الرياضة والمجاهدات.

والصوفي السالك وهو في طريقه الى
التماس الحقيقة لابد ان يتخذ لنفسه هاديا.
شيحا أو مرشدا . قد خبر المجاهدات، وقطع
بها طريق الله، وتجست له الأنوار، فهو يعرف
أحوالها ويدرج المريد في عقباتها حتى تتاح له
الرحمة الربانية، ويحصل له الكشف
والإطلاع.

وهذه اتبعية من السالك للشيخ أمر لازم
عند الصوفية: لأن النقل وحده لا يفضي
بالسالك إلى مطلوبه، لأن مدارك هذه
الطريقة ليست من قبيل المعارف من العي
الكسبية والصانع، وإنما من مدارك وحدانية
الهامية، فلا يدرك تمييزها بالمعارف الكسبية
بل تحتاج إلى الشيخ الذي يميزها بالعيان
والشفاء

ولكل طريق من هذه الطرق مقاماته يتدرج
فيها السالك وكذا الأحوال النفسية المصاحبة
لها. وتتفاوت الطرق في ذكر المقامات ووصف
الأحوال، وقد كانت في بداية النمو الدخلي
لحركة التصوف بسيطة فقد عدها الجنيد
البغدادي أربعة مقامات وهي توبة تح
الاصرار، وخوف يريل الغرة، ورحاء مزعج
إلى طريق الخيرات، ومراقبة الله في خواطر

القلوب، وعدها الطوسي سبعة مقامات وهي
التوبة والورع، والزهد، والفقر، والصبر،
والتوكل والرضا، وجعل الأحوال عشرة، وهي
المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء
والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة
والبقين، في حين أن هذه المقامات والأحوال
سرعان ما تضاعفت عند غيرهم حتى وصلت
إلى مائة مقام، وروى أن بعض الشيوخ ذكروا
لها ألف حال.

وقد انعقد إجماع شيوخ الصوفية على
ضرورة التزام المريد المطلق في أثناء رياضته
بأحكام الشريعة الظاهرة، والعمل بالتكاليف
الدينية المكتوبة فقاوا: الطرق إلى الله تعالى
كثيرة، وأصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن
اشتباه اتباع القرآن والسنة قولاً وفعلاً وعزماً
وعقداً ونية. وكان الجنيد يقول: الطرق كلها
مسدودة على الخلق إلا لمن اقتضى أثر الرسول
ﷺ واتبع سنته ولزم طريقته^٣.

وادعى بعض المنتسبين إلى الصوفية
إسقاط التكاليف الدينية والتنكر لها، إلا أنهم
قوبلوا بالرفض المطلق من شيوخ الصوفية،
فكان التسترى يقول: أصول طريقتنا سبعة:
التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة، وأكل
الحلال، وكف الأذى، وتجنب المعاصي، ولزوم
النوبة، وأداء الحقوق^٤.

وقد كان للطرق الصوفية دور مهم في نشر الإسلام؛ خاصة بأفريقيا. ومن هذه الطرق:

١ - الطريقة القادرية: ومؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلاني، والذي ولد بجيلان ٤٨٨هـ ١٠٩٥ م، وقد انتشرت طريقته في العراق واليمن والصومال والهند وتركيا ومصر والمغرب.

٢ - الطريقة البكائية: وهي من الطرق التي تفرعت عن الطريقة القادرية، ومؤسسها

أحمد البكاي. في نهاية القرن الخامس عشر، وقد ازدهرت بأفريقيا حتى ١٨٥٠م.

٣ - الطريقة التيجانية: مؤسسها أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار، وهو فقيه مغربي ولد ١١٥٠هـ ١٧٣٧م، وقد اتخذ من فاس مقرا له. وأطلق على مريديه الأحياء.

٤ - الطريقة الخلوتية: وتنسب إلى كريم الدين الخلوتي المصري وقد توفي ١٥٧٨م، وعنهما خرجت الطريقة التيجانية.

(هيئة التحرير)

- ١ - عوارف المعارف للسهوردي ص ٦٥
- ٢ - شفاء المسائل لتهذيب المسائل لأبي خلدون ص ٨٧
- ٣ - إحياء علوم الدين للغزالي ص ١٩٨.
- ٤ - طبقات الصوفية للسلمي ص ١١٥.
- ٥ - الرسالة القشيرية ص ١٢

مراجع الاستزادة:

- ١ - اللمع لأبي نصر السراج الطوسي، تحقيق د/ عبدالحليم محمود، وطه عبدالباقى سرور - دار الكتب الحديثة - مصر ١٩٦٠م
- ٢ - التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلابادي - تحقيق محمود أمين النواوي - القاهرة ١٩٦٩م
- ٣ - الرسالة القشيرية - للقشيري - مكتبة محمد علي صبيح ١٩٥٧م
- ٤ - إحياء علوم الدين للغزالي - دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٧م
- ٥ - عوارف المعارف للسهوردي، دار لكتاب العربي - بيروت ١٩٦٦م
- ٦ - طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن، سمي - تحقيق نور الدين شريعة القاهرة
- ٧ - الحياة الروحية في الإسلام د/ محمد مصطفى حلمي - المطبعة الثقافية القاهرة ١٩٧٠م
- ٨ - موسوعة التاريخ الإسلامي د/ أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية
- ٩ - في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون ترجمة د/ أبو العلا عفيفي القاهرة ١٩٤٧م
- ١٠ - تاريخ الطرق الصوفية في القرن التاسع عشر - تأليف فريد دي بونج - ترجمة عبدالحميد فهمي الجمال - لبيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م
- ١١ - السلسيل المعين في الطرائق الأربعين للسيد محمد بن السيد - الإدريسي مطبعة المعاهد بالجمالية - القاهرة
- ١٢ - المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق للسنوسي مطبعة حجازي القاهرة ١٣٧٢هـ / ١٩٥٤م.

محرقة الخواص

حند ص الشافعة

[illegible]

نار حرمه مراد حلال مؤسس
مریة میده و تمیید حسام الدین
حسین، اسرار حرمه مراد کثیراً و وصفه بأنه
ستار حرمه مراد و بنابر الوقت، و جنید
مراد و وصفه نه نوره (فی نور مولانا)،

دود و معنود

1. What is the main purpose of the document?
 2. What are the key findings of the study?
 3. What are the implications of the findings?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اشتهرت المولوية بكتاب المثنوى الذى ألفه مولانا، بناء على طلب مريده حسام الدين. وكان أشهر كتبه على الإطلاق، واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها الواضح مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيا كان معتقدهم وعرقهم كما يقول: عرِّق كنت كردياً أو رومياً أو تركياً لابد أن تتعلم لغة من لغة لهم. وقوله «إن كنت مؤمناً أو كافراً .. بوذياً أو مجوسياً .. فتعالى أكينا».

وعندما توفى مولانا فى ديسمبر عام ١٢٧٣م شيعه مريدوه فى الطريقة من كل جنس وملة ودين، وكان الحاخامات يقرؤون التوراة والمسيحيون يقرؤون الإنجيل جنباً إلى جنب مع المسلمين. دفن مولانا جلال فى مسجده المسمى بالقبة الخضراء فى قونية بجوار والده بهاء الدين.

ويُعد كتاب المثنوى أشهر أعمال مولانا جلال الدين مؤسس المولوية، وهو كتاب شعرى يضم ٢٦ ألف بيت شعر مزدوج ويشتمل على ٢٧٥ قصة وكلها مستقاة من القرآن الكريم وقصص الأنبياء وبعض قصص ألف ليلة وليلة وبعض نوادر جحا وطبعت فى ستة أجزاء.

يصف مولانا جلال كتابه المثنوى بأنه إلهام ربانى، وفتح روحانى من معانى الكتاب والسنة. كتب المثنوى بالفارسية وترجم إلى

عدة لغات منها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وظهر فى المولوية مدى تأثر مولانا جلال الدين مؤسس المولوية بالعديد من كبار المتصوفين أمثال الغزالي، محيى الدين بن عربى، شهاب الدين السهروردى، وفريد الدين العطار، ويحيى بن معاذ، وأبى يزيد البسطامى، والحلاج، والشبلى وإبراهيم بن أدهم وغيرهم.

أثر مولانا جلال الدين أيضاً فى علماء كثيرين، مثل كمال الدين الخوارزمى وإسماعيل الأنقروى، وعبدالعلى محمد بن نظام، وعبدالعزیز آل جواهر، والشاعر إقبال، وغيرهم. كما أثر فى العديد من المستشرقين أمثال جورج روزن الألمانى، وسير جيمس رد هاوس الإنجليزى، ورينولد نيكلسون الإنجليزى أيضاً.

من أشهر العلماء المعاصرين لجلال الدين العالم أوحى الدين الكرمانى، وبهاء الدين زكريا، نجم الدين الرازى، ومحيى الدين بن عربى، وصدر الدين القونوى، وأبو الحسن الشاذلى، وعزيز الدين النسفى.

لقيت المولوية عناية فائقة من علماء المسلمين والمستشرقين، وذلك لجمع مؤسسها بين الصوفية والشرعية متمشياً مع القرآن والسنة.

خلف مولانا جلال فى الطريقة حساد
لدين حلبى الذى نصبه رسمياً قبل وفاته
بىحدى عشرة سنة.

اتخذت الطريقة الشكل المتماذك بفضل
الحلقات التى كان يقيمها مولانا لمريديه
وتلاميذه. ومن خلال الطريقة كان مولانا
يهاجم الأراء الفلسفية المتناقضة مع
الإسلام وكانت استدلالاته جميعها مستقاة
من القرآن والسنة.

لاتزال الطريقة المولوية مستمرة حتى يومنا
هذا فى مركزها الرئيسى فى قونية. ويوجد

لها مراكز أخرى فى إستانبول، وغاليبولى،
وحلب، ورغم منع الحكومة التركية كل
مظاهر التصوف إلا أن الجهات الرسمية فى
تركيا تستخدم مراسم المولوية كجزء من
الفولكلور التركى.

ويحضر جلسات ذكر المولوية كل من
يريد من كل الأجناس ومع كل الأديان
ويلقى الجميع تسامحاً ملحوظاً من
المولويين.

أ. د / هدى درويش

مراجع الاستزادة

- ١ - منتوى . مولانا جلال الرومى، إبراهيم الدسوقي شتا، الزهر، إلام عرسى، القاهرة ١٩٩٢م
- ٢ - جلال الدين الرومى، المنتوى، شرح المنتوى، شرح المشوى التسمى بسبح نقوى شيخ يوسف بن أحمد المولوى، ستة أجزاء، بدون تاريخ، غير معلوم مكان النشر
- ٣ - تاريخ الأدب التركى، حسين عجيب النصرى، مطبعة الفكرة القاهرة ١٩٥١م
- ٤ - مصول من المشوى لجلال الدين الرومى، عبد الوهاب غرام القاهرة ١٩٤٦م
- ٥ - جلال الدين الرومى من الصومية وعلماء الكلام، عناية الله إلام لافغانى، دار الحصرية السانبة ١٩٨٧م
- 1 - Ethem Ruhi Fıglalı, mezhepler ve tarikatlara Ansiklopedisi, İstanbul 1987
- 2 - Hasan küçük, tarikatlara ve Türkler üzerindeki Mushet tesirleri, İstanbul 1976
- 3 - Mustafa Kara, tekkeler ve zaviyeler, İstanbul 1977
- 4 - Mustafa kara, Tasavvuf ve tarikatlara tarihi, İstanbul 1985
- 5 - Mustafa Kara, Osmanlılarda tasavvuf ve tarikatlara, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul, c.I.s. 203.
- 6 - Mevlana guldestesi, konya Buyuk şehir Belediyesi, konya , 993

الطفولة

- ١ - مرحلة الطفولة المبكرة والتي تمتد حتى نهاية السنة الخامسة من العمر.
- ٢ - مرحلة الكمون وتستمر إلى أوائل دور المراهقة أي نحو الحادية عشرة أو الثالثة عشرة.
- ٣ - مرحلة البلوغ والتي تمتد إلى حياة الشباب.

حقوق الطفل :

ورد ذكر الطفل في القرآن الكريم أربع مرات، إلا أن عنايته بالطفل شغلت قسما كبيرا من آياته، فقد اهتم الدين الإسلامي بحبيب بالطفل ووضع له حقوقا منذ أربعة عشر قرنا توفر الرعاية والحماية منذ وجوده في رحم أمه كما كفل الإسلام للطفل حق الحياة وحق التغذية وحق الحب بكل صوره وأشكاله، وحق العدل في المعاملة بينه وبين إخوته وحق الحماية من الظلم وحق التعليم وحق التوجيه التربوي والمنهني.

ولعل أول حق قرره الإسلام للطفل هو حق الوجود بقول تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (الأنعام ١٥١)

لغة : يطلق الطفل على المولود مطلقا .
واصطلاحا : هي المرحلة التي لم يبلغ فيها الطفل قدرة الاكتفاء الذاتي بنفسه من حيث البلوغ والنضج العقلي .
وقد اختلف في تحديد هذه المرحلة ، وإن كان قد اتفق على بدايتها ، فهي تبدأ بمرحلة ما قبل ميلاد الطفل، وهو لم يزل بعد جنينا ، ثم مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد حتى نهاية السنة الخامسة من العمر وقيل : السادسة أو السابعة على الأكثر . وهناك من قصرها حتى الثالثة .

تتم مرحلة الدراسة المبكرة من سن خمس سنوات إلى الحادية عشرة أو الثانية عشرة .
ثم مرحلة الدراسة من سن الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة ثم مرحلة الشباب المبكر من الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة .

ويضيف الدكتور مسعد عويس إلى ما سبق مرحلة الحضانه وهي من سن الثالثة إلى سن السادسة حيث يقصر مرحلة الطفولة المبكرة من سن الثالثة .

في حين تقسم «أنا فرويد» مرحلة الطفولة إلى ثلاثة أقسام :

[illegible]

[illegible]

والتأؤب بحضور الغير والاعتدال فى الكلام وحسن الاستماع.

١٢- تعليم الطفل إعطاء المحتاجين لما فى العطاء من خير والأخذ من ذل.

١٣- عدم تعويده النوم بالنهار لأنه يورث الكسل.

١٤- الاهتمام بالتربية الرياضية والترويح عن النفس بعد تعب الدراسة.

١٥- مراعاة تعليمه آداب الطعام من الأكل بيمينه، وذكر اسم الله وحمده، وأن يأكل مما يليه مع المحافظة على نظافة يديه وثوبه.

١٦- تعويده لبس ما يناسبه من ثياب، وما يتفق منها وتعاليم الإسلام والأدب العام.

وفى العصر الحديث شرعت القوانين فى البلاد الإسلامية لحماية حقوق الطفل وهى فى مجموعها تستلهم أسسها من القرآن الكريم والسنة والنبوية.

(هيئة التحرير)

٤ - المحافظة على شعور الأطفال وبخاصة أمام الآخرين واحترام إنسانيتهم.

٥ - أن يكون أسلوب التوجيه فى التطبع الاجتماعى سرا.

٦ - عدم الإكثار من معاتبة الأطفال لأن ذلك يأتى بنتيجة عكسية.

٧ - تعليم الأطفال وتعويدهم على أداء الأعمال علانية دون إخفائها.

٨ - أن يعود الأطفال القيام بخدمة أسرهم وكل جماعة ينتسبون إليها.

٩ - تعليم الأطفال وتشجيعهم على الصدق فى الأقوال والأخلاق فى الأعمال لمرضاة الله سبحانه وتعالى.

١٠ - إنماء الاعتزاز بالنفس فى غير غرور مع التواضع.

١١ - تعليم الطفل عدم البصق والتمخط

مراجع الاستزادة:

- ١ - حقوق الطفل فى الإسلام نظرة تربوية - حسن إبراهيم عبدالعال، مجلة كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السادس ١٢٠٢هـ، ١٩٨٢م، ص ١١٤
- ٢ - أحكام الأولاد فى الإسلام - زكريا أحمد البرى، الدار القومية للطباعة والنشر ١٣٨٤هـ، ١٩٦٤م
- ٣ - إحياء علوم الدين للفضالى، عيسى البابى الحلبي وشركاه مصر ٦٧/٢ - ٦٨.
- ٤ - المقدمة ابن خلدون ط دار الشعب ص ٥٠٨
- ٥ - أبحاث إعادة بناء الإنسان المصرى - التقرير الثالث التنشئة الاجتماعية واحتياجات الطفولة - جامعة الإسكندرية ١٩٧٣م
- ٦ - التربية الإسلامية وفلاسفتها، محمد عطية لإبراشى ط ٢ عيسى البابى الحلبي وشركاه مصر ١٩٦٩م
- ٧ - حقوق الطفل فى القانون المصرى د/ نبيلة إسماعيل رسائل - الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٨م.

الطَّلَاق

فالمقهاء متفقون في انهائية على أنه تعثره الاحكام الخمسة فيكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً كما يكون مكروهاً أو حراماً.

وذلك بحسب الظروف والأحوال على مايلي.

١ فيكون واجباً كالمولى إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التبرص على مذهب الجمهور، ولقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (البقرة ٢٢٦).

أما الحنفية، فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدة حكماً، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق، عند من يقول بالتفريق لذلك.

٢ ويكون مندوباً إليه إذا فرطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق.

٣ - ويكون مباحاً عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق المرأة وسوء عشرتها، أو لأنه لايجبها.

٤ ويكون مكروهاً إذا لم يكن ثمرة داع إليه مما تقدم، وقيل: هو حرام في هذه

لغة : الحل ورفع القيد، وأصله : طُلِّقَت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء، وروى بالهاء طائفة إذا بانّت من زوجها .

وتسرعاً : رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه .^١

والاصل في الطلاق، أنه ملك لزوج وحده، وقد يقوم به غيره ببنابته، كما في الوكالة والتفويض، أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال.

اتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

١ - قوله تعالى : ﴿مِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة ٢٢٩).

٢ قول الرسول ﷺ : ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق .^٢

٣ إجماع المسلمين من زمن النبي ﷺ على مشروعيتها.

لكن السقهاء، اختلفوا في الحكم الاصلى للطلاق: عذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر ويخرج عن الحظر في أحوال، وعلى كل

الحالة، لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه.

٥ - ويكون حراماً وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه وهو الطلاق البدعي.

حكمة تشريع الطلاق: ما قد يوجد في حياة الزوجين الهائنين ما يثير بينهما القلاق والشقاق كمرض أحدهما أو عجزه، وربما كان ذلك بسبب عناصر خارجة عن الزوجين أصلاً كالأهل والجيران، وربما كان سبب ذلك انصراف القلب وتغييره، فيبدأ بنصح الزوجين وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال، وبخاصة إذا كان التقصير من الزوجة.

قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (النساء ١٩)

إلا أن هذا الصبر قد لا ييسر للزوجين أو لا يستطيعانه، فربما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمال، فإما أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشقاق الذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة، أو جريمة، أو تقصير في حقوق الله تعالى، أو على الأقل تفويت الحكمة التي من أجلها شرع النكاح، وهي المودة والألفة والنسل الصالح، وإما أن يأذن بالطلاق والفراق، وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامي، وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقاً لإنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين، قال تعالى: ﴿وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (النساء ١٣٠).

أ . د . مصطفى الشكعة

١ - المصباح لمبر ٢/٣٧٦، مصدر المصباح ص ٣٩٦، المعجم الوسيط ٢، ٤٦٣.
٢ - حاشية ابن عاتيق ٢، ٤١٤ وما بعده، الشرح الكبير للدردير ٢/٣٤٦، المعنى لأن قدمة ١٠/٣٢٣ وما بعده، معنى احتاج ٣/٢٦٩.
٣ - أحرجة أبو داود في كتاب طلاق «باب في كراهية لطلاق» سبب أبي داود ٢/٢٦١.

وَمَا كَانَ
عَرَبٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِأَنَّهُمْ بِحُدُودٍ

[illegible][illegible]

١٠٠٠

[illegible]

[The page contains faint, illegible markings and bleed-through from the reverse side.]

الطَّهَّارَةُ

والثانية منهما : وهى طهارة الجسد والثوب والمكان الذى يصلى عليه من النجس شرعت بقوله تعالى ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ (المدثر ٤)، وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدة ٦)، وقوله تعالى ﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة ١٢٥).

والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة^(١).

وقد اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية، فليست النية بشرط فى طهارة الخبث، ويظهر محل النجاسة بنفسه بلا نية، لأن الطهارة عن النجاسة من باب التروك فلم تقتصر إلى النية. وقال فى العناية: الماء طهور بطبعه، فإذا لاقى النجس طهره، قصد المستعمل ذلك أو لا، كالثوب النجس^(٢).

أ. د. فرج السيد عنبر

لغة : هى النظافة والخلوص من الأدناس، حسية كانت كالأدناس أو معنوية كالعيوب، يقال تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون: أى يتزهدون عن العيب^(١).

وشرعاً : هى عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة^(٢).

وعُرفت أيضاً بأنها: زوال حدث أو خبث، أو رفع الحدث، أو إزالة النجس، أو ما فى معناهما أو على صورتهم^(٣).

وتنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس، أى حكمية وحقيقية.

والأولى منهما، وهى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرعت بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (المائدة ٦).

ولقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور»^(٤).

مراجع الاستزادة :

١ - مختار الصحاح ص ٢٩٨، المصباح المنير ٢/٣٧٩

٢ - التعريفات للجرجاني ص ١٢٣

٣ - حاشية الطحطاوى على مرقى الفلاح ص ١١، كفاية الأخيار للحصنى ٦/١١، مفتى المحتاج ١٦/١، كشف القناع ٢٤/١

٤ - أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة (باب وجوب الطهارة للصلاة) صحيح مسلم بشرح النووى ١٠٢/٢

٥ - الهداية وشروحها ١٦٨/١ وما بعدها، انشرح الكبير بها حاشية الدسوقي ٢٣/١، ٢٠٠، المهذب للشيرازى ٦٦/١ وما بعدها، كشف القناع ٢٨٨/١

٦ - العناية على الهداية ٢٨/١

الطورانية

الأمّة) وما نشره عبدالرحمن الكواكبي بعنوان
(أم قري).

وقد تبنى بعض الأتراك فكرة اللامركزية
حتى اتخذها حزب (الحرية والائتلاف)
المعارض شعاراً له.

وقد أدت هذه الدعوة إلى هزيمة تركيا في
الحرب العالمية الأولى وأدركوا أن مفاعلاتهم
وحضرتهم أدى بدوره إلى وقوعهم في كثير من
الاحطاء السياسية ، فراجعوا حساباتهم ،
ونحلوا عن مواقفهم هي كثير من الأمور منها:
١ تخلى (ضيا كوك ألب) عن دعوته
الطورانية، وظهر ذلك من خلال مقالات كتبها
في مجلة (يكي مجموعة) أي بمعنى المجلة
الجديدة وجاء ذلك ردّاً على مجلة (تورك
يوردى) المفاعلية في قوميتها.

وقد وضع وجهة نظره التي تهدف إلى
تقييم المبادئ في إطار الظروف والأحداث
السياسية ، وعرف القومية من وجهة نظره
بانها «الدعوة إلى النهوض بمستوى تركيا
الحضارى»، وأن الوحدة السياسية بين
العناصر التركية أى الطورانية أمر بعيد
المال، أما عن الإسلام: «فهو دين وعقيدة
للأتراك ولا يمكنهم التخلي عنه».

اصطلاحاً : تتسبب الطورانية الى هضبة

طوران الواقعة فى أسيا الوسطى. حيث كانت
تعيش الأقوام التركية قبل نزوحها غربا إلى
خراسان وما وراء النهر.

وقد قام (ضيا كوك ألب). الاب الروحى
لقوميين الأتراك بنشر منظومته الشهيرة
(طوران) سنة ١٩١١م وفيها طرح فكرة
الوحدة الطورانية، وموداها: «إن وطن الترك
ليس الدولة العثمانية أو الاناضول وإنما هو
«طوران» تم دعى إلى الاهتمام برقى العصر
التركى أولاً. إذ إن وحدة العنصر هي البقية
فالدين لم يقض على الفوارق العنصرية.

وبعد هزيمة الدولة العثمانية فى حرب
طرابلس سنة ١٩١١م وحرب البلقان سنة
١٩١٢م. راجت مثل هذه الدعاوى العنصرية
وتبناها السياسيون. فأصبح (ضيا كوك ألب)
عضواً بارزاً فى الاتحاد والترقى. ويبدو أن
تبنى جماعة الاتحاد والترقى لهذه النزعة
جاء كرد فعل لظهور الدعوة إلى القومية
العربية آنذاك فى الشام. حيث ظهرت
مؤلفات ندعو إلى القومية. منها ما نشره
جبيب عاذورى سنة ١٣٢٥هـ بعنوان (نقطة

وقد ردد هذه الأفكار ثانية فى كتابه (التركية والإسلامية والعصرنة) واعترف بأن صفة الإسلام هى التى تميز الأتراك عن غيرهم من الأمم، ولكن ينبغى أن تُترجم معانى القرآن وكذلك الأذان والأدعية إلى التركية حتى يكون الدين ملكا لكل تركى مسلم.

ثم نادى بأن تنحصر العصرنة فى نقل العلوم والتقنية فقط من الغرب: إذ أن محاولة اللحاق بركب الحضارة الغربية لا يعنى تقليد العادات والتقاليد الأوروبية.

ثم جاء فى كتابه (أسس القومية التركية) لينفى صفة العنصرية عن دعوته قائلاً بأن القومية فى التاريخ إنما تعنى الإحساس بالانتماء إلى تراث الأتراك جميعاً، وليس تراث عشيرة (فابى) التى ينتمى إليها العثمانيون.

بداية ظهور القومية التركية :

وفكرة القومية التركية ظهرت من خلال الأبحاث التاريخية التى بدأت تتبع مواطن الأتراك الأوائل بالتنقيب فى المصادر الصينية، وبدأت هذه الأبحاث فى القرن الثانى عشر الهجرى، وزاد الاهتمام بها حين استطاع المستشرق الدانماركى (بروفيسور طومسون) أن يقرأ كتابات أورخون فى أواخر

القرن الثالث عشر الهجرى التاسع عشر الميلادى، ثم جاء عالم محرنى يدعى (فامبرى) يرتضى رى الدراويش المتصوفة ويتحدث التركية ليجوب تركيا والتركستان ويصل فى رحلته إلى الصين ثم عاد إلى إستانبول وأخذ يتحدث مع المثقفين الأتراك عن صفاء العنصر التركى فى أقاصى آسيا وتغييره لهم عن إعجابه به.

وفى نفس الفترة تقريباً أصدر عالم لغويات روسى يدعى (رادولف) قاموساً للتركية والأناطية كتب عليه المعجم التركى وأعقب ذلك ظهور كتاب (مدخل لتاريخ آسيا) لليهودى (ليون كاهن) الذى اتصل بجماعة الشبيبة العثمانية فى باريس.

وكان لأعمال المستشرقين الأثر الكبير فى إحساس الأتراك بقوميتهم، كما أوعزوا إليهم فكرة أنهم أتراك قبل أن يكونوا عثمانيين أو مسلمين، وسرعان ما أتت جهود المستشرقين ثمارها إذ قام أحمد وفيق باشا سنة ١٨٧٦م بإصدار قاموس يسمى لهجة عثمانى تناول فى مقدمته اللغة التركية وجذورها. ثم كتب سليمان باشا (تاريخ عالم) مردداً فيه ما ذكره الباحثون الغربيون عن الأصول التركية، ورغم ذلك لم تظهر كلمة تركى فى أى من هذه المؤلفات وذلك لأن سياسة السلطان

عبد حميد به نحل لتسمح بمصل ما هو
... من هذا هو نفس

الدعوات السلفية :

شارت هذه الحركات رد فعل تسديد في
الايوساط العثمانية مما جعل المصلحون
يبدون بضرورة العودة إلى المبادئ الإسلامية
كشروط لإصلاح الاحتساعى والسياسى
والامتنع على ذلك عديدة تمتل في الدعوات
اسلمية سواء في داخل الأناضول أو في
الولايات العثمانية الأخرى مثل دعوة الشيخ
محمد قاضى زاده، ودعوة الشيخ سعيد

السورى

وتمثلت الدعوة الإسلامية في نقطتين :
الأولى : أنه لا يأتي الإصلاح الاجتماعى
والاقتصادى والسياسى إلا بالعودة إلى
المبادئ الإسلامية.

الثانية : إيقاظ الشعور لدى المسلمين في
تركيا وغيرها حتى يتحد المسلمون صفًا أمام
القوى الاستعمارية.

ومثل شعر محمد عاكف شعر الدعوة
الإسلامية بكل خصائصه، إلا أن الشاعر قد
تنبأ بأن هذه القوضى ستكون تربة صالحة
ليذور الشقاق والفتنة في تركيا.

(هيئة التحرير)

مراجع لإسماعيل

- ١- ربه بصرد - صلا - بيروت حمزة طاهر القاهرة ١٩٦٦م
- ٢- في الأدب - عربى وأندلسى - حسن نجيب المصرى القاهرة ١٩٦٢م
- ٣- أدب - كوكى - مصطفى - محمد عبدالمصطفى هريوى - سيرة ابره الفناء والسر بالخامعة - القاهرة ١٩٨٧م
- ٤- أدب - كوكى - الحديث - كمال امور، ترجمة د - محمد هريوى - دار الفكر - القاهرة ١٩٨٢م
- ٥- أدب - كوكى - الحديث - كوكى المصرى - مدود عثمان طبعة دار الفكر العربى القاهرة ١٩٨٥م

الطُّولُونِيَّة (الطُّولُونِيُّون)

٨٦٨م. وكان ابن طولون من الأتراك الطُغْرُغُزْ شَابًا طموحًا في الرابعة والثلاثين من عمره، وكان مدركًا تمامًا للصعوبات والمشاكل التي كانت تمر بها الخلافة العباسية في العراق (الحركات الانفصالية في الولايات الشرقية وبداية ثورة الزنج) و وجد في ذلك فرصة مواتية لإعلان استقلاله بمصر بعد أن تخلص من منافسه القوى متولى الخراج أحمد بن المُدَبَّر الذي سيره إلى الشام.

وترجع أهمية الدولة الطولونية التي أسسها في مصر أحمد بن طولون، إلى أنه لأول مرة من خلالها تحاول مصر أن تكون ولاية مستقلة، ولكن طموحات ابن طولون لم تدفعه أبعد من تأسيس أسرة حاكمة تتوارث الحكم في مصر وتعتز بالسيادة الاسمية للخلافة العباسية، فلم تكن لابن طولون أية أهداف استراتيجية مماثلة لتلك التي حملت الفاطميين بعد ذلك بقرن على تأسيس مدينة القاهرة.

وعلى ذلك فإن دار الإمارة بمدينة العسكر، العاصمة العباسية، لم تعد تناسب طموحات الحاكم الجديد الذي أخذ يبحث

أسرة حاكمة تولت حكم مصر في الفترة بين سنتي ٢٥٤هـ - ٨٦٨م و ٢٩٢هـ - ٩٠٥م، تُنسب إلى مؤسسها الوالي التركي أحمد بن طولون. نشأ ابن طولون في سامراء (سُرّ من رأى) التي شيدها بالعراق الخليفة المعتصم بالله سنة ٢٢٢هـ/٨٣٦م ليقيم فيها جنوده وأتباعه من الأتراك لتحاشي التنافس بينهم وبين أهل بغداد. وقد أثرت هذه النشأة كثيرًا في حياة ابن طولون.

ونشأ مع استيلاء الأتراك على مقاليد السلطة في سامراء نوع من الإقطاع الإداري، بلغ أوجه في زمن الخليفة المعتمد وشقيقه الموفق طلحة؛ فقد تطلّب تحقيق السيطرة على الجيش التركي الجديد كسبًا لولاء أكثر قادته قوة، فعين كل واحد من هؤلاء القادة واليًا على ولاية، وفضل بعضهم البقاء في سامراء وإيفاد من ينوب عنه من صفار الضباط المواليين له مصحوبًا ببعض قواته لإدارة الولاية وحمل عائلتها إليه.

وتصادف أن منح الخليفة المعتز ولاية مصر إلى القائد التركي باكباك الذي عهد بها إلى غلامه أحمد بن طولون سنة ٢٥٤هـ -

عن مقر جديد يجعله عاصمة لدولته فوق
اختياره على الفضاء الممتد شمال شرق
العسكر عند سفح المقطم تحت الترف الذي
كانت تقرب عليه حينئذ قبة الهواء وحيث اقام
صلاح الدين بعد ثلاثة قرون قلعة الجبل،
يُستيد مدينة القضاة .

إن تأسيس هذه المدينة وتطورها يذكرونا
تماماً بمدينة سامر - (سر من رأى) العراقية،
فمثما كان الحال في سامراء قُسمت المدينة
في مصر إلى عدد من القطع يسكن فيها
عبيد ابن طولون وعساكره وغلماؤه وحملت
كل قطيعة لطائفة، فكانت بمنزلة الحارات
التي قُسمت إليها القاهرة فيما بعد .

وقد بدأ ابن طولون في عام ٢٥٦هـ -
٨٧٠م ببناء «القصر» و «الميدان» الذي كان
يضرب فيه بالصوالحة، وتقدم إلى أصحابه
وغلماؤه وأتباعه أن يخطوا لأنفسهم حوله،
فاحتطوا وبنوا حتى اتصل البناء جنوباً
بعمارة نفسطاط، وكانت مساحة القطائع
مبداً في مصر .

كان موقع القصر الذي شيده ابن طولون
هو الميدان السلطاني تحت قلعة الجبل
فيما بعد، وكان الميدان فيما بين القصر
والجامع الذي شُهر باسم «جامع ابن
طولون». فهذا الجامع هو الأثر الذي خلد
سم ابن طولون و بذى بقى وحده من مدينة

القطائع بعد أن حاربها جنود العباسيين سنة
٢٩٢هـ - ٩٠٤م وفضل فيها الإهمال فعلة، وقد
فرغ من بنائه وافتتح للصلاة في رمضان سنة
٢٦٥هـ مايو ٨٧٩م. ويعد هذا الجامع أقدم
جوامع مصر الإسلامية المحفوظة بتفاصيلها
المعمارية وتخطيطها الأصلي، بنى على طراز
جامع سامراء في العراق مع مثذنته الفريدة،
وأصبح تخطيطه هو النموذج الذي أثر
فيما بعد في تخطيط وبناء المساجد الجامعة
في مصر الإسلامية، حتى جامع المؤيد شيخ
لدى بنى سنة ٨١٨هـ - ١٤١٥م. كما أنه يعد
نقطة تحول هامة في تاريخ العمارة
الإسلامية، لأنه بنى من مواد جديدة تماماً
وليس من نقاض الكنائس والمعابد القديمة،
حيث استخدم في بناء عقوده ودعائمه الآجر
بدلاً من استخدام الرخام حتى يتمكن من
مقاومة الحريق.

عمل ابن طولون بعد استقرار أمره في
مصر على مد نفوذه إلى بلاد الشام، فقد كان
يعلم تماماً أن أى خطر يمكن أن تتعرض له
مصر لن يأتى إلا من الشام، وأن السلطة
المركزية في العراق لو فكرت في مناوآته
فستسلك إليه طريق الشام. ودفعه إلى ذلك
أيضاً حرصه على أن يقوم بدور بارز في
السياسة الإسلامية المعاصرة، فحصل ابن
طولون على ولاية الثغور الشامية وأصبحت له

بذلك صفة المدافع عن حدود الشام حامى دار الإسلام من الخطر البيزنطى.

وبلغت الدولة الطولونية أوج عظمتها فى عهد خُمارَوَيْه بن أحمد بن طولون وخليفته فى حكم مصر، الذى بلغ فى إضفاء مظاهر البَذَخ والأبهة على عاصمته، وقد ترك لنا المقرئى فى الخطط، وصفاً تفصيلياً للأعمال التى قام بها خُمارَوَيْه، والتى استغل فيها العائد الكبير الذى كانت تدره عليه مصر والذى كان هو المستفيد الوحيد منه.

وإذا كانت فترة حكم خُمارَوَيْه ٢٧٠ - ٢٨٢هـ - ٨٨٤ - ٨٩٥م تمثل فترة ازدهار الدولة فإنها حملت فى طياتها عوامل

تداعيتها، فقد قادت النفقات الباهظة التى أنفقها خُمارَوَيْه - خاصة عند زفاف ابنته قطر الندى إلى الخليفة العباسى المعتمد - مالية الدولة إلى الإفلاس. وظهرت نتيجة ذلك فى أعقاب وفاته المفاجئة سنة ٢٨٢هـ - ٨٩٥م فلم يُخلف ولداً بالغاً يخلفه فى حكم مصر، فكان الانهيار المالى وثورة الجنود عوامل أسهمت فى وضع نهاية للحكم الطولونى حيث أرسل العباسيون جيشاً بقيادة محمد بن سليمان الكاتب سنة ٢٩٢هـ - ٩٠٥م وضع نهاية لاستقلال الطولونيين وأعاد مصر ولاية عباسية من جديد.

أ. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - سيرة أحمد بن طولون - البلوى (تحقيق محمد كرد على)، دمشق ١٣٥٨هـ
- ٢ - المغرب فى حلى المغرب - ابن سعيد (تحقيق ركنى محمد حسن واحرون)، القاهرة ١٩٥٣م، ٧٣ - ١٤٦
- ٣ - المؤعظ والاعتدال فى ذكر انحطط والآثار، لمقرئى القاهرة ١٨٥٣، ١ - ٣١٣ - ٣٢٦، ٢ - ٣٦٥ - ٣٦٩
- ٤ - البجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ابن نعرى يردى القاهرة ١٩٢٩م - ١٩٥٦م، ١ - ٣ - ١٤٣
- ٥ - الفن الإسلامى فى مصر، ركنى محمد حسن القاهرة ١٩٣٧م
- ٦ - مصر فى عصر الطولونيين، سيدة إسماعيل الكاشف وحسن أحمد محمود القاهرة ١٩٦٠م
- ٧ - أحمد بن طولون، سيدة إسماعيل الكاشف «القاهرة ١٩٦٥م
- ٨ - حصار مصر الإسلامية فى العصر الطولونى، حسن أحمد محمود القاهرة د ت
- ٩ - Corbett, E.R., The life and Works of Ahmed ibn Tulun JRAS (1891), pp 527-562, Hassan, Z M., Les tulunides, étude de l'Égypte musulmane à la fin du ix'siècle 868-905, Paris 1933, ed EI², 2rt Ahmed b. Tulun I, pp 287-88

الظاهرية

الظاهرية : مذهب من المذاهب الفقهية

البائدة تنسب إلى أبي سليمان داود بن علي ابن خلف الاصبهاني المعروف بالظاهري^(١).

ولد بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ. واخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما.

وكان أكثر الناس تعصبا للشافعي وصنف في فضائله والثناء عيه كتابين، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، ثم انتحل لنفسه مذهباً خاصاً أساسه العمل بظاهر الكتاب والسنة ما لم يدل دليل منهما أو من الإجماع على أنه يراد به غير الظاهر، فإن لم يوجد نص عمل بالإجماع ورفض القياس رفض باتاً وقال: إن في عمومات النصوص من الكتاب والسنة ما يفى بكل جواب.

صنّف داود كثيراً من الكتب منها كتبه في أبواب الفقه ومنها في الأصول كتاب إبطال التقليد، وكتاب إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد وكتاب الخبر الموجب للعلم، وكتاب الحجة، وكتاب الخصوص والعموم، وكتاب المفسر والمجمل وغير ذلك من الكتب، وقد انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد.

وممن أخذ عنه وسار على مذهبه ابنه محمد وكان فاضلاً صنّف كثيراً من الكتب،

ومن متبعي داود والمؤلفين على مذهبه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس توفي سنة ٣٢٤ هـ.

وقد استمر مذهب داود متبعاً إلى منتصف القرن الخامس الهجري ثم اضمحل، وله آراء خالف فيها الجمهور نتجت من ترك القياس والعمل بظاهر الكتاب والسنة، ومن يطلع على كتاب المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٦ هـ. يرى فيه كثيراً من تلك المسائل، وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم، وخالف إمامهم داود.

وفي طبقات الشافعية لابن السبكي هل يعتد بخلاف الظاهرية في الفروع أم لا؟ وحكى في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتباره مطلقاً وهو الصحيح.

والثاني : عدم اعتباره مطلقاً ونسبه الأستاذ أبو إسحق إلى الجمهور.

والثالث: اعتباره إلا فيما خالف القياس الجلي.

وحكى ابن السبكي عن والده أن داود لا ينكر القياس الجلي وإنما ينكر الخفي فقط.

قال عنه الذهبي : داود بن علي بصير
بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في
معرفة الخلاف من أوعية العلم، له ذكاء
خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء
الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوى.

وقال ابن خلدون: ثم أنكر القياس طائفة
من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية

وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص
والإجماع وردوا القياس الجليّ والعلة
المنصوصة إلى النص، لأن النص على العلة
نص على الحكم في جميع محالها، ثم درس
مذهب أهل الظاهر بدروس أثمته وإنكار
الجمهور على منتحله.

أ . د . فرج السيد عنبر

مراجع الاستزادة:

- ١ - تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الحضري ص ١٩٥ وما بعدها
- ٢ - سير أعلام النبلاء ١٠٧/١٣ وما بعدها
- ٣ - مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٦ وما بعدها

الظن

أما العلوم اليقينية فهي العلوم التي يأتي بها الوحي كما ورد في قوله تعالى ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلَ مَا عَلَّمْنَاكَ﴾ (الكهف ٦٥).

أما في الحديث الشريف فقد ورد هذا اللفظ عدة مرات معظمها بمعنى الظن أو الاعتقاد الراجح وبعضها الآخر يتضمن اليقين، كما ورد في قول الرسول ﷺ لأبي بكر وهما في الغار: (ما ظنك باثنين الله ثالثهما) (البخارى في تفسير سورة التوبة)، وكذلك قوله ﷺ في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر) وفي رواية أخرى: (فليظن بي ما يشاء) (البخارى في التوحيد ومسلم في التوبة). أما فيما يفيد الاعتقاد الراجح في مقابل اليقين فقد ورد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ (يوسف ١١٠): قالت عائشة: «كُذِّبُوا، قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن، قالت: أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها: وظنوا أنهم كُذِّبُوا، فقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بريها» (انظر البخارى في تفسير سورة يوسف الآية ١١٠).

لغة: هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. وجمعه ظنون وأظانين. وقد يوضع موضع العلم.

واصطلاحاً: هو لاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. ويستعمل في اليقين والشك، وقيل. الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.

وقد ورد لفظ الظن بالمعنى السابق أكثر من ستين مرة، إضافة إلى ثمانى مرات بمعنى اليقين في مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة ٤٦)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهِ﴾ (الحاقة ٢٠).

استخدم لفظ الظن في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام بالمعنى الغالب في آيات القرآن الكريم ومقابلاً للعلم أو الحق طبقاً لما ورد في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس ٣٦).

والظن درجة من درجات العلم الذي لا يصل إلى درجة اليقين. وقد قسم المفكرون المسلمون العلوم إلى علوم ظنية، وعلوم يقينية فالعلوم الظنية: هي العلوم التي يحصلها لإنسان بأدراكاته الحسية والعقلية.

وقد ورد الظن مرادفًا للشك فى بعض الأحاديث النبوية الشريفة، فى مثل قوله ﷺ لمن شك فى عدد الركعات التى صلاها: (.. فشككت فى ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت) (انظر سنن الدارمى باب الصلاة).

وقد استخدم «الظن» للدلالة على أولى مراحل العلم فى إطار ما يسمى بنظرية المعرفة الإسلامية، فتعرف مرحلة «الظن» بأنها تكون حينما تتعادل دلالات الإثبات مع دلالات النفى. أما المرحلة التى تلى مرحلة «الظن» فهى مرحلة «غلبة الظن» وتأتى هذه المرحلة بعد البحث والتمحيص فى أدلة النفى وأدلة الإثبات، فترجح إحدى الكفتين دونما دليل قطعى يقينى. فيبقى هناك مجال للنظر. وفى الفقه تعتبر «مظنة» الحرج والمشقة الوصف المناسب للملائم للجمع بين الصلاتين عند المطر والسفر.

ويعبر بعض الفقهاء، كما يروى عن الإمام أبى حنيفة النعمان، عن هذه المرحلة بالمقولة المشهورة عنه: مذهبنا صحيح يحتمل الخطأ، ومذهب الآخر خطأ يحتمل الصواب. وتلى مرحلة غلبة الظن مرحلة تسمى مرحلة «التصديق» ويعتمد فيها على الثقة فى صدق القائل، ثم تأتى مرحلة

«الإيمان» الذى ينبئ على التصديق بالخبر على شرط الثقة. ثم مرحلة «حق اليقين» وهو التصديق التام بالخبر عن طريق كمال الثقة فى مصدر الخبر. كما ورد فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الحاقة ٤٩ - ٥٢) وتلى هذه المرحلة مرحلة «علم اليقين» عندما يجتمع صدق مصدر الخبر مع القوة الإقناعية بالبراهين العقلية مثلما ورد فى قوله تعالى ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (التكاثر ٣ - ٧).

وتمثل الآية رقم ٧ من سورة التكاثر ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ المرحلة القصوى من مراحل العلم حيث تجتمع كل شروط المراحل السابقة مع المشاهدة العينية لموضوع المعرفة. أما فى علم الكلام فقد فصل القاضى عبد الجبار الحديث فى هذا الموضوع حيث قرر أن النظر العقلى لا يولد الشك أو الظن، وهو يفرق بين لفظى الشك والظن.

أ. د/ السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة

- ١ - القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروز آبادى - مؤسسه الطبى - مصر - د ت
- ٢ - التعريفات للشريف الحرجى - لسان ١٩٨٥ م
- ٣ - صحيح البخارى - دار الجين - تقديم أحمد شاكر - بيروت - د ت
- ٤ - سنن الدارمى - طبعة دمشق - ١٣٤٩ هـ
- ٥ - المعنى فى أبواب التوحيد والعدل - لفاضى عبد الجبار الهمدانى - تحقيق إبراهيم مكيور - القاهرة - د ت

الظهار

ما صنع زوجها فقال ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه». فقالت أشكو إلى الله فافقتي ووجدتي^١.

فتزل قول الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ (المجادلة ١).

الظهار محرم ولا يعتبر طلاقاً، وصرح بعض الفقهاء بأنه من الكبائر لكونه منكراً من القول وزوراً، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ (المجادلة ٢).

أثر الظهار: إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتب عليه الآثار الآتية:

(أ) حرمة المعاشرة الزوجية قبل التكفير عن الظهار. وهذه الحرمة تشمل حرمة الوطء ودواعيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيما دون الفرج، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ (المجادلة ٣).

لغة: مأخوذ من الظهر. لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. قيل إنما حص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الفشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتع وهو استعارة فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي^٢.

واصطلاحاً: هو تشبيه الرجل زوجته، أو جزءاً شائعاً منها أو جزءاً يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ^٣.

مشروعية أحكام الظهار: كان الناس قبل الإسلام إذا غضب الرجل على زوجته لأمر من الأمور ولم يرد أن تتزوج بغيره قال لها: أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه تحريماً مؤبداً لا تحل له به حال، وتبقى كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا بالمطئنة.

واستمرروا على ذلك في صدر الإسلام حتى غضب أوس بن الصامت على زوجته خولة بنت ثعلبة فقال لها: أنت علي كظهر أمي فذهبت إلى النبي ﷺ تشكو إليه

(ب) للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالوطء، وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى يكفر، فإن امتنع عن التكفير كان لها أن ترفع الأمر إلى القاضي وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير، فإن امتنع أجبره بما يملك من وسائل التأديب حتى يكفر أو يطلق وهذا عند الحنفية لأن الزوج قد أضرب زوجته بتحريمها عليه بالظهار حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الزواج بينهما^(١).

وعند المالكية: على القاضي أن يأمر الزوج بالطلاق فإن امتنع طلق القاضي عليه في

الحال طلاقاً رجعيًا، فإن قدر الزوج على الكفارة قبل انقضاء العدة كفر وراجعها^(٥).

(ج) وجوب الكفارة على المظاهر قبل وطء المظاهر منها ودواعي الوطء.

وخصال كفارة الظهار ثلاثة، وهي واجبة على الترتيب:

١ - عتق رقبة.

٢ - صيام شهرين متتابعين .

٣ - إطعام ستين مسكيناً.

أ. د/ فرج السيد عنبر

مراجع الاستزادة:

١ - المصباح المنير ٢/٣٨٨.

٢ - مغني المحتاج ٣/٣٥٢، فتح القدير على الهداية ٤/٨٥ وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٤٣٩، كشف القناع ٥/٣٦٨

٣ - أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الظهار سنن أبي داود ٢/٢٧٣ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق «باب الظهار» سنن ابن ماجه ١/٦٦٦

٤ - بدائع الصنائع ٣/٢٣٤

٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٣٣.

العادات الشعبية

عدد كبير من أفراد المجتمع فى مواقف معينة. فتبدو العادات الشعبية من ثم ذات صبغة جمعية تنمو تلقائياً، وتظهر بالتدريج حتى تتمكر من النفوس، وتصبح أشبه بالدستور غير المكتوب الذى يتمتع بقوة إلزام.

وهناك غير قليل من انداخل بين هذا لمصطلح ومصطلحات العرف، والعادة المستحدثة، والتقليد، وما إلى ذلك من الممارسات الاجتماعية التى لا تخضع إلى لتقنين.

ولعل أهم ما يميز العادات الشعبية أنها تلعب دوراً هاماً فى بقاء المجتمع الإنسانى واستمراره عن طريق تحديدها لأنماط الفعل وقواعد السلوك واللياقة. كما أنها - كثيراً - ما تقاوم العادات المستحدثة خاصة تلك التى تكون تعبيراً عن نزوات الساعة، إضافة إلى أنها مكمله للقانون وتمهد لظهوره، وإن اختلفت عنه من حيث التلقائية فى الظهور والسرعة فى الجزاء.

ومع ذلك فلم يعد مصطلح العادات الشعبية مما يتوافق مع المجتمعات التى قطعت شوطاً بعيداً فى التغير الاجتماعى

لغة: العادات جمع عادة، والعادة. كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، والعادة الحانة تتكرر على نهج واحد^١.

والشعبية نسبة إلى شعب، والشعب الجماعة. لكبيرة ترجع لآب واحد. وهو أوسع من القبيلة، والشعب الجماعة من الناس تخضع لنظام اجتماعى واحد وتتكلم لساناً واحداً كما فى الوسيط^٢.

واصطلاحاً: يقصد بالعادات الشعبية و السنن Folkways سلوك المكتسب الذى يشترك فيه أفراد شعب معين، وهى معايير ذات قيمة اجتماعية، من شأنها أن تثير رد فعل فى المجتمع، يتمثل فى الفرع والاستهجان والاستياء، الأمر الذى يبرر توقيع جزاءات على المخالف الذى يعتدى على حرمنها.

والعادات الشعبية بتلقنها الفرد من الآخرين بحسب مقتضيات والماسبات الاجتماعية، ولذا فهى تختلف عن العادات الفردية التى يكتسبها الفرد وفقاً لحاجته، مما يعنى أنها لا تقوم الا كعلاقة اجتماعية. تعمل على الانسجام مع مثيالاتها: نتيحة للتكرار، لدائم لبعض الأفعال التى تصدر عن

والثقافى. ولكنها تلعب دوراً كبيراً فى تلك المجتمعات التى تتسم بالبساطة. وإن كان من المهم القول مع ذلك بأن هناك بعض هذه العادات التى تبدو منافعها وصلاحياتها، مما يلزم معه وضعها فى دائرة البحث للتعريف الأعمق بها وبإيجابياتها وسلبياتها؛ لما لها من أهمية فى تنظيم الحياة الاجتماعية، على اعتبار أن السنن هى - آخر الأمر - المناهج العامة التى تتخذ كطريقة للمعيشة، مما يوجد ضميراً عاماً يربط الجماعة بمقاييس واحدة فيما يجوز وما لا يجوز.

وهو ما يوجد فى النهاية ذلك الحياء الذى وصفه الرسول الكريم ﷺ بأنه شعبة من الإيمان. الذى من بين وظائفه توحيد العادات العامة. وإسباغ طريقة للحياة يمارسها الجميع بشكل واحد، وهو ما يكسب الحياة الإسلامية قدرة خاصة على التحمل وعلى المقاومة، باعتبار أن توحيد العادات يؤدى إلى توحيد الفهم والقضاء على المنازعات؛ نظراً لمعرفة الجميع مقدماً بما يجب فعله فى مختلف المناسبات.

أ. د/ محمود أبوزيد

١- المعجم لوسيب، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط٣، مادة (عود) ٦٥٨/٢

٢- المصدر السابق، مادة (شعب) ٥٠٣/١

العاطفة

وإذا كان من المؤلف أن ينزع المرء بعاطفته إلى المشاركة الوجدانية، فإنه أيضا ينزع بها إلى «الكشف عن الحقيقة». غير أن الحقيقة التي نكشف عنها بعاطفتنا لا تصبح حجة عند غيرنا، إلا إذا حصل لهم من الكشف مثل ما حصل لنا.

وعند «كوزان» أن العاطفة مصدر الانفعالات، وهي لهذا تقابل العقل^(٤).

والعاطفي Sentimental:

هو المنسوب إلى العاطفة، ولاسيما عاطفة الحب، ويجوز أن نقول «التربية العاطفية» و«السياسة العاطفية»، وهي ضد السياسة الواقعية.

والعاطفي من البشر: هو الذي يتغذى بالعواطف، أو يتبع عواطفه في علاقاته الإنسانية، أو يفضل إظهار عواطفه على سترها.

ويكون المقصود بالعواطف هنا «العواطف العذبة» وهي المصحوبة بالذكريات العذبة والأحلام الجميلة^(٥).

وقد اهتم «صوفية الإسلام» بموضوع العاطفة: لأن التصوف علم القلوب، وما

لغة : من عطف: مال، وعطف عليه: أشفق ورحم. والعاطفة: الشفقة. وجمعها: عواطف^(١).

واصطلاحا : لفظ مشترك له عدة تعريفات منها:

١ - استعداد نفسى ينزع بصاحبه إلى الشعور بانفعالات وجدانية معينة، والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيء^(٢).

٢ - العاطفة انفعال ناشئ عن أسباب معنوية. لا عن أسباب عضوية.

٣ - هي الميول الخيرية دون الميول الأنانية والنفعية. فالعطوف من الرجال هو الذى يحمى الضعفاء، والعطوف من النساء هي المحبة لزوجها، وهو مذهب «روسو» و«آدم سميث» و«جاكوبى»، ويسمى مذهب العاطفة فى الأخلاق، وقوامه الشعور بالغيرة، أى بحب الآخرين، وطريقته المعروفة الحدسية.

٤ - وقد تطلق العاطفة على اللذات والآلام. وعلى غريزة حفظ البقاء، والمشاركة الوجدانية، والحب والكبرياء، والتواضع. والمنازع الخلقية والاجتماعية والدينية والحمالية والعقلية^(٣).

يفيض به القلب من شعور وإحساس هو الأساس فى سلوكهم.

ولذا كان هناك شَبَهٌ قَوِيٌّ بين أدب الصوفية المسلمين وأدب الرومانتيكيين من الأوروبيين؛ لأن كلا الفريقين كان يمجّد العاطفة، ويتخذ منها هاديا فى السلوك.

بل كانوا يرون جميعا أن العاطفة أصدق من العقل، وأن الفكرة العميقة نابعة من عاطفة عميقة^(٦). وكل ذلك يخفف عن

الإنسان وطأة الحياة المادية، ولاسيما تلك المادية التى ألفت بظلال ثقيلة على كل مناحى الحياة فى عصرنا هذا^(٧).

هذا وإن العاطفة واحدة بين الرجل والمرأة، فليس للرجل عاطفة تختلف عن المرأة أو العكس، فهى قاسم مشترك بين الطرفين، مثلما يحدث ذلك فى الكتابة والإبداع الأدبى وغير ذلك^(٨).

أ. د. عبداللطيف محمد العبد

١. مختار الصحاح «عطف»

٢. المعجم الوجيز - لجمع اللغة العربية بالقاهرة - مادة «عطف».

٣. المعجم الفلسفى د. جميل صليبا، ٤٣٠٢ - ٤٤، ط١، ١٩٧١م. دار الكتاب اللبناني - بيروت.

٤. المعجم الفلسفى د. مراد وهبة ص ٢٦٠، ط٢، ١٩٧٩م. دار الثقافة الجديدة بالقاهرة

٥. المعجم الفلسفى د/ جميل صليبا ٤٤٣

٦. ليلى والمحبون فى الأدب العربى والفارسى د. محمد عيسى هلال - ص ٢٤٠ - ٢٤١ «دوى ناريج» مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة

٧. انظر بصفة عامة الحياة الروحية فى الإسلام د. محمد مصطفى حلمى ط ١٩٥٤م، عيسى النابى الحلى بالقاهرة

٨. انظر بصفة عامة عاطفة الاختلاف، قراءة فى كتابات سوية - د. شيرين أبو النجا ط ١٩٩٨م الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة

العالم

وهذا العالم المحسوس منشأ لجميع الأفراد، وفيه تفهم حقيقته. وفيه الانفصال والاتصال، والتحيز، والمغايرة، والاتفاق. والاختلاف، وقد ظهر قديما بين مفكرى الإسلام خلافا حول قدم العالم وحدوثه، ذهب أغلب الفلاسفة إلى أنه قديم، وذهب المتكلمون إلى أنه حادث، لكن ابن رشد يرى أن هذا الخلاف فى مفهوم العالم يجب ألا يؤدى إلى أن المذاهب تتباعد حتى يكفر بعضها بعضاً.

ويضم العالم الروحانى، الموجودات غير المادية، مثل عالم الأرواح والروحانيات، لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسطة، وأحياناً يسمى هذا العالم عند الصوفية بعالم الأمر، عالم الملكوت، عالم الغيب.

وقد تناول مفكرو الإسلام العالم بالدراسة، ووصفوا العالم المادى، وغير المادى، فأشاروا إلى أن العالم المادى هو ما حواه السطح الظاهر، ويقال على جملة مؤلفة من أشياء مختلفة تنقسم إلى ثقيل وخفيف، وشكله كرة، ويتكون من عناصر بسيطة، وأجسام مركبة من هذه العناصر، وهذا العالم يسمى عندهم بعالم الملك.. وهو أيضا عالم الشهادة، عالم المعرفة بالحس والمشاهدة الحسية. فهو الأرض بما عليها ومن عليها، عالم الأعيان،

اصطلاحاً : هو مشتق من العلم والعلامة. وهو ما سوى الله من الموجودات. والعالم اسم لكل ما وجوده ليس من داته، بل يحتاج إلى صانع يوجده، وينقسم العالم إلى جسمانى وروحانى كما ينقسم المعنى إلى عام وخاص، فالعالم يضمه:

العالم الجسمانى. وهو مجموعة الموجودات من الأجسام الطبيعية، التى توجد فى الزمان والمكان، وهو هذه الأشكال المتعددة للمادة، والعالم بهذا المعنى مجمل الأشياء والظواهر والعلاقات القائمة بين تلك الأشياء وتلك الظواهر.

والعالم المادى هو العالم الذى نعيش فيه وندرسه وتكون العلوم الطبيعية ميدان المعرفة لخاص به، حيث المناهج التى ترزق وتقيس، وتكرر التجربة، وتبحث عن قوانين مبنية عليه.

وقد يختلط مصطلح العالم مع مصطلح الكون، ولكن بينهما اختلافاً دقيقاً، فالعالم هو عالم الناس، العالم الطبيعى، وعالم العلاقات بين الظواهر، أما الكون فهو شمل، ومرادف الوجود المطلق العام، وقد يطلق على وجود العالم من حيث هو عالم، أو على العالم من جهة ما هو ذو نظام محكم، وتشمل المادة وغير المادة.

عالم الخلق حيث التغير والنقص والشر والفساد ، وهو عالم الشهادة.

كما يسمى عندهم بعالم الكون والفساد، لأن الأجسام التي تشكل أجزاء هذا العالم تتكون ثم تفسد، وهذا العالم فى مقابل العالم العلوى، أى عالم الأفلاك وما فيه من العقول والنفوس والأجرام. وعالم الأمر عندهم ضد عالم الخلق.

ويوضع العالم الأرضى فى منزلة دنيا، فالعالم هو الدنيا ذات المرتبة الثانية، وهى الدار التى يقدم فيها الإنسان عمله، لينتقل إلى دار أخرى هى دار البقاء ليجازى عن هذا العمل.

وتوجد تفسيرات أخرى للعالم قدمها مفكرون وصوفية، فقد فرق إخوان الصفا - إحدى الجماعات الفكرية - بين العالم الأكبر والعالم الأصغر، الأول هو عالم الموجودات، والأصغر هو الإنسان، وعقدوا مقارنة بين الاثنين، فالجبال فى الطبيعة تشابه الرأس فى الإنسان، والأنهار فى الطبيعة تقابل عروق الدم فى الإنسان.

والآن يستخدم مصطلح العالم الأكبر إشارة إلى عالم الموجودات، وذلك فى مقابل المصطلح الأصغر وهو الذرة والنواة.

وللصوفية تفسيراتهم للعالم، فالعالم عندهم هو الظل الثانى، ولا وجود لهذا العالم عندهم، فالعالم صورة الحق، وقد تكلم الصوفية عن مفاهيم أخرى للعالم، فقالوا: عالم الجبروت، أى عالم الأسماء والصفات الإلهية، وعالم الأمر أى عالم الغيب، وعالم الخلق وهو عالم الأجسام - والعالم الكبير عندهم هو ما فوق السماء والصغير هو ما تحتها. وقيل: الكبير ملكوت السموات والصغير ملكوت الأرض. وأحيانا يطلقون اسم العالم الكبير على القلب، والصغير على النفس، أو قالوا كما ذهب إخوان الصفا - إن العالم الكبير هو عالم السماء والأرض، والعالم الصغير هو الإنسان.

والمعنى الخاص للعالم يطلق على أجناس معينة، كما نقول عالم الإنسان، أو عالم القيم، وعالم الأدب وعالم السياسة، وعالم المقال، وعالم المعقولات، ومن هنا قالوا إن معنى العالم هو الجملة، وهى جملة المعانى أو الأجناس والأنواع التى تدخل فى تأليف الحكم أو الاستدلال. وهذه العوالم كثيرة، قال الغزالي: «العوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى»

أ. د / منى أبو زيد

مراجع الاستزادة.

- ١ - التعريفات، للحرجاسى، تحقيق إبراهيم الأبيارى، دار الكتاب العربى بيروت سنة ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م
- ٢ - اصطلاحات الصوفية، الكاشانى تحقيق د عبد العاى شاهين، دار اسرار سنة ١٤١٣هـ، ١٩٩٢م
- ٣ - المعجم الفلسفى د حمى صليبا - دار الكتاب للسائى بيروت ح ٢ مادة (العالم) ومادة (الكون)
- ٤ - الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربى ج ١، مادة العالم - كتاب د على زيعور - بيروت ط ١ سنة ١٩٨٦

عام الحزن

هو العدم العاشر من بعثة النبي ﷺ.

وسُمِّيَ بعام الحزن لأنه كان من المظنون .
بعد انتهاء المقاطعة الجائرة، التي كانت
قريش قد ضربتها على النبي ﷺ ومن انحاز
إليه . أن يعيش رسول الله ﷺ مسروراً بين
أحب الناس إليه وأثرهم عنده، وهما عمه
أبوطالب وزوجه خديجة . رضى الله عنها . إلا
أنهما قد توفيا في هذا العام، وبوفاتهما
وفقد الرسول ﷺ لهما سُمِّيَ هذا العام بعام
الحزن.

فقد مات عمه أبو طالب، وليس يدرى إلا
الله كم كان وجده عليه^(١)، إذ كان له خير
نصير، يدرأ عنه الأعداء، ويجمع من حوله
الأقرباء، ويمكنه من العمل لدينه، على الرغم
من وعيد المشركين وتهديد قريش أجمعين،
وكان إذا آذاه قومسه قال ﷺ (والله ما
أصابني هذا إلا بعد موت أبي طالب)^(٢).

ثم جاءت وفاة السيدة خديجة رضى الله
عنها بعد أيام من وفاة عمه؛ فانفطر فؤاده

ﷺ واشتدت لوعته: فقد كانت له نعم العشير
والنصير مدة خمس وعشرين سنة، فلم يسمع
منها كلمة تؤذيه، ولا رأى منها نظرة تؤله،
جاءها خائفاً يرجف فؤاده فتلقته باسمه،
واستقبلته راضية، ومازالت به حتى أعادت
الأمن إلى نفسه، وعندما أمره ربه أن يدعو
إلى دينه كانت أول من دخل فيه، ولما قاطعته
قريش أبت إلا أن تدخل معه شيعب أبي
طالب، وكان إذا اشتد عليه قومه وقفت إلى
جانبه تربت على صدره، وتمسح الأسى عن
قلبه، حتى يشتد عزمه ويعود إليه نشاطه.

وليس يدرى إلا الله كيف استطاع النبي
ﷺ احتمال فقد عمه ثم زوجه، ولا كيف
احتمل أن يرى زوجه وهو يدخلها قبرها،
مفتقداً نصرتهم له، ومواساتهما إياه، من
أجل هذا اعتكف ﷺ في داره وسُمِّيَ هذا
العام الذي فقدتهما فيه عام الحزن^(٣).

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. تاريخ يعقوبي - لأحمد بن أبي يعقوب ٢/ ٢٥ ط دار صادر - بيروت - لبنان

٢. لكامر في التاريخ لابن الأثير تحقيق الشيخ/ عبدالوهاب المحار ٣/ ٦٣ ط ١٤٩٩ هـ المطبعة الشيعية - القاهرة

٣. متع، لاسماع لشقيرى ١/ ٤٩ ط ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م دار الأنصار - القاهرة

عام الوفود

الحرب، وهو ما لا رغبة لهم فيه، خاصة وأن الجيش الإسلامي عاد من تبوك بعد إرهاب أقوى دول الأرض، وهى الروم، والقبائل المنتصرة على تخوم الشام.

وإن تعجب فعجب أن القبائل الآن تحج إلى النبي ﷺ طالبة رضاه، معلنة اعتناقها لدينه، وقد كان يأتيها قبل هجرته فى مواسم الحج والعمرة يدعوها إلى دينه فتأبى، ويطلب منها الحماية حتى يُبلِّغ آمناً رسالة ربه فترفض^(٢).

وعلى كل حال فقد كان النبي ﷺ يستمع لكل وفدٍ ويجيبه إلى ما يريد فى إطار الشرع:

سأله ممثلو ثقيف ألا يعشروا، ولا يحشروا، ولا يولى عليهم غيرهم، وأن ترفع الصلاة عنهم، ولا يهدم صنمهم إلا بعد ثلاث سنين، فأجابهم إلى الثلاثة الأولى دون الرابع والخامس^(٣).

ومن الوفود من كان يتجاوز حدوده، وكان الرسول ﷺ يتعامل معه بما يردعه ويُنْهيه من غروره.

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

اصطلاحاً : هو العام التاسع أو العاشر الهجرى، على اختلاف فى تحديده؛ لأن العامين قد شهدا وفود القبائل إلى النبي ﷺ، وإن كانت فى الأول أكثر منها فى الثانى^(١).

والحق أن حركة الوفود كانت سابقة على عام الوفود، فلم يكن العام التاسع الهجرى هو الذى بدأت فيه الوفود انطلاقها إلى المدينة، وإنما كان بداية ذلك إثر صلح الحديبية، حيث انطلقت إلى النبي ﷺ وفود دوس ومزينة وبنى سعد، وإنما عدّ العام التاسع أو العاشر الهجرى باعتبار الكثرة.

وقد بَلَّغَتْ هذه الوفود واحداً وثلاثين، أقبلت إلى المدينة تخطب ود النبي ﷺ وتُعلن إسلامها بين يديه، ومن الأسباب التى من أجلها توافدت تلك الوفود إلى المدينة المنورة، وَكَثُرَتْ فى العامين المذكورين: أن قريشاً قد أسلمت فور فتح مكة، وتحطمت الأصنام القائمة حول الكعبة، وتلتها ثقيف، وبات العرب أمام أمرين للعناد؛ إما أن يهجروا البيت الحرام فلا يحجون إليه ولا يعتمرون، وهو ما لا قدرة لهم عليه، وإما أن يواصلوا

١- السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٢٩٩، تحقيق/ أحمد عبدالشافى، ط دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

٢- إمتاع الأسماع للمقرئ ١/ ٢٢ - ٢٣ تحقيق محمد عبدالحميد النميسى، ط، دار الانتصار، القاهرة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

٣- عبر الأثر فى فنون المغازى والشمال والسير لابن سيد الناس ٢/ ٢٧٢، مكتبة القدس، القاهرة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

العامّة

لغة : عمّ الشئُ عمومًا : شمل. والعام. الشامل. وهو خلاف الخاص. والعامّة من الناس : خلاف الخاصة والجمع عوامٌ، كما فى الوسيط^١.

واصطلاحًا : يدل بوجه عام على معنى الجمهور الذى يشير فى الكتابات الحديثة إلى معنى الشعب، ومن ثم فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرية المعرفة وبخاصة ما إذا كانت هذه المعرفة بمجالاتها وبأمورها المتنوعة هى معرفة جمالية للكافة والعامّة، وما قد يترادف مع هذا من مصطلحات أخرى مثل الرعية، والسواد الأعظم، والأهالى، والعباد، والمؤمنين، أم أن بها من الأمور الدقيقة والتفصيلية ما يعتبر وقفًا على الخاصة.

وهو يتردد كثيرًا ضمن المصطلحات الأساسية فى نظرية الحكم الإسلامية سواء ما تعلق منها بإطار لحكم فى عموميته، أو ما تعلق بطبيعة المادة البشرية للحكم أى المحكومين.

ولا جدال فى أن باب الاجتهاد مفتوح أمام كل القادرين. ولكن هناك من يرى أن من الأمور اللازمة لضبط المصالح العامّة ما يتصف بالخصوصية، التى تباعد بينها وبين

العوام أو العامّة، وعلى قمة هذه الأمور نظرية الإمامة الإسلامية، وخاصة ما تعلق بمسألة تمييز الإمام وتنصيبه، حيث يرى البعض أنه فرض على خاصة الأمة، بمعنى أنه ليس ضروريًا ولا هو بالشرط اللازم اشتراك العامّة واتفاقها : لأنها مهمة المؤهلين لإنجازها.

وربما كان الإمام الغزالى هو صاحب الصوت الأعلى الذى أكد هذا التمييز، فالأمة أو القاعدة الشعبية فى الإسلام تتألف من قوى شعبية هى الأمناء من العلماء، ثم سائر القاعدة من عوام المسلمين، والأولون عليهم واجب الشورى، والمساهمة فى الحكم، والقيام بالدعوة، وإقامة الشريعة والدين، بينما على الباقين واجب النصرة والنصح والطاعة فهو يقول : «وانما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويستغلوا بعبادتهم ومعاشهم ويتركوا العلم للعلماء» كما يقول «اعلم أن لكل صناعة أهلًا يعرف قدرها ومن أهدي نفائس صنعه إلى غير أربابها فقد ظلمها»^٢ ومصادق ذلك قوله فى «أنه ليس مهمًا لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين .

ولكن التضامن الإسلامى ينشأ بالأكثر، فضلاً عن وحدة الإيمان، بسبب آخر هو فرض الكفاية أى الواجب الذى لا يكلف القيام به أحد بعينه، ولكنه تكليف على المسلمين جميعاً.

وبذلك تبدو قضية الإمامة فرض عامة الأمة وواجبها، حتى بلغ الأمر حد القول بانعدام الإمامة ما لم يحصل الإجماع من الأمة على من ينصب إماماً، وعلى ما نجد بصفة خاصة لدى أصحاب الطريقة المعروفة فى فقه الخلافة بطريقة العامة.

وأياً ما كان رأى فإن التضامن الإسلامى خاصة فى ظروف المجتمع المتغير المعاصر إنما يحتاج أشد ما يحتاج إلى تضافر الرأى، والتفافه حول أهداف الأمة وغاياتها، وفى ظنى أن هذا مما يوجب المشاركة فى إبداء الرأى وتمحيصه، وما الشورى ذاتها والتى تعتبر أساس الحكم الصالح إلا فرض كفاية من هذا النوع الأصيل.

أ. د/ محمود أبوزيد

١- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط٢، مادة (عم) ٦٥٢/٢

مراجع الاستزادة:

١- إحياء علوم الدين، لأبى حامد الغزالى

٢- المصون به على غير أهله، لأبى حامد الغزالى

٣- مسنهل الاقتصاد فى الاعتقاد، لأبى حامد الغزالى

العبادة

فيجوز فيهما الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، لتحقيق العدل ودفع الضرر .

٢ - اشتراط النية فى العبادات :

لاخلاف بين الفقهاء فى اشتراط النية فى العبادات لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»^(٦).

والحكمة فى إيجاب النية فيها: تمييز العبادة عن العادة، ولهذا قالوا: تجب النية فى العبادة التى تلتبس بعادة، فالوضوء والغسل يترددان بين التظيف والتبرد والعبادة، والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوى، وقد يكون لعدم الحاجة إليه، وقد يكون للصوم الشرعى، والجلوس فى المسجد يكون للاستراحة ويكون للاعتكاف، ودفع المال للغير قد يكون صدقة تطوع وقد يكون فرض لزكاة: فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها، والصلاة قد تكون فرضاً أو نفلاً، فشرعت النية لتمييز الفرض عن النفل.

أما التى لا تلتبس بعادة، كالإيمان بالله والخوف والرجاء والأذان والإقامة وخطبة الجمعة، وقراءة القرآن والأذكار فلا تجب فيها النية لأنها متميزة بصورتها^(٧).

٣ - هل تدخل النيابة فى العبادات؟

قسم الفقهاء العبادة إلى ثلاثة أقسام:-

١ - عبادة بدنية محضة.

٢ - عبادة مالية محضة.

لغة : الخضوع والتذلل للغير لقصد تعظيمه. ولا يجوز فعل ذلك إلا لله، وتستعمل بمعنى اطاعة^(١).

واصطلاحاً : ذكروا لها عدة تعريفات متقاربة منها

١ - هى عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف^(٢).

٢ - هى الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذلاً للسالكين^(٣).

٣ - هى اقصى غاية الخضوع والتذلل^(٤).

٤ - هى اسم لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الطاهرة والباطنة.

وللعبادة مميزات :

١ - العبادة لا تصدر إلا عن وحى :

لما كان المقصود من اعبادة تهذيب النفس بالتوجه إلى الله والخضوع له والانقياد لأحكامه بالامتثال لأمره: فلا تصدر إلا عن طريق الوحى: القرآن الكريم، والسنة النبوية، فقد ورد فى الصحيح: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٥).

أما الأمور العادية التى تجرى بين الناس لتنظيم مصالحهم الدنيوية، فالمقصود منها: التوجيه إلى إقامة العدل بينهم، ودفع الضرر،

٣ - عبادة مترددة بينهما .

فالعبادة البدنية المحضة كالصلاة والصوم والوضوء والغسل، فالأصل فيها امتناع النيابة، إلا ما أخرج بدليل كالصوم عن الميت، لأن المقصود من التكليف البدنية الابتلاء والمشقة، وهى تحصل بإتعايب النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة، وهو أمر لا يتحقق بفعل نائبه، فلم تجزئ النيابة إلا فى ركعتى الطواف تبعا للنسك فى الحج عن الميت أو المعضوب، ولو استتاب فيهما وحدهما لم يصح.

أما الصوم عن الميت فيقبل النيابة لحديث ورد فيه عن ابن عباس - رضى الله عنهما: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها قالت نعم قال : فصومي عن أمك»^(٨).

أما العبادات المالية المحضة: كالصدقة والزكاة والكفارات والنذر والأضحية ونحو ذلك فتصح فيها النيابة، لأن الإمام لا يفرقها على المستحقين إلا عن طريق النيابة.

وأما العبادة المترددة بين المالية والبدنية:

كالحج عن المعضوب أو الميت فتصح فيها النيابة.

ويجوز للإنسان أن يجعل ثواب ما فعله من عبادة لغيره وهذا محل اتفاق فى العبادات غير البدنية المحضة كالصدقة والدعاء والاستغفار والوقف عن الميت وبناء المسجد عنه والحج عنه.

واختلف العلماء فى العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن فقال الحنفية والحنابلة: له أن يجعل ثواب عبادته لغيره؛ لأنه وردت أحاديث صحيحة فى الصوم والحج والدعاء وهى عبادات بدنية. وقال الإمام الشافعى: لا يفعل عن الميت الصلاة عنه قضاء أو غيرها وقراءة القرآن لقوله تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (النجم ٣٩) وهو مذهب المالكية، وحكى النووى من الشافعية وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت^(٩).

أ. د. / فرج السيد عنبر

١ - الصباح المير ٢/٢٨٩

٢ - تفسير ابن كثير ١/٢٥

٣ - تفسير القرطبي ١/١٩٢

٤ - روائع البيار فى تفسير آيات الأحكام للصابوي ١/٢٧

٥ - أخرجه البخارى فى كتاب الصلح «باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود»، فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٥/٣٥٥

٦ - أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحي «باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ»، فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١/١٥٠

٧ - معنى المحتاج ١/٤٧، الأشباه والبطائر للسيوطي ص ١٢، حاشية ابن عابدين ١/٢٣٧ كشاف القناع ٢/٢٦٠

٨ - أخرجه مسلم فى كتاب الصوم «باب قضاء الصوم عن الميت» صحيح مسلم بشرح النووى ٨/٢٤ وما بعدها

٩ - معنى المحتاج ٢/٦٩، حاشية القليوبى على المحلى ٣/١٧٥، وما بعده، حواهر الإكليل ١/١٦٣

العباسيون

- ١- الفضل، وبه كان يُكنى. ٢- عبدالله.
- ٣- عبيدالله. ٤- قُثم. ٥- عبدالرحمن.
- ٦- معبد. ٧- الحارث. ٨- كثير.
- ٩- عون. ١٠- تمام.

فأطاعوا عليًا، وشاركوا في حكومته ومعاركه التي دارت رحاها بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان، ولما مالت كفة الصراع إلى غير صالحه أخذوا يتوجهون إلى الأمويين، ففارقه^(٢) عبدالله مستقيلاً من البصرة، وفارق أخوه عبيدالله ولده الحسن، وآوى إلى معاوية.

ولما تنازل الحسن عليه السلام عن الخلافة، ونزل أخوه الحسين على إرادته، اعتقد العباسيون أن حقهم فيها قد سقط، وأنهم وحدهم صاروا أصحاب هذا الحق، فهادنوا الأمويين ونالوا جوائزهم، وفي الوقت نفسه راحوا يعدون أنصارهم للدعوة إليهم وأخذوا عنوة من الأمويين.

وكانوا ينتظرون ثلاث علامات^(٤)، إحداها: هلاك الطاغية يزيد بن معاوية، والثانية: مجيء العام المكمل للمائة، والثالثة: قتل يزيد ابن أبي مسلم وانتفاض البربر.

ولما تم لهم ما أرادوا أخذوا في الدعوة إلى أنفسهم وفق برنامج غاية في الدقة والعمق، فجعلوا للدعوة مراكز ثلاثة: الحميمة، وفيها

العباسيون؛ هم أبناء عباس^(١) بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي. عم النبي ﷺ وكافله بعد أخيه أبي طالب وصاحب السقاية والعمارة.

وُلِدَ قبل النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، ودخل في دينه قبل هجرته إلى المدينة، وكان يكتُم إسلامه بناءً على توجيه منه ﷺ، وقد شهد العقبة الثانية ليستوثق لابن أخيه من الأنصار، وشهد معه مشاهد كثيرة، منها: فتح مكة، وغزوة حنين، والطائف، وغزوة تبوك، وعاش ﷺ حتى شارك في دفن الرسول ﷺ والصلاة عليه، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين هجرية ستمائة واثنين وخمسين ميلادية، وله من العمر ثمان وثمانون سنة، بعد أن أدرك خلافة الشيخين، والشطر الأكبر من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي صلى عليه وشارك في دفنه.

والعباس^(٢) وإن كان أقرب إلى النبي ﷺ من علي كرم الله وجهه، فإنه لم يستشرف للخلافة؛ لعدم توافر شرطها الأساسي فيه، وهو السبق إلى الإسلام، ووقف بجانب علي رضي الله عنه يؤيده ويحُضُّه على المطالبة بحقه، ونسج على هذا المنوال نفسه أبناءه العشرة من بعده، وهم:

يقيم الإمام، والكوفة، وفيها يقيم نائبه الأول على العراق، وخراسان، وفيها يقيم نائبه الثانى وأتباعه من الدعاة والنقباء، وكان الاتصال بين هذه المراكز مرتباً ترتيباً دقيقاً؛ إذ تخرج التوجيهات من الإمام فى الحميمة إلى نائبه فى الكوفة، ومنه إلى نائبه الثانى فى خراسان، ولكى لا يخفى على الإمام شيء من أخبار الدعوة وأسرارها فإنه كان يلتقى فى موسم الحج من كل عام بنائبيه فى العراق وخراسان والدعاة السبعين ونقبائهم الاثنى عشر، الذين كان ثمانية منهم من العرب وأربعة من الموالي.

كانت الدعوة فى بدايتها للرضا من أهل البيت، وذلك حتى لا يشغب أبناء فاطمة على العباسيين ويجهضوا دعوتهم قبل أن تبلغ الهدف وتدرك الغاية.

تبقى المراحل التى عبرتها الدعوة حتى أتت أكلها وهى المرحلة السرية: وكانت أطولها فقد بدأت سنة مائة وانتهت سنة مائة وتسع وعشرين.

أما المراحل الخمس الأخرى هى:

- ١- الجهرية. ٢- المواجهة المسلحة.
 - ٣- الفتح. ٤- قيام الدولة. ٥- الانتقام.
- وقد مرت عبر ثلاث سنين ما خلا مرحلة

الانتقام فقد استغرقت خلافة السفاح، وهو أول من بُويع له بالخلافة من بنى العباس. وقد حكمت الخلافة العباسية العالم الإسلامى من سنة مائة واثنين وثلاثين هجرية سبعمائة وتسع وأربعين ميلادية إلى سنة ستمائة وثمان وخمسين هجرية ألف ومائتين وستين ميلادية.

حيث سقطت على أيدي المغول، الذين خربوا بغداد، وألقوا ما فى مكتباتها فى دجلة، وحرّموا العالم من تراث علمى وفتى، لو أنه بقى لغير وجه الدنيا، وعدّل مسار التاريخ.

والذى يستعرض إنجازات هذه الخلافة يلاحظ أنها رفعت صرح الحضارة الإسلامية، ونشرت أضواءها شرقاً وغرباً، ففضيها ترجمت إلى العربية ما تفتّت عنه العقول البشرية من الآداب، والعلوم، والفنون، وفيها ازدهرت النهضة الفقهية والمذهبية التى لم ير العالم لها نظيراً من قبل ولا من بعد.

وبعد، فهؤلاء هم العباسيون وهذه هى دولتهم التى رَعَت الحضارة، ورفعت ألوية المدنية، وأخرجت العالم كله من ظلام الجهل إلى نور العلم.

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ٣١٥: دار الشعب.

٢. تاريخ الخلفاء للسيوطى، ص ١٦٦، تحقيق أ. محمد محبى الدين عبدالحميد، ط السعادة - القاهرة.

٣. تاريخ الرسل والملوك للطبرى ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعارف القاهرة

٤. دور العباسيين فى طلب الخلافة أ. د/ عبدالعزيز غنيم، ص ٢٢ ط دار الوفاء القاهرة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.

عبدة الشيطان

فى هذه الآيات نرى انطلاق الغواية والصراع بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته إلى يوم القيامة.

لكن سير الغواية كان فيما أشارت إليه الآيات: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (الأعراف ١٩ ، ٢٠).

ثم يأتى التعبير القرآنى ليبين نتيجة الغواية: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (البقرة ٣٦).

وبعدها تأتى رحمة الله لآدم ولذريته من بعده فى نافذة التوبة: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة ٣٧).

وبقيت غواية إبليس الذى يترصد لذرية آدم إلى أن تقوم الساعة فى أهم مهام بنى آدم وهى العبادة الحققة لله سبحانه وتعالى والاستخلاف وتعمير الكون.

العبادة الإبلسية عرفت بها البشرية منذ القدم بصور مختلفة وليست مجرد ظاهرة تظهر فى بلاد الغرب أو فى الشرق من حين إلى آخر.

ولكى نلقى الضوء على هذه المسألة من بدايتها نقف أمام قول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة ص ٧١ - ٨٥).

وانطلقت البشرية فى اتخاذ المعبودات المضلة التى نذكر منها: عبدة الشمس وعبدة الأصنام، وهناك من عبد النار سواء فى الهند أو عند الفرس ومن قدس الأنهار والمياه وعَبَدَ الأفعى، وكان القدماء المصريون يقدمون القرابين للنيل من الشابات الجميلات.

كما كانت هناك حيوانات تعبد على أنها آلهة فى ذاتها ولها معابد خاصة مثل العجل «منفيس» والعجل «أبيس» وفى عهد الإغريق دخلت إلى مصر فى عبادة الأبطال من الرجال.

وهناك من عبد الكواكب مثل الصابئة الذين كان لهم أكبر الأثر فى فرقة اليزيدية.

على أن حصر العبادات المختلفة لدى البشرية وغواية إبليس للإنس على مر العصور والحضارات أمر يجل عن الحصر ومن أشهر الطوائف التى عرفت فى العالم الإسلامى هم فرقة «اليزيدية» أو عبدة الشيطان وهم طائفة ينتمى معظمها إلى الجنس الكردى، ويوجد بعض منهم فى إيران ومعظم هذه الطائفة يسكن المدن والقرى ويشتغل بالزراعة إلا أن بعضها لا يزال فى طور البداوة ويؤلف قبائل رحالة تدعى «الكوجر».

وترتبط عقيدتهم بطاووس ملك وهو «الشيطان» أو «إبليس» ولهم كتابهم المقدس «مصحف رش» الذى يحتوى على قصة الخلق وعقائد اليزيدية مما حلل أو حرم عليهم.

وعبادة الشيطان مسألة تتجدد وتنمو مع ظهور الفساد والرغبة فى الانطلاق من قيود وضوابط الأديان وهى مسألة تنمو وتزدهر من حين إلى آخر سواء فى بلادنا العربية والإسلامية أو فى الغرب مما يفزع له أصحاب القيم الحريصون المؤمنون بالعقائد والأديان.

وهذه العبادة يوجد لها كنائس ورواد وطقوس من كل لون وفن لإغواء الشباب وتلبية حاجاتهم الفريزية بفنون وطقوس وكهنة وحاخامات يزينون لهم هذه الغواية، وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف ٢٧).

أ. د/ آمنة محمد نصير

مراجع الاستزادة

١. عبادة الشيطان د/ آمنة نصير، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

٢. الملل والنحل للشهرستانى

العثمانيون

عصره الشاعر نسيمى الذى نشأ فى العراق العثمانى، ونظمه بالتركية فى لهجتها الأذرية. وانتصر مراد على تحالف القوى الأوروبية ضده فى معركة قوصوه (كوسوفا) إلا أنه استشهد عقبها.

وفى عهد ابنه بايزيد الصاعقة انتهى عهد الإمارة لتتحول رسمياً إلى سلطنة الخليفة العباسى فى القاهرة بتصيب بيزيد سلطاناً على الروم إلا أن هزيمته أمام تيمور لك فى موقعة أنقرة ٨٠٥هـ - ١٤٠٢م تسببت فى تفرق الدولة مدة أحد عشر عاماً، بعدها لم ابنه لسلطان محمد الأول شمل الدولة من جديد. وهو الذى اعتنى بالتوحيد السياسى وبالمعرفة وظهر فى عهده شيخى الشاعر المجدد صاحب خرنامة أما ثم جاء السلطان مراد الثانى وبعده محمد الثانى الذى لقب بالفاتح لفتح القسطنطينية (إستانبول) عام ٨٥٧هـ - ١٤٥٣م واتخاذها عاصمة. وبه انتهى رسمياً وجود الدولة البيزنطية وبدأ عهد الدولة الحديثة فى أوروبا. وبه أيضاً بدأ التاريخ الحديث. واشتهر الفاتح كقائد عسكري وشاعر وأديب وراع بفنون والأدب، فبالإضافة إليه نفسه كشاعر صاحب ديوان نجد فى عهده

العثمانيون نسبة إلى عثمان مؤسس دولتهم التى حكمها ٣٦ سلطاناً واستمرت ٦٢٤ سنة ونيفاً ينتسبون إلى قبيلة من قبائل الغز، ثم شاعت صفة عثمانى على كل مواطن ينتمى إلى دولتهم العثمانية بصرف النظر عن دينه وثقافته وعرقه. كونوا إمارة نغر تابعة لدولة سلاجقة الروم فى الأناضول على حدودها مع الدولة البيزنطية. ثم استقل أميرها عثمان عام ٦٩٩هـ - ١٢٩٩م وأسس إمارته على العلم وفتوحات. وفى عهده برر الشاعر عاشق باشا أول شعراء العثمانيين. ثم توسع عثمان بالعبور والجهاد على حساب البيزنطيين، ولما مات خلفه ابنه أورخان الذى اتخذ من مدينة بورصة عاصمة سياسية وثقافية. واتبع أورخان سياسة أبيه فى نشر العلم وفى الفتح، ووصل إلى مصيق الدردنيل. ومن أبرز شعراء عصره سليمان جلى صاحب قصيدة المولد.

وتولى مراد بن أورخان الإمارة العثمانية والتى تمتد بين الأناضول والبلقان. وفى عهده تأسست فرقة الإنكسارية أول جيش نظامى فى العالم، وفتحت أدرنة من أكبر المدن البيزنطية ٧٦٤هـ - ١٣٦٢م. وظلت عاصمة للعثمانيين حتى عام ٨٥٧هـ - ١٤٥٣م وأنجب

العالم آق شمس الدين، الذى عرف الميكروب وكتب عن السرطان، والشاعر أحمد باشا وكذلك سنان باشا رائد النثر التركى العثمانى، والشاعرتين مهرى خاتون وزينب خاتون. وإذا كان الأمير عثمان المؤسس مات عن إمارة تبلغ ٨,٠٠٠ كم٢ فقد توفى الفاتح عن دولة ٢,٠٠٠,٠٠٠ كم٢ على مدى ١٥٤ سنة فقط بين الاثنين.

وإذا كانت الفتوحات العثمانية قد توقفت فى عهد بايزيد الثانى ابن الفاتح إلا أن سليم الأول الذى كان شاعراً فى لغته العثمانية وله ديوان بالفارسية وظهر فى عهده العالم اللغوى الفقيه المؤرخ ابن كمال، أعاد سليم حركة الفتوحات مرة أخرى بضمه مصر والبلاد العربية إلى الدولة. وبسليم تحولت الدولة من سلطنة إلى سلطنة وخلافة استمرت حتى عام ١٣٤٢هـ - ١٩٢٣م تخلصها الذروة التى وصلت فيها الدولة على عهد سليمان القانونى عصرها الذهبى من حيث توسع الدولة وسيطرتها على أوربا، ومن حيث الثقافة والفنون والأدب، فالقانونى نفسه كان أول شعراء عصره الذى أنجب فضولى أمير الشعر التركى القديم، ولامعى الشاعر، وخير الدين بارباروس القائد البحرى، وبيرى رئيس العالم صاحب كتاب البحرية، والمعمار سنان بانى جامع السلمانية فى أدرنة قمة الفن الإسلامى المعمارى، والذى استخدم قبة الجامع التى لا تستند على

أعمدة وإنما على أنصاف قباب، ثم أربع قباب، ثم الجدار وفى ذلك توسعه لمساحة الجامع.

وفى عهد سليمان قضى على نشاط فرسان القديس يوحنا بعد الفتح العثمانى لجزيرة رودوس أما هو نفسه فقد قاد ١٣ حملة عسكرية بدأت بفتح بلغراد وانتهت بحصار قلعة سيكتوار عام ٩٧٤هـ - ١٥٦٦م والذى مات عن ٧٣ سنة وهو على فرسه يحاصرها، تاركاً لابنه سليم الثانى دولة بلغت مساحتها ١٣,٠٠٠,٠٠٠ كم٢.

وبعد قرن كامل من الوصول إلى الذروة حكم خلاله عدة سلاطين أبرزهم سليم الثانى، ومراد الثالث، الذى ظهر فى عهده المؤرخ خوجه سعد الدين؛ صاحب كتاب تاج التواريخ وأول المؤرخين الرسميين، فتح فيه العثمانيون روسيا ووصلوا إلى مشارف موسكو لكنهم فشلوا فى حصار مدينة فيينا وعندها سقطت عنهم صفة «المنتصرون دائماً»، بدأت فترة التوقف التى بدأ فيها العثمانيون فقداً أراضيهم لصالح الأوربيين مثل المجر وترانسلفانيا، بموجب معاهدة كارلو فجه فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى، أما فى معاهدة كوجوك قاينارجه بعد ذلك فقد بات واضحاً هزيمة العثمانيين أمام روسيا فبدأت فترة الانهيار مما جعل الدولة تبدأ مرحلة التجديد لاستعادة القوة،

وهى التى بدأت بعبد الحميد الأول. وبرزت فى عهد سليه استقلت صاحب النظام الجديد نظراً لإحلاله النظمه الاوربيه الحديثه محل العثمانية القديمة فى الجيش والإدارة ومظاهر الحية، مما اثار عليه جود الانكشارية، فعزبوا وقتلوه.

مجلس المبعوثان.. إلا أن هذه النخبة دفعت الدولة إلى الحرب العثمانية الروسية رغماً عن إرادة السلطان وبكبة هذه الحرب ألقى السلطان العمل بالنظام النيابي واهتم بالتسوية الثقافية والدينية والعلمية طوال عهده ٣٣ عاماً وصلت فيه الثقافة والفنون والنظم التعليمية إلى درجة عالية. وظهر في عهده أساطين الأدب والفكر والفن منهم: نازم كمال، أول دعاة الجامعة الإسلامية، وصيا باتا، وعبدالحق حامد وتوفيق فكرت لكن الجيش بقيادة حزب الاتحاد والترقي أحبر السلطان عبدالحميد على ترك العرش عام ١٣٢٧هـ - ١٩٠٩م ليحل محله السلطان محمد رشاد بتوجيه الاتحاديين الذين أدخلوا الدولة في حرب البلقان وإيطاليا ثم بمغامرة عسكرية منهم دون عم السلطان والصدر الأعظم أتركوا الدولة في الحرب العالمية الأولى التي خرجت منها منهارة وقامت على أنقاضها دولة تركيا في ٢٩ أكتوبر ١٣٤٢هـ - ١٩٢٣م.

مراجع الأسير

العُدَّة

والتدريب على استعماله وعلى الرمي، لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الأنفال ٦٠)

الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين، وقد ورد لفظ القوة في الآية الكريمة مطلقا بغير تحديد ولا تقييد، فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا وما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للجهاد فهو من جملة القوة، وقد تركت الآية تحديد القوة المطلوبة، لأنها تتطور تبعا للزمان والمكان، وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العدو.

وقد فسر رسول الله ﷺ القوة بالرمي (١) إلا إن القوة الرمي (٢) وكرر هذه الجملة ثلاث مرات للتأكيد والترغيب في تعلمه وإعداد آلات الحرب، وهو أهم فنون القتال حيث إن الرمي أعلى المراتب في استعمال السلاح.

قال القرطبي (٣): إنما فسر القوة بالرمي - وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات

لغة : الاستعداد والتأهب، والعدَّة: ما أعددتَه من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عُدَدٌ، وأعددتَه إعدادا هيأته وأحضرتَه (١).

واصطلاحا : ما يحتاج إليه المجاهدون من الزاد والراحلة والسلاح (٢) قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (التوبة ٤٦).

أي (٣) لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف، ولكن كره الله خروجهم معك، فحبسهم عنك وخذلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرصنا على المؤمنين، ويدل على هذا قوله تعالى ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ (التوبة ٤٧) (٤).

العدَّة أي الاستعداد للحرب: فريضة تلازم فريضة الجهاد، فالحرب بلا عدة إلقاء للنفس إلى التهلكة، والعدَّة للحرب في سبيل إعلاء كلمة الله بأنواعها فرض على المسلمين، ويكون ذلك بإعداد السلاح،

الحرب - لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة. لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيهزم من خلفه.

فيُحمل معنى الآية هنا على الاستعداد للقتال بجميع ما يمكن من الآلات كالرمي بانبل والسيف وتعلم الفروسية. واتفاق الكمية والثقة بالله، ويشمل في عصرنا الرمي بالدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ. وإنما ذكر هذا هنا لأنه لم يكن به استعداد تام في بدر فنبهوا على أن النصر بدون

استعداد لا يتأتى في كل زمان، ودلت الآية على أن وجود القوة الحربية اتقاء بأس العدو. وخص رباط الخيل بالذكر مع أن الأمر بإعداد القوة في الآية يتناول جميع ما يتقوى به للحرب، لأنها الأدوات التي كانت موجودة عندهم ولو أمرهم بأسباب غير معروفة لديهم ولا يطبقون إعدادها لكان تكليفا بما لا يطاق.

أ. د. / فرج السيد عنبر

١ - اصباح سير ٢، ٣٩٠

٢ - فتح القدير لشوكسى ٤٥٩/٢

٣ - تفسير بقرصى ٤/ ٨١

٤ - خرجه مسلم في كتاب الإمامة «باب فصل الرمي» وبحث عليه ودم من علمه ثم بسنه «صحيح مسلم بشرح ابنوى ٦٤/١٣

٥ - تفسير بقرصى ٤/ ٣٩٦٢ وما بعده. لتفسير الكبير لبرى ١٥/ ١٨٥ اطبعة لأوى أحكام أفران لخصاص ٤/ ٢٥٢ وما بعده

العِدَّة

(ب) وأما السنة: فمنها: ما ورد عن أم عطية عن النبي ﷺ قالت: كنا نُنهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً^(٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب العِدَّة في الجملة^(٥).

وتجب العِدَّة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح.

وأما الخلوة: فقد اختلف الفقهاء في وجوب العِدَّة بها:

فعند الحنفية والمالكية والحنابلة: تجب العِدَّة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد. أما الفاسد فلا تجب فيه إلا بالدخول.

وعند الشافعية: أن العِدَّة لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء.

وقد شرعت العِدَّة لمعان وحكم اعتبارها الشارع. منها:

العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط

لغة : أيام أقراء المرأة وهي مأخوذة من العد والحساب، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، والجمع عدد، وهي مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالباً.

وقال الجرجاني: العِدَّة تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته^(٦).

واصطلاحاً : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها^(٧).

اتفق الفقهاء على مشروعية العِدَّة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

(أ) أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة ٢٢٨) وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق ٤) وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤).

لأنساب وتفسد. ومنها: تعظيم خطر الزوج ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزويج والتجمل ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة

أربعة حقوق، وقد أقام الشرع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها^١.

وأنواع العدد في الشرع ثلاثة:

- ١ - عدة القروء.
- ٢ - عدة الأشهر.
- ٣ - عدة وضع الحمل.

أ. د / فرج السيد عنبر

١ - المصدر سطر ٢ ٣٩٦

٢ - التعريفات للبرجاسي ص ١٢٩

٣ - معني المحتاج ٢/ ٣٨٤، دافع حسائع ٣/ ١٩ وما بعده، حانية الدسوقي على سنن الكبرى ٢/ ٤٨٦، المعنى لابن قدامة ١١/ ١٤٣

٤ - أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب «طوبى للمرأة عند غسلها من الحيض» فتح الباري شرح صحيح البخاري ١/ ٤٩٢

٥ - المعنى لابن قدامة ١١/ ١٩٤

٦ - اعلام الموعدين لابن قيم الجوزية ٢/ ٦٦

العدد

مثال آخر $\frac{2}{\sqrt{v}} = 285714.....$ و (285714).

أما الأعداد الصماء مثل $\sqrt{2}$ ، فنجد أنها إذا وضعت على هيئة كسر عشري فإن هذا لا ينتهى ولا تتكرر أرقامه، فيكتفى بالتقريب المطلوب.

وألفاظ العدد من ثلاثة إلى تسعة فى اللغة العربية تكون على عكس المعدود فى التذكير والتأنيث سواء كانت مفردة كسبع ليال وثمانية أيام أو مركبة كخمسة عشر بيتا وست عشرة دولة. أو معطوفا عليها. كثلاثة وعشرين كرسيا وأربع وعشرين ناقة.

أما واحد واثنان فهما وفق المعدود فى الأحوال الثلاثة تقول فى المذكر واحد، وأحد عشر. وواحد وثلاثون. واثنان واثنان عشر واثنان وثلاثون. وفى المؤنث واحدة وإحدى عشرة وإحدى وثلاثون. واثنان واثنان عشرة واثنان وثلاثون.

وأما مائة وألف فلا يتغير لفظهما فى التذكير والتأنيث. وكذلك ألفاظ العقود كعشرين وأربعين إلا عشرة، فهى على عكس معدودها إن كانت مفردة كعشرة رجال وعشر نسوة، وعلى وفقه إن كانت مركبة كخمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة.

ثم إذا انتقلنا إلى الإعجاز العددي للقرآن الكريم، الذى يعد دليلا على وجود الموحى ورسالة الموحى إليه، فسيجد كل باحث ودارس فى هذا الكتاب العظيم من أوجه

لغة : الإحصاء. (عدّه): يُعده حسبه وأحصاه. (اعتد): صار معدودا. (العديد): المعدود. (أيام عديدة): أى معدودة. (العدّة): الجملة من الأشياء.

واصطلاحا : يشير إلى تعداد (أو مجموع) بضعة أشياء، وتسمى الأعداد من هذا النوع أعدادا أصلية. وأحيانا تشير الأعداد إلى مواقع الأشياء فى قائمة مرتبة، فتسمى أعدادا ترتيبية.

وكانت مجموعة الأعداد الأصلية تحتوى على الأعداد الطبيعية (أى الصحيحة الموجبة فقط). ثم امتدت لتشمل أنواعا جديدة أمكن تصورها، فأضيفت الأعداد السالبة والصفر، فتكونت مجموعة «الأعداد الصحيحة». ثم أضيفت الكسور، فصار لدينا مجموعة «الأعداد الجذرية»، ثم أضيفت الأعداد الصماء، وهى التى لا يمكن كتابتها على هيئة كسور بسيطة، مثل: $\sqrt{2}$ ، $\sqrt[3]{4}$ ، فصار لدينا ما يسمى «الأعداد الحقيقية»، ثم جاءت إضافة مهمة إلى فكرة الأعداد، وهى الأعداد التخيلية (التي تحتوى على $\sqrt{-1}$).

والنظام العشري طريقة مبسطة لكتابة القيم الحقيقية أو التقريبية للأعداد الموجودة فى نظام الأعداد الحقيقية، ومع أن بعض الكسور البسيطة مثل $\frac{1}{3}$ ليس لها مقابل عشري، إذ نلاحظ تكرارا لا ينتهى فى الأرقام إلا أن قيمتها معروفة.

الإعجاز العددي تساوي .. أو تناسبا .. أو توازنا آية جديدة ومعجزة فريدة. ونورد هنا بعضا من هذا الإعجاز فقد ورد لفظ محمد ﷺ، مكررا في القرآن الكريم ٤ مرات، وهو بذلك يتساوى في العدد على مرات ذكر روح القدس، وأيضا الملكوت. وكذلك السراج ويتساوى بذلك مع الشريعة بكل مشتقاتها. إذ وردت بلفظ شريعة مرة واحدة في النص الكريم: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ (الجاثية ١٨).

كما وردت بلفظ شرع في النص الشريف: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الشورى ١٣). ومرة بلفظ شرعوا في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ (الشورى ٢١).

وكذلك بلفظ شرعة في النص الكريم: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ (المائدة ٤٨).

وبذلك يتساوى عدد مرات ذكر محمد بعدد مرات ذكر روح القدس، وعدد مرات ذكر الملكوت، وعدد مرات ذكر السراج، وعدد مرات ذكر الشريعة.

هذه مجرد لفظة إعجازية سريعة، تشير إلى محمد والشريعة، وهناك مئات الإشارات العددية الأخرى تتبى عن أسرار مدهشة تكشف عن توافقات علمية كالعدد الذرى والعدد الكتلى يقف الإنسان إزاءها ذاهلا.

وتتوالى الأنباء عن محاولات جادة ودراسات فذة لتوسيع رقعة البحث في الإعجاز العددي للقرآن الكريم في كل جامعات العالم بأحدث أجهزة العد والحصر.

(هيئة التحرير)

العدم

ويقصدون به خلو الشيء عن الصفات التي كانت موجودة فيه، أو ليست موجودة بالفعل لكنها موجودة بالقوة، كالعمى والسكون والموت بالنسبة للإنسان.

والعدمية نظرية نادى بها «فور غياس» وهى تعنى أنه ليس يوجد شيء على الإطلاق وبرهن على ذلك بما يأتى:

- ١ - لا يوجد شيء على الإطلاق.
- ٢ - إذا كان هناك شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه.

٣ - إذا أدركه الإنسان فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس، كما هو عليه فى نفس الأمر، ولكن كما يحسه هو.

والعدمية نظرية فلسفية تقوم على إنكار القيم الأخلاقية، ويرون أن الأخلاق - القيم الأخلاقية والظواهر الأخلاقية - لا وجود لها فى ذاتها، ولكن المجتمعات هى تخرعها، وليس هناك وجود ذاتى لما يسمى قيمة خلقية، وإنما هناك تفسير إنسانى لظواهر سلوكية.

العدم تقص والوجود كمال، عدم كل شيء شر له من وجوده، العدمى خلو الشيء عن صفات كماله.

العدمية نزعة فلسفية تقوم على النفى المطلق للحقائق الثابتة على الإطلاق.

أ. د / محمد السيد الجليند

لغة : العَدَم، العُدْم، العُدْم فقدان الشيء وزواله، يقال : عَدَمَه يعدمه عُدْمًا وَعَدَمًا فهو عَدِمَ، ومنه أعدم الرجل إذا افتقر وأصبح ذا حاجة ورجل معدم يعنى أنه فقير.

واصطلاحا : سلب الوجود عما من شأنه أن يكون موجودا، والعدم يقابله الوجود، وهما نقيضان (ولا يقال ضدان) لا يجتمعان معا، ولا يرتفعان معا عن الشيء الواحد فى زمان واحد ولا بد للشيء من واحد منهما، فهو إما أن يكون معدوما أو موجودا.

وقيل: العدم نفى الشئىة عما من شأنه أن يكون شيئا.

العدم ليس بذات موجودة على الإطلاق، ولا معدومة على الإطلاق، بل هو ارتضاع الذات الوجودية بالقوة. هكذا يعرفه ابن سينا، وعند ابن رشد: لا يوجد العدم مطلقا عن الإضافة؛ لأنه ليس هناك عدم مطلق دائما، وإنما يوجد العدم مضافا إلى شيء معدوم، فيقال عدم الخير شر، عدم الحركة سكون.

وعند المعتزلة العدم ذات عارية عن الوجود قبل كون العالم ووجوده بالفعل، والعدم شيء والشئىة صفة ثابتة للعدم، ولذلك هم يقولون بشئىة المعدوم، ويسمونها ابن عربى الصوفى الشهير «بالأعيان الثابتة».

ومن هذا المعنى قول المناطقة «العدمى»

مراجع الاستزادة:

- ١ - النجاة لابن سينا.
- ٢ - تهافت التهافت لابن رشد
- ٣ - تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد
- ٤ - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار.
- ٥ - رسالة الحبود لابن سينا

- ٦ - التعريفات للجرجاني
- ٧ - لسان العرب لابن منظور.
- ٨ - الكشف للزمخشري.
- ٩ - المعجم الفلسفى ج ٢ مجمع اللغة العربية
- ١٠ - المعجم الفلسفى مراد وهبة.
- ١١ - أساس الاقتباس للطوسى

عذاب القبر

أو «عذاب»: وقد ترك ما فى الآخرة من إحياء
لأن القائلين «ربنا.. الخ» يشاهدون ذلك
ويعاينونه عند مقالتهم تلك - كما تواتر عن
النبي ﷺ استعاذته من عذاب القبر،
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة.

وقد أنكر نعيم القبر وعذابه فريق ممن
ينتسبون إلى الإسلام - وقد نسب ذلك إلى
«المعتزلة»، ولكن هذا ادعاء باطل، فالمعتزلة لا
ينكرون نعيم القبر وعذابه، إنما الذى أنكر
ذلك هو «ضرار بن عمرو» - وهو ليس من
المعتزلة، ولكنه كان يتردد عليهم، فنسب إليهم،
وليس منهم.

والشبهات التى استند إليها المنكرون
تتلخص فى أن بعض الناس يموتون ولا
يقبرون - كمن غرق فى البحر وأكلته الحيتان،
ومن أحرقتة النار فصار رمادا - فكيف يُسأل
هؤلاء وكيف ينعمون أو يعذبون - مع أنهم لم
يدفنوا فى قبور: ومن شُبَّههم أيضا أن
المصلوب يبقى مصلوبا أياما بعد موته من
غير أن يظهر عليه أثر للنعيم والعذاب - كما
تنا لو فتحنا قبر ميت بعد دفنه بفترة من
الزمن لوجدناه على وصفه الذى كان عليه
عند دفنه - بدون أن يظهر عليه أثر للنعيم أو

اصطلاحا : من اسمعيات التى ورد بها
الشرع، ويجب على المسلم الإيمان بها «نعم»
القبر وعذابه - فى حياة تسمى بحياة
المرح - وهى مد بين الموت والبعث.

وقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم
والسنة وإجماع الأمة على أن القبر إما
روضة من رياض الحة أو حفرة من حفر
النار - وهذا حديث ببوى متواتر المعنى -
وفى القرآن الكريم يقول الله تعالى فى «ال
فرعون»: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا
وَعَشِيًّا﴾ (غافر ٥٦) أى قبل يوم القيامة -
ودلت أنه يكون فى «قبر»، دليل قوله تعالى
عقب ذلك: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا
وَعَشِيًّا﴾ (غافر ٥٦): وفى حق قوم نوح
عليه السلام: ﴿أَغْرَقُوا فَأَدْخُلُوا نَارًا﴾ (نوح ٢٥)
ومعلوم أن الفاء للتعقيب: وقوله ﴿رَبَّنَا أَمَتَنَا
اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَيْنِ﴾ (غافر ١١) فالإماتة
الأولى تقع فى الدنيا، والثانية تقع عند
النفخة الأولى فى الصور، والإحياء الأول
يكون فى الدنيا قبل الموت، والإحياء الثانى
يكون فى حياة البرزخ فى القبر حيث النعيم

العذاب - حتى لو وضعنا على صدره - عند دفنه - حبات من خردل - لوجدناها كما هي - مما يدل على أنه لم يتحرك - إلى نحو ذلك من شبهات.

ويقال في الرد على هذه الشبهات:

١ - أنه إنما سمي بعذاب القبر ونعيمه؛ لأن الغالب على الموتى أنهم يُقْبَرُونَ - ولكن المراد به «حياة البرزخ» - فكل ميت يناله من النعيم والعذاب - في حياة البرزخ - ما قدر له - وإن لم يُدفن في قبر.

٢ - أن ما يخبر به الرسل إما أن يكون مما تشهد له العقول والفطر، وإما أن يكون مما لا تدركه العقول بمفردها - كالغيبات - التي أخبروا بها عن حياة البرزخ واليوم الآخر وما فيه - وهى أمور لا تحكم العقول بأنها مستحيلة، وإن كانت لا تصل إلى إدراكها بمفردها - غير أنها أمور ممكنة فى ذاتها - أخبر بها الصادق الذى ثبت صدقه بالمعجزة، فتكون حقا لا ينبغى لعاقل أن يمارى فيه - وإذا حكم العقل باستحالة شيء من هذا القبيل فإن ذلك يرجع إما إلى خلل فى حكم العقل، أو كذب فى النقل عن الرسل.

٣ - أن دار الدنيا لها أحكامها وقوانينها التى تجرى على الأبدان؛ وأما دار «البرزخ» فلها أحكامها التى تجرى على الأرواح - ونحن نرى مثالا لذلك فى الدنيا - وهو النائم الذى ينعم أو يعذب فى منامه بينما الملاصق له فى سريرته لا يرى شيئا من ذلك ولا يحس به؛ مما أخبر به الرسول ﷺ عن عذاب القبر ونيعمه وضيقه وسعته وكونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار - هو أمر لا يحكم العقل باستحالته، وقد أخبر به الصادق المؤيد بالمعجزة؛ فيكون حقا لا ريب فيه، ولا مستند لمن ينفيه.

هذا وقد اتفق المثبتون لنعيم القبر وعذابه أن الله يعيد إلى الميت فى القبر نوع حياة قدر ما يتلذذ ويتألم - ولكنهم توقفوا فى إعادة الروح إليه - وما يقال من أنه لا حياة بدون الروح فإنما يكون ذلك فى الحياة الكاملة - وهى المصحوبة بالقدرة والفعل الاختيارى - وقد اتفقوا على أن الميت لا يتمتع بذلك.

أ. د. / صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة:

١ - شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى

٢ - الروح لاس القيم

٣ - شرح العقائد النسفية

٤ - شرح العقيدة الطحاوية

العرش

استولى وملك وقهر، لأنه لا يوجد من غالب الله على عرشه حتى يقال إن الله استولى على العرش منه.

وقد ورد ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم فسرهما أهل السنة على النحو السابق بأنه العلو، وفسرها المعتزلة ومتأخرو الأشاعرة بالاستيلاء..

والعرش هو أعلى المخلوقات، محيط بها من جميع جهاتها وهو سقفها وفوقها، فالأرض مستديرة وفوقها سماء الدنيا محيطة بها، وفوقها السماء الثانية «كرية» محيطة بالسماء الدنيا وبالأرض، ثم السماء الثالثة إلى السماء السابعة، والكرسى فوق الافلاك جميعها، والعرش فوق الكرسي محيط بالجميع لكون الأرض مستديرة وأعلىها من كل جانب هو جهتها من هذا الجانب، والعرش محيط بالجميع، وهو أعلى الجميع من كل جهة كما قال تعالى ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (البقرة : ٢٥٥) وقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (البروج ٢٠).

أ. د. / محمد السيد الجليند

لغة : الكلمة هي أصل وضعها اللغوي مأخوذة من اعترش يعترش على العرش إذا علا فوقه، ويقال اعترشت المرأة عريشها إذا اعتلته، وهو مطاوع الفعل عرش، كرفع وارتفع كذلك يقال عرش واعترش، والعرش السقف والجمع عروش، ومنه قوله تعالى ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ (الكهف ٢٢) أي على سقوفها، وقاموا بدت لنا عروش مكة أي سقوف بيوتها لأن على البيت سقفه وتقول العرب: نساء مسكنات في لعراتش أي الهودج، واصطلاحاً : العرش عند علماء الكلام هو سرير الملك، يقال استوى الملك على عرشه إذا امتلك أمره، واستوى على عرشه إذا استوى عليه وبقيت له عرشه إذا هلك، والمعتزلة (طائفة من علماء الكلام) يقولون: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه ٥) يعني استولى عليه وملك وقهر، ويستدلون على هذا المعنى بيت من الشعر لا يعلم قائله، قد استوى بشر على العراق

من غير سيف و دم مهراق
أما أهل السنة ولحماة وما مضى عليه
سلف الأمة فإنهم يقولون ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ أي علا على العرش ورفضوا تأويل المعتزلة أن استوى بمعنى

مراجع الاستزادة

- ١ - الحاشية، رمحسرى ص ١١١ - رحمن على عرش استوى
- ٢ - سأل عرب - ص ١١١ - سطر
- ٣ - سأل اللغة رمحسرى
- ٤ - رسالة عرش، رحمن ص ١٠٠ - ص ١٠١ - القرآن لا يسم
- ٥ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام بر تيمية ١٢ / ١٣ - ١٤
- ٦ - لغة الأكر لاني حبيبه ص ١١١ - اللغوي على عرش

العرض

مختلفين في الحقيقة قولاً غير ذاتي في موضوعه كالسواد والبياض للإنسان.

والعرض الخاص: قول كلي يقال على واحد قولاً عرضياً، كالكاتب للإنسان.

وينقسم العرض باعتبار ثالث إلى:

(أ) عرض قارّ الذات: وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، ولا توجد إلا كذلك، كالسواد القائم بالجسم الأسود.

(ب) غير قارّ الذات: وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة بالنسبة للجسم المتحرك.

والعرض اللازم للماهية: هو ما لا ينفك تصويره عنها، كالكاتب بالقوة للإنسان غير الكاتب؛ فإنها عرض ملازم لماهيته، ويقال لها: عرض بالفعل للإنسان، إذا مارس الكتابة وباشرها واقعاً.

والعرض المفارق هو ما يجوز تصوّره عقلاً منفكاً عن ماهيته، كحُمْرة الخجل للإنسان، وكصُفرة الوجه وجَلاً.

وقد يكون العرض ذاتياً من خواص الماهية، ولكنه ليس داخلياً في تقويمها، كالتعجب بالنسبة للإنسان، وقد يكون لاحقاً

اصطلاحاً: العَرَض: يقابله الجوهر، في الحد والمعنى، والعَرَض: ما لا يقوم بنفسه ولا بد له من جوهر يقوم به، «ولا يفترقان».

وقيل: هو ما يقوم بغيره، ما يقوم في موضوعه، الموجود الذي يحتاج إلى موضوع يقوم به، كالكون القائم بالجسم المتكون، والبياض القائم بالجسم الأبيض.

وقيل: العرض ما ليس داخلياً في تقويم الماهية دخولاً ذاتياً، كالقيام والقعود بالنسبة للإنسان، وهو من لوازم الماهية لا ينفك عنها كالمضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان.

وينقسم العَرَض إلى عَرَض ملازم للماهية، ومفارق لها، والملازم للماهية قد يكون ملازماً لها في الوجود الخارجي، وقد يكون ملازماً لها في العقل فقط، مثال الملازم للماهية الزوجية بالنسبة للثنتين، والزوايا الثلاثة للمثلث، ومثال الملازم للوجود الخارجي السواد بالنسبة للزنجي، وكل عَرَض لازم للماهية عقلاً يلازمها وجوداً، ولا عكس.

وينقسم من جهة أخرى إلى عرض عام وخاص.

فالعرض العام: قول كلي يقال على كثيرين

للماهية، كالحركة اللاحقة للإنسان بما أنه حيوان، وقد يكون العرض لاحقاً للماهية بواسطة أمر خارج عنها لاحقاً كالضحك اللاحق للإنسان من التعجب، وهناك أعراض غريبة على الماهية لاحقاً لها لأمر أعم منها، كحركة الجسم الأبيض بواسطة أنه جسم، فالجسم أعم من الأبيض.

وكالعرض اللاحق للأخص، كالضحك بالنسبة للحيوان، من منطلق أنه إنسان، فهو أخص من الحيوان.

ويكون العرض حاصلًا بسبب مبادئ، كالحرارة العارضة للماء بسبب النار، وهي مبادئ بطبيعتها.

وهناك عوارض مكتسبة بفعل الكائن لا تكون جزءاً من ماهيته، ولا تدخل في تصوره، كالسكر بالنسبة للإنسان؛ فإنه ليس

ذاتياً ولازماً، ولا لاحقاً لماهيته دائماً، وإنما هو مكتسب بفعله.

وابن سينا يرى أن العرض اسم مشترك يقع على كثيرين:

١ - فهو يقال لكل موجود في محل.

٢ - يقال لكل موجود في موضوع.

٣ - يقال للمعنى المفرد الكلي المحمول على كثيرين حملاً غير مقوم للماهية.

٤ - يقال لكل معنى موجود بالشيء، خارج عن ماهيته.

٥ - يقال لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يقارنه.

٦ - يقال لكل معنى وجوده في أول أمره لا يتوقف على تصوّره.

أ. د / محمد السيد الجليلند

مراجع الأمانة

- ١ - رسالة في الجود لا ابن سينا
- ٢ - رسالة في صور الكسب
- ٣ - السنداء في سبب
- ٤ - سنداء في سبب
- ٥ - السنداء في سبب

- ٦ - معجم الفلسفي من معجم لحيث
- ٧ - معجم الفلسفي من معجم لحيث
- ٨ - سنداء في سبب
- ٩ - سنداء في سبب
- ١٠ - كشف المكنون

العرف

تعارفهم على عدم إطلاق لفظ «اللحم» على السمك.

وهناك فرق بين العرف والإجماع^(٥)؛ إذ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في أي عصر، وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضاً بخلاف الإجماع. والعرف سواء أكان قولياً أم عملياً نوعان^(٦)؛ عرف عام وعرف خاص، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج.

والثاني وهو العرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق الدابة في عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.

وينقسم ثانياً إلى عرف صحيح وعرف فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يُحرّم حلالاً أو يحلّ حراماً كتعارفهم تقديم عربون في عقد الاستصناع، والثاني ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً كتعارفهم

لغة : المعروف وهو خلاف النُّكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم^(١).

واصطلاحاً^(٢)؛ هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له في اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.

فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى.

والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة في أحكام الأيمان والنذور، والطلاق^(٣).

والعرف منه عملي وقولي^(٤) فالعرف العملي، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن.

والعرف القولي، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ «الولد» على الذكر دون الأنثى مع أنه في الاستعمال اللغوي يطلق عليهما معاً، وكذلك

أكل الربا، واختلاط الناس بعضهم ببعض
 رحالاً وساءاً في الحفلات والأندية العامة.
 والأصل في اعتبار العرف قوله تعالى:
 ﴿ خذ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
 الْجَاهِلِينَ ﴾ (الاعراف ١٩٩).

وقول ابن مسعود: (ما راه المسلمون حسناً
 فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئاً
 فهو عند الله سيئ)^(١).
 أ. د/ علي جمعة محمد

١. أسس لعرف، لأ. م. ص ٣٨٩٠ - ر. المغرب للمعم وسيط مدمع البعة، العربية ٢ - ٥٩٥ - ر. المعرف ١٩٦٢ م
 ٢. أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي ٨٢٨/٢ - ر. عكر ١٩٨٦ م - تفسير أصول الفقه - د. محمد أبو الدحسني، ص ١٥٨ - صفة كراتشي
 باكستان ١٩٩٠ م
 ٣. أصر المرجعي، د. فخر بنس أصفهان
 ٤. أصول الفقه الإسلامي - د. وهبة الزحيلي ٨٢٨/٢
 ٥. أصول الفقه - د. وهبة الزحيلي ٨٢٩/٣ - تفسير أصول الفقه ص ١٥٨
 ٦. حضر المرجعي، د. فخر بنس أصفهان، ص ١٣٢/١ - مكتبة الإسلامية، ط ٢ ١٩٦٣ م
 ٧. هذا لا أثر له في موقف علي بن مسعود - د. زحيلي في نصب البرية عنه عادت مرموعاً، ولم أحده لا موتوا على ابن مسعود
 حضر نصب لأ. م. ص ١٣٢/١ - مكتبة الإسلامية، ط ٢ ١٩٦٣ م

مراجع الاستزادة

١. عرف ولعنة في رأي فخر بنس لأ. م. ص ١٣٢/١ - مكتبة الإسلامية، ط ٢ ١٩٩٢ م
 ٢. عرف ولعنة في رأي فخر بنس لأ. م. ص ١٣٢/١ - مكتبة الإسلامية، ط ٢ ١٩٨٦ م
 ٣. لا أثر له في موقف علي بن مسعود - د. زحيلي في نصب البرية عنه عادت مرموعاً، ولم أحده لا موتوا على ابن مسعود

العروض

الزحافات والعلل.. فالعروض: ميزان الشعر.^(٢)

وقد وضع هذا العلم.. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الأزدي الفراهيدي (١٠٠ - ١٧٠هـ) شيخ «سيبويه» ومصنف كتاب «العين» أول معجم يحصر لغة أمة من الأمم.. مات بالبصرة^(٣).

وقد ألهمه الله تعالى علم «العروض» في مكة فسماه به.. تيمنا بها.. وأنه شبهه بالمعاني اللغوية الباقية بجامع مطلق التوصيل في كل .. لكنه صار حقيقة عرفية فيه.. وحصر فيه أوزان العرب في خمسة عشر بحرا.. وزاد عليه تلميذه «الأخفش» بحرا آخر.. ثم لم يزد عليهما أحد شيئا يعتقد به.^(٤) وموضوعه: الشعر العربي.. من حيث هو موزون بأوزان مخصوصة.

وفائدته: تمييز الشعر من النثر.. وأمن الناظم اختلاط البحور بعضها ببعض لعظيم التشابه ودقة الفروق بينها، والسلامة من كسر الوزن أو الإخلال فيه.. وضمان قراءة الشعر قراءة صحيحة بمقتضى الوزن.. والمعاونة على نظم الشعر بمعرفة السليم الموزون منه من المكسور وزنا.^(٥)

لغة : ذكر الزبيدي في معجمه تاج العروس أن للفظ العروض أربعة عشر معنى منها: الطريق في عرض الجبل، والعروض من الكلام فحواء ومعناه، والعروض المكان الذي يعارضك إذا سرت. ويطلق على مكة والمدينة.. والعروض مؤنثة ولا تجمع لأنها اسم جنس^(١).

واصطلاحا : له عدة تعريفات نذكر منها: أنه علم يعرف به وزن الشعر واستقامته من انكساره.

وقيل: هو ميزان الشعر. به يعرف مكسوره من موزونه.. كما أن النحو معيار الكلام، به يعرف معربه من ملحونه.

وقيل: علم وُضع لمعرفة شعر العرب.. وبمعرفة يأمن الشاعر على نفسه من إدخال جنس من الشعر على جنس.. إذ كان الاشتباه في أجناس الشعر كثيرا.. وقد وقع فيه جماعة من العرب.^(٢)

وهذه التعريفات - كما ترى - تختلف لفظا، وتتحد في المعنى، ويمكن أن نخرج منها بتعريف واحد يجمعها وهو:

العروض: علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها.. وما يعتريها من

وثلاثون عروضاً - استعملتها العرب.. وكثرت
أشعارها عليها.. وهي عند بعضهم ثلاث
وثلاثون عروضاً^١.

أ. د/ صفوت زيد

و عروض اسم يطلق على خر جرء من
النصف الاول من البيت.. وسمى بذلك
تشبيها بعارضة الخباء.. وهي الخشبة
المعرصة في وسطه.. وأعارض الشعر أربع

-
- ١ - راجع لغرس في جوهر لغوس د. ه. غريب، تحقيق علي شيبوي د. حكر صناعه ونسب واثره لسان د. ١٩٩٥م
 - ٢ - سنان في عروض ونحو في د. ه. سم صبا مباح - ر. حكر غربي عروض - ص ١٢٥ ١٩٩٥م ص ١٢ - ١٣
 - ٣ - معجم العروض و شاميه - عمر دسوق عكبة لعميد - برصاص ص ٣٥٠ ٩٩٠ م ص ١١ - مصر معجم مصطلحات عروض والقافية - محمد علي اسوانك - اثير يوسف مسر حاشية بوز د. نسيم شليم ٩٩١ م ص ١١٠ و د. في في العروض ونحو في صيغة انصبا اسيريري مسجل - فخر لسان فباؤ - ر. حكر شمشو ص ١٩٨١م ص ٢٢ - ٢٣
 - ٤ - راجعه في ويات لاس ٢٠٤٣ و ساه لرو د ٣١١ و معه و مع د ١٠٠ وعرف
 - ٥ - اريدار سنان و هو لد عبد بكرى لعلامة سيد محمد بن شهور - مصنفه مصطفى بدلي - حشفي دانيه ١٩٥٦م ص ١٩
 - ٦ - سنان دسوق و معام عروض و د. م. ص ٢٠٠ و د. ص ٢٠٠ حشفي لار - شعر غربي - محمد عبد النعم حشفي و د. عند الغريب شرف - د. ر. خير مبرور - ص ١٩٤٢م ص ٢١ - ٢٢
 - ٧ - امدار في راس لاس د. د. في عدم خرمي لاني بك محمد بن عبد الله بن اسراج سيقري لاسسي تحقيق - محمد رضوان الداية دار الاثر - سدو - ص ١٥٠٨م ص ١٥

العزيمة

إلى نوعين:

الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل، مثل: إباحة الأكل والشرب وسائر الطيبات، فإنها تثبت على وفق الدليل الأصلي، إذ الأصل فيها الإباحة.

الثاني: أحكام ثابتة على خلاف الدليل لغير عذر، مثل أحكام سائر التكليف الشرعية، فإنها تثبت ابتداء على خلاف الدليل الأصلي: إذ الأصل عدم التكليف، لكن ثبوتها ليس لأعذار العباد.

وقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة، على الوجه التالي:

١ - الإيجاب: كإيجاب الصيام، والحج، وغير ذلك من الواجبات.

٢ - الندب: مثل صلاة ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب.

٣ - التحريم: مثل تحريم السرقة، والزنا، وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المنهيات.

٤ - الكراهة: مثل الصلاة في مرايض الإبل والغنم.

لغة: القصد المؤكد، يقال عزمتم على فعل

كذا، أى قصدت اليه قصداً مؤكداً^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (طه ١١٥).

واصطلاحاً: هى الحكم الثابت على وفق

الدليل، أو على خلاف الدليل لغير عذر^(٢).

فالحكم: جنس يشمل الرخصة والعزيمة،

ويقصد بالثابت: أنها لا بد وأن تكون ثابتة بدليل.

وقوله: «على وفق الدليل» لإخراج

الرخصة: فهى حكم مثبت على خلاف الدليل.

أما قوله: «أو على خلاف الدليل لغير

عذر» فيقصد به إدخال بعض أنواع العزيمة

فى تعريفها، مثل: وجوب الصلاة والزكاة

والحج وغيرها من باقى التكليف، فإنها

أحكام شرعت على خلاف الأصل، وهو الأدلة

الشرعية، لكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن

المراد من العذر: الحاجة والمشقة أو الضرورة،

وهذه التكليف لم تشرع للحاجة والمشقة،

وإنما شرعت للابتلاء والاختبار.

وفى ضوء هذا التعريف يعلم تنوع العزيمة

٥ - الإباحة: مثل إباحة الأكل والشرب.
وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين
الفعل والترك.

والعزيمة تقابل الرخصة.

والرخصة لغة: التيسير، يقال: رخص
الشارع في كذا إذا يسره وسهله.

واصطلاحاً: هي اسم لما بنى على أعذار
العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام
المحرم^(٢).

وقال الغزالي: هي ما وسع للمكلف في
فعله لعذر مع قيام السبب المحرم^(٣).

وبقية تعريفاتها تدور على معنى التيسير
على العباد بسبب ما يعرض لهم من أعذار.
ودليلها من القرآن قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة
١٨٥).

ومن السنة قوله ﷺ «إن الله يحب أن
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»^(٥).
وقوله ﷺ «ما بال أقوام يرغبون عما
رخص لي فيه»^(٦).

أ.د/ عبدالصبور مرزوق

١- العاموس المحقق ط الحلي سنة ١٩٥٢م ١٥١٠ سن التعرف دار صادر ٢٦٩/١٢، المصباح المثير - الأُميرية سنة ١٩٠٩م
٢- عنناه الوصول إلى علم الأصول - سيصري - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٥١م ص ٨
٣- كشف الأسرار ٣٠٠/٢

٤- المستقصى ٦٢/١

٥- رواد الطبراني في الكبير ٢٦٦/١١، واصل فيص شدرد
٦- رواد مسلم في حديث السدة عائشة

مراجع الاستزادة.

١- دراسات في أصول الفقه د/ عبدالفتاح اشبح - دار الاتحاد العربي ط ١، سنة ١٩٦٢م، ص ٤٤

٢- احكم الشرعي عند الأصوليين د/ عبيدة محمد - دار الهداية، ط ١ سنة ١٩٩٢م، ص ٧٩.

٣- البحر المحيط للزركشي، دار الكنتى ٢٩/٢

٤- شرح الكوكب لابن النجار الحنبلي - مكتبة العبيكان ٤٧٦/١

٥- تفسير التحرير - دار الكتب العلمية ٢٢٩/٢

٦- كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ٣٠٠/٢

العصمة

قال الزجاج: وأصل العصمة الحبل وكل ما أمسك شيئاً ففقد عصمه، قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران ١٠٣) أى تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (آل عمران ١٠١) أى من يَتَمَسَّكُ بِحَبْلِهِ وَعَهْدِهِ.

والعصمة: عقد النكاح، أو رباط الزوجية يحلله الزوج متى شاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّكُوا بَعْضُ الْكُوفَرِ﴾ (المتحنة ١٠) أى لا تَتَمَسَّكُوا بِعُقُودِ نِكَاحِهِنَّ، والعصمة أيضاً قيد النكاح وهو الأثر المترتب على عقده، وهو حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وأن يكون استمتاع الزوج بالزوجة على سبيل الملكية لا يشاركه فيه أحد، فللزوج ملك التمتع بالمرأة أى اختصاصه بذلك^(١) فالعصمة بهذا المعنى فى يد الزوج، وهى عقدة النكاح، وهى الحديث (ولى عقدة النكاح الزوج)^(٢).

وللزوج أن ينقل العصمة إلى المرأة إذا اشترطت ذلك، وقبل هذا الشرط منها، أو بأن يخيرها قبل الدخول أو بعده بينه وبين نفسها، فإذا اختارت نفسها فقد طلقت أو يفوضها فى طلاق نفسها منه متى شاءت فتنتقل العصمة إليها، ولها أن تطلق نفسها منه متى أرادت، ولا يسقط ذلك حقه فى أن يطلقها إذا أراد.

أ. د/ عبدالرحمن العدوى

لغة: عصم إليه عصما: لجأ، وعصم القرية وجعل لها عصاما يشدها به، وعصم الله فلانا: حفظه ومنعه ووقاه من الشر والخطايا، واعتصم به: امتنع به ولجأ، واستعصم طلب العصمة وتأبى وامتنع، ومنه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿وَلَقَدْ رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ (يوسف ٢٢) تأبى وامتنع، واعتصم بالله: امتنع بلطفه من المعصية^(١).

واصطلاحاً: ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية، والميل إليها مع القدرة عليها، وتمنع من خطأ الرسول، أو نسيانه فيما يبلغه عن ربه، ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل به عن الله تعالى، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به.

والعصمة بهذا المعنى ليست لأحد غير الأنبياء صلوات الله عليهم، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ٧).

وقد وردت العصمة فى القرآن الكريم أيضاً بمعنى المنع والحفظ، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (المائدة ٦٧) أى يمنعك ويحفظك، كان الرسول ﷺ يُحَرِّسُ فلما نزلت هذه الآية قال: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل»^(٢).

والعصمة: المنعة، والعاصم: المانع الجامى؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ (هود ٤٣).

١. لسان العرب لابن منظور ١٥/ ٢٠٢٩٧، مختار الصحاح ٤٣٧، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ١٠٥/٢.

٢. تفسير ابن كثير ٧٩/٢.

٣. حاشية ابن عابدين ٤/٣.

٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠٦/٢.

العفة

وكل من جاوز حد الاعتدال في مأكله ومشربه أو في فعله وسلوكه أو في إرضاء رغباته وشهواته لم يكن عفيفا .

والعفة نوعان هما :

(أ) العفة عن المحارم وتشمل كف اللسان عن 'الأعراض' وضبط الفرج عن الحرام، فقد روى عن النبي ﷺ: «أحب العفاف إلى الله عفاف الفرج والبطن». ويتم التحكم في ضبط الفرج عن طريق:

أولاً: غص الطرف عن إثارتها، وكفه عن مساعدتها: فإنه القائد المحرك والقائد المهلك.

ثانياً: ترغيبها في الحلال عوضاً وإقناعها بالمباح بدلاً. فإن الله ما حرم شيئاً إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه^١. والعاقِل من حفظ دينه ومروءته بترك الحرام وحفظ قوته في الحلال^٢.

ثالثاً: إشعار نفسه بتقوى الله تعالى في أوامره واتقاؤه في زواجره.

(ب) العفة عن المآثم وذلك بالكف عن المجاهرة بالظلم وزجر النفس عن الإسرار بالخينة.

لغة : عَفَّ عَفَّةً وَعَفَافاً: كَفَّ عما لا يحل ولا يَجْمَلُ من قول أو فعل، والعَفَّة: ترك الشهوات من كل شيء. والتعفف التنزه عن السؤال قال تعالى ﴿يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ (البقرة ٢٧٣) كما في الوسيط .

واصطلاحاً : هيئة للقوة الشهوانية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، والخمود الذي هو تفريطها^٣.

وعرفها مسكويه. العفة وسط بين رذيلتين. وهما الشره، وخمود الشهوة، والشره هو الانهماك في اللذات والخروج عما ينبغي. وخمود الشهوة هو السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج إليها البدن في ضروراته، وهي ما ترخص فيه الشريعة والعقل^٤.

وقيل. هي اعتدال الميل إلى اللذة وخضوعها لحكم العقل .

ويندرج تحت العفة فضائل كثيرة عند مسكويه منها: الحياء، والدعة، والصبر، والسخاء، والحرية، والقناعة، والدمامة، والانتظام، وحسن الهدى، والوقار، والورع^٥.

وكان من دعاء النبي ﷺ قوله «اللهم إني
أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى».
(رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود).

وأفضل الطرق في الحياة أن يتمتع
الإنسان بالذات الطيبة في حدود الأخلاق
غير متجاوز بذلك الحدود المشروعة لقوله
تعالى ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ

لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾
(الأعراف ٣٢).

فالعفة ليست القضاء على الشهوات
والرغبات، وإنما الاعتلاء بها، وتهذيبها،
وفرض رقابة العقل عليها.^(٨)

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٣٤/٢ دار المعارف ط ٢

٢ - المعجم الفلسفي - جميل صليبا ٨٠/٢

٣ - السابق، واطر مقدمة في علم الأخلاق - د / محمود حمدي زقزوق ص ١٥٦ دار الفكر العربي ط ٤

٤ - مقدمة في علم الأخلاق ١٥٥

٥ - المعجم الفلسفي ٨٠/٢، مقدمة في علم الأخلاق ١٥٥

٦ - المعجم الفلسفي ٨١/٢

٧ - أدب الدنيا والدين على بن محمد بن حبيب النصري الماوردي - تحقيق مصطفى السقا ص ٣١١ - ٣١٥ مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ط ٥

٨ - مقدمة في علم الأخلاق ص ١٥٦

مراجع الاستزادة:

١ - إحياء علوم الدين للغزالي

٢ - تهذيب مدارج السالكين لأبي القيم

العفو

العفو الشامل، ولا سيما إذا أتى العباد بما
يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة؛
فقاله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. ولولا
كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه ما ترك على
ظهر الأرض من دابة تدب ولا عين تطرف
﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا
مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾
(النحل ٦١)

وقد قال النبي ﷺ: «ليس أحد أو ليس
شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم
ليدعون له ولدا وإنه ليعافيههم ويرزقهم»
(رواه البخاري).

وقال ابن القيم في التوبة:

وهو العفو فعفوه وسع الوری

لولا غارت الأرض بالسكان

٢ - أنه تعالى عفو غفور مع قدرته على

خلقه وقهره لهم وقد نبه خلقه إلى ذلك ﴿إِنْ
تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفَوْهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾ (النساء ١٤٩). أي
فاعفوا أنتم أيضا عن الناس، كما أن الله
يعفو عنكم ويفر لكم.

لغة : عفا الأثر عفوا : زال واختفى وعفا
عن ذنبه : لم يعاقبه عليه وتجاوز عنه. والعفو :
ما زاد على النصفة والحاجة. وفي التنزيل
﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾
(البقرة ٢١٩) والعفو المعروف وخيار كل شيء
وأجوده والطيب من الأخلاق والأعمال. قال
تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ
الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف ١٩٩).

واصطلاحاً : الصفح عن الذنوب وترك
مجازاة المسيء^(١) وقال أبو حامد الغزالي: أن
يستحق حقا فيسقطه ويبرى عنه من قصاص
أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ^(٢).

والعفو : من أسماء الله تعالى على وزن
فعل صيغة المبالغة. معناه كثير العفو.. قال
ابن جرير في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا
غَفُورًا﴾ (النساء ٤٣) إن الله لم يزل عفوا
عن ذنوب عباده وترك العقوبة على كثير منها
ما لم يشركوا به.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن خمس
مرات، ومن آثار الإيمان به :

١ - أن الله سبحانه هو العفو الذي له

وقد حث الله تعالى عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار فمن ذلك ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور ٢٢) وقد خاطب الله نبيه بذلك وحثه على قبول العفو فقال ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف ١٩٩) ومدح بذلك عباده المؤمنين

﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (آل عمران ١٣٤).

وقد قال النبي ﷺ: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» ولقد كان النبي ﷺ المثل الأعلى للبشر في العفو والصفح.

(هيئة التحرير)

- ١ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٦٣٤/٢ وما بعدها وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم ٧٧٢/٢ وما بعدها
- ٢ - النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الحمود ٦٣٩/٢ مكتبة الإمام الذهبي الكويت
- ٣ - إحياء علوم الدين للغزالي ١٧٢/٣
- ٤ - صحيح البخاري كتاب الأدب باب الصبر على الأذى حديث رقم ٦٠٩٩
- ٥ - شرح النووي لمحمد بن خليل الهراس ٨١/٢
- ٦ - شرح النووي على صحيح مسلم ١٤١/١٦
- ٧ - النهج الأسمى ٦٣٩/٢ - ٦٤٢.

مراجع الاستزادة:

- ١ - المقصد الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي
- ٢ - جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جرير الطبري

إشاعة أو كتابة أو نحرهما صادرا من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي، أم لا؟
الامتيازات التي تصدر من طرف واحد كالطلاق المجرد عن المال والوقف والإبراء فلا تسمى عقدا بل تصرفا أو استزاما.

وهذا معنى غير الشائع 'شهور' الذي يكاد
يسرد بالاصطلاح حتى إذا أطلقت كلمة العقد
تدور إلى الفهم هذا المعنى

تأنيهما: عام حيث يشمل العقد ما كان الالتزام فيه من جانبين كالبيع والإجارة والزوج، و ما يتم الالتزام فيه بإرادة واحدة من غير توقف على شيء آخر كالطلاق منجرد عن المال والعزل من التوكيل واليمين وقض.

لأنه لنصور العقد ووجوده من وجود الأمور
الذاتية

أولاً : وجود المتعاقدين اللذين يرغبان في بناء عقد تكوينه ليتوصلاً إلى أثره المترتب عليه شرعاً ويلتزمنا بحكمه.

ثانياً : الصيغة التي يتكون منها العقد
وهي ما يصدر عن المتعاقدين من عبارة
كسمة عن إرادتهما ومظهرة لرغبتهما كأن

[illegible]

انسان جس کا کسی جہ سے اس امر کا
انسی، یقین ہے اس شخص کو جمع حد
صرفیہ سے ملے گا۔

وَنَارَ صِيدْمٍ عَقَدْتَ بَيْعَ وَجْهِهِ،
وَعَقَدْتَ يَمِينَهُ وَعَقْدَتَهَا بِالْتَّيْدِيدِ تَوْكِيدَ.
وَعَاقِبَتُهُ عَرَاكَ، وَعَصْنَتُهُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى:
عَاقِبَتُهُ، وَعَقْدُهُ، كَاحٍ وَغَيْرُهُ أَحْكَامُهُ
هـ ر م ١٥ وَاجْتَمَعَ حَسَدًا^٢، وَهَذِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
هـ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَهُ لِنِكَاحٍ هـ، الْقُرْةُ (٢٣٥)
أَيَّ أَحْكَامِهِ، وَبَعْدَ لَا تَعْرِضُوا عَلَى عَقْدَةٍ
أَيْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِيهِ (١٥)

وحينئذ تنبؤ : "قد افترس سعة كل ما
بميد الانسداد بشي، عملاً كان و نكاً من
جانب واحد و هو حاسين في كل ذلك من
نقطة المراجعة بشي

واصله : د. طه حسين . وهو الالتزام
بمعيون : حدهما حصص وهو الالتزام
بحد من ضريبة مستطابيه و ما يتم به
الالتزام من كثره و س . و ما بقدر مقدمه من

يقول أحدهما: بعث أو اشتريت أو وهبت أو تزوجت ويقول الآخر قبلت.

ثالثا : محل العقد الذى يقع عليه التعاقد ويكون الالتزام بخصوصه وواقعاً عليه كالسلعة المبيعة فى عقد البيع والمنفعة التى يملكها المستأجر فى عقد الإجارة، والثلث المتفق عليه.

أما سبب التعاقد: فلم يعتبره الفقهاء ركناً

من أركان العقد وإن كانوا قد اعتبروه شرطاً لا وجود للعقد بدونه فالعقد يكون موجوداً إذا كان سببه مشروعاً: ولا وجود له إذا كان الشارع قد نهى عن التعامل فيه، فاستتجار شخص ما للسرقة، أو للاعتداء على آخر بالضرب باطل لا يترتب عليه أثر، لأن سبب التعاقد منهى عنه شرعاً.

أ. د. / فرج السيد عنبر

١ - ترتيب القاموس المحيط ٢٧٠/٣

٢ - لسان العرب ٤ / ٣٠٣

٣ - المصباح المنير ٢ / ٤٢١

٤ - تفسير القرطبي ١ / ١١٠٤

٥ - النظريات العامة فى الفقه الإسلامى د. عبد المحيد محمود مطلوب ص ٧٩ وما بعدها

العقل

مدركة. وتسمى ذهنا لكونها مستعدة للإدراك.
وقيل العقل قوة تدرك به حقائق الأشياء
محلها الرأس وقيل محلها القلب.

ويستعمله الفلاسفة في:

١ - إدراك العمليات الذهنية التي يتم بها
إدراك الأشياء، والبرهنة عليها، لنميز بها بين
الصواب والخطأ في الأقوال والأفعال، والحق
والباطل في الاعتقاد.

٢ - يطلق على المبادئ الأولية المؤسسة
لليقين البرهاني التي يلتقى عليها العقلاء، بلا
خلاف بينهم.

٣ - القوة التي يتم بها تجريد المعاني
الكلية من المحسوسات الجزئية، ومن شأنها
انتزاع الصور من الهيولى وبتصورها مجردة
من موادها المحسوسة، ليصح لنا أن نعقل
الماهيات المجردة.

وينقسم العقل إلى عقل عملي وعقل
نظري. فالعقل النظري ينصب على الإدراك
والمعرفة أما العقل العملي فيطلق على
السلوك الأخلاقي.

وأرسطو يقسم العقل إلى عقل بالفعل
وعقل بالقوة، أحدهما فاعل والآخر منفعل
ولا غنى لأحدهما عن الآخر.

لغة : مأخوذ من عقل البعير إذا عقله
صاحبه بالحبيل: ليمنعه من السير، والعقل
فيه معنى المنع: لأنه يمنع صاحبه عن العدول
عن سواء السبيل، ويسمى في القرآن
بالحجر. وذو الحجر ذو العقل، وأولوا الأبواب
أصحاب العقول، وكذلك أولوا النهى.

وحذف الحرف الخامس من التفعيلة
العروضية «مفاعلتن» يسمى عقلا وهي اللام
المتحركة لتصبح التفعيلة مفاعلتن. ويسمى
البيت معقولا.

واصطلاحا : عند الفلاسفة يطلق على
معان كثيرة.

هو جوهر بسيط يدرك الأشياء بحقائقها.
جوهر مفارق للمادة في ذاته مقارن لها
في فعله، وهو النفس الناطقة في الإنسان
المشار إليها «بأنا».

العقل جوهر لطيف روحاني يتعلق بالبدن
تعلق تديير وتصريف. العقل قوة النفس
الناطقمة مغاير لها في الفعل. فالنفس هي
الفاعلة والعقل أداة لها في الفعل بمنزلة
السكين بالنسبة لفعل القطع.

وقيل: العقل - النفس - الذهن، أسماء
مختلفة لمسمى واحد، وتسمى نفسا لكونها
متصرفة في البدن، وتسمى عقلا لكونها

والعقل الفعال يسميه الفلاسفة بالعقل العاشر آخر سلسلة العقول العشرة (فى نظرية الفيض) وهو عند ابن سينا والفارابى مشرق على ما تحت ملك القمر (العالم) وهو صورة مفارقة بريء عن المادة وعلائقها.

والعقل قوة تدرك بها الماهيات المجردة. وتدرك بها المعانى المتقابلة (الوجود والعدم - الجوهر والعرض) وتدرك به النسب والإضافات، وتدرك به مباحث عامة فى كل علم كما تدرك به وجودات غير مادية لا تقبل المادة ولا تحل بها أصلاً.

والعقل الهولانى استعداد فطرى محض لإدراك المعقولات ويسمى عقلاً بالقوة، لأنه قوة محضة خالية عن الفعل (كفعل الطفل) وسمى هولانياً، لأنه يشبه النفس فى حال خلوها من الصورة الجسمية.

العقل بالملكة، هو علم بالضروريات واستعداد النفس لاكتسابها. وعند أرسطو هو عقل هولانى، وقد حصل فيه المقولات الأولى.

العقل بالفعل هو أن تصير النظريات مخترنة بالفعل، بحيث لا يغيب عن المرء إدراكها بالقوة العاقلة، لكثرة تكرارها بحيث تصير ملكة يستحضرها المرء متى شاء من غير صعوبة العقل المستفاد. استحضار (أن

تحضر عنده) النظريات التى أدركها بحيث لا تغيب عنه.

والعقل العملى عند ابن رشد هو قوة للنفس هى مبدأ تحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات من أجل غاية مضمونة. هو السبب لكل ما هو بالقوة عقل فى أن يصير بالفعل عقلاً.

العقل القدسى حال للعقل الهولانى، يكون مستعداً فيه للاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء عن نفسه، ومنه عقل الكل. ويقال لمعنيين: أحدهما جملة العالم، والثانى الجرم الأقصى الذى يقال له جرم الكل، ولحركته حركة الكل، وأما الكل بالاعتبار الثانى فهو العقل الذى هو جوهر مجرد عن المادة من كل الجهات، وهو الذى يحرك الكل على سبيل التشوق لنفسه، ووجوده - أول وجود مستفاد عن الوجود الأول.

العقل الكلى هو المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التى لأفراد الناس.

والعقل باعتباره مدركاً للماهيات يسمى عقلاً نظرياً وإذا حكم على الأشياء بأنها خير أو شر سمي عقلاً عملياً.

أ. د / محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة.

١ - رسالة الحدود للكندى

٢ - رسالة الحدود لابن سينا.

٣ - النحا لابن سينا

٤ - تلخيص ما بعد الطبيعة لابن رشد

٥ - التعريفات للخرجاني

٦ - المبين فى شرح معانى الفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي

٧ - أساس الاقتباس للطوسى.

٨ - لسان العرب لابن منظور

٩ - الكشف للزمخشري

١٠ - المعجم الفلسفى ط مجمع اللغة العربية

١١ - المعجم الفلسفى ط مراد وهبة.

العقيدة

وحين يتخلص الاعتقاد الصحيح من هذه الشوائب - بما تعنيه من اهتزاز وارتباب، فإنه يكون مقترنا بإذعان العقل، وسكون النفس، وانسراح الصدر، ومن ثم يصير هذا الاعتقاد باعثاً لصاحبه على أداء التكاليف العملية كالصلاة والصيام وغيرها في طوعية ويسر، كما يكون دافعاً لصاحبه على الالتزام الخلقى، وانسلوك السوى، مصحوباً بمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، حتى يبلغ ذلك الاعتقاد بصاحبه إلى مرتبة الإحسان التي عبر عنها قوله ﷺ (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٢).

من أجل ذلك فإن الاعتقاد الصحيح يجب أن يكون مؤسساً على الدليل اليقيني القاطع، سواء كان دليلاً إجمالياً أو تفصيلياً، فالدليل الإجمالي مثلاً على وجود الله تعالى، وانصافه بصفات الكمال هو العالم بكل ما فيه من بديع الصنع، ومظاهر الحكمة، ودلائل النظام والاتساق والإحكام، والدليل الإجمالي مثلاً على صدق النبي ﷺ فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى هو ما أيده الله تعالى به من باهر المعجزات، وأعظمها القرآن الكريم نفسه، وما اشتملت عليه رسالته

لغة : تدل مادة (عقد) في مختلف استعمالاتها على معانى التوكيد والتوثيق والإبرام، سواء كان ذلك في الجانب الحسى، أو الحشوى معنوية، ومنها قوله تعالى ﴿وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ﴾ (المائدة ٨٦) أى أقسمتم به مع النية التامة والقصص الكامل، ومنها قوله تعالى ﴿وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ لِنِكَاحٍ﴾ (البقرة ٢٢٥) ومن هنا جاءت كلمة (عقدة) لتدل على ما يدين لإسنان به، ويعقد عليه القلب والصمير (١).

واصطلاحاً : كلمة (عقيدة) تتسع في المحيط الإسلامى لتدل على «فعل الاعتقاد» بمعنى حيناً وتعدل على «محتوى الاعتقاد» وموضوعاته» حيناً، وتعدل على (العلم) الذى يتكفل سائر الأمور جميعاً حيناً آخر.

فيما يتعلق «بفعل الاعتقاد» نفسه فإن الاعتقاد الصحيح يجب أن يكون مصحوباً بالجزم والتيقن والإذعان، وأن يتخلص من شوائب «لظن» الذى يعنى التردد بين طرفين، ثم الميل لى الطرف الراجح منهما، ومن شوائب «لشك» الذى يعنى التردد بين طرفين، دون ميل إلى أحدهما، ومن شوائب «لوهم» الذى يعنى أيضاً التردد بين طرفين، ثم الميل إلى الطرف المبرحوح منهما (٢).

السامية من هداية البشرية، وما نعمت به فى ظلها من الرفاهية والأمن والسعادة.

ولئن كان الاعتقاد الصحيح مؤسساً على الدليل اليقيني القاطع فهو بالضرورة مطابق للحق وللواقع بلا ريب، وعلى هذه الأسس الثلاثة: أعنى الجزم، والتأسيس على الدليل، والمطابقة للواقع: يترسخ الاعتقاد الصحيح فى الإسلام، ويصير فرقاناً بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان. وبين الهدى والضلال^(٤)، كما يصير مرادفاً للعلم بالمأمور به فى قوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (محمد ١٩).

أما محتوى الاعتقاد أو «المعتقدات» فتشمل منظومة من العقائد التى تتعلق بجانب الألوهية (وتسمى الإلهيات)، وتشمل مجموعة من العقائد التى تتعلق بالأنبياء عليهم السلام، وتسمى (النبؤات) وتشمل أخيراً طائفة من العقائد التى تتعلق بالأمر الغيبية التى ورد بها السمع (أى الكتاب والسنة الصحيحة) وتسمى (السمعيات).

فى جانب الإلهيات يجب على المسلم الاعتقاد بأن الله تعالى منزّه عن النقائص التى لا تليق بجلاله وألوهيته، فهو سبحانه منزّه عن الاعتماد فى وجوده على غيره، ومنزّه عن أن يكون لوجوده بداية، أو نهاية، ومنزّه عن أن يكون مماثلاً للمخلوقات، ومنزّه

عن التعدد فى ذاته، وفى صفاته، وفى أفعاله، فلا ذات تماثل ذاته العلية، ولا صفات تشابه صفاته المقدسة، ولا أفعال تماثل أفعاله تعالى، ولقد سمى علماء العقائد هذه الصفات التى تدل على التنزيه بالصفات السلبية.

ومن ناحية أخرى يجب على المسلم - فى جانب الإلهيات أيضاً: الاعتقاد بأنه سبحانه متصف بالكماليات العليا التى تليق بجلاله وعظمته، مثل القدرة التامة الشاملة، والإرادة الكاملة التى تعنى أنه غير مقهور، ولا عاجز، والعلم المحيط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض، وهو سبحانه متصف أيضاً بالسمع والبصر والكلام، وغيرها من الصفات التى سماها علماء العقائد: الصفات الثبوتية أو الوجودية..

وفى جانب النبؤات يجب على المسلم الاعتقاد بأن الأنبياء جميعاً - عليهم السلام - متصفون بالصدق والعصمة، وتبليغ ما أرسلوا به دون كتمان، ومتصفون أيضاً ببطانة الرأى وسداد المسلك، لأنهم قادة البشرية وهداتها إلى الحق والخير والصواب.

وفى جانب السمعيات يجب على المسلم الاعتقاد بكل ما ورد فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة من معتقدات: كالملائكة والجن، والروح، والكرسى، والعرش، واللوح، والقلم، وكذلك الإيمان بالقدر، وبعث الموتى من قبورهم، وأحوال الآخرة من الحشر والنشر،

والصراط، والميران، والحوض، والشفاعة،
والجنة ودرجاتها، والنار ودركاتها^{٥٠}.

أما علم العقيدة، وهو ما يسمى علم
التوحيد، أو علم الكلام، أو علم أصول الدين
فهو العلم الذى يتكفل ببيان الجانبين
السابقين - الاعتقاد والمعتقدات - معتمداً فى
ذلك على العقل والنقل جميعاً، ولعل هذا
الملحظ هو ما حدا بعلماء العقائد إلى
الإصرار على أن تكون معرفة أحكام العقل
الثلاثة - الوجوب والاستحالة والجواز - من
هم المهمات لمن يتصدى للبحث فى هذا
العلم، بل لقد سماها البعض قناعة
الدين.

وإذا كان هذا العلم كما يرى بعض علماء
العقائد - هو العلم الذى يقتدر معه على إثبات
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه^(٧)
فإن هاتين الوظيفتين - إقامة الحجج ودفع
الشبه - لا يمكن النهوض بهما إلا لمن أحكم
أصول الشرع وأصول العقل جميعاً، ومن أجل
هذا المعنى فقد عرفه بعض علماء العقائد
بتعريف مشابه، وهو أنه العلم بالقواعد
الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها
إيقينية^(٨).

أ. د. / محمد عبد الفضيل القوصى

١ - مصدع سرمد، ع ق د، وقدر لسرمد عرب لاس مصور ٢٨٨ / ٣
٢ - شرح الكرى لسوسى ص ٣ و نص شرح لعقد سبعة ٩ / ١ - ١١
٣ - المحارى كدر ديجن ومستم كدر لانق
٤ - قدير شرح انصاعد ليقى ١٩٤ / ٢ وتصورة لاس لاسى ليع سسقى ١٤٣ / ١ و لشرقوى على الهمدى ص ٤٠
٥ - شرح لسبعة ١ - ٢٢ - ٢٣ حاشية لامير على الجوهره ص ٥٤ - ٥٥
٦ - لإسدر لحوينى ص ١٢ - ١٦ ولعقدة انطمية ص ٥
٧ - شرح لوقتف ١ - ٢٤ - ٣٠
٨ - سرمد - مصد ١ - ١٥

علامات الترقيم

لغة : العلامات جمع «علامة»، والعلامة: ما ينصب فى الطريق فيهدى به كما فى اللسان ^(١)، والرقم والترقيم: تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبينه ^(٢).

واصطلاحا : هى علامات توضع بين أجزاء الكلام المكتوب: لتمييز بعضه من بعض، أو لتتويج الصوت به عند قراءته ^(٣).

واعلم أن علامات الترقيم على غاية كبيرة من الأهمية؛ لأنه كما ظهر من التعريف بها يتميز غرض المتكلم من كلامه، لأن العبارات بوضعها دون هذه العلامات قد يستغلق فهمها على الكثير من أبناء هذا العصر أو يعسر، فلو نظرنا إلى هذه العبارة: زارنى حسن ومحمد وإخوتك غائبون، وجدنا أنها تحتل معنيين، أحدهما: أن حسنا زارنى، بينما كان محمد وإخوتك غائبين، ثانيهما: أن حسنا ومحمدا زارنى، بينما كان إخوتك غائبين.

ولكن هذا الإبهام يزول بتاتا، إذا فصلنا الكلمات بعضها عن بعض، فالتعبير عن المعنيين السابقين توضع العبارة هكذا:

زارنى حسن، ومحمد وإخوتك غائبون.

زارنى حسن ومحمد، وإخوتك غائبون.

وعلامات الترقيم فى اللغة العربية

علامات مستتبطة حديثا، وأول من أمر باستباطها صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر، فسارع العلماء والمهتمون باللغة العربية ودراساتها إلى تنفيذ أمر مليكهم، وأشهر ما استتبطوه من علامات:

١ - الفصلة، وترسم هكذا ،

٢ - الوقفة، وترسم هكذا .

٣ - النقطتان أو المزدوجة، وترسم هكذا :

٤ - علامة الاستفهام، وترسم هكذا ؟

٥ - علامة الانفعال والتأثر، وترسم هكذا !

٦ - القوسان، وترسمان هكذا ()

٧ - علامة التصيص، وترسم هكذا « »

٨ - الحاصرتان ، وترسمان هكذا { }

٩ - الشرطة ، وترسم هكذا -

١٠ - علامة الحذف ، وترسم هكذا

١١ - الفصلة المنقوطة ، وترسم هكذا :

١٢ - السنان، وترسم هكذا ^

ولكل علامة من هذه العلامة سبب فى التسمية باسمها، وطرق استعمال مبينة فى الكتب الخاصة بعلامات الإملاء والترقيم فلتبحث فيه ^(٤).

أ. د / على جمعة محمد

١ - لسان العرب لاس منظور دار المعارف ٣٠٨٤/٤ - المعجم الوسيط لمجمع لغة العربية دار المعارف ١٩٧٢م ٢٦٠/٢

٢ - لسان العرب لاس منظور دار المعارف ١٧٠٩/٣

٣ - سبحة الإملاء وقواعد الترقيم لمصطفى عيسى بك مطبعة حجارى بالقاهرة بشر محمود توفيق، الطبعة الخامسة ١٩٢٧م ص ٤٢ - المعجم الوسيط لمجمع اسعة العربية دار المعارف ١٩٧٢م ٣٦٦/١

٤ - رسالة فى الترقيم والحكاية والنحط والاسلوب لدرية، وضعها محمود أحمد خليل راشد، ومبعتها، مطبعة الرشيد بالإسكندرية سنة ١٩٢٩م

٥ - ١٣٤٧ هـ - سبحة الإملاء وقواعد الترقيم تأليف مصطفى عيسى بك ص ٤٢ ومبعتها

الإملاء والترقيم عند العلیم إبرهیم - مكتبة عرب - لقمه سنة ١٩٨٠م

1

والعمل لعقلية عند الفلاسفة مؤثرات
بمعنى العلم بفارز المعنوي ومن هنا أنكر
المفكرين العلم العام كما تقول
الاسنة حيث يترتب على ذلك القول بقدم
عالم وهو ما لا يقبله المسمون حيث إن
تقول بقدم العلم على عددهم أن هناك
سببك لتخالف في قدمه وهو سبحانه منزّه
عن عيب.

في نفس الشريعة عند المسؤولين معارف لا
مؤثرات. ولذلك سكن وجود علتين لحكم
في حد لأن المعرفات قد تتعدد على المعرف
س. ح. .

فإن سكر عتة تحريمه نكمر، وذلك لما
 سئل عن عتة من معسر زنايب العقل وهو
 صنف يحسن شرع حكمه التحريم عنده حيث
 أن سكره من جنسه عبادة له وعمارة
 سكره من جنسه لا يحسنه إلا ممن لديه العقل،
 عنده من جنسه لا يحسنه، وزنايب العقل حكمته،
 من سكره من جنسه لا يحسنه من سكره من جنسه

المادة ١٠٠ من الدستور (وهي
تسمى المادة الأصل وعلة حكم الأصل،
مادة الدستور الدستوري إيجاب عن طريق النص

2000

و مستند است

١ - هذا الفصل كل ما يخصه عنه أمير
 حر لا يستعمل في - سياسة بعضهم غير
 به. وما كان كذا - فهو غلة لخدمة الأمير
 والأمير لا يعمل به. وعلى نفسه إن كان عنه
 خدمته وحرية وحرية راحة راحة أمير
 نفسه من - - - - -

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research objectives?
 3. What is the scope of the study?
 4. What is the significance of the study?
 5. What are the limitations of the study?
 6. What are the conclusions of the study?
 7. What are the recommendations of the study?
 8. What are the future research directions?
 9. What are the acknowledgments?
 10. What are the references?

1. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two heads)

2. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting two tails)

3. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one head and one tail)

4. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one tail and one head)

5. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one head and one tail)

6. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one tail and one head)

7. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one head and one tail)

8. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one tail and one head)

9. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one head and one tail)

10. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting one tail and one head)

أو الاستتباط، وطرق الوصول إلى العلة تسعة

٧ - التأثير ٨ - الشبه

وهي:

٩ - الدوران

ومن المشهور أن الحكم يدور وجودا وعدمًا

١ - النص ٢ - الإجماع.

مع علته لا مع حكمته.

٣ - الإيماء ٤ - التقسيم والسبر

أ. د. / علي جمعة محمد

٥ - الكسر ٦ - المناسبة

مراجع الاستزادة:

- ١ - الأربعين في أصول الدين، محمد الدين الرازي، لكتليات الأزهرية مصر
- ٢ - الأنوار لمساطعة في العلة، جامعة رمضان عبد الوود، المطبعة المحمدية مصر
- ٣ - الكافي في العروص والقوافي، أحمد بدمهوري، مصطفى الحلبي، مصر

العلم

وهذا الموقف لم يحدث بدءاً في الإسلام، فقد شجّع الرسول ﷺ المسلمين على السعي وراء العلم وإدراكه أينما وجد، قال رسول الله ﷺ: **طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة**. كما قامت مودة ورحمة بين العلم والدين في الإسلام، إلى الحد الذي فضل تعالاه على العابد، وأخبرنا القرآن الكريم أن لعلماء هم أكثر الناس ورعاً ومخافة لله. فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر ٢٨).

من إن الانساق فضل على غيره من المخلوقات بالعلم. وقد أعطاه الله القدرات والموهب التي تجعله يدرك أسرار الكون، ويعلم مخلوقات الله في هذا الكون الكبير، ونرجع إلى سورة البقرة لعرف هذا التمييز، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠) وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (٢١) قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت

لغة : علم الشيء عرفه، وجمع عنه علوم مثل علوم العربية كاسحو والصرف والمعاني والبيان والبدیع والشعر والخطبة ، قال العلم العلامة، وسيد القنود، والعلية، هو لكثير العلم.

واصطلاحاً : لعلم يعنى ادراك الشيء بحقيقته، ويتكون من مجموعة مسائل وأصول كُيِّت تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنهج معين، وتنتهى إلى بعض النظريات والتقوانين كعلم الزرعة وعلم الفلك.

ومصادر العلوم فى المصطلحات الغربية الحديثة تقتصر على ما يدرك بالحواس أو بالعقل. وبقتصر الاتجاه العلماني مصادر العلم على هذين المصدرين؛ ليباعد بين الوحي والعلم، أو بين الدين والعلم، وهذا اتجاه ظهر فى الغرب نتيجة لتدخلات الكنيسة فى شئون العلماء، ومحاكمة كل من يبتدع شيئا لم يكن معروفاً فى المجتمع، لقد حرقت الكنيسة وقتلت العديد من المخترعين بعد اتهامهم بالزندقة ومحاكمتهم.

حدث ذلك مع كوبرنيكس، وجاليليو وغيرهم، ومن ثم وجد اتجاه يترك ما له لله، وما لقيصر لقيصر، بهدف إبعاد الكنيسة عن التدخل فى شئون علماء.

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿البقرة (٣٠) - (٣٣)﴾. ويقصد بعلمه الأسماء، أسماء الأشياء كلها، ما كان منها وما سيكون، وخواص هذه المسميات، وأصول العلوم وقوانين الصناعات، وأسماء ما تحتاج إليه ذرية آدم بطريق الإلهام، هذا فرس، وهذا بعير، وهذه سيارة، وهذه طائرة ... إلخ مما لم يكن في علم الملائكة. قال ابن عباس: علّمه اسم كل شيء، حتى القصعة والمعرفة وأسماء الأشياء كلها، وقال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير، وكل شيء من أسماء الأشياء، كما علمه أسماء الملائكة والذرية.

وهكذا نمضى مع التفاسير التي تبين

تعليم الله لآدم كل شيء، وجعله ونسله قادراً وقابلاً للتعليم من كل جديد^(١).

وتعطينا هذه الآيات جميعها مصدراً ثالثاً وهاماً للعلوم والمعرفة، هو الوحي. وهو عند المسلمين أهم مصدر، فالمنهج العلمى فى الإسلام يختلف عنه فى الغرب، فالغرب لا يعترف إلا بالتجربة بالحواس، وكذا بالعقل، أما الإسلام فيضيف إليها الوحي أو النقل.

وهناك تقسيمات كثيرة للعلوم، لعل أهمها تقسيمها إلى علوم طبيعية، وعلوم إنسانية.

وينقسم كل قسم إلى فروع واسعة تشهد تطوراً فى كل يوم، حتى غدت تحيط بالإنسان وبالكون وتعطى كل شيء عنهما، وتسبر أغوار الحياة، تكشف كل يوم جديداً فيها.

أ. د / جعفر عبد السلام

١ - راجع مقتطف من عيون تفاسير للعلامة مصطفى الحصى، المصورى - المجلد الأول، دار القلم - دمشق ص ٦٤ - ٦٦

مراجع الاستزادة.

١ - سنة الثورات اعلمة - (كون) سلسلة عالم المعرفة، ترجمة حلال السيد، العدد ١٦٨

٢ - فجر العلم الحديث، الإسلام الصينى و الغرب، عالم المعرفة، رقم ٢١٩

٣ - فموس مختار الصحاح

العلمانية

لدينية للكنيسة . والسيف الزمنى أى السلطة المدنية للدولة جمعت الكنيسة السلطتين معاً فضمت ما لقيصر إلى ما للكنيسة واللاهوت فى ظل نظرية «السيف الواحد» Theory of one Sword .

وتحت حكم البابوات الأباطرة» أضفت كنيسة قداسة الدين وثباته على المتغيرات الدنيوية والاجتماعية . فكراً وعلومًا ونظاماً . فرفضت وحرمت وجرمت كل ما لا وجود له فى الاناجيل، وبذلك دخلت أوربا عصورها مظلمة، الأمر الذى استتفر رد الفعل العلمانى، الذى حرر الدنيا من كل علاقة لها بالدين، ففى مواجهة الكهنوت الكنسى الذى قدس الدنيا وثبتها، وجعل اللاهوت النصرانى المرحع الوحيد للسياسة جاء رد الفعل العلمانى لينزع كل قداسة عن كل شئون لدنيا، وليحرر العالم من سلطان الدين، وليعزل السماء عن الارض، جاعلاً العالم مكتفياً بذاته، والاحتتماع والدولة والنظم والمفلسفات محكومة بالعقل والتجربة، دونما تدخل من الدين.

ولقد ساعدت الملابس التى نشأت فيها العلمانية على هزيمة الكنيسة وتراجع اللاهوت النصرانى أمام النزعة العلمانية. وكان التحالف الأوروبى شاهداً على فشل الحكم الكنسى الكهنوتى وكانت هذه الملابس الواقعية والموارث الدينية والفلسفية . فى أورب . عوناً لانتصار العلمانية على الكنيسة وسلطانها .

العلمانية مصطلح ترجمه بمصر والمشرق العربى للكلمة الإنجليزى (SECULARISM) بمعنى: الدنىوى والواقعى، والعالمى .. ذلك لأن العلمانية هى نزع فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية ترى العالم مكتفياً بذاته، تدبره الاسباب الداتية المودعة فيه .. فالعالم والواقع والدنيا هى مرجعية التدبير للاجتماع الانسانى والدوة والحياة. ومن ثم فإن الاجتماع والحياة والدولة ليست فى حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم ومن وراء هذه الطبيعة .. والانسان مكف بذاته، يدبر شتونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس فى حاجة إلى شريعة سماوية تحكم هذا التدبير.

فالعلمانية . لذلك . تضبط بفتح العين، لأنها نسبة إلى العلم وهناك فى المغرب العربى من يترجمها لدنيوية.

ولقد نشأت العلمانية . بأورب . فى سياق النهضة الحديثة، وكانت من ابرر معالم فلسفة التوير الوصى الغربى، التى حابه بها فلاسفة عصر الأنوار . فى القرنين اساع عشر والثامن عشر . سلطة الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تجاوزت هذه الكنيسة الحدود التى رسمتها لها النصرانية، وهى خلاص الروح، ومملكة السماء، وترك ما لقيصر لقيصر، والاقتصار على ما لله .. لقد تجاوزت الكنيسة . حدود رسالتها واختصاصاتها، فبعد عصور من سيادة نظرية السيفين Theory of The Two Swords أى السيف الروحى . أو السلطة

ولقد تميز تياران في إطار فلاسفة العلمانية الأوروبية:

أولاً: تيار مادي ملحد، طمح إلى تحرير الحياة . كل الحياة . من الإيمان الدينى .. وكانت الماركسية أبرز إفرازات هذا التيار.

ثانياً: تيار مؤمن بوجود خالق للكون والإنسان، لكنه يقف بنطاق عمل هذا الخالق عند مجرد الخلق فيحرر الدولة والسياسة والاجتماع من سلطان الدين، مع بقاء الإيمان الدينى علاقة خاصة وفردية بين الإنسان وبين الله .. ومن فلاسفة هذا التيار «هوبر (١٦٧٩.١٥٨٨م)، ولسوك (١٦٣٢.١٧١٦م)، وليبيز (١٦٤٦.١٧١٦م)، وليسينج (١٧٩٢.١٨٧١م)، ورسو (١٧١٢.١٧٧٨م)».

ولقد ظلت العلمانية خصوصية غربية حتى القرن التاسع عشر، عندما جاءت إلى بلادنا الإسلامية في ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الغربى الحديث .. وإذا كانت مصر بحكم موقعها قد مثلت طليعة الأقاليم الشرقية في التأثر بالفكر الأوروبى ومنه العلمانية فلقد كان وفود العلمانية إليها نموذجاً لتسللها من أوروبا إلى بلاد الشرق الإسلامى في ركاب النفوذ الأجنبى والاستعمار الحديث.

فبعد تحطيم النظام الحمائى للصناعة والتجارة الذى أقامه محمد على باشا في مصر، زاد نفوذ التجار الأجانب، ونشأت على عهد الخديوى سعيد، في سنة ١٢٧٢هـ ١٨٥٥م أول محكمة تجارية مختلطة بين المصريين والأجانب «مجلس تجار» تسلل إليها القانون الوضعى الفرنسى.

ومع تزايد أعداد الجاليات الأجنبية

ونفوذها وخاصة بعد عقد اتفاقية حفر قناة السويس نشأت المحاكم القنصلية لتقضى فى المنازعات الناشئة بين المصريين وبين الأجانب، وقضاتها أجنب ولقاتها أجنبية، وقانونها وضعى علمانى.

ولما زادت فوضى القضاء القنصلى تم إنشاء المحاكم المختلطة بقضاة أجنب ولغة فرنسية وشريعة نابليون.

وبعد أن كان هذا الاختراق فى المحاكم القنصلية ثم المختلطة مقصوراً على المنازعات التى يكون أحد طرفيها أجنبياً حدث تعميم لبلوى هذا الاختراق العلمانى فى كل القضاء الأهلى أى فيما عدا المحاكم الشرعية، التى انحصر اختصاصها فى شئون الأسرة والأحوال الشخصية وكان ذلك عقب الاستعمار الإنجليزى لمصر، فيما سمي بالإصلاح القضائى سنة ١٨٨٢م.

ولقد استعان الغرب الاستعمارى بنفر من أبناء الأقلية المارونية الذين تربوا فى مدارس الإرساليات التنصيرية بلبنان فى الدعوة إلى نموذج الحضارى العلمانى، فكان فرح انطون ١٨٧٤.١٩٢٢م أول دعاة العلمانية فى بلادنا .. ثم تخلق للعلمانية تيار فكرى بلغ ذروته فى كتاب الشيخ على عبدالرازق (١٨٨٧-١٩٦٦م) عن (الإسلام وأصول الحكم) الذى صدر سنة ١٩٢٥م مصوراً الإسلام كالنصرانية ديناً لا دولة، ورسالة لا حكماً، يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وفى مواجهة هذا التسلل العلمانى إلى بلادنا كانت مقاومة تيار الإحياء والتجديد الدينى لعلمانية القانون والنهضة .. فلقد رأى هذا التيار الإحيائى التجديدى فى العلمانية

عدوانا عنى تمويلية المنهاج الاسلامى لأنه دين ودوية وجامع بين ما لقيصر وما لله .. ولأن نطاق عمل الذات الالهية - فى التصور الإسلامى - لا يقف عند مجرد الخلق، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق ومدبر للعالم والاجتماع، بوسطة الترايع والرسالات. ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف ٥٤) ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة ١٢١) لا شريك له ﴿﴾ (الاعام ١٦٢). (١٦٣).

فكان رعاية الطهطاوى (١٨٠١-١٨٧٣م) أول من انتقد تسل القانون التجارى لنابليون إلى المجلس التجارى فى الموانئ التجارية، ودعا إلى تقنين هذه المعاملات الإسلامية، لوافق بتطبيق المدفع العمومية، لأن بحر اشريعة العراق يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحيها.

ونهض القانونى البرز محمد قدرى باشا (١٨٢١ - ١٨٨٨م) وهو من تلامذة الطهطاوى بتقصى فقه المعاملات للمذهب الحنفى، ليقدّم البديل الإسلامى فى القانون، كجزء من الرفض والمقاومة للقانون الوضعى العنصرى.

ولقد عبر الامام محمد عبده (١٨٤٩-١٩٠٥م) بلسان مدرسة 'الإحياء والتجديد، الإسلامى عن ضرورة إسلامية

النهضة؛ لأن الإسلام على عكس النصرانية منهج شامل، فهو: كمال للشخص، وألفة فى البيت، ونظام للملك، وسبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها .

ومنذ ذلك التاريخ، طل التدافع سجالات، فى واقعنا الفكرى والقانونى والسياسى بين دعاة العلمنة لمشروعنا، النهضوى وبين دعاة اسلامية هذا المشروع.

وعندما أعادت مصر صياغة قانونها المدنى، انشأ وصعه الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا (١٨٩٥-١٩٧١م) والذي طبق عقب إلغاء الامتيازات الأخبية سنة ١٩٤٨م، زادت فى هذا القانون مرجعية الشرعية الإسلامية عنها فى سابقه الذى وضع سنة ١٨٨٣م.

ولما وضعت مصر دستورها الجديد سنة ١٩٧١م نصت مادته الثانية على أن مبادئ 'شريعة الإسلام' مصدر رئيسى للقوانين وفى استعديله، الذى تم الاستفتاء عليه، لهذه المادة سنة ١٩٨٠م غدت الشريعة هى المصدر الرئيسى للقوانين، فانفتح بذلك الباب الدستورى أمام المشروع المصرى لأسلمة قانون، وإجلاء العلمانية عن المواقع التى احتلتها فى بلادنا تحت نفوذ وحراب الاستعمار.

أ. د / محمد عمارة

مراجع الاستزادة

- ١- الأعلام الكبار، برفاء، صهيونى، راسم، ومغنى، محمد عمارة، دمنهور، سنة ١٩٠٣م
- ٢- الأعلام الكبار، محمد عبده، راسم، وحسن، محمد عبده، دمنهور، سنة ١٩٩٣م
- ٣- غونيم، حسن، دمنهور، سنة ١٩٣٦م
- ٤- عصر سميعة، عبد الرحمن، برفاء، صهيونى، دمنهور، سنة ١٩٠٨م
- ٥- العلمانية، برفاء، دمنهور، سنة ١٩٩٠م

علم الحديث

والوفاة، والناسخ والمنسوخ. ومختلف الحديث، وغيره، وغير ذلك من المباحث والأنواع التي تذكر في هذا العلم، وفي كتبه^(٤).

فموضوعه : السند والمتن أو الراوى والمرؤى من حيث القبول والرد والقواعد التى تبين ذلك، وغايته معرفة الصحيح من غيره^(٥).

ولا يستغنى أحد العلمين عن الآخر. وعلم الحديث رواية لا يجدى ما لم يقترن بعلم الحديث دراية: كى يمكن معرفة المقبول من المردود، وقد أطلق علماء الحديث على علم الحديث دراية اسم «مصطلح الحديث» واسم «أصول الحديث».

والحق أن كل موضوع من موضوعات علم الحديث دراية يستحق أن يطلق عليه علم قائم بذاته، لكثرة ما فيه من مجالات وقواعد، ومن ثم قيل: علم الجرح والتعديل، وعلم الرواة، وعلم مختلف الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب الحديث وهكذا، ولهذا أطلقوا على علم الحديث: علوم الحديث؛ لأن كل موضوع من موضوعاته يستحق أن يكون علماً قائماً بذاته، يقول الحازمى: «علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة، كل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك نهايته»^(٦).

وسمى كتابُ الحاكم «معرفة علوم الحديث»، وكتابُ ابن الصلاح «مقدمة فى علوم الحديث» أو: «علوم الحديث»^(٧).

وعلم الحديث رواية نشأ فى عهد الرسول ﷺ إذ تلقى الصحابة - رضوان الله عليهم -

لغة : العلم إدراك الشيء بحقيقته، واليقين^(١).

واصطلاحاً : يشمل علم الحديث موضوعين رئيسيين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.

١ - علم الحديث رواية: هو العلم الذى يقوم على نقل ما أضيف إلى النبى ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية نقلاً دقيقاً مُحَرَّرًا^(٢).

ويرى بعض الباحثين أنه يقوم أيضاً على نقل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم.

فموضوع هذا العلم : هو أقوال النبى ﷺ وأفعاله وتقريراته وصفاته من حيث نقلها نقلاً دقيقاً، فهو يتناول ضبط كل حديث ونقله.

وفى العناية بعلم الحديث رواية: حفظُ السنة وضبطها والاحتراز عن الخطأ فى نقل ما أضيف إلى النبى ﷺ. وبهذا يُقَدِّم الحديث إلى الأمة كى تستمد منه أحكامها وتقتدى برسولها، وتؤدى السنة فى الأمة دورها باعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى.

٢ - علم الحديث دراية : هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن^(٣)، وهذه القوانين هى القواعد والأصول التى يتوصل بها إلى معرفة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وما يتصل بذلك من شروط الرواية، ومعرفة الرواة وأحوالهم. وجرحهم وتعديلهم، وتواريخ الرواة من حيث الولادة

لحديث من رسول الله ﷺ ورواه الى من بعدهم.

وبتس لتدوين في عهد رسول الله ﷺ، وعلى سبيل المثال دون عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده، ودونت صحيفة عيسى بن أبي طالب ^(١٠) وكان عند جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - صحيفة ... وكثير من الصحابة ^(١١)، ثم كثر التدوين حتى بدا لتدوين لتدوين في مصنفات في عهد عمر بن عبد العزيز، وألفت الكتب في علوم الحديث دراية وهي التي تصون الروايات وتميرها وتداول قواعد ذلك.

ونشأت بدور علوم الحديث دراية في وقت مبكر ومنذ عهد رسول الله ﷺ ككيفية رواية والتثبت فيها وبيان الاحطاء فيها، والحرص والتدوين ... ثم ألفت كتب الخاصة التي تتناول هذه العلوم.

وول من ائمت في علوم الحديث دراية: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمري (ت ٣٦٠ هـ) ألف كتابه «المحدثان» بين الراوي والواعي ^(١٢)، ولكونه أول محاولة لم يستوعب كل أنواع هذه العلوم ومباحثها.

ثم جاء بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ) وألف كتابه «معرفة علوم الحديث» ^(١٣)، ولكنه لم يهدب الفن كما ينبغي، ولم يرتبه الترتيب المنشود.

ثم جاء الخطيب البغدادي أحمد بن علي ابن ثابت (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ) فألف في قوانين الرواية كتابه «الكفاية في قوانين الرواية» ^(١٤).

ثم جاء القاضي عياض بن موسى اليحصبي (٤٧٩ - ٥٤٤ هـ) فألف كتابه «الإلماع في ضبط الرواية وقوانين السماع» ^(١٥).

ثم جاء الحافظ الفقيه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن بن الصلاح الشَّهْرَزُورِي فألف كتابه المشهور «علوم الحديث»، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، وقد جمع ابن الصلاح متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ^(١٦).

وقد اعتنى العلماء بكتاب ابن الصلاح وسار في فلكه جُلُّ من ألف بعده في علوم الحديث.

أ. د / رفعت فوزي عبد المطلب

١- المعجم توسط ١٠٣

٢- تريب روى بحقوقه وفاء عبد صلب - ر فكر سرور ١

٣- فكر عرفة عن - ر حدة عة سرور روى ١١١

٤- المعجم السابق ١٠٣

٥- المعجم السابق ١٠٣

٦- المعجم السابق ١٠٣

- نظر نسخة لاوى من محفوظ ر الصلاح في ر لمجموعة بحقوقه بن سادى طبعه ر ر معارف - مصر

٧- ر استاذ في الحديث عمادى لى (العضى) ٩٢ - ١٠٣، نشر جامعة برن

٨- صبح شمسو عا - معض سرور ر فكر علم ١٣٩ هـ ١٩

٩- صبح شمسو - حصر ر - كى

١٠- صبح شمسو - حصر ر - كى

١١- صبح في برن حصر بن سادى حصر عا ١٣٨٩ هـ / ١٩

١٢- صبح شمسو - حصر ر - كى

علم الطبيعة

٣ - الديناميكا الحرارية وتختص بدراسة تغير درجة حرارة الأجسام على التركيب الداخلى للمواد .

٤ - الضوء ويتضمن الضوء الفيزيقي والضوء الهندسى والظواهر الضوئية المختلفة، وكذلك علم الليزر الذى ظهر حديثاً .

٥ - الكهرومغناطيسية وتتضمن النظرية الكهربائية والمغناطيسية والمجالات الكهرومغناطيسية .

٦ - ميكانيكا الكم وهى نظرية تختص بسلوك الجسيمات على المستوى بالغ الصغر (دون المجهر) .

وتسمى الفيزيكا التى تم تطويرها قبل عام ١٩٠٠م «الفيزيكا التقليدية» .

ومن العلماء الذين أسهموا بجهد كبير فى تطوير هذه الفيزيكا على مر العصور، كل من العالم العربى المسلم «الحسن بن الهيثم» (٣٥٧-٤٣٠هـ / ٩٦٥-١٠٣٨م) الذى أنجز معظم أعماله فى مدينة القاهرة، وأهمها نظرية الضوء والتفسير الصحيح لعملية الرؤية، وقد تضمن كتابه «المناظر» بحثاً عديدة تعتبر انقلاباً فى علم الضوء، وترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية بعد وفاته بقرنين من

لغة : الطبيعة السجية، وهى القوة السارية فى الجسم التى بها يصل إلى كماله الطبيعى . (لسان العرب) .

واصطلاحاً : العلم المختص بتفهم الظواهر الطبيعية التى تحدث فى الكون معتمداً على الملاحظات التجريبية والقياسات الكمية .

وأهم أهدافه استنباط القوانين التى تحكم الظواهر الطبيعية لتطوير نظريات يمكن لها أن تتنبأ بنتائج التجارب، وتصاغ القوانين الأساسية لهذه النظريات بلغة الرياضيات التى تمثل الجسر الذى يربط بين النظرية والتجربة .

وعندما يظهر تناقض بين النظرية والتجربة الفيزيقية، تثبت نظريات جديدة وتجارب جديدة لحل هذا التناقض، وفى هذا دفع للبحث العلمى .

وتنقسم الفيزيكا إلى ستة مجالات، هى :

١ الميكانيكا التقليدية التى تختص بحركة الأجسام ذات سرعة تقل كثيراً عن سرعة الضوء .

٢ - النظرية النسبية التى تصف الجسيمات المتحركة بسرعة تقترب من سرعة الضوء .

الزمان، وظل هو المرجع الرئيسى لعلم الضوء حتى القرن السابع عشر.

كما أن العالم المصرى القاهرى «ابن يونس» (٣٩٩هـ - ١٠٠٨م) هو مخترع الرقاص (بندول الساعة) والذي ينسب خطأ للعالم الإيطالى جاليليو (١٥٦٤-١٦٤٢م) الذى أسهم فى تطوير علم الميكانيكا التقليدية.

وإذا كان العالم الإنجليزى إسحق نيوتن (١٦٤٢-١٧٢٧م) قد صاغ قانون الجاذبية، وقوانين الحركة الثلاث: فإن مفهوم القانون الأول لنيوتن قد ظهر فى أعمال العلماء المسلمين ابن سينا (ت ٢٨٠هـ - ١٠٣٧م) والرازى (ت ٣٢١هـ - ٩٢٤م) وغيرهم.

ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم دور كبير فى تقدم علم الفيزيكا «الخازن» (القرن السادس الهجرى - القرن الثانى عشر الميلادى) الذى وضع كتاباً فى الميكانيكا سماه «ميزان الحكمة». وقد سبق العالم تورشيللى (١٦٠٨-١٦٤٧م) فى ورثه الهواء، وفى تفسيره بأن حركة الاجسام فى الهواء لها قوة رافعة كالسوانل. كما قام الخازن بقياس كثافة كثير من العناصر والمركبات بدرجة من الدقة لم يصل إليها علماء القرن الثامن عشر. كما أوضح أن سقوط الأجسام إلى الأرض ناتج عن قوة تجذب

هذه الأجسام فى اتجاه مركز الأرض، وهذا هو قانون الجاذبية الذى ينسب إلى نيوتن.

وبنهاية القرن التاسع عشر بدأت الفيزيكا الحديثة فى الظهور، وسبب ظهورها هو قصور الفيزيكا التقليدية عن تفسير عدد من الظواهر الفيزيكية التى تم كشفها، مثل تفسير حركة الجسيمات بسرعة تقترب من سرعة الضوء، والذي فشلت قوانين نيوتن فى تفسيرها، فظهرت النظرية النسبية للعالم ألبرت أينشتاين (١٨٧٩-١٩٥٥م) لتوضح هذا التفسير، كما توضح أن سرعة الضوء هى أقصى سرعة فى الكون، وكذلك تحدد العلاقة بين الكتلة والطاقة.

وقد فشلت الفيزيكا التقليدية أيضاً فى تفسير عدد من الظواهر الفيزيكية مثل سلوك الذرات والجزيئات والأنوية، فظهر علم ميكانيكا الكم على أيدي مجموعة من العلماء منهم نيلزبور (١٨٨٥-١٩٦٢م) وشرودنجر (١٨٨٧-١٩٦١م) وهيزنبرج (١٩٠١-١٩٧٦م).

وتعتمد هذه النظرية على مبدأ عدم الحتمية الذى صاغه هيزنبرج، ويتمثل فى استحالة حساب سرعة جسيم مع تحديد مكانه بنفس الدقة، كما تعتمد على اعتبار أن الجسيم الدقيق يمكن أن يسلك سلوك الموجات ومنه ظهرت معادلة شرودنجر

الشهيرة التى تصف حركة الجسيمات عن طريق دراسة الموجات المصاحبة لها. وبعل هذه المعادلة يتم التوصل إلى الوصف الدقيق للذرة ومكوناتها، وهى النواة الموجبة والإلكترونات السالبة الشحنة، والتى تتحرك على مسافة بعيدة عن النواة - رغم ارتباطها بها - حتى لا تتلاشى الشحنات، وتتركب النواة من جسيمات البروتون والنيوترون التى ت تماسك بقوة هائلة.

وقد ظهرت أشعة الليزر عام ١٩٦٠ وهى عبارة عن تكبير للضوء ناتج عن إثارة عدد كبير من ذرات عناصر معينة. مثل الهليوم والنيون - والتى عندما تعود إلى حالتها الطبيعية تنطلق هذه الأشعة، واليوم أصبح لها تطبيقات فى معظم فروع العلم والصناعة والطب.

ويمكن تلخيص علم الفيزيقا بأنه يتناول دراسة القوى الأساسية فى الكون، وهى كالاتى :

- ١ - القوى النووية القوية: وهى التى تربط بين دقائق النويات (البروتون والنيوترون).
- ٢ - القوى النووية الضعيفة: وهى القوى الناتجة عن إشعاع الجسيمات الدقيقة (بيتا)

والأشعة (جاما) والجسيمات غير الدقيقة (ألفا) من العناصر المشعة مثل (اليورانيوم) وتستخدم هذه المصادر فى الطب والصناعة.

٣ - القوى الكهرومغناطيسية: وهى قوى التجاذب بين الشحنات المتضادة والتنافر بين الشحنات المتشابهة.

٤ - القوى الثقالية: وهى الناتجة عن تجاذب الأجسام مثل الأرض والشمس أو الأرض والقمر، وينتج عنها استقرار الحركات الدورانية للكواكب والتوابع.

ومن العلماء المسلمين الذين أسهموا فى تطوير علم الفيزيقا الحديثة العالم الباكستاني عبدالسلام (١٩٢٦-١٩٩٤م) الذى قام بتوحيد القوى النووية الضعيفة والقوى الكهرومغناطيسية لتصبح مجالاً موحداً، وقد نال جائزة نوبل فى الفيزيقا عام ١٩٧٩م عن نظريته تلك.

والعالم المصرى أحمد زويل الذى نال جائزة نوبل عام ١٩٩٩م بعد أن اكتشف وحدة قياس جديدة لقياس الزمن المتأهى فى الصفر.

أ. د / على حلمى موسى

مراجع الاستزادة

١. معجم المصطلحات العلمية والفنية، مجمع اللغة العربية القاهرة.
٢. تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه د/ عبدالحليم منتصر - دار المعارف سنة ١٩٨٠م
٣. الحياة العلمية فى الدولة الإسلامية، محمد الحسينى عبدالعزيز - وكالة المطبوعات بالكويت.
٤. تقدم العرب فى العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوربة، عبدالله بن العباس الجرابى - دار الفكر العربى القاهرة سنة ١٩٦١م.
٥. فلسفة العلوم الطبيعية - كارل همبر ترجمة/ د. جلال محمد موسى - دار الكتاب المصرى

علم الفلك

كاملة، تسمى القبة السماوية وتحيط بالكرة الأرضية. ويظهر لنا القمر والنجوم والكواكب والمجرات وكل ما هو موجود في الكون كأنه متصل بهذه القبة السماوية. وكما يتم تحديد الأماكن على سطح الأرض بخطوط الطول والعرض يتم تحديد مواقع الأجسام السماوية بعنوان مشابه. وهما خط الطول وزاوية السميت. ونظراً للعدد الهائل للنجوم، فإنه من الصعب جداً إيجاد المسافات بينها، ولكن أقصى ما يمكن عمله هو إيجاد المسافات بين أنواع مميزة من النجوم، أو المسافات التي تفصل بين النجوم في منطقة صغيرة، فإذا جمعنا هذه البيانات أمكن وضع تصور قريب من الواقع لأبعاد الكون.

وقد بدأ اهتمام الإنسان بعلم الفلك منذ خلقه الله، وقد قام بملاحظة القمر منذ فجر التاريخ وأحياناً كان يقدره وأحياناً يدرسه. ومنذ عام ١٩٦٩ بدأ يمشى على سطحه كما قام بجمع عينات من حجارته.

ولقد كان للعرب والمسلمين دور كبير في تقدم علم الفلك، إذ كانت بعض مسائله مما يُطالب المسلم بمعرفتها كأوقات الصلاة التي تختلف بحسب الموقع، وتغيير من يوم إلى يوم. وفوق ذلك فأتجاه المسلمين إلى الكعبة في صلواتهم يستلزم معرفتهم سمت اتجاه القبلة وكذلك هلال رمضان وأحكام الشريعة والصوم.

لغة : المدار الذي يسبح فيه الجرم السماوي.

واصطلاحاً : يتناول دراسة المجرات البعيدة والمذنبات، والشهب والنيازك والنجوم والكواكب أو مجموعات النجوم. ويبحث فيه الفلكيون عن جوهر الكون مستخدمين أعينهم أو المنظار الثنائي أو التلسكوب أو سفن الفضاء.

ويتميز علم الفلك بأنه العلم الذي ليس له حد يفصل بين الهواة والمحترفين. بل إنه في أحيان كثيرة تكون لمعلومات الهواة فائدة كبرى للفلكيين في أبحاثهم.

وبالنظر إلى مجموعات النجوم في الفضاء. نجد أن كل مجموعة لها حدود ونجوم متألقة ونجوم أقل تألقاً ونجم كبير. والآن يتعرف الفلكيون على ٨٨ مجموعة في السماء تقع ٤٤ منها في النصف الشمالي للسماء. و٤٤ في النصف الجنوبي.

وعلى مر العصور كان للثقافات المختلفة اهتمامات بمجموعات نجوم خاصة بها. وللتعرف على هذه المجموعات يجب النظر إلى السماء عندما يكون القمر محاقاً، ومع استمرار التحديق في أي مجموعة نلاحظ حركتها من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وعندما ننظر إلى السماء تظهر لنا على هيئة نصف كرة ولكنها في الحقيقة كرة

وبدا اهتمام العرب والمسلمين بترجمة كتب الفلك في العصر الأموي بدءاً بكتاب عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم، ثم بعد ذلك كتاب السند هند الكبير الذي اختصره الخوارزمي (توفي عام ٢٣٢هـ . ٨٤٦م) فيما بعد وكتاب الأربع مقالات في صناعة أحكام النجوم لبطليموس الذي نقله أبو يحيى البطريق (توفي عام ٢٠٠هـ . ٨١٥م)، وكتاب المجسطي لبطليموس والذي شارك في شرحه ونقله وإصلاح أغلاطه عدد من الفلكيين العرب مثل النيريزي (توفي عام ٣١٠هـ . ٩٢٢م) والبوزجاني (توفي عام ٣٨٨هـ . ٩٩٨م) والبيروني (توفي عام ٤٤٠هـ . ١٠٤٨م) والطوسي (توفي عام ٦٧٢هـ . ١٢٧٤م) والشيرازي (توفي عام ٧١٠هـ . ١٣١١م)، ثم بعد ذلك أسهم علماء الفلك العرب بمؤلفاتهم القيمة مثل: «ماشاء الله» الذي ألف في الإسطرلاب ودوائره النحاسية و«يحيى بن أبي منصور» الذي وضع زيجاً (جدولاً) فلكياً مع «سند بن علي». وفي عهد الخليفة المأمون ألف «موسى بن شاكر» و«أحمد بن عبد الله بن حيش» أزياجاً (جداول) في حركات الكواكب.

وقد قام علماء الفلك في عهد المأمون بتقدير محيط الأرض وتوصلوا لقيمة تقترب من القيمة الحقيقية، كما وضع البيروني نظرية بسيطة لتقدير محيط الأرض، ودقق الفلكيون العرب في حساب طول السنة الشمسية، وأخطأوا في حسابهم بمقدار دقيقتين و٢٢ ثانية ويعود سبب الخطأ إلى اعتمادهم على أرصاد بطليموس.

وقد توصل البتاني (توفي عام ٢١٧هـ . ٩٢٩م) إلى تقدير بعد الشمس عن الأرض بأنه يساوي ١٠٧٠ مرة، مثل نصف قطر الأرض وهذه النتيجة قريبة من القيمة الحقيقية.

وقد وضع الصوفي (توفي عام ٢٧٦هـ . ٩٨٦م) جداول دقيقة لبعض النجوم الثابتة، وكان أول من أشار في عام ٩٦٤م إلى التجمع النجمي أندروميديا، ووصفه بأنه سحابة صغيرة، وظلت هذه الحقيقة قائمة حتى وضع عالم الفيزيكا المعاصر واينبرج أفكاره عن الثلاث دقائق الأولى في عمر الكون عام ١٩٧٧م.

ويمكن تلخيص فضل العرب والمسلمين على علم الفلك، بأنهم نقلوا الكتب الفلكية عن اليونان والفرس والهنود والكلدان والسريان، وصححوا بعض أغلاطها وتوسعوا فيها، وهذا عمل جليل لا سيما إذا عرفنا أن أصول تلك الكتب قد ضاعت، ولم يبق منها غير ترجماتها العربية، وعن هذه الترجمات نقل الأوروبيون أصول علم الفلك، كما هي، وقد أضاف العرب اكتشافات قطع بها علم الفلك شوطاً كبيراً، ويذكر أن نصف أسماء النجوم هي من وضع العرب ولا تزال مستعملة بلفظها العربي في اللغات الأجنبية. كما يشهد للعرب أنهم جعلوا علم الفلك علماً استقرائياً يعتمد على المشاهدات، كما أنهم قد طهروا علم الفلك من أدران التنجيم.

وقد تطور علم الفلك في عصر النهضة (القرون ١٥-١٧) تطوراً كبيراً. فقد كان

العلماء في لتاريخ القديم (منذ بطليموس في القرن لثاني الميلادي) يعتبرون ان الأرض مركز العالم، ويقول علماء الغرب أن هذا الاعتقاد ظل سائدا لمدة أربعة عشر قرناً حتى افترض لهلكي البولندي كورنيقوس (١٤٧٣.١٥٤٢م) ان الأرض والكواكب تدور في مسارات دائرية حول الشمس. تم قام الفلكي الساني-مركي نيكوبراها (١٥٤٦.١٦٠١م) بإجراء قياسات فلكية على مدار عشرين عاماً كانت الأساس الذي بنى عليه نموذجاً للمجموعة الشمسية

وبعد ذلك قام الفلكي الألماني تيلر (١٥٧١.١٦٣٠م) بوضع قوانينه الثلاثة لشرح الحركة الكوكبية، وفي عام ١٩٢٩ توصل العالم الأمريكي هارلوشيبلي (١٨٨٥.١٩٧٢) الى ان شكل المجرة مفلطح، وتشبه ساعة المعصم، وتحتوى على النجوم والسديم والسحب النجمية، وأن الشمس والكواكب لا تقع في مركزها. وأن رحلة الضوء من مركز المحرة في اتجاه حدودها حيث الشمس والنحو المرتبة تبعد أكثر من خمسين ألف سنة.

وفي عام ١٩٧٧ نشر عالم الفيزيكا ستيفن واينبرج (١٩٢٣) الحائز على جائزة نوبل في الفيزيكا كتاباً بعنوان الدقائق

الثلاث الاولى يشرح فيه فكرة أصل الكون الباقائمة على أساس نموذج الانفجار العظيم، المبني على عدد كبير من نتائج التجارب العملية الفيزيكية المختلفة، كما تعتمد الفكرة على أن الكون في تمدد مستمر.

وكان الفلكي توماس رايت، قد قال عام ١٧٥٠م: «منذ أن كانت الخليفة فإن الخالق نفسه يتجلى في كل ما حولنا فإننا نستطيع أن نقرر أن هناك ١٧٠ مليون عالم مسكون في مجرتنا، في هذا الخلق الكوني العظيم فإن كثرة عالم مثل عالمنا أو حتى الاختفاء التام لعدد من النظم الكونية قد يكون ممكناً مؤلف الطبيعة العظيم تماماً كإمكانية حدوث حادث لحياة أحدنا».

وقد ذكر العالم الباكستاني محمد عبدالسلام أنه أنهى حديثه عند استلامه جائزة نوبل في الفيزيكا بالآيتين التاليتين:

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (الملك ٣، ٤).

أ. د / علي حلمي موسى

من جمع الإسهامات

١- تاريخ حبس بغداد - د. م. يوسف حسن

٢- جغرافيا حلكة - محمد عبد جبار علي - ر. نشر العربي سنة ١٩٩٠م.

٣- طبيعة حواء - محمد جمال عبد الحسي - الكويت سنة ١٩٩٠م.

٤- ر. علي في الر. حبس والحب - د. جعفر طوبار - ر. حرم سنة ٩٩٣ م - القاهرة

العلية

لغة : العرض الذى إذا حل فى معروضه يتغير به حاله أى حال معروضه وتطلق على المرض، وعلى السبب.

واصطلاحاً : عند الأصوليين عرفها الغزالي بقوله: هى ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه فقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة ٢٨) جعلت السرقة فيه مناطاً لقطع اليد، وقوله ﷺ «القاتل لا يرث» (أخرجه الترمذى)^(١) جعل فيه قتل المورث مناطاً للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول.

ومن شروطها عندهم:

١ - أن تكون العلة وصفاً ظاهراً، أى: واضحاً يمكن إدراكه والتحقق من وجوده أو عدمه.

٢ - أن تكون العلة وصفاً منضبطاً لا يختلف باختلاف موصوفه.

٣ - أن يكون الوصف متعدياً غير مقصور على الأصل، فإذا كان مقصوراً على الأصل لم يصح القياس لانعدام العلة فى الفرع.

٤ - ألا يكون من الأوصاف التى ألغى

الشارع اعتبارها، كأن يضيف الشارع الحكم إلى وصف وينوطه ثم تقترن به أوصاف علم بعادة الشرع وموارده ومصادره فى أحكامه أنه لا مدخل لها فى التأثير ككون الذى أفطر فى رمضان بوقاع أهله وأوجب عليه الشارع العتق أعرابياً، فإننا نلحقه كل مكلف أفطر فى رمضان بجماع، وتحذف عن درجة الاعتبار وصف كونه أعرابياً واقع منكوحته فى رمضان معين وفى يوم منه لأننا نعلم من عادة الشارع وموارده ومصادره أن مناط الحكم وقاع مكلف فى رمضان وهو صائم.

والعلل عند أصحاب أصول الفقه نوعان: طردية ومؤثرة، أما الطردية: فهى الوصف الذى اعتبر فيه دوران الحكم معه وجوداً فقط عند البعض، ووجوداً وعدمه عند البعض، فى غير نظر إلى ثبوت أثره فى موضوع بنص أو إجماع.

وعند النحاة هى: ما ينبغى أن يختار المتكلم عند حصوله أمراً يناسبه وذلك الأمر المناسب حكمه وأثره لا بمعنى الموجب فهى ليست عللاً موجبة بل نكات يقصد بها نوع رحجان للمستعمل فى محاوراتهم.

وعند الاطباء - العلة هي المرض. لأنه
بحلوله يتغير به حال الشخص، يُرى من
لحظة إلى الضعف.

وعند الحكماء العلة هي ما يتوقف عليها وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه، والعلة عندهم دسمان

٢. صلة الوحد. وهى ما يتوقف عليها
انصاف الماهية المنقومة بحزتها بالوجود
الخارجى: وهى علة فاعلية ما يوحد الشيء
بسبب. وعلّة غائبة، ما يوجد لشيء
لاجله .

(هيئة التحرير)

مرجع الاسرار

* مؤسسة تعليمية في . . . وفاء و شغف لأسرة كريمة *

• لا بد من رخصيات لاس سيم • ضمه • الكتب فصره

العمارة

المكان والزمان حضارياً وبيئياً، أما العقيدة
فثابتة ولا يحدها زمان أو مكان.

٢ - توفر الخصوصية الشخصية أو
الفردية في الداخل، وتتوافق مع قيم الجماعة
من الخارج.

الأمر الذي يضعها في نظرية عالمية
كعالمية الإسلام.

أما ما يطلق عليه جوازا: العمارة
الإسلامية، فهي تنحصر فيما بنى من تراث
في منطقة محددة من الأرض أطلق عليها
العالم الإسلامي، وفي فترة من الزمن أطلق
عليها العصر الإسلامي، كما تنحصر فيما
يبنى من مبانٍ تحمل بعض العناصر المعمارية
المميزة مثل القبة والقبو والعقد مضافة إليها
الزخارف الهندسية أو النباتية، وهذا ما
يتعارض مع عالمية الإسلام وانتشاره في
بيئات وحضارات مختلفة شرقاً وغرباً، جنوباً
أو شمالاً لها خصائصها المعمارية.

وعمارة المسجد لها أصولها الفقهية
والإنشائية التي تحرص على توفير الصفاء
النفسي خلال أداء الصلاة، كما تحرص على
الإقلال من الأعمدة التي تقطع الصفوف
باستعمال نظم البناء المتقدمة.

لغة: من الإعمار والتعمير، وهي كل ما
يبنى على وجه الأرض من مبانٍ (لسان
العرب).

واصطلاحاً: كل ما يبنى على وجه
الأرض بهدف التنمية العمرانية التي تسعى
إلى خدمة الفرد والمجتمع، وتستجيب لكافة
متطلباته، سكنية وإدارية وثقافية.. الخ ولا
تتعارض مع العقيدة الإسلامية.

وعلى ذلك فليس منها ما يبنى لتخليد
الإنسان، كما قال تعالى: في قوم عاد
﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨)
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (الشعراء
١٢٨. ١٢٩).

والعمارة في الإسلام تشمل كل ما يبنيه
المجتمع من مبانٍ على قدر حاجته فيها، وإلا
فقد المبنى وضعه الإسلامي، فقد أمر عمر
ابن الخطاب (رضي الله عنه) الناس عند بناء الكوفة
بالحجارة ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر. قالوا
وما القدر؟ قال: ما لا يقريكم من السرف ولا
يخرجكم عن القصد.

وتمتاز العمارة في الإسلام بعدة أشياء،
منها:

١ - لا تتقيد بشكل؛ فالشكل يتغير بتغير

وعمارة المسكن توفر الخصوصية للسكنين ولا تعو إلى ما هو أكثر من أدوار قليلة تقاديا للخلل الاجتماعي والامن، وتبنى المساكن في مجموعات للجور يحددها الحديث النبوي الشريف (الا إن أربعين داراً جار) (رواه الطبراني) مما ينمي وحدة الجوار والتأخي والتراحم و لتكافل بين السكان دون تمييز بين الطبقات، قال تعالى:

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ﴾
(الحجرات ١٣).

وللفقراء نصيب من ثمار العمارة فيما يسمى بعمارة الفقراء، والإنفاق على عمارة الفقراء يعتبر من مصارف الزكاة كما جاء في فتوى د/ محمد سيد طنطاوي للجمعية المركزية لإيواء المحتاجين.

د. م / عبد الباقي إبراهيم

مرجع الاستزادة

١. علم الهندسة في الإسلام - حمد تيمس - مطبع دار الفكر - بيروت سنة ١٩٥٠م
٢. مسجد مصر وبيوتها - صاحبون - سعد - مطبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
٣. عمارة حاصلة - حمد فكري - دار معارف
٤. مبحث عمارة الإسلام - حمد فكري - دار معارف

عمارة الأرض

لغة : عمر المنزل بأهله كان مسكوناً بهم، فهو عامر، وعمر الأرض: بنى عليها وأهلها، واستعمره جعله يعمره، والعمارة نقيض الخراب، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : نسبة إلى التعمير والعمران، بمعنى استمرارية الوظيفة الإنسانية العامة للإنسان، الذى حمل الأمانة عندما استخلفه الله سبحانه وتعالى فى الأرض، كي يعمرها ويستخرج ما فيها بجهد وعمله: لتنعم بخيراتها الأجيال اللاحقة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. يقول الله فى كتابه العزيز ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة ٣٠)، ويقول سبحانه ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود ٦١) كما يقول ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِّنْ بَعْدِهِمْ﴾. (يونس ١٤).

ويتضح من هذه الآيات الكريمة كما ذهب الإمام ابن حزم الأندلسى أن حكم الإنسان وخلافته هما حكم من الله - جلّت قدرته - الذى حكم وقضى باستخلاف الإنسان فى إقامة العمران، والنهوض بتكاليفه التى يعمر بها الكون؛ لتحقيق المصلحة الاجتماعية على

الوجه المقرر شرعاً ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشورى ١٣) وكان الدين بذلك سائساً للعمران، وبين الاثنين تقوم علاقة أشبه ما تكون بالعلاقة الجدلية فى إطار الدين - ترقى بالإنسان وبوضعه.

ويقدم الإسلام أروع صورة لعمارة الأرض فى ظل ثقافة التوحيد لله والاستخلاف للإنسان، فى داخل إطار المشروعية العليا الإسلامية، ألا وهى العدل المستمد من التوحيد. فلقد شاءت إرادة الخالق عندما خلق الكون وسخره للإنسان ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (الجن ١٣) أن يحدد الطريق لإعمار الأرض ضمن إطار من الأحكام؛ فهناك الأحكام المتعلقة بالضرورات وهذه ثابتة لا تتغير، والأحكام المتعلقة بالحاجيات كرفع المشقة، وبالتحسينات الملائمة للذوق، وهذه شديدة المرونة على حسب الأحوال، وأرسى بذلك قواعد النظام الاجتماعى فى المجتمع المسلم؛ ليكون هدياً لبنى الإنسان فى كل مكان وزمان.

وليس من شك في أن عبادة الله هي الأصل و الأساس إذ يقول سبحانه وتعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (اساريات ٥٦). ولكن لعبادة المقصودة بحكم النص القرآني أن الإنسان العابد لأبد أن يكون عاملاً منتجاً. باعتبار أن العمل لجاد هو السبيل لإسعاد الفرد والجماعة. وفي هذ يقول سبحانه ﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (الحج ٤١). كما يقول ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص ٧٧) ويقول ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة ١٠).

وكما ان الدين دعوة للتراحم والمودة فإنه كذلك دين وسط يدعو للعمل والإنتاج، ليعمر الكون، ويعيش الإنسان في خير وسعادة

عندما يعمر نور الإيمان قلبه، ويحصن نفسه ويهذب أخلاقه، فيحيا في عمله. فإنه سبحانه وتعالى يقول ﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (التوبة ١٠٥). ويقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾. (المائدة ٨٧) وليس أبلغ من هذا موازنة بين المادة والروح وبين الدين والدنيا، فكما أن الالتزام العام بفروض الكفاية يؤدي إلى التضامن بين أبناء الأمة، كذلك فإن الإنسان بالعمل يكون قدوة لآخرين. فقد روى أن رسول الله ﷺ أنه قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) (رواه البخاري). فليس في الإسلام دعوة إلى الرهينة أو نكران للمتعة الحلال المباحة، وإنما هو دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به الأعمار الذي يعود بالخير على العالمين.

أ. د/ محمود أبوزيد

١. معجم موسيط مجمع لغة عربية دار المعارف ط ٣ مادة (عمر ٢ ٦٥

٢. صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري

مراجع الاستزادة

١. مقدمة بن حنبل

٢. حور في معاصر الكون، دار النخلة، ط ١ ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م

العمرة

النص أمرا بهما فيدل على فريضة الحج والعمرة.

وقد وردت في فضل العمرة أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»^(١).

وتؤدي العمرة على ثلاثة أوجه:

(أ) أفراد العمرة : وذلك بأن يحرم بالعمرة أى ينويها ويلبى دون أن يتبعها بحج في أشهر الحج، أو يحج ثم يعتمر بعد الحج، أو يأتي بأعمال العمرة في غير أشهر الحج فهذه كلها أفراد للعمرة.

(ب) التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتى بأعمالها ويتحلل ثم يحج فيكون متمتعاً بأداء نسكين في سفر واحد ويجب عليه هدى التمتع.

(ج) القران : وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا في إحرام واحد، فيأتى بأفعالهما مجتمعين وتدخل أفعال العمرة في الحج عند الجمهور، ويجزئه لهما طواف واحد وسعى واحد عندهم ويظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر في الحج.

ومذهب الحنفية: أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف وسعى لعمرته

لغة : الزيارة، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره أعانه على أدائها^(١).

واصطلاحا : الطواف بالبيت، والسمي بين الصفا والمروة بإحرام^(٢).

حكمها :

١ - ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة في العمر مرة واحدة بناء على اصطلاح الحنفية في الواجب.

والأظهر عند الشافعية، هو المذهب عند الحنابلة: أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة، ونص الإمام أحمد على أن العمرة لا تجب على المكي^(٣) لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم.

واستدل الحنفية والمالكية على سنة العمرة بأدلة منها: ما رواه جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا هو أفضل.^(٤) واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله

تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة ١٩٦) أى افعلوهما تامين، فيكون

وطواف وسعى لحجه. ولا يتحلل بعد أفعال
العمرة بل يظل محرماً أيضاً حتى يتحلل
تحلل الحج. وكيفما أدى العمرة على وجه من
هذه الوجوه تجزئ عنه^(٥).

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان العمرة
ثلاثة هي: الإحرام والطواف والسعى. وهو
مذهب المالكية والحنابلة^(٦).

والشافعية زادوا ركناً رابعاً هو الحلق^(٧).
ومذهب الحنفية: أن الإحرام شرط للعمرة
وركنهما واحد^(٨) وهو الطواف ويجب في
العمرة الإحرام من الميقات وتجنب محظورات
الإحرام.

أ. د. / فرج السيد عنبر

١ - لسان العرب ٢/٤ ٣

٢ - شريح الكبير بهامش حاشية السبوعي ٢ ٢

٣ - أخرجه السبوعي في كتاب الحج باب ما جاء في العمرة الواحدة هي أم لا؟ حس الترمذي ٢٦٠/٣

٤ - أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب وجوب العمرة وقصص فتح البخاري شرح صحيح البخاري ٩٨/٣

٥ - يعني لأن فدية ١٣/٥ وما بعده

٦ - شريح الكبير بهامش حاشية السبوعي ٢ ٢١

٧ - معنى المحتاج ٣/١

٨ - مدائع حصن ٢٢٠/٢

مراجع الاستزادة

١ - كنز الداعي

٢ - مجموع شرح المنهاج

٣ - مناهج الأثر

عموم الرسالة

لغة : الرسالة: ما يرسل، والرسالة: الخطاب، والرسالة: كتاب يشتمل على قليل من المسائل تكون في موضوع واحد، ورسالة الرسول: ما أمر بتبليغه عن الله، ودعوته للناس إلى ما أوحى إليه، ويقال: عم الشيء عموماً: شمل، والعام: الشامل. كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : يُقصد بعموم الرسالة: رسالة الإسلام التي جاءت عامة لجميع البشر في كل زمان ومكان، وتشريعه يتسم بالعموم والشمول.

فهي الرسالة التي امتدت طولاً حتى شملت آباد الزمن، وامتدت عمقاً حتى استوعبت شئون الدنيا والآخرة. والعموم من الخصائص التي تميز بها الإسلام عن كل ما عرفه الناس في الأديان والفلسفات والمذاهب بكل ما تتضمنه هذه الخاصية من معان وأبعاد.

ومما يدل على عموم رسالة الإسلام :

١ - أنها رسالة الزمن كله فهي رسالة لكل الأزمنة والأجيال، ليست موقوتة بعصر معين أو زمن مخصوص، ينتهي أثرها بانتهائه، كما كان الشأن في رسالة الأنبياء السابقين على محمد ﷺ فقد كان كل نبي يبعث لمرحلة زمنية محددة حتى إذا ما انقضت بعث الله نبياً آخر. أما محمد ﷺ فهو خاتم النبيين،

ورسالته هي رسالة الخلود التي قدر الله بقاءها إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (الأحزاب ٤٠).

كما أن رسالة الإسلام في جوهرها رسالة كل نبي جاء من عند الله منذ عهد نوح إلى محمد ﷺ إنها رسالة الزمن كل الزمن قال تعالى ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ (البقرة ٢٨٥).

٢ - رسالة العالم كله فهي غير محدودة بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة، إنها الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشعوب، وكل الطبقات قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء ١٠٧). وقال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (سبا ٢٨). وقوله ﷺ «أعطييت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» (رواه البخاري ومسلم).

٣ - رسالة الإنسان، حيث أنها تخاطب

عقله وروحه معا، فالإنسان كل متكامل وكيان واحد، لا تتفصل فيه روح عن مادة، إنه وحدة لا تتجزأ من الجسم والروح والعقل والضمير، في كل مراحل حياته ووجوده، فهي تصاحب الإنسان طفلاً ورجلاً وشيخاً في دنياه وفي قبره، ففي الإسلام أحكام تتعلق بكل ذلك فلا توجد مرحلة في حياته إلا والإسلام له فيها توجيه وتشريع.

٤ - مصادر الأحكام تجعل الشريعة الإسلامية في غاية القدرة والاستعداد والأهلية للبقاء والعموم، بحيث لا يحدث شيء جديد إلا وللشريعة حكم فيه، إما بالنص الصريح من الكتاب والسنة أو بالاجتهاد الصحيح من القياس والإجماع والاستحسان والمصلحة المرسلة، وبالتالي لا تضيق الشريعة بالوقائع الجديدة وبالتالي لا تضيق بحاجات الناس ومصالحهم.

٥ - مكانة المصلحة في الشريعة الإسلامية: فالواقع يدل على أن الشريعة الإسلامية ما شرعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفساد والأضرار عنهم في العاجل والآجل، ومما يبين مكانة المصلحة في الشريعة الإسلامية قوله تعالى في:

(أ) تعليق رسالة محمد ﷺ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٧) فالرحمة تتضمن قطعاً رعاية مصالح العباد ودرء المفساد عنهم، ولا يمكن أن تكون رحمة إذا أغفلت هذه المصالح.

(ب) تعليق الأحكام في الشريعة بجلب

المصلحة ودرء المفسدة؛ لإعلام البشر بأن تحقيق المصالح هو مقصود الإسلام، وأن الأحكام ما شرعت إلا لهذا الغرض. قال تعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة ١٧٩). فالقصاص شرع لتحقيق هذه المصلحة، وهي الحياة للناس بزجر من تسول به نفسه الاعتداء على أرواح الناس.

(ج) تشريع الرخص عند وجود المشقات في تطبيق الأحكام، إذا كانت هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة، من ذلك إباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر.

(د) أحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات والحاجيات والتحسينات، فبالنسبة للضروريات شرعت العبادات لإقامة الدين وتحقيقه، وشرع الجهاد وعقوبة المرتد لحفظه، وشرع تحريم الخمر لحفظ العقل وبالنسبة للحاجيات شرعت لها الرخص عند المشقة، وفي التحسينات شرعت الطهارة للبدن والثوب، وعلى هذا فكل مصلحة مشروعة حقيقية تظهر، أو مفسدة تطرأ فإن الشريعة الإسلامية تبيح لإيجاد الحكم لتحقيق تلك المصلحة، ودرء هذه المفسدة في ضوء قواعد الاجتهاد المقررة في الفقه الإسلامي.

٦ - وأحكام الشريعة بشقيها العامة والتفصيلية جاءت على نحو يوافق كل مكان وزمان ويتفق مع عموم رسالة الشريعة الإسلامية وبقائها؛ فأما القواعد والمبادئ العامة - فقد وردت في الشريعة - تتضمن

أحكاماً عامة يمكن بسهولة ويسر تطبيقها في كل مكان وزمان، وتتسع لتشمل كل مصلحة حقيقية جديدة للناس، ومن هذه القواعد والمبادئ العامة:

(أ) مبدأ الشورى. قال تعالى ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى ٣٨). فهذا المبدأ أسمى وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح بين البشر، فقد جاء بدرجة كافية من العموم والمرونة، بحيث يتسع لكل تنظيم صحيح يوضع لتطبيق هذا المبدأ.

(ب) مبدأ المساواة، فهو من مبادئ الإسلام العظيمة، وله مظاهر كثيرة في جوانب التشريع الإسلامي، من المساواة أمام القانون، وفي تطبيق الأحكام، ومساواة في التكليف.

(ج) مبدأ العدالة في الإسلام مبدأ بارز يظهر في الأمر بها والحكم بين الناس بموجبها، وبالاتزام بمقتضاها قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء ٥٨). ولا شك أن هذا المبدأ يضمن مصالح الناس، ويتسع لكل تنظيم صحيح يحقق معنى العدالة والمقصود منها.

(د) قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومعناها أن الضرر مرفوع بحكم الشريعة؛ أي لا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره، كما أن مقابلة الضرر بالضرر لا تجوز؛ لأنه عبث

وإفساد لا معنى له، فمن أحرق مال غيره فلا يجوز للغير إحراق مال المعتدى، وإنما له أن يطالبه بالتعويض.

وأما الأحكام التفصيلية فهي كثيرة يطول شرحها وبيانها لإظهار مدى قابليتها للبقاء والاستمرار. فأحكام الشريعة إما أن تتعلق بأمور العقيدة أو بالأخلاق أو بالعبادات أو بالمعاملات، ولناخذ مثالا على ذلك منها:

فمن أحكام العبادات وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك، ومسائل العبادة من لوازم الإيمان بالله ومقتضاه؛ لأنها تنظيم لعلاقة الفرد بخالقه والوفاء بحق هذا الخالق العظيم. والإنسان لا ينفك عن صفة مخلوقيته لله في أي دهر من الدهور وفي أي زمن من الأزمان؛ وبالتالي لا يستغنى عن تنظيم علاقته بربه، والعبادات بعد ذلك وسيلة لتزكية النفس وطهارتها وربطها بخالقها ودفعها إلى الخير، ومنعها من الشر. قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (العنكبوت ٤٥). وفي ذلك تحقيق مصلحة الجماعة في كل زمان ومكان، ومن ثم فأحكام العبادات لا بد منها في أي مجتمع إنساني، وبالنسبة لكل فرد في القرن الحادي والعشرين أو في أي قرن بعده.

(هيئة التحرير)

١. المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ٣٥٦/١ - دار المعارف ط ٢.

مراجع الاستزادة:

١. أصول الدعوة د/ عبد الكريم زيدان

٢. الخصائص العامة للإسلام د/ يوسف القرضاوي.

٣. دراسات في الفكر الإسلامي - د/ عبد الحميد مذكور - مكتبة الزمراء ١٩٨٩م

عموم اللفظ

تعالى ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (البقرة ٢٤٥).

٤ - أسماء الشرط، كقوله تعالى ﴿وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفِّ إِلَيْكُمْ﴾ (البقرة ٢٧٢).

٥ - الأسماء الموصولة، كقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ﴾ (النساء ٢٤).

٦ - النكرة الواردة في سياق النفي أو النهي أو الشرط كقوله ﷺ «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ». وقد اختلف العلماء فيما وضعت له صيغ العموم فقيل:-

(أ) إنها وضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على التجوز عن وضعها.

(ب) إنها موضوعة لأقل الجمع.

(ج) إنها مشترك بين الاستغراق وأقل الجمع وما بينهما، والأول رأى الجمهور. وهو الراجح (١).

والعام ثلاثة أقسام هي:

١ - عام دلالاته على العموم قطعية مثل قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود ٦).

٢ - عام يراد به الخصوص قطعاً، لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفرادها،

لغة : يقال : عمَّ الشيء عموماً : شمل. عمَّ القوم بالعطية شملهم، عم الشيء جعله عاماً، والعام : الشامل، وهو خلاف الخاص.

ولفظ بالكلام : نطق به، واللفظ : ما يلفظ به من الكمات، والجمع أفاض، كما في الوسيط (١).

واصطلاحاً : العام هو اللفظ الدال على كثيرين، المستغرق في دلالاته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد (٢).

ومعنى أنه بحسب وضع واحد : ليخرج المشترك، لأن اللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى بطريق التبادل، مثل العين فإنها تدل على معان مختلفة ولكن بأوضاع مختلفة.

والألفاظ الدالة على العموم كثيرة من أشهرها (٣).

١ - لفظ كل وجميع، وهما يفيدان العموم فيما يضافان إليه، كقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ (المدثر ٣٨).

٢ - المعرف بالإضافة أو بأل الجنسية في الجموع، كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء ٢٣) وكقوله ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ (الأحزاب ٣٥).

٣ - أسماء الاستفهام مثل من كقوله

كقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (البقرة ٤٣) فضمير الجماعة في «أقيموا» من ألفاظ العموم ولكن يراد به بعض المكلفين لا كلهم.

٢ - عام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالة على العموم، كقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة ٢٢٨) فهو قابل للتخصيص بوضع الحامل لحملها.

وقد اختلف الفقهاء في دلالة العام، أهى قطعية أم ظنية على قولين:

ذهب بعضهم، ومنهم الحنفية إلى أن دلالة على أفراد قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالة على ما بقى من أفراد ظنية.

وقال الجمهور إن دلالة العام على شمول جميع أفراد ظنية لا قطعية مثل التخصيص وبعده^(١).

وشروط المخصص للعام أن يكون مستقلا، ومقاربا في الزمان، وفي رتبة العام من حيث الظنية والقطعية^(٢).

ومن أمثلة التخصيص للعام حديث: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» خصص العموم الوارد في قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (النساء ٢٤).

وقد اشتهر على السنة الأصوليين والفقهاء قولهم «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويريدون بهذه العبارة: أن العام يبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة، فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام، وليست العبرة بالأساليب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص، لأن مجيء النص بصيغة العموم يعنى أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاما لا خاصا بسببه، ومن أمثلته: آية اللعان؛ وإن نزلت بسبب واقعة معينة، هي قذف هلال ابن أمية زوجته، إلا أنها عامة في جميع الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم^(٣).

(هيئة التحرير)

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٦٥٢/٢، ٨٦٥/١ دار المعارف، ط ٣، القاهرة.

٢ - أصول الفقه، محمد أبو زهرة ص ١٤٥ دار الفكر العربي القاهرة.

٣ - أصول التشريع الإسلامي، للأستاذ/ على حسب الله ص ٢٧١ وما بعدها دار الثقافة العربي ط ٦، ١٩٨٢م

٤ - أصول التشريع الإسلامي ص ٢٧٣.

٥ - الوحير في أصول الفقه عبد الكريم زيدان ص ٢٢١

٦ - السابق ص ٢١٧

٧ - أصول الفقه ص ١٥١

٨ - الوحير في أصول الفقه عبد الكريم زيدان ص ٢٢٤

مراجع الاستزادة:

١ - إعلام الموقعين لأبى قيم الجوزية مطبعة السعادة مصر.

٢ - الموافقات في أصول الشريعة لأبى إسحاق الشاطبي مطبعة المكتبة التجارية

العناية

على قدر مخصوص وتقدير معين معتبر في ذواتها وأحوالها .

والقضاء عند الفلاسفة عبارة عن علمه تعالى - بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام، وهو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها، والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها، على الوجه الذي تقرر في القضاء . وقيل: إن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع، والقدر عبارة عن وجودها الخارجي في الأعيان مفصلة واحدا بعد واحد .

وما العناية فهي علم الله تعالى بالموجودات على أحسن النظام والترتيب، وعلى ما يجب أن يكون لكل موجود من الآلات بحيث تترتب عليها جميع الكمالات المطلوبة التي تخصه .

وهذا يعني أن في مفهوم العناية تفصيلا، إذ العناية تعلق العلم بالوجه الأصلح والنظام الأكمل الأليق، بخلاف القضاء فإنه العلم بوجود الموجودات جملة^(٤) .

والعناية من أهم الأدلة على وجود الله تعالى وتفرده بالوحدانية، فوجود الكوثر والعالم الذي نعيش فيه على الوضع الذي هو

اصطلاحا : هي تأثير الله تعالى في العالم وتوجيهه نحو غايات معينة بإرادته، وحفظه نظامه، وإحاطة علمه بالوجود على نحو يكون به على أحسن نظام وأكملة .

يقول ابن سينا : «العناية هي كون الأول عالما بما عليه الوجود من نظام الخير، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان، وراضيا به على النحو المذكور، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض على أتم تأدية إلى النظام بحسب الإمكان»^(١) .

وإحاطة علم الله بالكل، وإرادته لما يجب أن يكون عليه الكل، حتى يكون كل شيء على أحسن نظام يحقق به غايته ويخضع لنظام ثابت له قوانينه التي أرادها الله لخيرية نتائجها، تسمى عناية عامة . وتوفيق الله للعبد في أفعاله يسمى عناية خاصة .

قال ابن سينا : «العناية هي إحاطة علم الأول بالكل، وبالواجب أن يكون عليه الكل، حتى يكون أحسن نظام»^(٢) .

والعناية هي القضاء عند الحكماء^(٣) وهناك فرق بين العناية والقضاء والقدر، فقضاء الله تعالى عند متكلمي الأشاعرة مثلا هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، وقدرة إيجاده إياها

فيه ملائم لوجود الإنسان والحيوان والنبات، مما يبرهن على أن عناية الله تحيط بمخلوقاته.

فالنظر في طبيعة الكون الذي نعيش فيه، وما يحتوي عليه من مظاهر وظواهر يرشدنا إلى أن وجود كثير من الكائنات والموجودات كأنما قصد به الإنسان، وذلك لأن هذه الكائنات والموجودات توافق حياته وطبيعته وتلائمها. وليس يمكن أن تكون هذه الملاءمة وليدة المصادفة.

والحق أن العلم الحديث قد أثبت أن هذا الخلق المحكم الذي يحقق غايات محددة لا يمكن أن يصدر إلا عن علم وتدبير وحكمة، فإن وجود الليل والنهار والشمس والقمر والفصول الأربعة والحيوان والنبات والأمطار، كل أولئك يوافق حياة الإنسان، وكأنما خلق من أجله، كما يشهد بذلك الحس، ثم إن الحكمة والعناية تتجليان في تركيب جسم الإنسان بل في جسم الحيوان، كما يجزم كثير من العلماء في العصر الحديث أن هناك عناية بما في هذا العالم، وأن هذه العناية لا يمكن أن تنسب إلى الاتفاق والمصادفة، يقول ابن رشد: «الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها.. طريق الوقوف على العناية بالإنسان

وخلق جميع الموجودات من أجلها، ولنسم هذا دليل العناية .. إن جميع الموجودات التي هنا موافقة لوجود الإنسان من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق... ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات»^(٥).

وما يقرره العقل هنا هو نفس ما يقرره القرآن الكريم وتؤيده آياته من مثل قوله تعالى ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۖ (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ (النبا ١٦: ٦) ومثل قوله سبحانه ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (الفرقان ٦١). ومثل قوله جل شأنه ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (عبس ٢٤)، وغير هذا كثير في القرآن الكريم.

١. د. / محفوظ عزام

١ - كتاب النجاة ابن سينا نقحه وقدم له د. محمد مخري، دار الآفاق الحديثة، بيروت ١٩٨٥م ص ٢٣٠

٢ - كتاب الشعاء ابن سينا دار الكاتب العربي، القاهرة

٣ - كشاف اصطلاحات الفنون ١٠٨٤/٢ التهاوي طبعة إستاسول

٤ - المصدر السابق ١٢٣٤ / ٢ - ١٢٣٥

٥ - معارج الأدلة في عقائد الملة ابن رشد تقديم وتحقيق د. محمود قاسم، مكتبة الأنجلو، الطبعة الثانية ص ١٥٠، ١٥١

العُنْصُر

جديدة، ولكل عنصر رمز كيميائي يتكون من حرف أو حرفين، ويتضمن عدد ذراته، فالأكسجين O_2 (أ) والكربون C (ك) والهيدروجين H (يد) .. وهكذا .

وتحتوى نواة ذرة كل عنصر على نفس عدد البروتونات، أما عدد النيوترونات فقد يختلف فى بعض أنوية ذرات نفس العنصر، وتسمى الصور المختلفة للعنصر فى هذه الحالة «نظائر» والنظائر تتفق مع بعضها فى عدد البروتونات ولكنها تختلف فيما بينها فى عدد النيوترونات.

ومن أبرز الإبداعات التى توصل إليها العلم «الجدول الدورى» للعناصر، وقد تطور هذا الجدول الفذ عن الجدول الدورى الأول الذى وضعه العالم الروسى مندليف (١٨٦٩م)، وفيه نظمت العناصر حسب الترتيب التصاعدي لأوزانها الذرية، وتنتظم العناصر فى مجموعات، وتتشابه عناصر كل مجموعة فى تفاعلاتها الكيميائية، والهيدروجين هو أخف العناصر جميعا (رقمه الذرى ١) وأكثرها وفرة فى الكون، يليه الهليوم (رقمه الذرى ٢)، أما الليثيوم (رقمه الذرى ٣) فمن العناصر النادرة.

لغة : الأصل والجنس، ومن ذلك قولنا إن فلانا كريم العنصر.

واصطلاحا :

١ - فى الكيمياء هو أية مادة تتكون من نفس النوع من الذرات، وتتكون المركبات من اتحاد العناصر، وهكذا فإن المواد الكيميائية إما عناصر وإما مركبات.

وتعرف العناصر أيضا بأنها المواد التى لا يمكن تحليلها إلى مواد أبسط منها بالطرق الكيميائية.

والبنية الذرية للعنصر تميزه عن غيره من حيث نقطة الغليان، ونقطة الانصهار، والرائحة، واللون، والصلادة، والثقل النوعى. ولكل عنصر رمزه، ورقمه الذرى، ووزنه الذرى.

ويوجد فى الطبيعة (١٠٩) عناصر معروفة، منها (٩١) عنصرا توجد فى صورة طبيعية، أما العناصر الباقية فيجرى تخليقها فى المعامل الذرية بواسطة «مُجالات الجسيمات» وهى عناصر غير مستقرة سرعان ما تقضى أو تتحول إلى عناصر أخرى، وقد أذيع مؤخرا الكشف عن ثلاثة عناصر

ويطلق لفظ عنصر نادر على أى عنصر ينتمى إلى مجموعة من العناصر المعدنية فضية اللون التى يتراوح عددها الذرى بين [٥٨ و ٧١] وتوجد هذه العناصر فى حالة امتزاج إما مع بعضها البعض، أو مع عناصر أخرى لتكوين مركبات مثل الفوسفات والكربونات. وتستخدم العناصر النادرة فى صناعة الليزر والمغناطيس والفوسفور وشاشات تكبير الأشعة والزجاج والسيراميك، وتستعمل مركباتها الآن على نطاق واسع باعتبارها عوامل مساعدة فى صناعة المنتجات الكيماوية والنفطية، وتقسم العناصر إلى فلزية ولا فلزية.

٢ - فى الفلسفة: ومعنى العنصر فى الفلسفة قريب من معناه فى الكيمياء، ولابن سينا مقوله مأثورة: «العنصر اسم للأصل الأول فى الموضوعات، فيقال عنصر للمحل الأول الذى باستحالته يقبل صوراً تتنوع بها كائنات عنها.. إما مطلقاً وهو الهولى الأول، وإما بشرط الجسمية وهو المحل الأول من الأجسام التى تكون عنها سائر الأجسام

الكائنة بقبول صورتها» وعند ابن سينا أن عنصراً الجسم هما الصورة والمادة.

وللخوارزمى رؤية مماثلة، فهو يعرف العنصر بالشيء البسيط الذى منه يتركب المركب، كالحروف يتركب منها الكلام، والواحد يتركب منه العدد، والحجارة والجذوع والقراميد يتركب منها البيت.

والعنصر فى المنطق أحد أفراد النوع أو الصنف، فعناصر الأشياء هى أجزاؤها البسيطة، وعناصر اللغة ألفاظها، وعناصر المعرفة مبادئها، وعناصر المثلث خطوطه وزواياه، وعناصر المجتمع أفراداه^(٥).

وكانت العناصر (أو المواد) عند القدماء أربعة: النار والهواء والماء والتراب، وفى اللاتينية أطلق أرسطو مصطلح العنصر الخامس على مادة الأجرام السماوية.. وهو جسم ليس له ضد، فهو لذلك غير متغير، وطبيعته أنه لا يتحرك بغير الحركة المكانية الدائرية.

أ. د/ محمد الجوادى

مراجع الاستزادة.

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - بالقاهرة

٢ - الصبيلة فى الطب - للبيرونى

٣ - عمدة المحتاج فى عمى الأدوية والعلاج - للرشيدي - القاهرة سنة ١٢٨٢ هـ / سنة ١٨٦٥ م

٤ - المنطق الوصفى - د / ركنى بجيب محمود - الأنجلو المصرية - ط٢ سنة ١٩٥٦ م

العهد

بِحَبِّهٖ بِسَانِرِ عَهْدِهِ وَعَدَمِ مَخَالَفَتِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ وَهَذِهِ بِالْوَثِيقَةِ الَّتِي عَقَدَهَا لِلْيَهُودِ عِنْدَمَا هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالتَّزَامَهُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي صَلَاحِ الْحَدِيثِ.

وَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقِضَ الْعَهْدِ بِالنِّفَاقِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّفَاقَ مُحَرَّمٌ، فَيَكُونُ مَا أَدَّى إِيَّاهُ، وَهُوَ نَقْضُ الْعَهْدِ نِفَاقًا مُحَرَّمًا. فَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مَنَاقِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا انْتَمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).^١ فَمِنْ الْأَدَلَّةِ السَّابِقَةِ يَتَضَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الْعَهْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفُسَهُمْ، أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عَقَدُوا بِهِمُ الْعَهْدَ وَالْأَمَانَ.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِتِمَامُ مَدَّةِ الْعَهْدِ إِلَى مَعَاهِدِهِ، فَيَمْتَنِعُ بِذَلِكَ عَنْ ظُلْمِهِ أَمْتًا لِقَوْلِهِ نَعَالِي: ﴿فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِّهِمْ﴾ (التوبة: ٤) وَاتَّبَاعًا لِنَهْيِهِ ﷺ عَنْ ظُلْمِ الْمَعَاهِدِ لِقَوْلِهِ: (مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَاجِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)^٢

لُغَةً: الْوَصِيَّةُ. يَقَالُ: عَهْدَ إِيَّاهُ إِذَا أَوْصَاهُ، وَالْعَهْدُ: الْأَمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِالْأَمَانِ، دَوَّ عَهْدٍ وَمَعَاهِدٍ، وَكَرَّ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ مِنَ الْمُؤَاتِفِ فَهُوَ عَهْدٌ.

وَاصْطِلَاحًا: لَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِي عَنْ ذَلِكَ.

وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَحَسْبُ شَرْعًا، وَالْأَدَلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ

فَمِنْ الْكِتَابِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (النحل: ٩١) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٤) وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ بِالْخُسْرَانِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (اسقرة: ٢٧)

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ الْبَدِيلَ عَنِ لَا عَهْدَ لَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.^٣ نَضَفَ إِلَى ذَلِكَ التَّسْرَامُ الرَّسُولُ

فإذا خالف المسلم ذلك فإنه يكون ناقضاً للعهد، وهو من الغدر، وقد شَهَّرَ رسول الله ﷺ بالغادر، فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حيث قال ﷺ : (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)^(٥).

ومع ذلك إذا غدر المعاهد ونقض عهده فللمسلم أن ينبذ العهد، أى ينقض العهد جهرًا لا سرًا، ويعلم المعاهد بنقض العهد، ثم بعد ذلك يجوز للمسلم أن يخالف العهد وأن يوقع بالمعاهد.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (الأنفال ٥٨).

وما رواه عمرو بن عبسة عن النبي ﷺ أنه قال: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضى أمداه أو ينبذ إليهم على سواء)^(٦).

ومن صور غدر المعاهدين ونقضهم للعهد: قتالهم للمسلمين، أو امتناعهم عن إعطاء الجزية، ومن إجراء حكم الإسلام عليهم، أو من دل أهل الحرب على عورة المسلمين - تجسس عليهم - أو فتن مسلماً فى دينه^(٧). ... إلخ.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحلف بعهد الله يعتبر يمينًا، يترتب على الحلف به الآثار التى تترتب على كل يمين من وجوب البر بها، أو الكفارة الواجبة عند الحنث. إلا أن الشافعية اشترطوا لاعتبار هذه الصيغة يمينًا أن ينوى الحالف بها اليمين، لاستحقاق الله للعهد الذى أخذه على بنى آدم^(٨).

ويعتبر من صور الوفاء بالعهد، ما يعهد به الحاكم إلى من بعده، كما عهد أبو بكر إلى عمر، وعهد عمر إلى أهل الشورى - رضى الله عنهم^(٩).

أ.د/ على مرعى

١ - المصباح المنير والقاموس المحيط مادة (عهد)

٢ - مسند الإمام أحمد، ط المطبعة الميمنية بمصر، ١٣٥/٢

٣ - الحديث أخرجه البخارى صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى، ط دار المعرفة بيروت، ٨٩/١

٤ - الحديث أخرجه أبو داود

٥ - الحديث أخرجه البخارى ومسلم، فتح البارى ٢٨٣/٥، مسلم بشرح النووي ٤٠٣/١٢ باب تحريم الغدر، ط دار السلام بالقاهرة

٦ - الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح، سنن أبى داود ط المكتبة التجارية بمصر ٨٢/٣، سنن الترمذى، ط مصطفى

الخلبي، ١٤٣/٤ زاد المعاد لابن القيم ط دار الريان للتراث، ٣٢٧/٣

٧ - شرح الجلال المحلى على المنهاج بهامش قليوبى وعميرة، ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي، ٢٣٦/٤

٨ - حاشية ابن عابدين للماوردي، ط دار الكتب العربية - مصطفى الحلبي ٥٨/٣، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، ط عيسى الحلبي ١٢٧/٢،

نهاية المحتاج ط مصطفى الحلبي ١٧٦/٨، مطالب أولى النهى، ط المكتب الإسلامى - بيروت ٣٧٤/٦، المعنى لابن قدامة، ط النور الإسلامية، ٤٣٤/٨،

٤٢٥

٩ - الاحكام السلطانية للماوردي، ط مصطفى الحلبي ص ١٠

العواصم الإسلامية (الحوضر)

الرومانية التي خلاها البيزنطيون في سوريا وفلسطين وطوروها وطوّعوا منشأتها لتخدم وظائف الإسلام الرئيسية مثل مدينة دمشق عاصمة الأمويين.

ولم يمض جيلان حتى تحولت هذه الأمصار إلى مراكز للنشاط الفكري والحضري، وأصبحت مراكز جذب للمسلمين الجدد بعد أن استقر بها عددٌ من كبار الصحابة والتابعين.

ومع قيام الخلافة العباسية في أواسط القرن الثاني الهجري والخلافة الفاطمية في مطلع القرن الرابع الهجري، استعاض عن المعسكرات الحربية بإنشاء مدن ملكية من نمط آخر، محاطة بالأسوار معنيّ بمنشأتها يقلب عليها طابع الفخامة اتخذت مقراً للخلفاء، ومن ينوب عنهم (بغداد وسامراً والقاهرة).

ولا تعيننا التواريخ العربية القديمة على رسم صورة صادقة لما كانت عليه المدن الإسلامية في أول إنشائها ولكن من خلال ما وصل إلينا من معلومات فقد كانت المدينة

اصطلاحاً : ظهر هذا المصطلح عندما بدأت حركة الفتوحات الإسلامية الأولى في شمال جزيرة العرب وغربها، وأحسن الفاتحون بحاجتهم إلى الاستقرار في الأقاليم المفتوحة، فأسّسوا مدناً جديدة أشبه بالمعسكرات الحربية، اتخذوها عواصم لهذه الأقاليم وأطلقوا عليها «الأمصار»، فكانت الكوفة والبصرة هما أول الأمصار الإسلامية.

وأسست هذه الأمصار، بوجه عام، في مواضع بعيدة عن عواصم الحكم القديم، فكانت البصرة والكوفة في العراق بعيدة عن مدائن كسرى، والفسطاط والقيروان في إفريقية بعيدة عن الإسكندرية وقرطاجنة، كما أنها كانت قبل كل شيء ذات صفة حربية خالصة، قصد بها أن تكون معسكرات للجند الفاتحين ونقاط ارتكاز استراتيجية ومعقلا يتحصنون به إذا اضطروا للجوء إليها.

وإذا كان الفاتحون قد اضطروا إلى إنشاء مدن جديدة (أمصار) في جنوب العراق ومصر وإفريقية، فإنهم احتلوا المدن

الإسلامية تجمعات محلية لها كيائها وشخصيتها ومقوماتها المتميزة التي تعطيها وحدتها وتكاملها وطابعها الخاص، وتظهر هذه الشخصية في كل المدن التي أسست في ظل الإسلام وتكشف عن وجود روح عامة ثابتة ومستمرة خلال التاريخ الإسلامي كله لا يخطئها المرء في تنقله من بغداد إلى حلب إلى دمشق وصنعاء والقاهرة وفاس.

فالحياة الاجتماعية في هذه المدن هي نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه عناصر الإسلام والعروبة بالعناصر المحلية القومية المتمثلة في العادات والتقاليد المتوارثة، وتميزت المدن الإسلامية بمجموعة من الأبنية والمنشآت، ذات صبغة دينية واجتماعية، أضفت على المدينة شخصيتها بحيث توصف بأنها إسلامية هي : المسجد - دار الإمارة - الأسواق - الحمامات - المصلى - المقابر.

فقد كان الجامع والسوق، وفي بعض الأحيان دار الإمارة، هي المركز الجاذب لكل المجموعة السكنية، وكانت دار الإمارة عادة تفتح على المسجد الجامع ليؤم الأمير أو الوالى جموع المصلين، وأحاطت الأسواق بالجامع وجعل لكل طائفة أو صَنَعَة سوق خاص بها. وحول هذا المركز اختطت القبائل والجماعات خططها.

ودائما ما كان خارج المدينة رَحْبَة مكشوفة

يجتمع فيها المسلمون للصلاة في العراء يومى عيد الفطر وعيد الأضحى تعرف به «مُصَلَّى العيدين».

أما «المقابر» فكانت تقام خارج أسوار المدينة، والأغلب أن تكون بجوار أحد أبوابها.

هذا من الناحية التخطيطية، أما من الناحية التنظيمية والوظيفية فقد نشأت بظهور الإسلام مجموعات من الوظائف ميّزت المدينة الإسلامية، حقيقة أن بعضها كان معروفا في المدن الرومانية، إلا أن تعاليم الإسلام أضفت عليها ثوبا جديدا مثل وظائف الوالى والقاضى وصاحب السوق أو المحتسب وصاحب الشرطة وصاحب المعونة وصاحب العَسَس أو متولى الطوف ليلا.

أما الصورة النموذجية للمدينة الإسلامية في عصر ازدهارها فكانت تحتوى على:

١ - حى ملكى أو مدينة ملكية كان يستعاض عنها أحيانا ببناء قلعة تقوم على موضع له طبيعة دفاعية. ويضم هذا الحى أو المدينة الملكية قصور الأفراد والإدارات الحكومية والدواوين وأماكن لسكنى الحرس.

٢ - مركز للمدينة يضم المسجد الجامع والمساجد الكبرى والمدارس الدينية والأسواق المركزية وكثيرا ما كان توزيع الأسواق يتحدد بالنسبة للجامع والمدارس حسب الدور الدينى

للسلع التي كانت تباع فيها وموقف الشريعة من تلك لسلع.

٣ - وتأتى بعد ذلك منطقة الأحياء السكنية التي كانت تعكس الروابط الدينية والحرفية إلى جانب الاستقلال النسبي لكل حيٍّ من هذه الأحياء. حيث يميل أبناء الدين الواحد والحرفة الواحدة إلى التجمع معا.

٤ - ثم تأتى الضواحي أو الأحياء الخارجية التي كان يقيم بها الوافدون الجدد، وحيث يصرح بممارسة بعض الأعمال والقيام ببعض الصناعات التي قد تلوث جو المدينة.

٥ - وأخيرا تأتى أضرحة الأولياء والمدافن التي كانت تقام فى الأغلب وراء أسوار المدينة.

وبعد القرن الخامس الهجرى أصبحت المدارس ودور الحديث ودور القرآن، ثم الأسبلة والكتاتيب إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية مثل الوكالات والفنادق والخانات، والمؤسسات ذات الصفة الاجتماعية مثل البيمارستانات وأمثالها هى أحد مميزات المدينة الإسلامية

أ. د/ أيمن فؤاد سيد

مراجع الاسترادة

- ١ - مدينة الإسلامية محمد عبد الستار عثمان - سلسله عالم المعرفة ١٢٨ - الكويت ١٩٨٨م - (ص ٤٥، ٥٦)
- ٢ - الموسوعة العربية الميسره عربى - المجلد ٢
- ٣ - « مدينة لاسلامية » عبد حاص من مجلة عالم الفكر - العدد الحادى عشر - لعدد الاول (ابريل - يوسه) ١٩٨٨م
- ٤ - « مدينة لاسلامية و دراسات الحديثه التي تناولتها » لمجله انباريحية المصرية - أيمن فؤاد سيد

الغائية

كالنجار فى مثالنا هذا؛ وإن احتاج إليها كفاية صُنِعَ من أجلها سميت: علة غائية: وهى تسبق المعلول ذهنًا، وتعقبه وجودًا.. وقد عرّف ابن سينا العلة الغائية بأنها: «التي لأجلها الشيء، أو الفعل، وهى علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية، ومعلولة لها فى الوجود» ومعنى التعريف باختصار: أن الغاية - مطلق غاية - علة باعثة للصانع على صنع الشيء، فهى علة لعلية الفاعل، وهى - فى الوقت نفسه - معلولة لعلية الفاعل باعتبار تشخصها فى غاية معينة كالجلوس، دون النوم، مثلاً.

ويمثل القول بالغائية المذهب العقلى الصحيح فى تاريخ الفلسفة والتفلسف؛ أولاً: لأن التأمل فى ظواهر الكون المحسوسة كاشف عما وراءها من نظام وعناية بالغة، وقاصد بأن فاعلها قاصد - حتماً - إلى غاية، وثانياً: لأنه لولا اعتبار الغاية فى الأفعال لاستوى الفعل وعدم الفعل ولما أمكن تصور لماذا يفعل ولماذا لا يفعل، ولأصبحت الأفعال محض صُدَف واتفاقات، وأصحاب هذا الاتجاه - منذ أرسطو وحتى العصر الحديث - لا يثبتون «الغايات» عللاً فى الأفعال فقط بل كثيراً ما يرونها عللاً - أحياناً - فى وجود أجزاء من الفاعل، مثل: «الطيران»، فهو وإن

اصطلاحاً: دليل أساسى من أدلة إثبات الألوهية بوجه خاص، و الدين بوجه عام، يسميه الفلاسفة الغربيون دليل العلة الغائية. والفلاسفة المسلمون يسمونه دليل الحكمة ودليل النظام. وللقرآن الكريم عناية خاصة بلفت أنظار العقول إليه. وبعضهم يسميه: «دليل القرآن»، إذ كثير من آياته الكريمات تدور حوله ويعنى الدليل الغائى أن النظر فى تركيب العالم يقتضى تحقيق حكمة أو غاية يعمل من أجلها الكون، كما يقتضى إثبات صانع حكيم مدبر لهذا النظام ويعده الفيلسوف الألمانى «كانت» أوضح الأدلة وأقواها فى البرهنة على وجود الله تعالى.

والغائية واحدة من العلل الأربع المعروفة فى الفكر الفلسفى، والمأخوذة من النظر فى علاقة «الاحتياج» بين الشيء وغيره، وهى علاقة ضرورية لا تحتاج إلى استدلال: فالمحتاج إليه نسميه علة، والمحتاج يسمى: مسلولاً، والعلة قد تكون جزءاً من المعلول كالخشب بالنسبة للكرسى - مثلاً -، وتسمى: علة مادية؛ وكالصورة التى يأخذها شكل الكرسى، وتسمى: علة صورية: وقد تكون العلة أمراً خارجاً عن ذات المعلول، فإن احتاج إليها المعلول فى وجوده سميت: علة فاعلة؛

كان غاية لأجل وجود الجناحين في الطائر، فهو - في الوقت نفسه - علة في وجود الجناحين؛ إذ لولا الطيران لما كانت حاجة إليهما، والشيء نفسه يقال بالنسبة للعين والرؤية، والاذن والسمع، وما إليهما.. والقاسون بالغائية ينفون نفيا قاطعا أي احتمال للصدفة و العيب أو الاتفاق في حوادث هذا الكون من الذرة إلى المجرة، ويفردون في مطولاتهم الفلسفية مقالات بعينها يبطلون فيها القول بالاتفاق .

ويقابل أصحاب الغاية القائلون بالآلية البحتة في نظام الكون، وهم الفلاسفة الحسيون بدءاً من باديقيس وديمقريطس ووصولاً إلى الفلسفت المادية والوضعية في عصرنا هذا والمحدثون منهم أخذون عن القدماء بدون تغيير، أعنى عن ديمقريطس إمام المذهب المادى، وتابعيه: أبيقور ولوكريس..

ويبدو في تراث المتكلمين المسلمين خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة الغاية، في فعل الله تعالى، حيث يذهب المعتزلة إلى أن

أفعاله تعالى معللة بالأغراض، ولها غايات، وإلا كانت خالية من الحكمة، وهو عيب مستحيل على الله العليم الحكيم، بينما يذهب الأشاعرة إلى استحالة أن يفعل الله لغرض، وإلا كان الغرض باعثاً له على الفعل، فيكون الله محتاجاً إليه في فعله، وهو يستلزم نقص الفاعل واستكماله بغيره، وهذا المعنى يستحيل أن ينصف الله به - ومع أن الأشاعرة يحرصون على تنزيه الأفعال الإلهية من الأغراض، فإنهم في الوقت نفسه يثبتون الحكمة في كل فعل إلهي، لكنهم يرفضون تسمية الحكمة غرضاً أو باعثاً على الفعل، وعندهم أن تقييد الفعل الإلهي بالغرض الباعث نوع من الإيجاب أو الاضطرار، ينافى الإرادة والاختيار في فعله تعالى. ولابن رشد وابن تيمية وابن القيم وصدر الدين الشيرازي اعتراضات على ما يقوله الأشاعرة في نفى الغرض، وقد تعقبها شيخ الإسلام مصطفى صبري، وفندّها في شيء غير قليل من الدقة والعمق.

أ. د/ أحمد الطيب

١ - بحث استبيحير بين الاتق والتعنى الفلسفى وهو وجود فعل في غاية وعرض بين لاتق والتعنى منطقى وهو عدم اللزوم بين المقدم والتالى في استنباط استص

مراجع الاستزاد

١ - معجم فلسفى مجمع شعة لغوية، بدمره ١٩٠٩م

٢ - تعريف، لخرجاسى ص ١٩٣٨م

٢ - العهد - شعب، بر سببا ص ١٢٣ هـ

١ - ح مؤلف شريف لخرجاسى الضعة لاوى ١٢٢٦هـ - ١٩٠١م

٢ - مؤلف العقول والعلم والعلم من رت بعدلج وعبدالله مرسلين مصطفى صبرى - ر حياء تراث لغوى، بيروت ١٩٠١ هـ - ١٩٨١

٢ - لغوى، يوسف كرم لطبعة ثالثة، ر ر تعرف

٢ - لغة - اصعب شامة - ر التعرف

غار حراء

لغة : بيت منحوت فى الجبل، فإذا اتسع كان كهفًا كما فى اللسان^(١).

واصطلاحًا : هو البيت الذى كان النبى ﷺ يتحنث فيه الليالى ذوات العدد من رمضان فى الجبل، قبل هبوط الوحي عليه، والذى نزلت فيه الآيات الأولى من القرآن، وكان يسمى حراء فى الجاهلية، ثم سُمى جبل النور فى الإسلام.

والسبب فى تَغْيِير التسمية هو أن جبريل ﷺ نزل فيه على محمد . صلوات الله وسلامه عليه . مخبراً إياه أن الله تعالى قد اختاره خاتماً للمرسلين ونبياً للإنس والجن أجمعين، فانبثاق هذا النور منه هو السبب الذى من أجله عدل الناس عن إطلاق لفظة حراء إلى لفظة نور .

يقول العلماء إن العرب فى الجاهلية كانوا يُجَلِّون رمضان، ويأوون فيه إلى الكهوف والغيران، لتقديس الله بعيداً عن الناس وما هم منغمسون فيه من شواغل النفس وهموم العيش، ومن أجل هذا كان محمد ﷺ إذا أقبل رمضان أعدت له زوجته خديجة رضى الله عنها الزاد والماء، وآوى إلى غار حراء، فأقام فيه ما شاء الله مفكراً فى ملكوت

السموات والأرض وما خلق الله من شيء، باحثاً عن الطريق الذى إذا سلكه خلّص الناس من الشرك وهداهم إلى الحق .

وكانت إقامة الرسول ﷺ فى هذا الغار تزدد من سنة إلى سنة، حتى إذا لم يبق على اصطفاؤه سوى ستة أشهر، أخذت تظهر عليه علامات لم تكن تظهر عليه من قبل^(٢)، منها:

١ - طول الإقامة فى الغار .

٢ - لم يكن يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

٣ - لم يكن يمر على صخرة ولا شجرة إلا صلّت عليه^(٣) .

حتى جاءه الروح الأمين وكان قد بلغ أشده، وبلغ الأربعين من عمره، وأنزل عليه الآيات الأولى من سورة العلق وهى قوله

سبحانه: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق ٥.١) .

أ. د / عبدالعزيز غنيم عبدالقادر

١. لسان العرب لابن منظور، مادة (غور) ط دار المعارف

٢. صحيح البخارى ٥/١ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

٣. الاكتفاء فى معارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٦٢/١ لآنى الربيع لكلاعى، تحقيق مصطفى عبد الواحد - ط مكتبة احبابى ١٢٨٧ هـ - ١٩٦٨ م - القاهرة

الغرر

● حكم بيع الغرر: الغرر الذي يتضمن خديعة حرام ومنهى عنه؛ لما رواه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»^(٨).

قال النووي: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة تدعو إليه^(٩).

وقد اتفق العلماء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر، ويشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيراً، أما إذا كان يسيراً أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد^(١٠).

وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار وغيرها شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطيور في الهواء^(١١).

أ. د / فرج السيد عنبر

لغة : انخطر، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله لهلاك من غير أن يعرف^(١٢) وقال الجرجاني: الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أبكون أم لا^(١٣).

واصطلاحاً : عرف الغرر بتعريفات متعددة وكلها متقاربة نسبياً منها: الغرر ما طوى عنك علمه^(١٤).

الغرر التردد بين أمرين: أحدهما على الغرض، والثاني على خلافه^(١٥).

الغرر ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما^(١٦).

الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، كالآبق متردد بين الحصول وعدمه^(١٧).

وقال ابن تيمية: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كبيع البعير الشارد، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه. والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع. وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري^(١٨).

والخلاصة : أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدى إلى ضياع ماله.

١ - النصاب المير ٢/٢٤٥

٢ - فتح القدير على الهدية ٦/١٣٣

٣ - الحاوي الكبير للناوردي ٣/٢٢٥

٤ - مجموع الفتاوى - لابن تيمية ٣٠/٢٩٦

٥ - أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع حصاة والبيع أدى فيه عمر - صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٥٦ وما بعدها

٦ - بداية المجتهد ٢/١١٨

٧ - شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/١١٦

٨ - النجم شرح المنهاج ٩/٢٨ وما بعدها

الغرور

وما ذلك إلا لأن الكبر والعظمة صفة
الرحمن وحده.

وتبين السنة العلاج حين تدعو إلى
التواضع، وإلى أن يعرف الإنسان أصل خلقته
ومصيره الذى سيؤول إليه.

والربط بين مولدات الغرور وبينه، موضع
اهتمام علماء المسلمين الذين كتبوا فى
الأخلاق والتربية. فمسكويه يقرر أن الغرور
جهل من الإنسان بعيوبه وجهل بحقيقة هامة
هى أن الفضل مقسوم بين البشر لا يكمل
الواحد منهم إلا بفضائل غيره^(٢).

والمأوردى يذكر أن الغرور المبنى على
الكبر والإعجاب يضر بصاحبه قبل غيره
لأن غروره يمنعه من أن يستفيد من علم
غيره لغروره، ولا يألوه أحد لتكبره فهو
معزول عن مجتمعه ممقوت فيه^(٣).

أما الأصفهاني فيظهر نقص المغرور لأنه
يفتر بما ليس يملك من علم أو عمل أو مال
ونحو ذلك لأن هذا عطية من الله، والعاقل
يشكر ولا يفتر، فكيف به إذا استطال أو
صلف (اغتر)^(٤).

أما ابن حزم فيدعو الإنسان المغرور

لغة : كل ما غرَّ الإنسان من مال، أو جاه
أو شهوة أو إنسان أو شيطان.

واصطلاحاً : هو سكون النفس إلى ما
يوافق الهوى ويميل إليه الطبع (التعريفات
للجرجاني) وتجيء مادة «الغرور» بصيغ
مختلفة فى القرآن الكريم، لتدل على معان
أهمها الانخداع والتعالى المؤدى إلى البطر،
ونكران نعم الله على الإنسان، الأمر الذى
يحاسب عليه بقوله: ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ ﴾ (الانفطار ٦) ولأن هذا الموقف
مبنى على باطل، كان النهى عن كل أنواع
الغرور والاغترار بالدنيا أو بالدين^(١).

أما فى السنة الشريفة فيتركز التنبيه على
روافد الغرور، وهى الإعجاب بالنفس وهو
ظن كاذب بالنفس فى استحقاق منزلة هى
غير مستحقة لها. وكذلك الكبر الذى ينبى
على الإعجاب الخادع، ويؤدى إلى الغرور
والتعالى وغمط الحق وفى هذا يقول ﷺ:

(ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،
وإعجاب المرء بنفسه)^(٢). (لا يدخل الجنة
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر)^(٣).

المعجب بما عنده أن يفكر ملياً في حاله كيف هو وفي النعم التي عنده. من أين أتت؟ وهل هي كاملة دائمة؟ إلى غير ذلك مما يعيد اليه توازنه، والا فمصيبته إلى الأبد^١.

أما الحارث المحاسبي فقد فصل القول

في الكبر والإعجاب والغرور باعتبارها أمراضاً نفسية لها خطرهما على العقيدة والعبادة وممارسة الحياة، مبيناً كيف يكون العلاج. ووسائله وضوابطه^(٨).

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١ - معجم معجم سلفظ الحرف الكريم حرف غير ٤٩٦ صفة. ر. بغير. المعجم. وسط جميع اللغة العربية. بشاره
٢ - روه. سباني في سباني وصحة لسباني وخرجه. الرز. والحسناني في صعب
٣ - صحيح مسلم حديث ٩١
٤ - مسكون. سباني. أملاو. ١٦ مكتبة جدة بيروت
٥ - ر. ب. لبيد. لبيد. ٢٢١
٦ - ر. ب. لبيد. لبيد. ٢٩٩. ٣ صفة. ر. لبيد. ١٩٨١ م
٧ - لبيد. لبيد. لبيد. ٩٩. لبيد. لبيد. ١٩٨١ م
٨ - الحارث بن سباني. ر. ب. لبيد. لبيد. ٣٣٠. ١٠٢. لبيد. لبيد. لبيد. ١٩٨٥ م

غريب الحديث

المعنى نفسه إلا إذا كان على فهم صحيح للفظ الأصل^(٢).

يقول ابن الصلاح مبيناً أهميته: هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري، جدير بالتوقى^(٤).

وسئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث فقال: «سلوا أصحاب الغريب: فإنى أكره أن أتكلم فى قول رسول الله ﷺ بالظن فأخطئ»^(٥).

ومن أمثلة التوقى فى تفسير الغريب أنه سئل الأصمعى - وهو من هو فى اللغة - عن معنى قول رسول الله ﷺ: «الجار أولى بسقبه»^(٦)، فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله ولكن العرب تزعم أن السقب: اللزيق^(٧).

ولم يهتم العلماء فى هذا الفن بتفسير الغريب فقط، ولكن تتبعوا التفسيرات التى فُسرت على نحو من الخطأ فبينوا أخطاءها^(٨).

وإذا كان تفسير الغريب إنما هو بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمالاتهم فإن العلماء نبهوا إلى أمر هام وهو أنه قد يريد الشارع من

لغة: غريب جمعه غرباء. من غُربَ عن وطنه غرابةً وغُربةً: ابتعد عنه وغُربَ الكلام غرابةً: غمض وخفى^(١).

واصطلاحاً: غريب الحديث هو ما يخفى معناه من المتون؛ لقلة استعماله ودورانه على الألسنة، بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتقريب عنه فى كتب اللغة^(٢).

ورسول الله ﷺ كان أفصح العرب لساناً وأوضحهم بياناً، وكان الصحابة رضوان الله عليهم - يعرفون أكثر ما يقوله، ولكن نشأت أجيال لا تعرف من اللغة إلا ما تتخاطب به، وجهلت الكثير من الألفاظ ومعانيها فى الحديث وفى غيره ومن هنا كان الغريب فى الحديث.

وقد أفرد له علماء الحديث علماً خاصاً لأهميته، إذ يتوقف على تفسيره التفسير الصحيح والتلفظ الصحيح للكلمة أو العبارة الغريبة، وأهم من ذلك يتوقف عليه فهم المعنى الصحيح وما يترتب عليه من استنباط للأحكام والاستفادة من الحديث، وتؤكد العناية به لمن يروى بالمعنى: لأنه لا يستطيع أن يختار من الألفاظ والعبارات ما يؤدي

بعض الألفاظ غير ما يستعمله العرب. وهذا يُدرك بالتقارن والسياقات.

يقول السخاوي مبيناً ذلك: ولا يجوز حمل الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد فيه أصل كلام العرب (دائماً) بل لابد من تتبع كلام الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من هذه الألفاظ إلا ما فى لغة العرب، وأما إذا وجد فى كلام العرب قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معانٍ اخترعها هو فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية، كما هو فى أكثر الألفاظ الواردة فى كلام الشارع، وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية^(٩).

وكما ذهب المفسرون للقرآن الكريم إلى تفسير القرآن بالقرآن، كذلك ذهب المحدثون إلى أن أفضل وسيلة لتفسير الغريب فى الحديث هو تفسيره بالقرآن والحديث.

قال ابن الصلاح: «وأقوى ما يُعتمد عليه فى تفسير الحديث أن يُظفر به مفسراً فى بعض روايات الحديث»، نحو ما روى فى حديث ابن صياد أن النبى ﷺ قال له «قد خبأتُ خبيئاً لك، فما هو؟ فقال: الدُّخُ»^(١٠)، قال ابن الصلاح: «فهذا خفى وأُغضِل. وفسره قوم بما لا يصح»، وفى معرفة علوم الحديث للحاكم أن: «الدُّخُ» بمعنى الزَّخ الذى هو الجماع وهذا تخليط

فاحش يغيظ العالم والمؤمن، وإنما معنى الحديث أن النبى ﷺ قال له: قد أضمرتُ لك ضميراً فما هو؟ قال: «الدُّخُ» - بضم الدال - يعنى الدخان، والدُّخُ هو الدخان فى لغة، إذ فى بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله ﷺ «إني قد خبأتُ لك خبيئاً» وخبأً له ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ (الدخان ١٠) فقال ابن صياد: الدُّخُ، فقال رسول الله ﷺ «أخساً فلن تعدو قدرك» وهذا ثابت صحيح خرَّجه الترمذى وغيره^(١١).

وقد قام علماء اللغة والحديث خير قيام فى التصنيف فى هذا العلم بما يشبه أن يكون إحصاءً لما فى الحديث من الغريب وشرحه وتفسيره، وكَمَل بعضهم بعضاً فى هذا المضمار.

ونقتصر فى هذه العجالة بذكر المصنفات الكبرى فى هذا الفن، والتي هى متاحة للمتخصصين الآن حيث طُبعت، ومن الميسور الحصول عليها:

١ - غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام^(١٢) (ت ٢٢٤هـ) قال ابن الصلاح فى هذا الكتاب: جمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل^(١٣).

٢ - غريب الحديث لابن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) وقد تتبع فيه ما فات أبا عبيد^(١٤).

- ٣ - غريب الحديث للخطابي أبي سليمان
(ت ٣٨٨ هـ) وقد تتبع ما فات الكتابين السابقين^(١٥).
- قال ابن الصلاح: فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك^(١٦).
- ٤ - الفائق في غريب الحديث للزمخشري
(ت ٥٨٢ هـ)^(١٧).
- ٥ - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير
(٥٤٤ - ٦٠٦ هـ)^(١٨). وقد بلغ هذا الكتاب النهاية في هذا الفن الشريف ولم تتد عنه إلا أحاديث يسيرة ذكرها السيوطي في «الدر النثير»، و «التذيل والتذنيب».
- أ. د / رفعت فوزي عبد المطلب

- ١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ٦٧٢/٢.
- ٢ - النهاية في غريب الحديث - المقدمة (هر) (ابن الأثير الجزري - عيسى البابي الحلبي - مصر
- ٣ - فتح المغيب للسخاوي (٢٢/٤) مكتبة السنة - مصر - ط (١) ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م.
- ٤ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٨) طبعة دار المعارف - مصر ط (٢)
- ٥ - المصدر السابق (ص ٤٥٨).
- ٦ - رواه البخاري ١٢٨/٢ رقم (٢٢٥٨) (٣٦) كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، والسقب: القرب والملاصقة صحيح البخاري - طبعة السلفية - مصر
- ٧ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٨).
- ٨ - سيأتي قريباً مثال على ذلك
- ٩ - فتح المغيب (٣١/٤).
- ١٠ - هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري في الجنايز: (٤١٥/١ - ٤١٦) رقم (١٣٥٤) ومسلم في الفتن: (٢٢٤٤/٤) رقم (٢٩٣٠/٩٥) صحيح مسلم - تروقي محمد فؤاد عبد الباقي - عيسى البابي الحلبي - مصر
- ١١ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٦٠)، ورواية الترمذي عنده في الفتن (١٠١/٤) رقم (٢٢٤٩) وقال: هذا حديث صحيح. تحقيق بشار عواد - دار الغرب الإسلامي - بيروت
- ١٢ - طبع هذا الكتاب طبعات عدة، ومنها طبعة مجمع اللغة العربية تحقيق د / حسين شرف.
- ١٣ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٩)
- ١٤ - وقد طبع هذا الكتاب بالجمهورية العراقية في ثلاثة مجلدات عام ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧ م
- ١٥ - طبع هذا الكتاب بالملكة العربية السعودية - جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م
- ١٦ - مقدمة ابن الصلاح (ص ٤٥٩)
- ١٧ - طبع هذا الكتاب بمصر - مكتبة عيسى الناصي الحلبي
- ١٨ - طبع بمصر - مكتبة عيسى الناصي الحلبي

غريب القرآن

على كلمة غير فصيحة إنما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً^(١).

وترتيباً على ما سبق لا يصح بحال ما رواه المتساهلون من الأخبار المؤذنة بجهالة الجماهير من الصحابة لمعاني بعض ألفاظ القرآن، لأنهم عرب خلص، وما كانت لتفوت الحمية العربية ولا سيما لدى أهلها أعداء الدين والقرآن في عصره مطلعاً يوجهونه إلى القرآن في مقتل.

نعم قد يجر العجل الذي خلق منه الإنسان إلى عدم تبصر في سياق أو تدبر في قرينة تستوجب الحمل على مجاز، فيقع خطأ انهم من بعضهم حتى يستبين النبي ﷺ فيبينه له، كقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود^(٢) وقصة عائشة في الحساب اليسير^(٣).

وقد يتعنت من سفه نفسه من كفره العرب تلقاء لفظ من ألفاظ القرآن المجيد فينكر ما في حقيقته من البيان والهدى، فما يلبث انقرآن أن يفضح أمره ببيانه الحاسم أن حقيقة أمر اللفظ معلومة للكافة كقصتهم مع لفظ الرحمن^(٤) وقصتهم مع شجرة الزقوم^(٥).

لغة: يقال غرب، الكلام غريبة: غمض وخفى، فهو غريب، والجمع غرباء، وهي غريبة. والجمع: غرائب، والغريب: غير المعروف والمألوف كما في الوسيط^(٦).

واصطلاحاً: ما احتاج إلى البيان أو إلى مزيد منه من لفاظ القرآن الكريم أو غيره.

وليس المقصود هنا الغرابة بالمعنى الذي عده علماء البلاغة عيباً مخلاً بفصاحة الكلمة داهياً بفصاحة وبلاغة ما يشتمل عليه من كلام، و لدى عرقوه بكون الكلمة وحشية غير طاهرة المعنى، بحيث لا ينتقل ذهن العربي الخالص العروبة إلى معناها بسهولة، أو كونها غير مانوسة الاستعمال في المعنى المراد منها لدى خلص العرب، بحيث يحتاج تخريح الأمر فيها إلى وجه بعيد^(٧).

لأن فصاحة الكلام فضلاً عن بلاغته متوقفة لا محالة على فصاحة كل كلمة منه، والقرآن الكريم قد انتهى من البلاغة إلى حد الإعجاز.

وفي ذلك يقول السعد التفتازاني - يرحمه الله - مدافعاً عن عدم اشتمال القرآن على كلمات غير فصيحة فيقول .. فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح، بل

وقد بدأت أولى خطوات شرح الغريب والحديث عنه مبكرة في العهد المكي لنزول القرآن متمثلة في بيان القرآن ذاته تارة، وبيان النبي ﷺ بسنته تارة أخرى، ونتبين من ذلك أن الغريب هنا يراد منه ما احتاج إلى البيان أو إلى مزيد من ألفاظ القرآن الكريم أو من سنة النبي ﷺ.

ثم اتسعت خطوات الحديث عن الغريب وشرحه بعد عهد النبوة في عصر الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم، فكلما طال بالناس زمان احتاجوا إلى المزيد من البيان؛ نظراً لكثرة الفتوحات ودخول الكثير من غير العرب في الإسلام، واختلاط العرب بهم، حتى سرت اللكنة إلى اللسان العربي، وذهب من العرب الخصب، وجاء المولدون؛ بحيث احتاج أكثر ما كان بيئاً بنفسه إلى البيان؛ لحصول الجهل به، لا نقول للعامة فقط بل سرى الكثير من ذلك إلى بعض الخاصة أيضاً.

وهكذا دعت الضرورة إلى تصنيف كتب النحو والصرف والبلاغة ومعاجم اللغة الشارحة لمتنها، والمصنفات الشارحة لفقهاها، وكان من بين ذلك بطبيعة الحال، ونظراً لفرط رعاية الأمة بقرآنها أن أفردت المصنفات العديدة فيما يختص بغريب القرآن.

ويضاف إلى هذه الضرورة أن بيان اللفظ القرآني قد لا يتوقف على معرفة حقيقة اللغة فحسب، بل قد يكون الحمل على الحقيقة اللغوية فيه من أفسد الفساد؛ أرايت لو حمل حامل لفظ مبصرة في قوله تعالى ﴿وَأَتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾ (الإسراء ٥٩) على حقيقته ولم ينظر إلى السياق والقرائن المضطرة اضطراراً للصرف إلى المجازي. كم يقع في الفساد والباطل.

فمن ثم كانت الضرورة - من أكثر من وجه - إلى وضع المصنفات المفردة المختصة بهذا اللون من علوم القرآن، فأفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون كما قال السيوطي.^(٨)

وأمثل ما بأيدي الناس منها اليوم كتاب «المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني المتوفى سنة (٥٠٢هـ / ١١٠٨م) على ما اختاره الزركلي في الأعلام.

يقول الراغب في مقدمته عن سبب تصنيفه لكتابه: «وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن: العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني ألفاظ القرآن في كونه أوائل لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللب في كونه أول في بناء ما يريد أن يبينه، ليس ذلك

نافعاً في علم لقراء فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فالفاظ القرآن هي لبُّ كلام العرب وربدته وواسطته وكراتمه. وعسيها اعتماد لفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفرع حُذاق استعراء ولبغاء في نظمهم ونثرهم. وماعد هم وعد الألفاظ المتفرعات عنها والمستتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطيب ثمرة. وكالحثالة واسين بالإضافة إلى لباب الحنطة .

ولمجمع اللغة العربية بمصر مصنف نفيس في هذا الباب في مجلدين تحت اسم «معجم ألفاظ القرآن الكريم»، استرشد في طريقة وضع الألفاظ فيه بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

هذا بالإضافة إلى جميع كتب التفسير، فما من كتاب في التفسير إلا ويعنى صاحبه بشرح الغريب مبسوطاً كان المصنف أو متوسطاً أو موجزاً.

أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة

- ١ - معجم بوسيط مجمع اللغة العربية - معرب ص ٢، ٣، ٦٠
- ٢ - شرح مختصر اسعد عبد الله في تحقيق المحتاج - حصص الغروني، وماتة - مسوي عليه شروح شلخص ٨٢/١ - ٨٤
- ٣ - مرجع العرب ص ٨٢
- ٤ - صبيح محاري كدر - تفسير بفسير سورة بقره
- ٥ - مصدر المسند - تفسير سورة الشفاعة
- ٦ - تفسير من كثر صفة سبسي بفسير ص ١٨ وبفسير - ٣٠ معنى لاوسى ١١ - ١٩ - ٢٢
- ٧ - تفسير من كثر : ١
- ٨ - لفظ في علوم العرب - مسوي تحقيق بفسير بفسير ٢٢
- ٩ - مصدر العرب - بفسير بفسير ٢٢

مرجع الاسود

- ١ - لفظ في علوم العرب - بفسير بفسير
- ٢ - مصدر العرب - بفسير بفسير
- ٣ - علوم العرب - بفسير بفسير

الغزنويون

اصطلاحاً : يقصد بهم جماعة من الأتراك الذين سكنوا الجزء الجنوبي الشرقي من التركستان وهضاب أفغانستان وجبالها، وهى الجهات التى سبق أن فتحها القائد الأموى قتيبة بن مسلم الباهلى سنة ٩٠هـ/٧٠٩م.

أخذ نفوذ أولئك الأتراك يعلو فى الدولة الإسلامية منذ استخدمهم الخليفة العباسى المعتصم ٢١٨هـ/٨٢٢م فى حرسه الخاص، حتى آل إليهم أخيراً حكم كثير من ولايات الخلافة العباسية.

ونبغ من أولئك الأتراك زعيم يسمى «ألبتكين» أقامه السامانيون الذين أقاموا لهم دولة مستقلة فى ظل الخلافة العباسية حاكما على خراسان، ثم اختلف معهم، فاتجه إلى غزنة فى أقصى بلاد الإسلام شرقاً، وأنشأ لنفسه مع إخوانه الأتراك دولة هى المعروفة باسم الدولة الغزنوية وذلك فى سنة (٣٥١هـ/٩٦٢م) وطال عمرها حتى سنة (٥٨٢هـ/١١٨٦م) وامتد سلطانها حتى شمل كل أفغانستان وإقليم البنجاب، وهو حوض نهر السند بالهند.

وتعد هذه الدولة من دول الفتوح فى

الإسلام فاشتهر من حكامها «سبكتكين» ٣٦٦هـ/٩٧٧م ثم ابنه «محمود» ٣٨٨هـ/٩٩٨م الذى استطاع أن يضيف بجهاذه إلى دار الإسلام قدر ما أضاف عمر بن الخطاب فى المساحة تقريباً. إذ إنه فتح شمال الهند كله بما فى ذلك نهر الكنج إلى مصبه، ووصل بالإسلام إلى سفوح الهملايا شمالاً، وتسلق هضبة الدكن جنوباً. وفى هذه المساحة كلها زالت الوثنية وحلت محلها عبادة الله وقامت المساجد.

وكان «محمود» وافياً لوحدة الإسلام، فاعترف بالتبعية للخليفة العباسى القادر بالله ٤٢٢هـ/١٠٣١م وتلقى منه التفويض وخُلع السلطنة. ولقبه الخليفة بلقب الأمير، كما عرف «بالغازى» وهو أول من حمل هذه التسمية.

وفى أيام الغازى محمود أصبحت غزنة من العواصم العظام فى دار الإسلام فازدانت بالمساجد السامقة والمباني الدينية العظيمة.

كما ظهر فى بلاطه العديد من علماء المسلمين مثل أبى الريحان البيرونى الذى صحب الغازى محمود فى حملاته إلى بلاد الهند. وظهر أيضاً أبو القاسم الفردوسى

وهو الشاعر الإيراني الكبير مؤلف
الشاهنامه.

وقد تفككت هذه الدولة بسبب اتساعها
الكبير وقامت في لاهور شمال الهند دولة
جديدة تعرف باسم «دولة الغوريين» وهم
منسوبون إلى الغور من أقاليم جنوب
افغانستان. وتمكن الغوريون من إخضاع
منافسيهم في شمال شرق الهند ثم وسعوا

حدود بلادهم، وجعلوا عاصمتهم مدينة
دهلي، التي تسمى الآن «دهلي».

وتابع الغوريون مطاردة آخر سلاطين
الغزنويين بالهند وهما السلطان خسرو
وابنه بهرام شاه الثاني حتى قتلوهما،
وبذلك انتهت سيرة الدولة الغزنوية التي
عمرت قرنين من الزمان.

أ. د/ إبراهيم أحمد العدوي

مراجع الاستزادة

- ١- لکهنوی تاریخ، بر لاسر - عهده ٢ ١٢ هـ
- ٢- تاریخ حصاره الاسلام، د. دود، ترجمه حمزه سامر، تهران ١٩٢٣ م
- ٣- هند وخراسان، نورانی، ترجمه دکی محمد محمود، تهران ١٩٦٠ م
- ٤- حصاره هند، موسساف موسی، ترجمه عباس راسخ، عهده ١٩٢٨ هـ

الغسل

«إنما الماء من الماء»^(٥) ومعناه: يجب الغسل

بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المنى.

٢ - التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث عائشة المذكور.

٣ - الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله

تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ

حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة ٢٢٢) أى إذا اغتسلن.

فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على

وجوبه عليها، ودليل وجوبه فى النفاس

الإجماع.

٤ - الموت من موجبات الغسل عند

الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة

وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت^(٦).

٥ - إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة

إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، لما روى

أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبى

ﷺ: «أذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه

أن يغتسل»^(٧).

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب

لغة : الغُسْل بالضم: هو الماء الذى يتطهر

به وهو لغة: تمام الطهارة، والغُسْل بالكسر ما

يغسل به الرأس من سِدَرٍ وخطمى ونحو

ذلك^(٨).

واصطلاحاً : استعمال ماء طهور فى

جميع البدن على وجه مخصوص بشروط

وأركان^(٩).

الغسل مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب

فقوله تعالى ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

(المائدة ٦) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى

يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ (البقرة ٢٢٢)

تطهرن: أى اغتسلن.

وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول

الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع

ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»^(١٠).

والغسل يكون واجباً كغسل الجنابة

والحائض، وقد يكون سنة كغسل الجمعة

والعیدین.

أسباب وجوب الغسل :

١ - خروج المنى ولا فرق فى ذلك بين

الرجل والمرأة فى النوم أو اليقظة^(١١). ودليله:

حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى ﷺ قال :

الفصل للكافر، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل^(٨).
 ٤ - ذلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو سنة أو فرض.

سنن الغسل :

- ١ - التسمية.
- ٢ - غسل الكفين.
- ٣ - إزالة الأذى.
- ٤ - الوضوء.
- ٥ - البدء باليمنى
- ٦ - البدء بأعلى البدن.
- ٧ - تثليث الغسل.

فرائض الغسل :

- ١ - النية ويكفي رفع نية الحدث الأكبر أو استحاحة الصلاة.
- ٢ - تعميم الشعر والبشرة بالماء.
- ٣ - الموالاة اختلف الفقهاء فيها: هل هي

من فرائض الغسل أو من سننه؟

أ. د / فرج السيد عنبر

١ - المصباح المنير ٤٤٧/٢.

٢ - كشف القناع ١٣٩/١

٣ - أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب ما يوجب الغسل» صحيح مسلم بشرح النووي ٤١/٤. وما بعدها.

٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٣٦/١، كشف القناع ١٣٩/١

٥ - أخرجه مسلم في كتاب الحيض «باب بيان أن الغسل يجب بالجماع» صحيح مسلم شرح النووي ٣٨/٤.

٦ - حاشية ابن عابدين ١١٢/١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠٧/١، كشف القناع ١٤٥/١، مغني المحتاج ٦٨/١

٧ - أخرجه أحمد في المسند ٣٠٤/٢ وصححه ابن خزيمة ١٢٥/١

٨ - حاشية ابن عابدين ١١٣/١، المجموع شرح المهذب ١٥٢/٣ وما بعدها.

الغصب

يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا^(٧).

وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه»^(٧).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المفصوب نصاب سرقة.

ويلزم الفاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير، ورد العين المفصوبة ما دامت قائمة وضمانها إذا هلك^(٨).

يستحق الفاصب المؤاخذه في الآخرة، إذا فعل الغصب عالماً أن المفصوب مال الغير، لأن ذلك معصية، وارتكاب المعصية عمداً موجب للمؤاخذه، لقوله ﷺ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين»^(٩).

للمالك المفصوب منه حقوق تقابل ما يلزم الفاصب من الأحكام المذكورة وهي: رد عين المفصوب، والشمار والفلة، والتضمين وحقوق المالك المفصوب منه في الهدم والقلع لما أحدثه الفاصب في ملكه، والجمع بين أخذ القيمة والفلة.

وإذا تلف المفصوب في يد الفاصب أو

لغة : هو أخذ الشيء قهراً وظلماً، فهو غاصب والاعتصاب مثله^(١).

واصطلاحاً : فقد عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال^(٢).

وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهراً تعدياً بلا حراية^(٣).

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير أى على وجه التعدي بغير حق^(٤).

وعرفه الحنابلة بأنه: استيلاء على حق غيره من مال أو اختصاص قهراً بغير حق^(٥).

والغصب حرام: إذا فعله الفاصب عن علم، لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ٢٩).

وأما السنة فمنها: قوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة

نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيه: فإن لم يقدر الفاصب على المثل أو كان المال قيمياً وجب عليه ضمان القيمة^(١٠).
 وجب على الفاصب ضمانه بأن يدفع للمالك المفصوب منه مثله إن كان من ذوات المثليات،
 أ. د / فرج السيد عنبر

-
- ١ - المصباح المنير ٤٤٨/٢، التعريفات للحرجاني ص ١٤١
 - ٢ - بدائع الصنائع ١٤٢/٧.
 - ٣ - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٤٢/٢، ٤٥٩
 - ٤ - السراج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص ٢٢٦، مغنى المحتاج ٢٧٥/٢
 - ٥ - كشف القناع ٧٦/٤
 - ٦ - أخرجه البخاري في كتاب العلم «باب ليبلغ الشاهد الغائب» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٢٤٠/١.
 - ٧ - أخرجه الإمام أحمد في المسند ٧٢/٥
 - ٨ - مغنى المحتاج ٢٧٧/٢، بدائع الصنائع ١٤٨/٧
 - ٩ - أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب «باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض» فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٢٣/٥
 - ١٠ - تبين الحقائق ٣٣٣/٥، بداية المجتهد ٢٣٨/٢. مغنى المحتاج ٢٨١/٢ كشف القناع ١٠٦/٤ وما بعدها.

الغضب

لغة: غضب عليه غضباً سخط عليه وأراد الانتقام منه^(١).

واصطلاحاً: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى للصدر^(٢).

وتختلف دلالة لفظ الغضب وما تصرف منه في القرآن الكريم حسب جهته ومصدره، فإذا كان من الله سبحانه كان بمعنى النعمة والعقاب، وإذا كان من البشر فهو هيجان النفس لأمر يتصل بالشخص ذاته، وهو ما يعالج بالعتو والحلم والمغفرة، ويمكن أن ينسى بمرور الوقت، وقد يكون الغضب من أجل حرمة لله تنتهك، فهو هيجان نفس لكنه محمود وينبغي أن يستمر.

وفي السنة الشريفة بيان وتفصيل لأمر متصل بالغضب الذي هو هيجان النفس.

ففيها أن هذا الغضب نار في القلب تفقد صاحبها أناته حين تشتعل، وينبغي أن يعالجه صاحبه فوراً (ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليصق بالأرض)^(٣).

وفي السنة بيان أنه (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)^(٤).

وفي السنة ما يفيد خطر هذه الحالة النفسية حيث يوصي الرسول ﷺ ويكرر على سائله الذي قال له: أوصني، بقوله: لا تغضب. وكلما ردد: أوصني، قال النبي ﷺ: لا تغضب^(٥).

وفي السنة كذلك أن العلاج هو الحلم والرفق وتذكر الندم الذي يعقب الغضب^(٦).

وللغضب الذي هو انتصار للنفس، وهيجان من أجلها أسباب كثيرة منها: العجب والافتخار، والزهو، والمرء، والجدال، والاستهزاء بالآخرين، وفي جميعها تبدو شهوة الانتقام، ومن لواحقه الندامة وتوقع العقاب عاجلاً أو آجلاً، وربما كان سبباً لأمراض صعبة، فضلاً عن أنه يمنع من التفكير، أو المنطق الصائب^(٧).

وعلاج الغضب باللجوء إلى تفكير في الحلم، ومراجعة للنفس فيما أغضبها، وتذكر عفو الله عنا حين نخطئ. قال سلطان لحكيم: كيف لي ألا أغضب؟ قال: بأن تكون في كل وقت ذاكراً أنه يجب أن تطيع لا أن تطاع فقط، وأن تخدم لا أن تُخدم فقط، وأن تحتمل لا أن تُحتمل فقط، وأن تتحقق أن الله يراك دائماً، فإذا فعلت ذلك لم تغضب وإن غضبت كان قليلاً^(٨).

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١- لمعجم أوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة

٢- التعريفات للرحاوي

٣- روه الترمذي

٤- روه البخاري/ كتاب الأدب/ ٧٦

٥- روه البخاري

٦- رياض الصالحين/ ٢٩١ - ٢٩٧ طبعة النجف والإفتاء بالرياض

٧- تهذيب الأخلاق/ مسكويه/ ١٦٤، حلق المسلم/ محمد نوري/ ١٠٨ - ١١٢

٨- الدريعة إلى مكارم الشريعة/ الراغب الأصفهاني/ ٣٤٦ تحقيق/ بشر دار لوفاء ١٩٨٧م

الغلو

الحق ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿١٧﴾
(المائدة ١٧).

وتدل الآيتان على أن الغلو والانحراف كان
في باب العقيدة، فيما يخص الذات الإلهية
وصفاتها، وفيما يخص اعتقاد النصارى في
المسيح بما يخرجهم عن حقيقته غلوا
وتجاوزاً.

لذا، كانت الوسطية إحدى الخصائص
العامة للإسلام، وهي إحدى المعالم الأساسية
التي ميز الله بها أمته ﷺ عن غيرها
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ﴾ (البقرة ١٤٣).

فهى أمة العدل والاعتدال التي تشهد في
الدنيا والآخرة على كل انحراف يميناً أو
شمالاً عن خط الوسط المستقيم^(١).

وفي سنة تحذير واضح من الغلو والتتبع
والتتدد لمخالفاتها وسطية الإسلام واعتداله.

وفي الوقت ذاته تحفل السنة القولية
والعملية بالامر بالتيسير والرفق والتسامح.

لغة : مجاوزة حد الاعتدال. وفي مقاب
طرفه هذا طرف آخر هو التصريط أو
النسب. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

واصطلاحاً : نحد النصوص الشرعية
نقرن بين الغلو و التشدد، و التتبع
وكنها جميعاً مجاوزة حد الاعتدال المطلوب
من مسلم أن يلتزم به.

و لغلو قديم قدم انحراف الفكر والسلوك
حين يتجاوزان حد الاعتدال لسبب أو لآخر.

وفي لقرن الكريم نهى لأهل الكتاب عن
الغلو لانه انحراف عن الحق في الدين. وقد
جاء هذا في يتبين هما: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا
تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خيراً لَكُمْ إِنَّمَا
اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكِيلاً ﴾ (النساء ١٧١).

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

وحسبنا أن نشير إلى أن الرسول ﷺ ربط بين الغلو والهلاك وكذا التنطع والتشدد (إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين)^(٣) (هلك المتنطعون)^(٤) (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات)^(٥).

أما التيسير والأمر به فأشهر من أن لا يعلم، فقد عاتب الرسول ﷺ معاذاً حين شكى أحد الناس أن معاذاً يطيل في الصلاة فقال له النبي ﷺ: (أَفَتَأْنِ أَنْتَ يَا مُعَاذُ)^(٦). وأوصاه والمسلمين جميعاً (يَسْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا، بَشَرُوا وَلَا تَنْصَرُوا).

وقد وقعت في تاريخ المسلمين مظاهر غلو بعث عليها فهم معين، أو مبالغة مردولة. فكان موقف الأمة بيان خطأ أصحاب هذه المظاهر حتى ولو كانت اجتهاداً بشكل أو بآخر.

ففي باب العبادات لم يقبل النبي ﷺ موقف النضر الذي قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء. بل بين الرسول الكريم خطأهم وقال: (أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)^(٧).

وفي باب الحكم على الآخرين حين كفر الخوارج مرتكب الكبيرة، ورتب بعضهم على

هذا جواز قتله، واعتبر بعضهم ديار مخالفه ديار كفر، وقفت الأمة منهم علماء وحكاما موقف المحاور لهم، ثم رفض هذه الآراء^(٨).

وفي باب الغلو في المعتقدات، حين ألّٰهت السبئية علياً رضي الله عنه، وحين قالت بعض فرق الشيعة بتناسخ الأرواح، والرجعة ونحو هذا، عدهم مؤرخو الفرق من الغلاة الذين حادوا عن العقيدة الحقة^(٩) وكذلك حين غالى بعض الصوفية في فهم التوحيد وقالوا بوحدة الوجود، أو الاتحاد، أو الحلول أو وحدة الأديان، هوجموا من الصوفية المعتدلين وقيل إنهم غلطوا في كذا وكذا^(١٠).

وفي باب الممارسات الحياتية، حين انعزل بعض الزهاد عن الحياة، وسكنوا الكهوف ووقعوا في رهبانية لا يقبلها الإسلام، نُظِر إليهم على أنهم سقام الفهم للزهد والتوكل مضطربو السلوك^(١١).

وأما خطر الغلو فيكمين في ضرره بالدعوة ووجه الإسلام.

فهو من جهة ينفر عامة الناس حيث لا يطيقه الناس، فينصرفون عن الارتباط بالجماعة أو الاستمرار في العبادة، وهو من جهة أخرى أصعب من أن يستمر صاحبه عليه، فيفتر فيفقد مصداقيته أمام من عرفوه.

وهو من جهة ثالثة يضر بالتوازن المطلوب في شخصية المسلم، أعنى أنه يضيع بعض

الغناء

اصطلاحاً : هو فن من الفنون المتعلقة بالموسيقى.

ويقوم الغناء على التحكم فى الصوت لإخراجه وفقاً للنغمة معينة، وعلى إمكانية التحكم فى النفس، الأمر الذى يسمح بأداء جُمْلٍ طويلة، والتحكم فى الطبقات الصوتية المختلفة والانتقال بينها دون أن يتم ملاحظة ذلك. كما يقوم فى آن واحد على التوافق بين النغم والإيقاع وتطويع الخطاب.

إنه تعبير تلقائى منتشر بين البشر وأنواع كثيرة من الطيور، والدليل على تلقائيته وعالميته انتشاره بين الأطفال وبين مختلف الطبقات الاجتماعية سواء الأمية منها أو غيرها. والغناء على نغمات الموسيقى كان عادة مألوفة عند قدماء المصريين أثناء قيامهم بالعمل.

وقد تغنى بعض الشعوب بلا آلات موسيقية، إلا أن التاريخ لم يعرف وجود شعب بلا غناء... ولقد انتشر فن الغناء بين كل الشعوب التى على درجة ما من الحياة المنتظمة. لذلك نجد بعض السمات المشتركة فى موسيقى الشعوب والأمم.

والموسيقى الشرقية قائمة على اللحن

أساساً وليس على التوزيع الهارمونى. وعادة ما تكون حرة الإيقاع الذى يعتمد على آلة شديدة الوضوح. والسلم الموسيقى الشرقى قائم على الربع تون، وهو يتكون من ٢٤ درجة بدلاً من الاثنتى عشرة درجة التى تقوم عليها الموسيقى الغربية - مما يضاعف من ثرائه وإمكانيات تنوع عطائه الغنى. والزخارف النغمية من السمات الواضحة فيها، ويعد الارتجال التلقائى الإبداعى من أهم معالمها.

والمعروف أن آلات النقر والعود والرباب والقيثارة والنقارة عربية الأصل ولها تأثير على أصل الموسيقى الغربية، إذ تأثرت الموسيقى الأسبانية بالموسيقين العرب حتى أصبح لها مذاق خاص يصعب إغفاله.

والثابت تاريخياً أن فن الغناء قد انبثق من فن الشعر وقوافيه. بل لقد نهض صرح الغناء العربى بكل عظمته فى مدة لا تزيد عن أربعين عاماً فى القرن الهجرى الأول. وتعد هذه الوثبة سباقاً فى تاريخ نشأة الفنون وتطورها. ثم عاش هذا الفن أكثر من ألف ومائتى عام فما يغنيه المطربون فى أيامنا من مقامات ومشتقاتها وإيقاعاتها هى نفس المقامات والأوزان التى ضبطها إسحاق

الموصلى ضبطاً دقيقاً آنذاك. والذي كان
المغنى والمُحَنّ الذي رسخت قواعد التلحين
والغناء بعمله وعلمه.

وترجع أولى خطوات تنظيم أو منهجة فن
الغناء إلى زرياب الذي غادر بلاط هارون
الرشيد في مطلع القرن التاسع الميلادي
ليقيم بقرطبة في أسبانيا. وكان زرياب يقسم
منهجه في تعليم فن الغناء إلى ثلاثة أقسام:
الإيقاع، واللحن، والحليات.

وقد أنشأ ابن سريج صناعة الضرب
بالعود وأدخل نغماتها إلى عروض الشعر
العربي مما أدى إلى طفرة هائلة في مقامات
الغناء العربي الذي أصبحت له مدرستان في
آن واحد إحداهما في مكة والأخرى في
المدينة. والثابت تاريخياً أن فن الغناء العربي
المتقن قد بزغ كلمح البرق. وارتقى حتى
أصبح يتميز على غناء الأمم والحضارات. بل
لقد أصبح الغناء فن العرب الثاني بعد فن
الشعر... وبذلك كان الشعر والغناء معاً
يمثلان بهجة الحياة لديهم. وصار الغناء
وزدهاره دليلاً على ازدهار الدولة حتى قال
ابن خلدون في مقدمته: «أول ما ينقطع في
الدولة عند انقطاع العمران صناعة الغناء».

وتعد الصفحة الثانية لفن الغناء العربي في
مصر في منتصف القرن التاسع عشر على
يد الشيخ شهاب الدين. بينما يعد الانبعاث

الثالث له أيام عبده الحمولى ومحمد عثمان
إلى سيد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد
الوهاب. ويشتمل تراث الغناء العربي القريب
على أكثر من ألفى موشح ودور وقصيدة
وطقطوقة غير الأغاني المسرحية والشعبية.

والصعوبة الأساسية في الغناء وأدائه لا
تكمن فحسب في ضرورة التمكن من مجالى
الصوت والكلمات وإنما يتطلب الأمر الجمع
بين جمال الصوت، وجمال النغم، وقوة وتنوع
الإيقاع. ومعنى التعبير العاطفى، وقوة ومعنى
وجمال وتنوع الأداء بين الآلات.

ويعد أهم كتاب في الغناء والموسيقى في
المائتى عام الماضية هو كتاب «سفينة الملك
ونفيسة الضلك» المعروف باسم «سفينة
شهاب» للشيخ شهاب الدين محمد بن
إسماعيل (١٢٧٣هـ - ١٨٥٦م) ويحتوى هذا
الكتاب على مائة من الموشحات بكلماتها
ومقاماتها وإيقاعاتها.

أما أول كتاب عن الأصوات والغناء
والموسيقى فهو «كتاب النغم» للملحن المغنى
يونس الكاتب، الذى شهد أواخر الدولة
الأموية وأوائل الدولة العباسية، وسبق
الأصبهاني بأكثر من مائتى عام.

وقد أثبت الكندى (٨٧٤ م) أن الغناء فن
قائم بذاته وليس فارسياً أو رومياً كما قام
الإمام أبو حامد الغزالي بتناول قضية تحريم

أو إباحة الفناء فى كتاب «آداب السماع والوجد» وهو جزء من كتابه الكبير «إحياء علوم الدين» مستلهما نصوص الآيات والأحاديث، كما استند إلى القياس ليخرج بإباحة الصوت الجميل مدافعا عن حق الإنسان المتدين فى التعبير الفنى، على أن يكون لذلك الفن آدابه وأصوله. فقد أوقف الرسول ﷺ عائشة وراءه لرؤية رجال الحبشة

يغنون ويلعبون، ويعد هذا نصا صريحا فى أن الفناء ليس بحرام، شريطة أن يكون فنا أصيلا وليس مبتذلا. فالغناء الأصل فطرة وفن وأدب... فطرة لا تصنع بالطبع والوجدان وإنما يدرك بهما، وفن لأن له نظاما وقواعد وأصولا وأدبا، لأنه أبلغ الوسائل فى التعبير عن نجوى الضمير...

أ. د. / زينب عبد العزيز

مراجع الاستزادة:

- ١ - إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي مكتبة مصطفى الحلبي ١٣٥٤هـ.
- ٢ - تراث الفناء العربى، بين الموصلى وزرياب - وأم كلثوم وعبد الوهاب. كمال النجمى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الخاصة، ١٩٦٨م
- ٣ - الموسيقى الشرقية والفناء العربى - قسطندى رزق - مكتبة الدار العربية للكتاب، أوراق شرقية، جزءان (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣م)
- ٤ - الموسيقى والحضارة هوجولا يختنترت، ترجمة د. أحمد حمدي محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب، الألف كتاب الثاني، ١٩٩٨م.
- 5 The Oxford Companion to musicaly Percy A. Scholes. Oxford University press, London, New York, Toronto. 1938

الغنائم

(هـ) ابن السبيل.

فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس

خمس الغنيمة.

٢ - سهم للمشاة من المقاتلين يقسم

بينهم.

٣ - سهم للفرسان يقسم بينهم.

٤ . ٥ - سهمان للخيول الصحيحة التي

يقاتلون عليها.

وقد يعطى رسول الله ﷺ أحد المقاتلين

شيئاً من الغنيمة قبل التقسيم يُسمى نفلاً؛

لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم؛

لتفوقه فى بعض الأعمال، وتُسمى الغنيمة

كلها نفلاً وأنفالاً؛ لأنها منحة من الله

تعالى لهذه الأمة، قال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾

(الأنفال ١) وقد روى أنها فى أول الإسلام

كانت للنبي ﷺ وحده يصنع فيها ما يشاء، ثم

نسخ ذلك بأية التقسيم على المقاتلين^(٢).

وهناك أيضاً الرضخ من الغنيمة، وهو

عطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر

القتال ولم يستوف الشروط التى يستحق

بها المقاسمة فى الغنيمة كالنساء والصبيان

ونحوهم.

لغة : جمع غنيمة، وهى من الغنم، وهو

الفوز بالشئ كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : المأخوذة من أهل الحرب

على سبيل القهر والغلبة والانتصار، بقتال

وركوب خيل ونحوها^(٢).

وقد شرعها الله تعالى لأمة محمد ﷺ.

واختصها بها، قال تعالى ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا

غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرُّسُولِ

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ

السَّبِيلِ﴾ (الأنفال ٤١). وقال رسول الله ﷺ:

(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى

..... وأحللت لى الغنائم ولم تحل لأحد

قبلى...) [رواه البخارى ومسلم]^(٣).

وقد ظهر من هذه الآية لكرامة، ومن فعل

رسول الله ﷺ أن الغنائم تقسم على خمسة

اسهم:

١ - سهم منها يقسه على خمسة مصارف

هى:

(أ) رسول الله ﷺ.

(ب) أقاربه ﷺ من بنى هاشم وبنى

المطلب.

(ج) اليتامى.

(د) المساكين.

وهناك أيضا السلب، وهو ما يكون على العدو المقتول من ملابس وآلات حرب وما يركبه من فرس، فإن ذلك يكون لقاتله فوق نصيبه من الغنيمة؛ لحديث (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ) [رواه البخاري]^(٤).

ويدخل في الغنيمة كل ما حصل عليه المسلمون من الكفار، نتيجة قهرهم والانتصار عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراضٍ، أو فداء للأسرى أو سابقة للمسلمين^(٥).

والتقسيم على المقاتلين بالنسب السابقة فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء، أما ما استرده المسلمون من أموالهم، فترد إلى أصحابها، ولا تدخل في التقسيم إذا عرفها أصحابها، فإن لم يعرفوها قسّمت، وأما الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم، وقيل: بعدمه، وقيل: الإمام مخير في الأراضى بين التقسيم، أو يتركها لأهلها بالخراج.

ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم، وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين أصحابها، وجمهور الفقهاء على أن التقسيم يكون في محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء الحرب، ليدخل السرور على المقاتلين، إلا إذا

كان الموقع غير آمن، فينتقل بهم إلى موقع آخر يكون آمناً، ثم يقسمها عليهم^(٦)، وفي التعجيل بالتقسيم حكمة أخرى، وهي وقاية الغنيمة من السرقة والغلول.

ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط هي :

أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، صحيحاً، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل. فإن اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن حضر المعركة صبي أو ذمي.. رضخ له الإمام أى أعطاه نصيباً من المال العام قبل التقسيم، ولا يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة.

ويخرج من الغنائم قبل التقسيم: الأسلاب، وأموال المسلمين المعروفة التى استردوها والأراضى على خلاف، وأجرة حفظ الغنيمة، والأرضاخ والأنفال^(٧) ثم تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول ﷺ بعد موته على الأربعة الباقين، أو يعتبر فيئاً يعطى منه الغنى والفقير على خلاف بين الفقهاء^(٨).

أ. د / محمد نبيل غنايم

١. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة ٢/٦٦٤
٢. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٥/٢١٢
٣. فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، ط١، ٢/٣٠٩
٤. صحيح البخاري، ٥/٢٢٧
٥. الام، للشافعي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٠م، ٨/٢٤٩
٦. المصدر السابق ٤/١٤٧، وقيل لا تقسم إلا في دار المسلمين
٧. وقيل من الأربعة أخماس المغنى، لابن قدامة، مكتبة القاهرة ط١، ١٩٦٩م، القاهرة، ٩/٢٣١
٨. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، ١٩٩٥م، بيروت، ٢/٧٥٤

مراجع الاستزادة :

١. الموسوعة الفقهية، الكويت، مطبعة دار الصفوة، سنة ١٩٧٤م، القاهرة

الغيب

لغة : الغيب كل ما عاب عنه، و غيبة الاحممة، وهي حماغ لتجرب بعاب فيها، ويسمى المظمر من الارض الغيب لانه غاب عن البصر، والغيب كرم غاب عن عيون، وغيب على الامر عيبا وغيب كما في اللسان .

واصطلاحا : الغيب كل ما خبرته القرآن الكريم، والرسول ﷺ مما لا تهتدى به لعقول من اشراط الساعة، وعذاب قبر، والحتير، والنشر، والصرط، والميزان، والحنة، والنار، والملائكة، والحن والكتب السماوية، وقيل القصاء، والقدر.

والغيب امر حمى لا يدركه الحس، ولا تقتضيه بديهه العقل، وهو قسمين

١ - قسم لا دليل عليه لا عقليا ولا سمعيا وهذا هو المعنى بقوله تعالى ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (الأنعام ٥٩). وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي ﷺ : في خمس لا يعلمهن الا الله تعالى ته تلا ه ان الله عنده علم الساعة وينزل العيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب عدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليه حير ه (تقمان ٢٤). وقوله عز وجل:

ه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ (الاعراف ١٨٧).

٢ - وقسمه بصب عليه دليل عقلي أو سمعي، كالصانع وصفاته، واليوم الآخر واهواله، وهو المراد بغيب في قوله تعالى ه الدين يؤمنون بالغيب ﴿ (البقرة ٣). قال القرطبي: وهذا هو الايمان شرعى المشار اليه في حديث حبريل عليه السلام، حين قال للنبي ﷺ : فآخبرني عن الإيمان: قال ان تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن باقدر خيره وشره قال : صدقت وقال عبد الله بن مسعود: ما آمن مؤمن فضل من إيمان بغيب، ثم قرأ ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ه .

وفي التنزيل ﴿ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾ (الاعراف ٧). وقوله ه الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ (الانبيا ٢٩). فهو سبحانه وتعالى غائب عن

الأبصار، غير مرئى فى هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال، فهم يؤمنون بأن لهم ربا قادرا يجازى على الأعمال، فهم يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى يغيبون فيها عن الناس، لعلمهم باطلاعه عليهم، وعلى هذا تتفق الآراء ولا تتعارض، والحمد لله، وقيل: بالغيب أى بضمايرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. قال الشاعر:

وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا

يصلون للأوثان قبل محمد.

ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، الذين لا يعلم حقيقتهم إلا الله، فالملائكة ليسوا كالبشر، بل هم عالم آخر قائم بنفسه ومستقل بذاته، ولهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة بشرية وغيرها. والإيمان بالملائكة من البر ومن دلائل الصدق والتقوى، وهذا العالم الغيبى لا يدرك بالحس ولا بالعقل، وسبيل معرفته هو الوحي: لأنه غيب من الغيوب.^(٢)

والله سبحانه هو الذى يعلم الغيب وحده. قال تعالى ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ (يونس ٢٠). وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها «قالت: من زعم أن رسول الله ﷺ يخبر بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

(النمل ٦٥). وقال تعالى ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام ٥٩).

فאלله تعالى عنده علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء إطلاعاه عليها أطلعاه، ومن شاء حجباه، ولا يكون ذلك إلا من إفاضته على رسله بدليل قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (آل عمران ١٧٩). وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٢٦) إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (الجن ٢٦، ٢٧). ذكر القرطبي: أنه لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كما فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاء من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم.

فالله سبحانه وتعالى جعل حرسا حول هذا الرسول الذى أطلعاه على بعض الغيب المتعلق برسالاته، وهذا الحرس من الملائكة والشهب لحفظ هذا الغيب من تلاعب الشياطين. وفى قصة سليمان يبين القرآن أن

الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما سنمروا في
عملهم سحرة لسليمان عليه السلام . قال تعالى
﴿ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته
إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خربت
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في
العذاب المهين ﴾ (سب ١٤) .

وقد نهى النبي ﷺ عن إتقان عراف وإكهن. فقال: **صحيح**، من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. (رواه مسلم). والعراف هو الحارر والمنجم الذي يدعى علم الغيب، وهى من عرافة. وصاحبها عراف، وهو الذى يستدل على الأمور - سباب ومقدمات يدعى معرفتها. وقد يعتصد بعض أهل هذا الفن بالزجر والطرق والنجوم. و سباب معتادة فى ذلك، وكلها يطلق عليها اسم الكهانة، والكهانة ادعاء علم الغيب. قال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب الكافى من المكاسب المجمع على تحريمها، الربا ومهوز البغايا، ولسحت، والرشوة، وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة ودعاء الغيب وأخبار السماء.

وقد روى مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سأل رسول الله ﷺ

نأس عن الكهان. فقال: «إنهم ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بنبي- فيكون حقاً! فقال رسول الله ﷺ «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة».

وروى البخارى عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الملائكة تنزل فى العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه الى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم».

وليس المنجى ومن صاهاه ممن يضرب
بالحصى. وينظر فى الكتب. ويزجر بالطير.
ممن ارتضاه الله من رسول فيطلعه على ما
يتساء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه
بحسبه وتخمينه وكذبه، وفيه استحلال دمه
على هذا التجسيم. ولقد أحسن الشاعر حيث
قال:

حَكْمُ الْمَنَجُّمِ نَّ طَالِعِ مَوْلَدِي

يقضى على بمية الفرق

قل للمنجم صبحه الطوفان هل

ولد الجميع بكوكب الفرق

(هيئة التحرير)

٦ - ساس العرب : مضمون ماده غيبه ١ / ٥٤٢ - صادر بمرور ١٩٥٥ م ، برده معرفه الغرض عشيرين ، ١٠ محمد فريد وحدي، دار المعرفة بيروت

٢ عوائد لاسلامية - نصف سبيل سابق - ص ١١٣ - مكتبي الحربية

۲ - عسقر ص ۱۲

مراجع الاستدلال

١- الب مع الحشد لقرار تخفيض ١٦٢ وم بعدها ٣٢ وم بعدها ٣٨ ١٩ وما بعدها - مكتبة سلام عمه، بان الثقافة - ط ١ سعة ١٩٨١

٢ - تفسير بيضاوي ١٠٩٢١ - سورة الاسعد

الغيبية

الغيبية والنميمة فى سياق بيان خطر الكلمة التى يتفوه بها الإنسان لا يلقي لها بالاً فتجره إلى قاع جهنم، وفى سياق أن ريح الغيبة حين يوجد فى الأمة كريح الجيفة النتنة.

ومن أجل أن يتوقى الإنسان إثم هذه الرذيلة نهت السنة عن حضور مجالس يفتاب فيها المسلم^(٢)، بل لابد من رد غيبة المسلم، وإلا فترك هذه المجالس هو اللائق بالمسلم، فهُمَّا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ (القصص ٥٥).

والغيبية محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما فى الجرح والتعديل والنصيحة.

كقوله ﷺ لما استأذن عليه عيينة بن حصن (ائذنوا له بثس أخو العشيرة)^(٤).

فالغيبية رذيلة تخالف ما تقر فى الإسلام من حرمة الإنسان الذى هو أعظم حرمة عند الله من الكعبة، وحرمة دم المسلم وعرضه وماله، كما جاء فى خطبة الوداع وفى أحاديث كثيرة تبين حق المسلم على المسلم، وضرورة سلامته من لسانه ويده^(٥).

لغة: الغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن يحوج إلى ذكره، ولا يبعد المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي لمفهوم الغيبة.

وهذا ما وضَّحه الرسول ﷺ فى قوله: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)^(١).

ومن هنا قيل: واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب فى القبح والمعة، ويزيد عليه فى الأذى والمضرة، وهى: الغيبة، والنميمة والسعاية^(٢).

وقد نهى القرآن عن الغيبة، مصوراً ممارستها بما ينفر منها، ويظهر خطر الوقوع فيها فقال: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ (الحجرات ١٢).

يعنى إذ كنتم تعافون أكل لحم الميت طبعاً، فعافوا الغيبة شرعاً لأنها أشد وأخطر، وقد وضحت السنة القولية والعملية خطر

ثم هي من جهة أخرى تظهر نقصاً نفسياً عند مقترفها، فقد قيل: ما وجد عائب إلا كان معيباً، وهي تقطع العلاقات الطيبة، وتفتح باب التعقب والبحث عن العيوب فقد قيل: إن من عتاب اغتيب ومن عاب عيب. فبحثه عن عيوب أناس يحمل الناس على البحث عن عيوبه^(١).

وقيل: لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك».

وقيل «الغيبة رعى اللثام».

فإذا وضع ما أشرنا إليه، كان على المسلم أن ينأى بنفسه من هذا الداء، وأن يتقى الله ويتوب إذا كان قد قارفه والله تواب رحيم.

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١. مسنم حديث/ ٢٥٨٥

٢. أدب الدنيا والدين/ الماوردي ٢٥٦ تحقيق مصطفى سقا/ دار الكتب العلمية بيروت

٣. رياض الصالحين/ ٥٧٣ صفة البحث ولائمة بالرياض. العراقي/ حلق المسلم/ ٧٧

٤. تفسير سورة الاحزاب/ بن كثير

٥. رياض الصالحين/ ٥٧٥، ٥٩٩

٦. الدرر النيرة الى مكرم الشريعة/ ابراهيم الاصطبي تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي/ ٢٨٢ صفة دار نوفاء ١٩٨٧ هـ

٧. أدب الدنيا والدين/ الماوردي

الغيرة

على أنه غيرة يبغضها الله سبحانه، لأنها غضب من أجل باطل، ونعرة كاذبة، لذا وصفت بأنها «حمية الجاهلية» ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ (الفتح ٢٦).

ذلك أن قريشاً في صلح الحديبية رفضت أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب محمد رسول الله فحين قال النبي ﷺ لعلى ابن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا ندرى بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب: بسمك اللهم. وحين قال الرسول ﷺ لعلى اكتب: (محمد رسول الله، قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك وقال اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبي ﷺ اكتب: من محمد بن عبد الله) (٤).

أما السنة الصحيحة فقد ورد فيها لفظ «الغيرة» بصيغ مختلفة، وفي سياقات متعددة، نشير إليها فيما يلي:

١ - غيرة فطرية: غيرة الرجال على النساء، إذ يقول سعد بن عباد: لو رأيت رجلاً مع امرأتى لضربت بالسيف غير مصفح، فيقول النبي ﷺ: (أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني) (٥).

ومثله الحديث عن علي رضي الله عنه: (ألا تستحيون أو تغارون فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج) (٦).

لغة: الغيرة المصدر من قولك غار الرجل على أهله.

قال ابن سيده: وغار الرجل على امرأته، والمرأة على بعلها تغار غيرة وغيراً، وغاراً وغيراً (١) ويفصل ابن منظور القول في الصيغ والاشتقاقات، ويحكى من النثر والشعر ما يؤدي المعنى يقول وهي الحمية والأنفة والعرب تقول: أغير من الحمى، أي أنها تلازم المحموم ملازمة الغيور لبعلها (٢).

واصطلاحاً: الغيرة ثوران الغضب حمية على أكرم الحرم، وأكثر ما تراعى النساء.

وفي أدبيات الفضائل العربية والإسلامية تذكر الغيرة على أنها خلق فطري كثر في العرب، وربط بينه وبين الجوار، واتسع نطاقه ليشمل كل حرمة يأنف المسلم أن تمس.

وجعل الله سبحانه هذه القوة في الإنسان سبباً لصيانة الماء وحفظاً للإنسان، ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت العفة في نساها.

وقد يستعمل ذلك في صيانة كل ما يلزم الإنسان صيانيته في السياسات الثلاث التي هي سياسة الرجل نفسه، سياسة منزله وأهله، وسياسته مدينته وضياعته، ولذلك قيل: ليست الغيرة ذب الرجل عن امرأته ولكن ذبه عن كل مختص به ... فقد كثرت في العرب خاصة أن من دخل دار أحدهم والتجأ إلى فئائه ولو كان عدواً فله حرمة وجوار وذمار (٣).

لم يرد في القرآن لفظ الغيرة وإنما جاء في القرآن لفظ «الحمية» وفي سياق يدل

غيرة النساء على الرجال. وقد غارت عائشة رضى الله عنها على النبي ﷺ حين سألها النبي: (أَغْرَبْتَ يَا عَائِشَةُ؟) قالت: ومالى ألا يغار مثلى على مثلك؟ فقال النبي ﷺ: (فأخذك شيطانك؟) .. الحديث ..

غيرة المرأة على المرأة ضررتها. وقد غارت عائشة رضى الله عنها من ذكر الرسول ﷺ لخديجة بعد وفاتها^(٨).

وهذه كلها غيرة فطرية ومحمودة شريطة ألا تخرج عن حد الاعتدال كي لا تكون عدواناً على حقوق الآخرين.

٢ - غيرة دينية وأخلاقية تكتسب بالتربية وقد ربطت السنة بين غيرة المؤمن وغيرة الله تعالى (إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه)^(٩).

والتربية تعنى بها أن المؤمن يغار إذا انتهكت حرمة الله، وهذا لا يكون إلا إذا رُبِّيَ على هذا، وعلم مقاصد الشريعة (الحفاظ على العقل - النسل - المال - الدين - العرض) وقد ذكرت السنة أن جزاء غيرة المؤمن فى الآخرة عظيم حيث جاءت بأنه قصر فى الجنة^(١٠).

٣ - الغيرة منها ما يحمى ومنها ما يذم ولأن الغيرة حمية وغضب، فكان من اللائق بالمسلم أن يعلم الدوافع والغايات فإذا كانت الدوافع رعية حق الله، والأهداف إزالة

الريب، وتحقيق مقاصد الشرع كانت هى الغيرة التى يحبها الله، وإذا كانت غير ذلك كانت الغيرة التى يبغضها الله سبحانه «إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغض الله ... فأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة فى ريبة، وأما الغيرة التى يبغض الله فالغيرة فى غير ريبة»^(١١).

بقى أن نشير إلى حقيقتين مهمتين:
الأولى أن التاريخ يحفظ للعرب والمسلمين مواقف كانت الغيرة فيها دفاعاً عن الحق، أو حرصاً على الكرامة، فغيرة عمرو بن كلثوم حين صاحت أمه واعمراه كانت فى موضعها، وغيرة الصحابة الكرام من أجل دين الله، وغيرة المعتصم حين استجذبت به المرأة المسلمة قاتلة: وا معتصماه، وغيرة صلاح الدين من أجل تحرير القدس، وغيرة جنودنا من أجل تحرير سيناء، هذه كلها نماذج لها ولنظائرها فى التاريخ موقع معلّم.

الثانية أن التربية على القيم الدينية والوطنية الحقّة أساس صحيح لتكوين الغيرة المحمودة التى تصون المقدس من دين أو عرض أو مال أو وطن، والتى تقف عند حدود الشرع تضبط به البسواعث وتحدد به الأهداف، وترشد السلوك كي لا تكون الغيرة نكرة أو حمية جاهلية.

أ. د/ أبو اليزيد العجمي

١. ٢٠٠١ م. مصر/ سنن العرب المجلد الخامس/ ٤١، ٤٢ طبعه دار صادر بيروت
٢. لامية نبي هكاره اشريعة/ الرابع الاصفهاني/ ٢٤٦، تحقيق ابو البريد العجمي/ الطبعة الثانية - دار الوفاء - مصر ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م
٣. حرجه حمد ورواه مسلم فى صحيحه
٤. لمباري/ كتب سكاك دار العبرة. ١٠٧
٥. مسند احمد/ ١٣٢/١ المكتبة الاسلامي
٦. مسند/ ١١٥/٦
٧. صحيح مسلم - مصر/ لصداقه/ ٢٤٢٥
٨. صحيح مسلم/ ٢٧٦١
٩. مسلم/ ٣٠٩٥
١٠. مسند حمص/ ٥/ ٤٤٦، ٤٤٧

الفاطميون

هم أسرة حكمت فى شمال أفريقيا، وأقامت خلافة إسلامية مُعارضة بها الخلافة العباسية فى بغداد فى أوائل القرن العاشر الميلادى، وهم ينتسبون إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله ﷺ؛ فهم شيعة علويون فى نسبهم، إسماعيليون فى مذهبهم، كما يطلق عليهم العبيديون نسبة إلى مؤسس دولتهم عبيد الله المهدي (٢٩٧-٣٢٢هـ/٩٠٩-١١٣٤م) الذى ولد بالكوفة أو سلمية بسورية.

وقد تأسست الدولة الفاطمية أول الأمر فى تونس، واتخذت القيروان عاصمة لها، ثم أقام خليفتها الأول أبو محمد عبيد الله المهدي مدينة المهديّة، التى تقع على بعد ١٠٧ كم جنوب القيروان عاصمة لخلافته (٣٠٨هـ/٩٢٠م) (١) وأخضع قبائل صنهاجة بالمغرب الأقصى، وقضى على نفوذ الأدارسة فى فاس، واستولى على الجزائر وتونس وطرابلس ثم برقة، ولكنه فشل فى هجومه على مصر عدة مرات؛ ثم توفى (٢).

وبذل الخليفة الثانى أبو القاسم محمد القائم بأمر الله (٣٢٢-٣٣٤هـ/٩٣٤-٩٤٥م) غاية همته لتوسيع نطاق دولته، فأرسل أسطولاً أغار على شواطئ إيطاليا وفرنسا

والأندلس، كما أرسل جيشاً إلى مصر هزمه الإخشيدون، ثم صرف بقية حياته فى حرب بعض الخوارج بقيادة أبى يزيد الخارجى الذى ثار عليه؛ بغية انتزاع الملك منه (٣).

وفى عهد الخليفة الثالث أبى طاهر إسماعيل المنصور بالله (٣٣٤-٣٤١هـ/٩٤٥-٩٥٢م) تم الاستيلاء على صقلية (٣٣٥هـ/٩٤٦م)، كما تم القضاء على ثورة أبى يزيد الخارجى، ثم أعقبه الخليفة الرابع أبو تميم معدّ المعز لدين الله (٣٤١-٣٦٥هـ/٩٥٢-٩٧٥م) الذى ولد بالمهدية، واستطاع قائده جوهر الصقلى (ت ٣٨١/٩٩٢م) أن يفتح فاس وسلجماسة، وانقادت له بلاد الشمال الأفريقى كلها حتى ساحل الأطلس، ماعدا سبّعة التى بقيت لبنى أمية (أصحاب الأندلس) ونتيجة لاضطراب أحوال مصر عقب وفاة كافور الإخشيدى، فقد أشار المعز إلى قائده جوهر بالسير إلى مصر لأهميتها السياسية والحربية والاستراتيجية، حيث نجح فى فتحها سنة (٣٥٨هـ/٩٦٩م) واختط مدينة القاهرة وبها قصر الحاكم، والجامع الأزهر (نسبة إلى فاطمة الزهراء) بالإضافة إلى العديد من المنشآت الإدارية وسماها القاهرة المعزية (٤)

التي أصبحت عاصمة لخلافة الفاطمية بعد أن دخلها المعز لدين الله بآهله وبيت ماله ورحال دولته. بل وبرفات جداره (٣٦١هـ/٩٧٢م). حيث ظلت عاصمة للفاطميين إلى انتهاء دولتهم، وباتخاذ القاهرة عاصمة لخلافة الفاطمية رجحت كفة الفاطميين على العباسيين في بغداد، وارتفع شأنهم فامتد نطاق حكمهم من البحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي ليشمل - فضلاً عن الشمال الأفريقي - سوريا وفلسطين واليمن ومكة والنوبة. بل وصل إلى الموصل وكادوا يقتحمون بغداد على الخلافة العباسية. وكان الأسطول الفاطمي يفرص سلطانه على البحر المتوسط، بل ويهدد الشواطئ الجنوبية لأوروبا.^١

إن الاستقرار السياسي الذي شهدته الخلافة الفاطمية في مصر في عهد المعز لدين الله (٣٦١-٣٦٥هـ/٩٥٢-٩٧٥م)، والعزیز بالله (٣٦٥-٣٨٦هـ/٩٧٥-٩٩٦م)، والحاكم بأمر الله (٣٨٦-٤١١هـ/٩٩٦-١٠٢٠م) نتج عنه ازدهار اقتصادي، وعلمي وعمراني، حيث عم الرخاء البلاد وانتشرت مظاهر انتحضر والازدهار والرخاء المادي الذي بلغ حد انترف بصورة لم تعرفها مصر منذ زمن بعيد. كما ازدهرت الحياة العلمية برعاية حلفاء الفاطميين ووزرائهم. حيث جلبت نوادر الكتب والمخطوطات في كل علم وفن، حيث بلغت

محتويات، خزانة الكتب بالقصر مليوناً وستمائة ألف كتاب، ونشطت الحركة العلمية لنشر العلم وتدعيم المذهب الشيعي في الجامع الأزهر الذي عقدت له الزعامة الثقافية والعلمية والدينية، وفي دار العلم (دار الحكمة) التي أنشأها الحاكم بأمر الله (٤٠٠هـ/١٠٠٩م) والتي زودها بمختلف أنواع الكتب لتنافس بيت الحكمة في بغداد، وبالنسوخ والقراء وجميع أدواتهم، وقصدها العلماء في كافة العلوم، هذا فضلاً عن مجالس المناظرة في قصور الخلفاء، والتي كان يحضرها مشاهير علماء العصر.

وفي العمران شيدت المنشآت الدينية فضلاً عن الأزهر. كان جامع الحاكم بأمر الله (٤٠٣هـ/١٠١٢م) والجيشي—وشى (٤٩٨هـ/١٠٠٧م) والأقمر (٥١٩هـ/١١٢٥م) ومسجد الصالح طلائع (٥٥٥هـ/١١٦٠م) وغيرها من العمارات والمنشآت المدنية التي تشهد على ما بلغته البلاد من الرقي الفني.

وقد انقسم المجتمع المصري في عهد الفاطميين إلى سني وشيعي، فالسنيون هم المصريون والأتراك والسودانيون؛ أما الشيعة فهم المغاربة حضروا مع الفاطميين، وكانت الإدارة فيهم، وكان الخلفاء متسامحين، فلم يحبروا أحداً على اعتناق المذهب الشيعي الأمر الذي حفظ للمصريين مذهبهم السني كما اهتم الفاطميون بالاحتفال بالأعياد

والمناسبات الدينية بشكل منقطع النظير، وكثير من مظاهر الاحتفالات الدينية السائدة فى مصر الآن ترجع بجذورها إلى أيام الفاطميين فى مصر.

وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى تدهور الفاطميين وضعفهم ثم زوال دولتهم، وذلك منذ عهد الظاهر (أبو الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله (٤١١-٤٢٧ هـ/ ١٠٢٠-١٠٣٥ م) ثم المستنصر بالله (أبوتميم) (٤٢٧-٤٨٧ هـ/ ١٠٣٥-١٠٩٤ م) منها: الإسراف فى استخدام جند من الأتراك والمغاربة والسودانيين، والتنازع بين طوائفهم، ثم توالى الخلفاء الضعاف الذين تولوا، وهم جميعاً أطفال باستثناء الحافظ الذى تولاها وهو شيخ كبير، هذا فضلاً عن انتشار المجاعات والأوبئة نتيجة نقص مياه النيل حيناً واحتكار التجار أحياناً بالإضافة إلى التهديد الصليبي الذى كان يتطلع إلى السيطرة على مصر. إضافة إلى سيطرة قادة الجند والوزراء. فأصبح الصراع الحقيقى بين الوزراء أنفسهم كما حدث بين طلائع بن رزيك وشاور، وبين شاور وضرغام فاستتجد الأخير بعمورى ملك بيت المقدس، كما

استتجد شاور بسلطان حلب نور الدين محمود الذى أرسل قائده أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين، حيث نجح شيركوه فى القضاء على ضرغام ثم شاور، وتولى الوزارة فى مصر لآخر خلفاء الفاطميين وهو الخليفة أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله (٥٥٥-٥٦٧ هـ) (١١٦٠ هـ/ ١١٧١ م) وبعد وفاة شيركوه خلفه على الوزارة فى مصر صلاح الدين، ولما مات الخليفة العاضد (٥٦٧ هـ/ ١١٧١ م) أزيل شعار الفاطميين وقامت الدولة الأيوبية فى مصر على يد صلاح الدين الذى أعادها إلى المذهب السنى والخلافة العباسية^(٦).

ظلت الدولة الفاطمية منذ بدء إعلانها فى سنة (٢٩٧ هـ/ ٩٠٩ م) وحتى سنة (٥٦٧ هـ/ ١١٧١ م) مائتين وسبعين عاماً تولى الخلافة فيها أربع عشرة خليفة أولهم أبو محمد عبد الله المهدي غير أن الخلافة لم تأت إلى مصر إلا سنة (٣٦١ هـ/ ٩٧٢ م) حين دخلها الخليفة الرابع المعز لدين الله، وبذلك يكون قد تواتر عليها إحدى عشرة خليفة أولهم المعز وآخرهم العاضد.

أ. د/ السيد محمد الدقن

١- إنعاط الحنف بأخبار الأئمة الفاطميين (الحلفاء، ص ٤١، ٤٥ المقيبى تحقيق د جمال الدين الشبال، دار الفكر القاهرة ١٣٦٧ هـ، ١٩٤٨ م.

٢- اسجوم الزاهرة ابن تعرى بردى (٥١/٢ - ٥٣) المؤسسة المصرية العامة للتكليف والنشر.

٣- تاريخ مصر (ص ٢١١) عمر الإسكندري، وسفرح

٤- الكامل فى التاريخ ابن الأثير، (٩٨/٨) دار صادر بيروت ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م

٥- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (١/ ٣٢٠، ٣٢٤) دار صادر بيروت

٦- الأحداث السياسية فى مصر منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية (ص ١٣٣) د محمد أحمد حسب الله (٢٠ ٥٦٧ هـ) الطبعة الأولى، دار

العكر العربى، القاهرة، ١٩٩٥ م

الفاعل

،لاحتياج، وهو مذهب المتكلمين... وينبئ
الفلاسفة إلى خطأ المذهب القائل بأن تأثير
الفاعل قاصر على حال حدوث الشيء أو
وجوده فقط، وبحيث لو أوجده الفاعل فإنه
يستغنى عنه في بقاءه واستمرار وجوده،
ويضربون مثلاً لذلك وجود البناء قائماً بعد
انتهاء أثر البناء.

وخطأ هذا المذهب فيما يقول الفلاسفة
الإلهيون . هو عدم الانتباه إلى أن تأثير
الفاعل إنما هو في الإيجاد وفي البقاء معاً،
إذ علة الحاجة . وهى الإمكان . ثابتة
ومستمرة بعد الإيجاد، والبناء في المثال ليس
علة مؤثرة في بقاء المبنى، بل حركته علة
لحركة الأحجار ووضعها في شكل معين، أما
بقاء الشكل فهو معلول لأمر آخر.. ويقول
افلاسفة إن أكثر ما يظن فاعلاً كالأب
والزراع والبناء ليس في الحقيقة عللاً فاعلة
للوجود، بل هى معدات وأسباب، أما فاعل
الوجود فهو الله تعالى. وربما أشار القرآن
الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
تُمْنُونَ ﴾ (٥٨) أَنَّكُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الْخَالِقُونَ ﴿ (الواقعة ٥٨-٥٩)، ومثله فى

يقسمه أرسطو العلة» التى هى من لواحق
الموجود . بما هو موجود . إلى علل أربع:
علتين داخيتين فى قوام الشيء المعلول، وهما:
المادة والعسورة، وعلتين خارجيتين عن المعلول
هما: الفاعل والغاية التى تبعث على الفعل.

ويعرف ابن سينا الفاعل بأنه «العلة» التى
تفيد وجوداً مبايناً لذاتها.. أى تعطى شيئاً ما
وجوداً يخاف وجودها، وهذا هو اصطلاح
الفلاسفة الإلهيين فى الفاعل. أما الطبيعيون
فالفاعل عندهم هو «مبدأ التحريك فقط .
أى هو الذى يفيد حركة ولا يفيد وجوداً.
وعليه فلا تسمى الطبيعة، فاعلاً حقيقياً
فى اصطلاح الفلاسفة الإلهيين: لأنها لا تفيد
الوجود، إذ واهب الوجود ومفيدة هو الله
تعالى.

وقد يطلق على الفاعل، العلة المؤثرة.

ويختلف المتكلمون والفلاسفة فى سبب
احتياج المفعول للفاعل: هل هو وجوده
باعتباره فى نفسه أمراً ممكناً، أو وجوده من
جهة كونه بعد عدم؟ والاحتمال الأول يعنى أن
الإمكان هو علة الحاجة كما يقول الفلاسفة.
أما الثانى فيسعى أن الحدوث هو علة

نفس السورة أيضا: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ (الواقعة ٦٣-٦٤).

ومما تجدر ملاحظته في الموضوع أن الأشاعرة وإن قالوا بأن «الحدوث» هو علة الحاجة إلى الفاعل فإنهم لا يقولون باستغناء المفعول في بقاءه عن الفاعل، لأنهم يقولون بأن الأعراض لا تبقى زمانين، فهي في حدوث مستمر، وخلق متجدد لا يتوقف، وهو ما يسمى بتعلق «القبضة» باصطلاح المتأخرين منهم.

والفاعل بمعنى مفيد الوجود منحصر عند الأشاعرة في فاعل واحد مؤثر، هو: الله تعالى. فلا فاعل إلا الله، وينكرون من

ثم - أن يفعل شيء في شيء، حتى الأسباب، فإنها لا توجد مسبباتها ولا تفعل فيها.

وللفاعل أقسام عديدة، تختلف باختلاف الفاعلية، وهي: الطبع أو المقر أو التسخير أو القصد أو الرضا أو العناية أو التجلي، والحقيق باسم الفاعل. فيما يقول صدر الدين الشيرازي - هو: «مَن يطرد العدم بالكلية عن الشيء، ويزيل الشر والنقص، وهو الباري جل ذكره». وصانع العالم فاعل بالطبع في مذهب الدهرية والطبيعيين، وبالإرادة والاختيار عند المتكلمين، وبالرضا عند الإشراقيين، وبالعناية عند المشائين، وبالتجلي عند الصوفية.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة

- ١- إلهيات الشفاء ابن سينا ٥١٨-٥٢٤ ط طهران ١٣٠٣هـ
- ٢- تهافت الفلاسفة - العزالي ص ٢٣٩ تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، الطبعة الرابعة
- ٣- شرح المواقف - الشريف الجرجاني ١١٢، الطبعة الأولى، ١٣٢٥هـ - ١٩٠٧م
- ٤- رسالة في الحدوث صدر الدين الشيرازي ص ٢٥-٣٦ تحقيق سيد حسين موسويان، طهران ١٣٧٨هـ

فتح مكة

وكان الرسول ﷺ شديد الحرص على دخول مكة دون قتال كما أن أهل المدينة معظمهم هاجروا إليها من مكة، ولو حدث قتال سيكون فيه قطع لصلة الأرحام، ولذلك أعد الرسول ﷺ عدته لفتح مكة دون قتال، فخرج من المدينة سرا بجيش كبير، ولم تحس قريش بهذه الحركة إلا بعد وصول المسلمين إلى مشارف مكة، وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة ٨ هـ.

وحينئذ خرج أبو سفيان زعيم مكة ليحاول النجاة لأهله فالتقى بالمسلمين في المكان الذي عسكروا فيه، ورفض الرسول ﷺ مقابلته أول يوم ليفت في عضده، وفي صباح اليوم التالي قابله، وفي هذا اللقاء آمن أبو سفيان بالله ورسوله، وعاد إلى مكة، بعد أن شاهد عظمة قوات المسلمين، يحمل لأهلها اليأس من المقاومة والأمان من رسول الله ﷺ، وما يطمئنهم على حياتهم.

وجاء تأكيد الرسول ﷺ على أن يبعد كل نزعة إلى الحرب، ويبعد كل متطرف ولو كان من المقربين، فلقد سمع سعد بن عباد، حامل راية الأنصار يقول : «اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل

جاء فتح مكة تحقيقاً للبشارة التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (الفتح ١، ٢، ٣).

ونزلت هذه السورة الكريمة وهو في طريق عودته ﷺ من الحديبية بعد أن عقد مع قريش صبح الحديبية في العام السادس من الهجرة - فبراير ٦٢٨م. وتبعاً لهذا الصلح التحقت خزاعة بالمسلمين، والتحق بنو بكر بقریش، وحدث صراع بين خزاعة وبنو بكر فساعدت قريش بنو بكر وطلبت خزاعة من الرسول ﷺ المساعدة بناء على ما جاء في اتفاق الصبح.

كان الحال في مكة آنذاك مختلفاً عن ذي قبل فقد اتسع نفوذ المسلمين شمالاً وجنوباً وأحاط بمكة مما هدد تجارة قريش، وأهل مكة أنفسهم أحسوا بالخجل لأن أكثر العرب دخلوا الإسلام ولكن أهله بمكة بقوا على الشرك، ونشأ جيل جديد في مكة سمع بالإسلام منذ نعومة أظفاره فلم تتعمق عبادة الأصنام في نفسه.

الله قريشاً» . ولما علم الرسول الكريم بهذا قال: (اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشاً).

وجاء تعبير «يوم المرحمة» عن فتح مكة قمة آداب الجهاد في الإسلام، وتطبيقاً عملياً منه عليه السلام بأن الجهاد في الإسلام يختلف عن كل صور القتال والحرب اختلافاً ظاهراً جلياً منذ البداية وحتى النهاية.

ثم توجّ عليه أفضل الصلاة والسلام هذا بالعمفو الشامل، الذي مازال التاريخ يردده، ليس في العالم الإسلامي فحسب، بل وتردده كل الدنيا على مر العصور. حين قال: (يامعشر قريش ماترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، فقال رسول الله: اذهبوا فأنتم الطلقاء).

أ. د ابراهيم أحمد العدوى

مراجع الاستزادة

- ١ - السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ شلى ج ٤
- ٢ - الواقدي، كتاب المعاري - تحقيق مارسدن جونس - مطبعة أكسفورد ج ٢
- ٣ - الطبري، تاريخ الرسل والملو - تحقيق أسد أفصل إبراهيم
- ٤ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي حسن برهيم حسن - ط ٩ / ١٩٧٩ م النهضة العربي ج ١
- ٥ - موسوعة التاريخ الإسلامي أحمد شلى، ج ١

الفتوة

وعاد السلوك الجاهلي . من جديد . سمة بارزة فيمن يتصف بالفتوة، وأصبح اللهو والغناء والسكر والتشبيب بالنساء من أخلاق الفتيان وشمائلهم، كما أصبحت «العيارة» و «التطيرة» و «قطع الطريق» مرادفات للفتوة.. وفي تطور لاحق تحولت الفتوة . في ظل الحكم التركي . إلى تنظيم حركي شكّل خطراً أمنياً وسياسياً ملحوظاً. وأصبح للفتوة جمعيات لها لباس وطعام وطريقة حياة خاصة، كما كان لها من بينها «قضاة» يسمى الواحد منهم، «قاضى الفتيان»، ويقول المؤرخون: إنه رغم الانحراف الخلقى الذى ساد حركة الفتيان فى العصور المتأخرة، فإنّ خلاق الرحولة مثل: النجدة والإيثار والموت من أجل الغير، وما إلى ذلك، ظلت الطابع العام لهذه الحركة. هذا والمعلومات التاريخية مضطربة اضطراباً شديداً، فى وصف الفتوة، فى عصورها المتأخرة، وبحيث يصعب على الباحث تحديد ملامح أو قسّمات مشتركة لحركة الفتوة والفتيان.

أمّا مصطلح «الفتوة»، بالمعنى الصوفى فإنه وإن كان يختلف عن المعنى التاريخى: الجاهلى و لعربى، من حيث المنطلق والغاية إلا أنه مرتبط بآشد الارتباط بالمعنى الخلقى المستمد من معنى الفتوة، وهو: المروءة. وقد حمل هذا التنابه كثيرا من الباحثين على التفتيش عن علاقة تأثير وتأثر بين الفتوة بالمعنى التاريخى، والفتوة بمعناها الصوفى، واكتشفوا أنّ الفتوة العربية اتصلت بالتصوف منذ مراحل الأولى، وأن العراق وفارس كانا المهد

يرجع تاريخ هذا المصطلح الى العصر الجاهلى، حيث تغنى شعراؤه بالفتوة، مثل طرفة بن العبد وغيره، وكانوا يعنون بها طنفة من الأخلاق تجتمع فيمن يسمى بالفتى، مثل: الكرم والتجاعة والفروسية والنجدة، إضافة إلى أخلاق سلبية، مثل اللهو ومعاقرة لخمير وما إليها.. ويشتهر مصطلح الفتوة، بمصطلح المروءة من حيث المعنى، وإن كانت الأولى تطلق على التيباب، بينما تطلق لثانية على المكتملين من الرجال، وبعض الباحثين يرى أنّ معنى الفتوة اعم من معنى المروءة، وبعضهم يقول . إنهم لفظان مترادفان.

ولما جاء الإسلام اقر كثيرا من أخلاق الفتوة الجاهلية، ولكن بعدما هذبها وحوّلها من فضائل فردية أو قبلية إلى أخلاق دينية تطلب من أفراد المجتمع الحديد، ولغايات اسمى من غايات المجتمع الجاهلى. ولذلك أخذ معنى «الفتوة»، فى صدر الإسلام منعطفا متميزا، وإن ظلّ تسببها فى بعض لوجوه بما كان عليه فى الجاهلية: فقد بقيت أخلاق التهامة والكرم وحماية الضعيف كما هى. واندثرت لأخلاق التى تتنافى مع قيم الدين، مثل القبلية واللهو و لخمير. وقد استعمل لفظ الفتى مسرداً أو مضافاً سبالغة فى الوصف بالفتوة، فكان يقال: فتى الفتيان، أو فتى العرب أو شيخ فتيان أو سيد الفتيان .. تم طرات تفسيرات حذرية . فى لعصور المتأخرة . على مفهوم الفتوة نتيحة للتطور السياسى والاجتماعى للدولة الإسلامية.

الأول لظهور مصطلح «الفتوة» بالمعنى الصوفى، وقد روى أن «الحسن البصرى» تسمى بهذا الاسم، وأطلق عليه لقب: «سيد الفتيان»، ورغم أن اسم «الفتوة» لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية ولا فى لسان السلف. فيما يقول ابن القيم^(١). فإننا نجد عند شيوخ التصوف ما يشبه اقتباس «منزلة الفتوة» من الآيات الكريمة التى ورد فيها اسم «فتى» و «فتية»: فقد افتتح الإمام القشيري كلامه فى باب «الفتوة» بذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (الكهف ١٢)، وكذلك فعل صاحب منازل السائرين.. ويعد إبراهيم - عليه السلام - هو الفتى، على الحقيقة، عند الصوفية، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (الأنبياء ٦٠)، وفتوته فى كسر الأصنام أنموذج لفتوة الصوفى فى كسر صنم النفس، لكن كمال الفتوة - عندهم - لا يتحقق إلا للنبي - ﷺ - .. وبعض الصوفية - خاصة الشيعة - يقولون: إن آدم وإبراهيم ومحمدا - عليهم الصلاة والسلام - ثم من بعدهم: الإمام على وسلمان الفارسي هم الرواد الأوائل للفتوة، وبعضهم يضيف شخصيات تاريخية متأخرة، مثل: صلاح الدين الأيوبي.

وللفتوة تعريفات وتحديدات كثيرة، تختلف

باختلاف مشارب الصوفية وأذواقهم^(٢)، وكلها يهدف إلى الغاية نفسها التى يهدف إليها كل صوفى وهى: صفاء النفس، إلا أن أخلاق الفتوة تنهج نهجا أصعب، يتناسب ومشقة تطهير النفس تطهيرا كاملا. ومما قيل فى تعريف «الفتوة» ما جاء فى شرح المنازل من أنها «اسم لمقام القلب الصافى عن صفات النفس»، وأنها نوع من زيادة الهدى بعد الإيمان، ويقول الصوفية: إن موسى - عليه السلام - لما سأل ربه عن الفتوة، قال: «أن ترد نفسك إلى طاهرة كما قبلتها منى طاهرة».

وخلاصة معنى الفتوة فيما يقول الهروى الأنصارى: «ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا» وهى على درجات ثلاث: الدرجة الأولى: «ترك الخصومة، والتغافل عن الزلة، ونسيان الأذية» والثانية: «أن تُقَرَّبَ من يقصيك، وتُكْرَمَ من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجنى عليك» والثالثة: التحرر فى السلوك من طلب دليل العقل «فمن طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة»، ويمكن القول بأن «الإيثار» أو «نكران الذات» هو المحور الذى تدور عليه بقية الفضائل الأخلاقية التى يشترطها الصوفية فيمن يمنح لقب «الفتى».. والفتوة - عند الصوفية - من باب الأخلاق، وليست من باب الأحوال ولا المقامات.

أ. د/ أحمد الطيب

١ - مدرج السالكين، ٢ ٢٤١ القاهرة ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦. ورغم إنكار ابن القيم أن تكون الفتوة مما تكلم فيه السلف، فإنه ينقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الفتوة فقال «ترت ما تهوى لما تحشى»
٢ - انظر الرسالة للقشيري ص ١١٣ ط الحلبى ١٣٥٩هـ/ ١٩٤٠م

مراجع الاستزادة:

١ - الفتوة عند العرب أو أحاديث الفروسية وأمثال العليا عمر الدسوقي، القاهرة ١٩٥٩م
٢ - أهل الفتوة والفتيان فى المجتمع الإسلامى المستشرق الكساندر حاتشا تريان، بيروت ١٩٩٨م
٣ - الملامية والصوفية وأهل الفتوة أبو العلا عفيفى، ط عيسى الحلبى، القاهرة ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م
٤ - شرح منابر السائرين للقاشى، ط قم - إيران ١٤١٣هـ

الفتوى والإفتاء

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
(الأنبياء، ٧).

وأوجب على العلماء أن يفتوهم ويجيبوهم
ويبينوا لهم الأحكام فقال عليه السلام : (من سئل
عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة
بلجام من نار) (أخرجه أبو داود والترمذي
و ابن ماجة)^١

ويجب على العامي أن يتوجه بالسؤال إلى
من يتق بعلمه وعدالته فبدأ جهل حاله كفاه
أن يراد مشهوراً بين الناس بذلك، ومع هذا
لا تبرأ ذمته بالعمل بفتواه لا إذا أطمأن قلبه
أيها، فإذا كان يعلم أن الأمر في الواقع على
خلاف الفتوى لم يبرأ من الإثم، وإن كان
المفتي أعلم بعلماء.

وعن مكانة المفتي ومسئوليته يقول
الشطبي: رحمه الله (ت - ٧٩٠ هـ) :
المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم
والدليل على ذلك أمور:

أحدها : النقل الشرعي في الحديث: (إن
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا
دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) (أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجة)^٢

لغة : الفتوى هي لحوب عما يتشكل من
المسائل الشرعية أو القانونية، والجمع، فتاوى
وفتاوى ويقال أفتى في المسألة. بيان الحكم
فيها، فإفتاء هو إبانة الأحكام في المسائل
الشرعية، والقانونية أو غيرها مما يتعلق
بسؤال مسائل: والمفتي : هو من يتصدر
للإفتاء والفتوى بين الناس، وهو فقيه تعينه
الدولة ليجيب عما يتشكل من المسائل
الشرعية والجمع مفسون، ودار الفتوى : هي
مكان المفتي، وفتب هي الفتوى في المسألة
المتكدة

شرعاً : لا يختلف المعنى الشرعي للفتوى
والإفتاء عن هذه المعنى لغوية، فافتوى :
هي بيان الحكم الشرعي في مسألة من
المسائل مؤيداً بالدليل من القرآن الكريم أو
السنة النبوية أو الاجتهاد.

وهي ضرورية للناس لأنهم لا يمكن أن
يكونوا جميعاً علماء بالأحكام، وهو انقطعوا
لتحصيل ذلك حتى يبلغوا مرتبة الاجتهاد.
لتعطل العمل وتوقفت الحياة فكان من رحمة
الله تعالى بالامة أن جعل منها علماء
ومقننين وأوجب على العامة من المقلدين أن
يستفتوا لعلماء فيما يجهلون فقال :

الثانى : أنه نائب عنه فى تبليغ الأحكام، بقوله ﷺ: (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)^(٤). وقوله : (بلغوا عنى ولو آية)^(٥).

الثالث : أن المفتى شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها وإما مستنبط من المنقول : فالأول : يكون فيه مبلغاً، والثانى: يكون فيه قائماً مقامه فى إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع..

وعلى الجملة، فالمفتى مخبر عن الله كالنبي ﷺ وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ﷺ، ونافذ أمره فى الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ﷺ، ولذلك سُموا أولى الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله ﷺ فى قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء ٥٩) والأدلة على هذا المعنى كثيرة.^(٦)

وتحصل الفتوى من المفتى من جهة القول كأن يسأل فيجيب، ومن جهة الفعل كأن يفعل ويقتدى به، ومن جهة الإقرار كأن يرى عملاً من شخص فيقره عليه، ولا تصح الفتيا إذا خالفت مقتضى العلم سواء كانت قولاً أم فعلاً أم تقريراً.

والمفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذى يحمل

الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.^(٧)

صفات المفتى :

ينبغى أن يتصف المفتى بخمس صفات نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد فقال: «لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس، الخامسة: معرفة الناس»^(٨) فإن هذه الخمسة هى دعائم الفتوى وأى شيء انقضى منها ظهر الخلل فى المفتى بحسبه.

واجبات المفتى :

يجب على المفتى أمور منها ما أشار إليه ابن القيم فى كتابه «إعلام الموقعين» قال : «ليس للمفتى الفتوى فى حال غضب شديد، أو جوع مفطر، أو هم مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل مسئول عليه، أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحس من نفسه شيئاً من ذلك يخرج عنه حال اعتداله، وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى»^(٩).

ومنها أن يتحرى الحكم بما يرضى ربه،

ويجعل نصب عينيه قوله سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائدة ٤٩)

فلا يصح له أن يعتمد فى فتواه على مجرد وجود الحكم بين أقوال الفقهاء، بل يجب عليه أن يتحرى ما هو أرجح منها تبعاً لقوة الدليل^(١).

ويجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما حفظه من مذاهب الفقهاء المعروفين إذا فهم أصولهم وأحسن التصرف فى تطبيقاتها، وتتفق الفتوى مع القضاء فى أنه لا بد لكل من القاضى والمفتى من أمرين أولهما: فقه الحادثة التى يريد الإفتاء أو القضاء بها.

ثانيهما : فقه الحكم الشرعى لهذه الحادثة.

ويفترقان فى أمور :

١ - أن الإفتاء أوسع مجالا من القضاء، فيصح الإفتاء من الحر والعبد والرجل والمرأة والبعيد والقريب والأجنبى والصديق، بخلاف القضاء ففيه خلاف فى:

٢ أن القضاء ملزم للخصوم، ونافذ فيهم بخلاف الإفتاء.

٣ - أن القضاء بما يخالف فتوى المفتى نافذ ولا يعد نقضا لقضاء سابق بخلاف القضاء بما يخالف قضاء سابقاً فلا ينفذ.

٤ - المفتى لا يقضى إلا إذا ولى القضاء، ولكن القاضى يفتى بل ويجب عليه الإفتاء إذا تعين له.

أ. د / محمد نبيل غنايم

١- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية (٦٧٣/٢)

٢ - سنن أبى داود حديث ٣٦٥٨، سنن أترمذى حديث ٢٦٥١، سنن ابن ماجه حديث ٢٦١

٣ - سنن الترمذى ج / ٢٦٨٢، سنن أبى داود ج / ٣٦٤١، سنن ابن ماجه ج / ٢٢٣

٤ - جزء من خمسة "توداع متفق عليه"

٥ - رواه البخارى ٣٦١ / ٦

٦ - الموافقات للشاطبى ١٦٢/٤ - ١٦٣

٧ - السابق ١٦٣ / ٤ ١٧٤

٨ - إعلام الموقعين - لابن القيم ١٩٩ / ٤

٩ - السابق ٢٢٧ / ٤

١٠ - أطر أصول التشريع الإسلامى - عى حسب لله ص ١١٢

الفداء

لغة : فِدْيَتُهُ فِدْيٌ وفداءً وافتديته، وهذا يدل على البذل من النفس والمال لتخليص الآخرين، وقال الشاعر:

قلو كان ميت يفتدى لفديته

بمالم تكن عنه النفوس تطيب^(١).

وإنه لحسن الفدية. والمفاداة: أن يرد أسر اليد ويسترجع منهم مَنْ في أيديهم، كأن يدفع رجلاً ويأخذ رجلاً.

والفداء: أن يشتريه، يقال: فديته بمالي فداءً، وفديته بنفسى. قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تَفَادَوْهُمْ﴾ (البقرة ٨٥)

وافتدى: قدّم الفدية عن نفسه. يقول الله تعالى في شأن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وخصاله، وظلموا غيرهم بالعدوان عليهم:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ (الزمر ٤٧) فما يروونه

من أهوال القيامة يهون معه أن يقدموا ما في الأرض ومثله لو كانوا يملكونه ولكن يبقى هذا

في دائرة الأمانى ويقول الله تعالى: ﴿يُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِنَبِيٍّ﴾

(المعارج ١١)، فإن الله لا يقبل منهم هذا،

يقول الله تعالى: ﴿فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ (آل عمران ٩١).

واصطلاحاً : ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المُفْدَى. يقول الله تعالى: ﴿وَقَدَيْنَاهُ

بذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات ١٠٧). أى جعلنا الذبح فِداءً له، وخلصناه من الذبح.

والفداء والفدية : فيما يقى به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها، ككفارة الصوم، والحلق ولبس المخيط في

الإحرام، فيقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (البقرة ١٨٤)

ويقول سبحانه : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ﴾ (البقرة ١٩٦).

وافتدت : اختلعت. يقول الله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرة ٢٢٩)

والخلع : طلاق بعوض بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما في معناهما، ويجوز الخلع على كثير المال وقليله^(٢).

وإن لم تطب الحياة للزوجة مع زوجها كان هذا العناء منها لزوجها، إنهاء لحياة زوجية غير صالحة.

والفدائي : المجاهد في سبيل الله، مضحياً بنفسه، والفدائية: عمل الفدائي. ويعد هذا المفهوم بهذه الدلالات ثمرة من ثمرات العقيدة الإسلامية والعبادات ومظهراً من مظاهر الأخلاق وحسن المعاملات في الإسلام، حيث يظهر القلب من الأثرة وحب الذات فيفكر في غيره من الناس، فإن وجد غيره مكبلاً بقيود ائرق بذل من ماله ليفك قيده وأسرره وإن دعاه الواجب لرفع كلمة الله

في حياة الناس كان فدائياً في بذل نفسه وماله وإن اتجه بالتفكير في نفسه فإنما ينظر إليها نظرة الناقد البصير ليفتديها من عذاب يوم القيامة حتى لا تهلك فيه.

كما يدل مفهوم الفداء على سبيل المحبة وتقويتها بين الناس عندما يسمع بعضهم من بعض عبارة: (فداك نفسي) أو (فداك أبي وأمي) أو (بأبي أنت وأمي) وقد خوطب النبي ﷺ بهذه المعاني من أصحابه رضوان الله عليهم.

أ. د/ محمد رأفت سعيد

١ - لسان العرب، لابن منظور، مادة (فدى) ١٤٩/١٥

٢ - موسوعة فقه عمر ص ٣٠٢

مراجع الاستزادة:

- ١- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - الجزء الثامن ط المكتبة العلمية - طهران
- ٢ - كتاب التعريفات للجرجاني - ط مكتبة لبنان - بيروت
- ٣ - المفردات في غريب القرآن لمراغب الأصبهاني - ط دار المعرفة - بيروت - تحقيق محمد سيد كيلاني
- ٤ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب د محمد رواس قلججي ط ١ مكتبة الفلاح
- ٥ - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج ٣ ط دار إحياء الكتب العربية

الفِرَاسَة

لغة : التثبت والنظر.

واصطلاحاً : عند الصوفية هى مكاشفة

اليقين ومعينة الغيب.

وكانت الفراسة من علوم العرب ومعارفهم فى الجاهلية، ويقال إن المصريين القدماء كانوا على شيء من علم الفراسة بدليل ما قرؤوه فى بعض أوراق البردى المكتوبة فى عصر العائلة الثانية عشرة (فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد).

على أن الفراسة لم تدون وتعتبر علماً مستقلاً قبل ما كتبه أرسطو الفيلسوف اليونانى فى القرن الرابع قبل الميلاد. وعرف العرب الفراسة فى الجاهلية. حيث كانوا يعتقدون أشياء تعد من قبيل الفراسة كالقيافة والعيافة.

وكانت القيافة عندهم صناعة يستدل بها على معرفة أحوال البشر. ويسمونها قيافة البشر. لأن صاحبها ينظر ألوان الناس وجلودهم، والعيافة هى تتبع آثار الأقدام فى الطرق التى تتشكل بشكل القدم واستنتاج صورة أصحابها.

وقد ترجم علماء العرب كتب الفراسة عن اليونان والرومان، ووضعوه ضمن علوم الطب، وألف فيه بعضهم كتباً مستقلة. وذكره آخرون فى جملة ما كتبوه فى علوم الطب. كالرازى، وابن سينا، وابن رشد، والشافعى، وابن العربى وغيرهم.

ومن أشهر ما وصل إلينا من كتب العرب فى علم الفراسة كتاب «السياسة فى علم الفراسة» لأبى عبد الله شمس الدين محمد ابن أبى طالب الأنصارى. (٧٣٧هـ)، وفيه أحكام علم الفراسة منسوبة إلى أصحابها، وكتاب «فى علم الفراسة» لمحمد غرس الدين ابن غرس الدين بن محمد بن خليل، خطيب الحرم النبوى. وكتاب «البهجة الأنسية فى علم الفراسة الإنسانية» للعارف بالله زين العابدين محمد العمرى المرصى، وكتاب «مختصر فى علم الفراسة وغيرها».

وانتشر علم الفراسة فى الأجيال المظلمة، ولم يكتف أصحابه بالاستدلال من الملامح على الأخلاق والقوى، ولكنهم صاروا يتنبأون بالغيب، وخلطوا بين الفراسة والسحر، فأصبحت الفراسة من العلوم الخرافية، ثم عاد فى العصر الحديث ولبست ثوباً جديداً على أثر ظهور العلم الحديث، فنظر فى علم الفراسة بعين العلم الطبيعى المبني على المشاهدة والاختبار.

والفراسة الحققة من مقامات الإيمان. وقد ذكر فى القرآن قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ (الحجر ٧٥)، وقوله تعالى ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ (البقرة ٢٧٣) وهذا من أثر الفراسة الحققة، قد ذكرها رسول الله ﷺ بقوله «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله» (رواه البخارى).

والفراسة نوعان أولهما يومض في الفكر
بما يسببه الالهام، وهي فطرية تصقلها
تجربة، وهي ما تسمى بالفراسة الشرعية،
وهي نور إيماني ينبسط على القلب حتى
يتميز في نظر صاحبه حال المنظور فيه من
غيره ويكن محمداً منها نصيب، لكن لا يهتدى
لحقيقتها إلا من صفيا قلبه من التورع
والتواضع، ومن هنا قيل عنها أنها ملكة لا
يبعدها، لا بأس فيهم استعداد خاص لها،
وبدل على ذلك أن بعض الناس يمتاز فيها
دون الآخرين، وقد تراءى في بعض الناس
خلقته دون علمه أو درسه، لكن لم تعموا هذه
العلمة لكامل من النعمين فيه.

ونوع الثاني من الفراسة هي صناعة
مكتسبة بالتحيرة والتدريب، وتقوم على معرفة
بواطن الأشخاص بظواهر الحواس، ومن
فروعها فراسة الرأس، وفراسة الوجه،
وفراسة الكف، وفراسة المشي، وفراسة
الخط، وفراسة المقابلة، وهي الحكم على
أحلاق الناس بالنظر إلى ما يشابه وجوههم
من وجوه الحيوانات، كذا يقال إن اتساع
لصدر يشبه صدر الأسد دليل على الشجاعة
ويسمى هذا النوع بالفراسة الحكمية.

والفراسة ليست من علم الغيب، فقد
صبح الآن من علوم الطبيعة التي تدرس
أشكال الأعضاء للإنسان لتستدل منها على

أمرجه، فوجد أن كل جنس من أجناس
الشرية له شكل معين من الأعضاء وله مزاج
مختلف.

كما أن الفراسة من المعارف الإيمانية، فهي
عنه نور نبي أودعه الله في قلب عبده المؤمن
تقريب إليه، المستغول به، والفراسة غير
الطن، لأن الظن يحطى ويصيب حسب طهارة
قلب وظلمته، وكثيرا ما يخطئ وقليل ما
يصيب، وهذا أمرنا الله تعالى بجنتاب كثير
من الظن، وأخبر أن بعض الطرثث.

ولمتفرس إذا جالس أحد من الناس اطلع
على سره، فهو جاسوس القلب، فالذي ينظر
بنور الله ينفذ في الأشياء، فيرى ما هو
مفسد، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قمة
الفراسة حيث استخلف عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، كما كانت صاحبة موسى عليه السلام صاحبة
الفراسة حين قالت لابيها: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾
(لقصص ٢٦) ويرى أئمة الصوفية أن
الفراسة موهبة دائمة في جميع الأوقات
يحظى بها الولي، لأنه ينظر بنور الله، ولأن
قلبه قد تطهر من الهوى، فلم يعد ينظر
ببصره وإنما ببصيرته.

أ.د. منى أبو زيد

مرجع الاستزاد

١. فوائد مشروحة في تفسير القرآن، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٢. تفسير الخازن في تفسير القرآن، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٣. معجم لغة العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٤. المعجم المشتمل على ألفاظ العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٥. معجم مصطلحات الفقه، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٦. اصطلاحات الفقه، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٧. معجم لغة العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٨. معجم لغة العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
٩. معجم لغة العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).
١٠. معجم لغة العرب، ج ١، ص ١٠٠، ح ١٠٠، مكتبة كبرى، (طبعة القاهرة).

الفرض

لغة : ما أوجبه الله عز وجل على عباده كما فى الوسيط^(١) ، وهو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب تاركه، ويأتى الفرض بمعنى الإلزام أو التقدير كما فى اللسان^(٢).

واصطلاحاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق بين الفرض والواجب إلا فى الحج فقط.

وأما الحنفية فإنهم يعرفون الفرض بأنه ما عُرِفَ وجوبه بدليل قطعى موجب للعلم والعمل قطعاً، أما ما عرف وجوبه بدليل ظنى فإنه يطلق عليه الواجب^(٣).

وهذا الاختلاف الواقع بين جمهور الفقهاء والحنفية فى المراد بالفرض والواجب خلاف لفظى، لأن الفرض والواجب يدلان على معنى الثبوت والتقدير، وكلاهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

وينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى فرض عين وفرض كفاية، وثمة فروق بينهما هى:

١ - فرض العين هو ما يطالب به كل إنسان بعينه ولا يجوز أن يؤديه بدلاً منه أحد، ولا يسقط عن المكلف إلا بأداء ما فرض عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أما فرض الكفاية فهو ما يطلب حصوله

دون النظر إلى فاعله، لكنه يسقط بفعل البعض، ويأثم الكل إن تركوه جميعاً، إما إذا قام به البعض ولم يقم به الآخر، فإن من فعله يثاب ، وأما تاركه فإنه لا يعاقب لسقوطه بفعل الغير، وذلك كصلاة الجنائز، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الثابت بقوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران ١٠٤) وكذلك تعليم الحرف وتعلمها فإنها من فروض الكفاية ، لأنه ليس مطلوباً من الناس جميعاً تعلم حرفة واحدة.

٢ - فرض العين لا يمكن أن يتحول إلى فرض كفاية، لأنه متعلق بعين الإنسان ذاته.

أما فرض الكفاية فإنه يتحول من كفاية إلى فرض عين، وذلك إذا تعين، مثال ذلك: صلاة الجنازة فهى فرض كفاية، ولكن إذا لم يوجد غير مسلم واحد فى المكان الذى مات فيه مسلم تحول فرض الكفاية إلى فرض العين، لعدم وجود من يقوم بالفعل سواه^(٤).

٣ - والفقهاء متفقون على أن فرض العين أقوى من فرض الكفاية، وإن اختلفوا فى أفضلية أحدهما على الآخر، لأن من ترك فرض العين أجبر على فعله كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع مانعى الزكاة فإنه قاتلهم

على تركها. وأجمع الصحابة على فعل أبي بكر دون إنكار.

أما فرض الكفاية فإن الإنسان لا يجبر على فعله إلا إذا تعين في حقه دون غيره^(١).

٤ - وفرض العين إذا شرع الإنسان في فعله. فإن الواجب عليه أن يتم هذا الفعل، إلا إذا طرأ عليه عذر يمنعه من إتمام هذا الفعل. كمن صام نهار رمضان. واشتد به المرض فلا أن يقطع الصيام بسبب المرض.

أما فرض الكفاية إذا قام به الإنسان، فله أن يقطعه، ولا يستمر في أدائه، كمن أراد أن يتعلم حرفة معينة ووجد أن غيره قد قام بتعلم هذه الحرفة، فله أن يقطع هذا الفعل لقيام غيره. ولا إثم عليه^(٢).

٥ - نقل العطار في حاشيته: أن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه. لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. فإذا تزاخم فرض الكفاية وفرض العين في وقت واحد. وكان الوقت لا يسع إلا واحد منهما، وجب تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل، كما في سقوط صلاة الجمعة عن إنسان

له قريب يمرضه ولا يوجد سواه يقوم بتمريضه والنظر في مصالحه ورعايته.

٦ - ونرى أن لفرض الكفاية أموراً تتعلق بها مصالح دينية كصلاة الجنازة وغيرها، ومصالح دنيوية كتعلم الحرف وعلم الطب ونحو ذلك، وهذه الأمور قد قصد الشرع لحكم تحصيلها لما لها من أثر طيب في حياة الفرد والمجتمع، وهو في نفس الوقت لم يكلف أحاد الناس بتحقيق هذه الأمور، وترك الأمر لكل إنسان على حسب رغبته في تحصيل الخير، وتحقيق النفع العام لنفسه ولأبناء مجتمعه الذي يعيش فيه، وذلك يختلف تماماً عن فرض العين الذي كلف الشرع الحكيم كل إنسان بالقيام به، وكلما حقق الإنسان فرض العين وأتى به ممثلاً لأمر ربه عز وجل، كلما نال الأجر والثواب من الله تعالى، فكان الفرض من فرض العين هو الخضوع والامتثال لأمر رب العالمين، وذلك بخلاف فرض الكفاية فإنه في الغالب لا يتكرر.

أ. د / صبرى عبدالرؤوف محمد

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط ٣، ١٩٧٣م، القاهرة، ٢ / ١٠٨.

٢ - لسان العرب، تيسر مصطفى د. ر صغار، بيروت، مادة (مرض).

٣ - صول الفهم، محمد بن أحمد بن أبي سهل اسرخسي أبو بكر ١ / ١١.

٤ - مختصر دسقية الشارح للصارفي طبعة الكلية دارمرية، القاهرة، ١ / ٢٣.

٥ - المختار في الفرائد، الزركشي ط ١، القاهرة ٣ / ٢٣.

٦ - المغرور، لكرامى طبعه المحمى القاهرة ١ / ١١٣.

٧ - حاشية العطار على جامع الجوامع، العطار ١ / ٢٣١.

الفرض (العقلی)

الشيء، فإذا أثبتت التجربة حدوثه ثبت
الفرض وأصبح بمثابة حقيقة.

وكل فرض ينطوي على تجويز. ولا يكون
التجويز باطلا إلا إذا كذبت التجربة أو أثبت
العقل تناقضه.

وليس معنى الفرض أنك فرضته بالفعل أو
تفرضه في المستقبل، بل إنه إذا صح فرضه
صح ما يتلوه.

أ. د. محمد الجوادى

اصطلاحاً : هو التجويز العقلی. أى
الحكم بجواز الشيء.

والفرض العقلی قد يكون مطابقاً للواقع أو
مخالفاً له أو ظنياً. فهو إما انتزاعی، وهو
إخراج ما هو موجود فى الشيء بالقوة إلى
الفعل، فلا يكون الواقع مخالفاً للمفروض.

وإما اختزاعی وهو اختراع ما ليس
بموجود فى الشيء أصلاً، فيكون الواقع
مخالفاً للمفروض.

وإما تجريبي هو مجرد الظن بوقوع

١- معجم اصطلاحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية

٢- معجم فلسفى - حميد صبيح

٣- لاداهب الفلسفة - سانتلانا - مجموعة محاضرات الفاهما بالجامعة المصرية مجلدان سنة ١٩١٠م ١٩١١م

٤- المطق وفلسفة العلوم - بول موى - ترجمة د/ فؤاد ركريا - القاهرة سنة ١٩٦١م

الفرق

لغة الفرق : جمع فرقة، وهى بطنقة من الناس تجمعها اراء واحدة تتفق عليها وتعمل على نشرها وتأييدها و دفاع عنها .

واصطلاحا : يقسم لباحثون الفرق الإسلامية الى قسمين .

١ - فرق سياسية ٢ - فرق عقائدية .
وليس معنى هذا ان الفرق السياسية لا تتناول مسائل عقائدية . كالمخروج الدين بحثوا مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه فى الدنيا والأخرة وعلاقة الإيمان بالعمل وغير ذلك من المسائل الاعتقادية . بحتة . كما أن الفرق الاعتقادية قد تتناول أموراً سياسية . بد ليست هناك حدود فصلة بين لعقيدة والسياسة فى الاسلام . ولكن وصف الفرق بأنها سياسية او اعتقادية يعود الى لاساس الذى قامت عليه . والمنطلق الذى بنيت منه . عند نتائجها الأولى . سياسى كان و عقائدى .

وتروى عدة حاديت نسبت لى رسول الله ﷺ عن افتراق الأمة الإسلامية إلى عدة فرق منها الحديث الذى حرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه و لحاكم وصححه . عن أبى هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : افتترقت ليهود على احدى وسبعين فرقة . وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق امتى على ثلاث وسبعين

فرقة . وأخرج لإمام أحمد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال . إن بنى إسرائيل تفرقت على احدى وسبعين فرقة . فهلكت سبعون فرقة . وخلصت فرقة واحدة . وإن امتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة . فتهلك احدى وسبعون فرقة . وتخلص فرقة . قيل : يارسول الله من تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة . الجماعة « وفى رواية للحاكم . وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة . كلها فى النار إلا ملة واحدة . فقيل له : وما نواحدة قال : ما أنا عليه اليوم واصحابى . . الأحاديث والروايات متعددة فى هذا الباب . مما يجعلها فى درجة التواتر المعنوى . وليس المراد بالعدد الحصر بل الكناية عن كثرة .

ومن أهم الفرق السياسية فى الإسلام «الخوارج» والشيعه : وذلك لأن منطلق كليهما كن مسألة الخلافة . ومن هو أحق ساس بها . كما أن من أهم الفرق الاعتقادية : المعتزلة «والأشاعرة» والماتريدية . والمرحلة «والقدرية» والجبرية والمجسمة . هذا بالإضافة إلى السلف .

وكانت فرقة الخوارج أسبقها إلى ظهور : حيث ظهرت فى عهد على بن أبى طالب ؓ بعد قضية «التحكيم» . أما فرقة

العقيدة، بل التسليم المطلق لما يفهمونه من ظواهر النصوص بدون جدل حولها - وكانت سلائقهم العربية الخالصة، وصفاء نفوسهم، وطهارة قلوبهم، وحرارة إيمانهم تقرُّ بصحة نصوص القرآن الكريم والسنة وأنها كلها من عند الله - تعينهم على اتخاذ هذا الموقف - كما كان استغراق أوقاتهم في العبادة والجهاد - من أجل الدفاع عن الدين - أثره أيضا في سلوك هذا المسلك، والنأي بأنفسهم عن الجدل وإثارة المشاكل الاعتقادية.

ولما اتسعت الفتوحات الإسلامية، انضوى تحت لواء دولة الإسلام كنير من أتباع الديانات السابقة - سماوية أو غير سماوية، وعدد من أصحاب الفلسفات القديمة - وكانت لهؤلاء جميعا آراؤهم ومعتقداتهم التي لا تزال آثارها تعيش في عقولهم وقلوبهم - حتى بعد اعتناق بعضهم للإسلام - نقلوا مشكلاتهم العقدية التي كانت لها في ديانتهم السابقة ومذاهبهم الفلسفية إلى الساحة الإسلامية - فأخذوا يسألون المسلمين عن الحل الإسلامي لهذه المشكلات - بعضهم بنية حسنة، من أجل نفي شكوكهم وتشبيت يقينهم، والبعض الآخر بقصد خبيث من أجل تشكيك المسلمين في عقيدتهم.

إضافة إلى أن بعض الذين اعتنقوا الإسلام في عصر الفتوحات لم يكونوا مخلصين في اعتقادهم له؛ فالبعض اعتنق انبهارا بقوة الإسلام التي مكنته بدو الجزيرة العربية من سحق دولتي الفرس والروم في سنوات معدودات؛ والبعض رعبا وخوفا من

«الشيعة»، فمتأخرة عنها - نعم كان هناك أفراد يحبون «عليا» رَضِيَ ويرون أنه كان أولى بالخلافة من «أبي بكر» و«عمر» و«عثمان» رَضِيَ - ولكن هؤلاء الأفراد لم يأخذوا صورة فرقة ذات كيان متميز ونشاط واضح - إلا بعد ظهور الخوارج - رغم حرارة العاطفة التي كانوا يكنونها لعلی وآل البيت - أما «الثوار» الذين قتلوا الخليفة الثالث «عثمان» رَضِيَ فلم يكونوا من «الشيعة» - حيث لم تكن هذه التسمية قد ظهرت بعد كمصطلح على فرقة تنحاز إلى علی ونسله، وترى أنهم أحق بالخلافة - من سائر المسلمين - حتى إنه في عهد خلافة علی رَضِيَ لم يكن مصطلح «الشيعة» خاصا بأنصار «علی» بل كان يقال «شيعة علی» «وشيعة معاوية» بمعنى أنصار علی وأنصار معاوية - ولم تتبلور فرقة «الشيعة» كجماعة لها كيانها المتميز وآراؤها الخاصة بها، ونظامها في الدعوة إليها والدفاع عنها وتكثير أتباعها، والبحث عن أدلة من الكتاب والسنة تؤيد دعاويها إلا بعد استشهاد الحسين رَضِيَ في خلافة يزيد بن معاوية، فبرزت فرقة «الشيعة» تنادى بإقامة دولة يكون الحكم فيها مقصورا على نسل «علی» رَضِيَ.

أما الفرق الاعتقادية فلم يبدأ ظهورها إلا في عصر «بنی أمية» - فقد كان المسلمون في عصر النبي صَلَّى وفي عصر الخلافة الراشدة يأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة - مكتفين بظواهر هذه النصوص بدون تعمق ولا تأويل - ولم تكن لهم مناقشات في مسائل

من يمانه سوء موهود. والبعض تهرباً من دفع الحزبية ولبعض ضمماً في الحصول على كسب مادي أو منصب دنيوي. أو ليكون وجيهاً في قومه بتتبُّهه بالسادة الجدد. ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية. وأخطر هؤلاء جميعاً أولئك الذين تظاهروا باعتناق الإسلام من أجل كسبه، وتنجيره من الداخل. وكان أكثر أفراد هذا الفريق الأخير من اليهود والفرس المجوس.

أخذ هؤلاء جميعاً يعملون على تشكيك المسلمين في عقيدتهم. فيثيرون أسئلة حول انقضاء واقتران وهل الإنسان مسير أو مخير؟ وعن صفات الله تعالى: هل هي عين ذات أو زائدة على الذات؟ والقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كانت أساساً لنشأة علم الكلام، والفرق الاعتقادية: من معتزلة ومرجئة وقدرية وجهمية وأشاعرة وماتريدية وغيرها من الفرق. ولكل فرقة من هذه الفرق اهتماماتها الخاصة ومنهجها في البحث.

فالمعتزلة مثلاً يعتمدون أساساً على حكم العقل وأدلتها فإذا خالف نصاً شرعياً فإنهم يؤولون النص حتى ينسجم مع حكم العقل.

أما «الأشاعرة» فمنهجهم يقوم على الاعتماد على النصوص الشرعية من قرآن وسنة يأخذون منها عقائدهم، ثم يأتون بعد ذلك بالأدلة العقلية ليقوم العقل بتأييد ما ورد في النص.

فبينما يجعل «المعتزلة» من «العقل» حكماً على «النص». يجعل الأشاعرة «العقل» في خدمة «النص».. أما «الماتريدية» فهم يعتمدون على العقل كالمعتزلة، ولكن في ضوء النصوص الشرعية. بمعنى أنه إذا خالف النص حكم العقل، فإنهم يقدمون «النص».

أما «السلف» من الفقهاء والمحدثين فإنهم لا يثقون بالعقل في باب «العقيدة» فهي أمور غيبية لا يستقل العقل بإدراكها، لأنها ليست مجال عمله. وهو المادى المحسوس وما يؤخذ منه. ويعجز العقل تماماً عن البحث بمفرده فيما ليس بمادى محسوس. وهو مجال العقيدة. ولذلك يعتمد علماء «السلف» على النصوص الشرعية فقط في هذا الباب وكن على رأسهم الإمام «أحمد بن حنبل» رحمه الله. ثم في عصور تالية الإمام «ابن تيمية» رحمه الله.

أ. د/ صفوت حامد مبارك

مراجع الاسماء

- ١- الحسن بن علي بن فضال، الحسن بن علي بن فضال
- ٢- الحسن بن علي بن فضال
- ٣- الحسن بن علي بن فضال
- ٤- الحسن بن علي بن فضال

الفساد

لغة : مأخوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صلاح الشيء، ويستعمل مُضَعَّفًا - بالتشديد. يقال: ما فسده وما أفسده بمعنى أى شيء ذهب بصلاحه، ولا يأتى منه الفعل المطاوع فلا يقال: انفسد الشيء، ويقال: أفسدته وأفسده، ويقال: قوم فُسِدَى، كما قالوا: ساقط وسُقْطَى. وأفسده، واستفسده، وتفسد القوم بمعنى تدابروا وقطعوا الأرحام، واستفسد السلطان رعيته، واستفسد قائده إذا أساء إليه.

والفساد نقيض الصلاح، ولا يقال ضده؛ لأن النقيضين لا يجتمعان فى الأمر الواحد ولا يرتفعان عنه، فكذلك الفساد والصلاح، فلا يكون الشيء فاسداً صالحاً فى نفس الوقت، ولا يكون لا فاسداً ولا صالحاً، وإنما يكون على أحد الحالين: إما فاسداً وإما صالحاً بخلاف الضدين فلا يجتمعان فى الأمر الواحد، وقد يرتفعان عنه، وكذلك الاستفساد والاستصلاح نقيضان، ولا يقال عنهما ضدين.

والفساد يطلق على الجذب والقحط كما فى قوله تعالى ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم ٤١) أى أصابها الجذب والقحط، ويقال: فسدت

الأرض وأفسدها إذا بارت بانقطاع زرعها، ويقال: إفساد الصبى: أن يطمأ المرأة وهى مرضعة فيفسد لبنها وفى الحديث أنه ﷺ كره عشر خلال ذكر منها: إفساد الصبى، بأن يطمأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبى، وتسمى الغيلة.

واصطلاحاً : الفساد يقابله الكون فيقال: الكون والفساد، كما يقال: الوجود والعدم، وهو عند الفلاسفة: زوال الصورة التى عليها المادة بعد أن كانت حاصلة فيها، كزوال صورة الكرسي بأن تتفرق، أجزاؤه المكونة له، والفلاسفة انقسموا إلى فريقين فى تحديد معنى الفساد المقابل للكون.

١ - فريق يرى أن أصل الكون الوحدة، (مادة واحدة) وفسادها تغيير يطرأ على هيئتها وكيفيتها المكونة لها فتتحول صورتها وتغير.

٢ - وفريق يرى أن أصل الكون الكثرة، وفساده تفرق أجزائه المؤلفة لجرمه.

وأرسطو يرى أن الهىولى المقابلة للصور المختلفة هى علة فساد الكون، ولذلك عرّف الفساد بأنه تغيير يطرأ على الجوهر الأعلى ليصير جوهرأ أدنى.

وعند المتكلمين أن الفساد خروج الشيء

من حال الوجود إلى حال العدم دفعة واحدة.
لا يسيرا يسيرا. ويقابله الصلاح. وهو خروج
شيء من حال العدم إلى حال الوجود دفعة
واحدة.

والفساد من الأعمال: ما خالف أمر
الشارع فاصدا المخالفة، والفساد من
الاعتقاد: ما خالف عقيدة التوحيد قاصداً
المخالفة والفساد من الأقوال: ما خالف
برهان العقل قاصدا المخالفة.

وقد تكرر الفعل «فسد» ومشتقاته في
القرآن الكريم كثيراً، ويقصد به ما خالف
أوامر الشرع في الأعمال والأقوال والاعتقاد،
ومنه قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة ٦٤) ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف ٥٦).

أ. د/ محمد السيد الجليلند

مراجع الاستزادة

- ١ - من عرف القرآن ففسد - مادة (فسد)
- ٢ - من غلبت روحه الفسادية - مادة (فسد)
- ٣ - من عرف القرآن ففسد - مادة (فسد)
- ٤ - من عرف القرآن ففسد - مادة (فسد)
- ٥ - من عرف القرآن ففسد - مادة (فسد)

الفُسْطَاط

الثلاث يمثل مدينة مصر - الفسطاط، وأصبح هذا التجمع العمرانى أكثر وضوحاً بعد بناء مدينة «القاهرة» الفاطمية سنة ٣٥٨هـ - ٩٦٩م.

كانت الفسطاط تنقسم جغرافياً إلى قسمين: «عمل أسفل» و «عمل فوق»، وكان بكل منها مسجد جامع: جامع عمرو فى عمل أسفل وسمى لذلك بـ «الجامع السفلى»، وجامع ابن طولون فى عمل فوق وسمى لذلك بـ «الجامع الفوقانى». كان عمل أسفل يمثل المنطقة الجنوبية الغربية للفسطاط، ورغم كونه أكثر رطوبة، فإنه كان يحوى أغلب مبانى المدينة الهامة، ففيه كان المسجد الجامع ودار الضرب والأسواق والقياسر، وظل هذا الحى الغربى للمدينة شاهداً على الأحداث الأليمة التى عرفتها الفسطاط طوال تاريخها.

أما الجزء الآخر للمدينة فكان يشمل مساحة كبيرة فى اتجاه الشرق ويمتد حتى المقابر القديمة فى سفح المقطم، وتمثل بركة الحَبَش الحد الطبيعى الجنوبى لهذا القسم من المدينة حيث توجد اليوم ضاحية القاهرة الجنوبية: البساتين، بينما لم يكن لهذا القسم حدٌ معين؛ ففى ذروة ازدهار ونمو الفسطاط

أول عواصم مصر الإسلامية اختطها الفاتح العربى المسلم عمرو بن العاص رضى الله عنه سنة ٢٠هـ - ٦٤٢م لتكون مقراً لولاية مصر المسلمين. تقع على الجانب الشرقى للنيل فى الفضاء المجاور لحصن بابلين، عند رأس الدلتا فى نقطة التقائها بجنوب الوادى. وقد ظلت العواصم المصرية تدور فى هذا الموقع وتنتقل فيه من موقع إلى آخر (ممفيس - بابلين - ثم العسكر - القطائع - القاهرة) ولكنها لم تخرج عنه إلا فى فترات عابرة فى التاريخ القومى (طيبة - الإسكندرية).

وفى بداية عهدها ضُمَّتْ الفسطاط مسجداً جامعاً يعرف بالجامع العتيق وتاج الجوامع، وجامع عمرو هو أول جامع ينشأ فى إفريقيا، واختطت القبائل العربية التى تألّف منها جيش القائد الفاتح حول الجامع ودار الإمارة، فاختر لكل جماعة «خِطَّة» تنزل بها.

وعندما بنى العباسيون مدينة «العسكر» سنة ١٣٢هـ/ ٧٥٠م ثم أحمد بن طولون مدينة «القطائع» سنة ٢٥٤هـ - ٨٦٨م إلى الشمال من «فسطاط عمرو» أصبح مجموع المدن

خلال القرنين الرابع والخامس هجرة
عاشروا لحادي عشر للميلاد كان هذا
نفسه بنى الى ما بين خليج مصرى في
محلقة يصعب تحديدها تعادل ميدان سيدة
زيت الحدى فيها ذرا - حبل يسكر. حيث
وجد منذ قرن الثالت الهجرى التاسع
الميلادى جامع بن صوبون. كان هذا القسم
فى الاساس حيا سكنى رغم حرمة من
المراكز التجارية والحرفية لى كانت مركزه
كنها فى اقسامه الآخر للمدينة لفريق من
مجرى النيل.

ورغم ان نفسه عربى لمدينة أو عمل
سفل قد دمر كثير من مروه. لأنه كان يعد
سوءة دند وله فقد اهميته لافقتصادية
والتحارب. ونزل حتى نهاية العصر لمسوكى
حيث كان يعنصر نسبة ثانية بالإقليم بعد
قاهرة سبب قربه من النيل أما اقسامه
الشرفى للمدينة أو عمل فريق فقد دمر تماما
منذ النصف الثاني للقرن الخامس الهجرى
لحادي عشر الميلادى وله يعود سكنه بعد
ذلك سبب لاوته وجماعات ولاضطرابات
لنى حباحت مصر كلها فى هذه الفترة.
وسبب ذلك فقد نجح قسم الشرفى كله
فبها عدم حفظه لمساهد بين المشهد
اسميسى واب زول النى تمثل بصاحبة
الجوية لقاهرة القديمة

وطوال العصر الفاطمى (٢٥٨ -
٥١١ هـ - ٩٦٩ - ١١٧١ م) كانت الفسطاط تعد
مدينة مصر الرئيسية ومركز نشاطها
الاقتصادى والصناعى والعلمى. بينما كانت
القاهرة هى مقر الحكومة فاطمية ومركز
الدولة لإدارى والسياسى والمعتل الرئيسى
لتنشر لدعوة الإسماعيلية. ويكُون مجموع
المبنيين عاصمة لمصرية فى العصر
الفاطمى.

وقرب نهاية لعصر فاطمى اجتاحت
الفسطاط حريق متعمد فى سنة
٥٦٥ هـ - ١١٦٨ م. بناء على أمر الوزير شاور
السعوى. ستمر أكثر من أربعة وخمسين
يوما وبنى على اغلب المواضع الواقعة حول
جامع عمرو. وعلى المناطق الشمالية الغربية
المعروفة بالحمرات. بينما كانت المناطق
شرفية قد تحررت كلية منذ أزمة منتصف
عصر الخامس الهجرى الحادى عشر
لميلادى. ولم يأت عام (٥٧٢ هـ - ١١٧٦ م) إلا
وكانت هذه الأقسام قد أعيد بناؤها كما يذكر
الجبير فى رحلته.

ورغم ان القاهرة فقدت مكانتها كمركز
نحكه فى العصر لايوبى. بعد بناء قلعة
الجل. واخذت الأنشطة تجارية والحرفية
تسرب إليها. فان قوة جذب الفسطاط
كمركز صناعى واقتصادى طلت كما هى حتى

نهاية القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى، بسبب قربها من مجرى النيل حيث كانت تلتقى عندها طرق التجارة القادمة من الإسكندرية والبحر الأحمر وداخل إفريقيا.

ولكن القاهرة بلغت أقصى ازدهارها كمركز تجارى وعلمى فى العصر المملوكى وخاصة فى زمن الناصر محمد بن قلاوون، وحلت تدريجيا محل الفسطاط التى لم يبق منها فى مطلع القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى إلا ما بساحل النيل وما جاوره إلى ما يلى جامع عمرو وما قرب منه، ودثرت أكثر خططها القديمة وتغيرت معالمها. ولم تجر أية محاولة للنهوض بالمدينة وإحياء دورها بسبب تحوّل طاقة التجارة المصرية ابتداء من عصر السلطان برسباى (٨٢٥ - ٨٤٢هـ/١٤٢١ - ١٤٢٨م) واعتمادها على تجارة البحر

المتوسط بعد أن كانت حتى هذا الوقت تعتمد على تجارة البحر الأحمر عبر الطريق التقليدى (عيذاب - قوص - الفسطاط) وعلى الأخص بعد تخرب ميناء عيذاب نهائياً فى أواسط القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى.

وقد أدى ذلك بالضرورة إلى فقدان الفُسطاط لأهميتها الاقتصادية وهجر الناس لها وتخربها نهائياً فى نهاية القرن التاسع الهجرى، وبالطبع لم يكن هذا ممكناً إلا بعد إنشاء ميناء آخر للعاصمة فى طرفها الشمالى الغربى هو ميناء (بولاق) الذى بدأ فى الظهور اعتباراً من سنة ٧١٣هـ - ١٣١٣م ولكنه لم يلعب دوراً فى الحياة الاقتصادية للمدينة إلا ابتداء من القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى.

أ.د./أيمن فؤاد سيد

مراجع الاستزادة

- ١ - المواعظ والاعتبار فى ذكر الحسط والاثار، المقرئى، بولاق ١٨٥٣م
- ٢ - جامع عمرو بن العاص، فسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية، محمود أحمد القاهرة ١٩٢٨م
- ٣ - حفرات الفسطاط، على بحث ترجمة محمود عكوش، القاهرة ١٩٢٨م
- ٤ - منازل الفسطاط كما تكشف عنها حفرات الفسطاط، جمال محرز السودة الدولية الألفية القاهرة، ٢٢٣ - ٢٥١
- ٥ - Kubiak, W, Al-Fustat, its foundation and early urban development, Cairo - AUC 1987
- ٦ - النصور العمرانى لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن، أيمن فؤاد سيد - القاهرة - الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧م

الفصاحة

٣ - وقوم يذهبون إلى أن الكلام لا يسمى فصيحاً إلا إذا جمع نعوت الجودة من وضوح المعنى، وسهولة اللفظ، وجودة السبك، والبعد عن الاستكراه والتكلف، واتصف مع ذلك بالفحامة وسدة الجزالة، فإذا جمع نعوت الجودة ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة سُمي بليفاً، ولم يسم فصيحاً.

وجاء الخفاجي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان (ت: ٤٦٠هـ) فتوسع في تحديث عن الفصاحة، وفرق بينها وبين البلاغة، فجعل الفصاحة مقصورة على الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني. فلا توصف الكلمة الواحدة بالبلاغة، وإنما توصف بالفصاحة، وكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليفاً، وجعل للفصاحة شروطاً منها ما يوجد في اللفظة المفردة، ومنها ما يوجد في الألفاظ المنظومة. فاما التي توجد في اللفظة المفردة فثمانية شروط:

١ - أن يكون تأليف الكلمة من حروف متباعدة المخارج.

٢ - أن يكون لتأليف اللفظة في السمع حسن ومزية على غيرها.

٣ - أن تكون الكلمة غير متوعدة ولا وحشية.

٤ - أن تكون الكلمة غير ساقطة ولا عامية.

لغة: مصدر فصَّح بضمة الصاد، وهي تنبئ عن لظهور ولبان. يقال: فصَّح الصبح. وافصح إذا ظهر صوته واستبان. وفصح الاعجمي فصحة إذا جادت لفته، فلا يحزن ولا تشوب لسانه لكنة. وفي القرآن الكريم حكيمة عن موسى عليه السلام: وَأُحْيِ هَرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً (القصص ٣٤) أي أبين وأظهر مني قولاً.

واصطلاحاً: مصطلح بلاغي يرتبط في ندية البحث البلاغي بمصطلح «البلاغة»، دون فرق واضح بينهما، حتى جاء «أبو هلال العسكري، الحسب بن عبد الله بن سهل (ت: ٣٩٥هـ) فتحدث في كتابه «الصناعتين» عن معنهما، وما بينهما من فروق. وبد بالحديث عن البلاغة فبيّن بها: إنها المعنى إلى قلب السامع فيسمهمه، ثم ذكر اختلاف الناس في الفصاحة على ثلاثة أقوال:

١ - قوم يطلقون الفصاحة على الإظهار والالانة، وعلى هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد لأن كلا منهما يعنى الإبانة عن المعنى ولاظهار له.

٢ - وقوم يرون أن الفصاحة تمام آلة البيان، وعلى هذا فهي تحتف عن البلاغة، حيث تكون مقصورة على اللفظ، لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى، والبلاغة هي إنهاء المعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى.

٥ - أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة.

٦ - ألا تكون قد عبّر بها عن أمر آخر يكره ذكره .

٧ - أن تكون معتدلة ليست كثيرة الحروف.

٨ - ألا تكون مصغرة في موضع التعظيم ونحوه.

وأما التي توجد في الألفاظ المؤلفة، فالسنة الأولى من شروط الكلمة المفردة، لما لها من علاقة بالكلام المؤلف، وأضاف إليها من الشروط ما يختص بالكلام المنظوم كوضع الألفاظ موضعها، والإيجاز، والوضوح وغير ذلك.

وسار «ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت ٦٣٧هـ) على نهج «الخفاجي» فتوسع في دراسة الفصاحة وناقش بعض شروطه، وأتى بشروط لم يتحدث عنها، وعلى الجملة تعد دراسته شرحاً لما ذكره الخفاجي، وتعقيباً على بعض آرائه.

وانتهى الأمر إلى «الخطيب القزويني» جلال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد

الرحمن (ت ٧٣٩هـ) فضبط الحديث عن الفصاحة ونظمه بما لم يسبق إليه، وبين أن الفصاحة تقع وصفا للكلمة، وللکلام، وللمتكلم.

ففصاحة الكلمة تكون بخلوصها من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس اللغوي.

وفصاحة الكلام تكون بخلوصه من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد، مع فصاحة مفرداته.

وفصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.

ثم تحدث عن البلاغة، وبين أنها تقع وصفا للكلام وللمتكلم، ولا تقع وصفا للكلمة، فبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وبلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، وعلى هذا فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً.

وقد شرح الخطيب هذه المقاييس شرحاً ضافياً مستعينا بالأمثلة الموضحة لما يقول، فجاءت دراسته للفصاحة والبلاغة خير الدراسات، وملكت زمام الفكر البلاغي وسيطرت عليه.

أ. د/ الشحات أبو ستيت

مراجع الاستزادة

- ١ - الصدوق أبو هلال العسكري - تحقيق علي محمد السقاوي، ومحمد أبو الفصل إبراهيم - المكتبة العصرية - بيروت - ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م
- ٢ - سر الفصاحة - من سبب الفصحى شرح وتصحيح عبد فعال الصنعبي - مكتبة محمد علي صبيح ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م
- ٣ - مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير تحقيق د احمد الحوفي ود/ بدوي طهارة دار نهضة مصر
- ٤ - لإيضاح الخطيب القزويني تحقيق د/ محمد عبدالمعز حفاقي - مكتبة انكليات الأزهر ط ٢
- ٥ - لسان العرب ابن منظور ط دار المعارف ط الأولى
- ٦ - شروح التلخيص للفتاوى والنسكي والمعري - مطبعة عيسى الحلبي
- ٧ - مصباح في المعاني وأسيان البديع بدر الدين بن منك تحقيق د حسني عبد الحليل مكتبة لاد ب ١٩٨٩م
- ٨ - مقاييس البلاغ في فصاحة الكلمة د/ لشحات محمد أبو ستيت مطبعة الأمانة ١٤١١هـ/١٩٩١م

الفصحى

لغة و حدة والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك، فاخترنا أفصحهن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى، فأخبرنا بهما.

والمراد بالفصحاء الموثوق بعربييتهم هم الذين يستشهد بكلامهم من أهل الجاهلية، والمخضرمين، ومتقدمى الإسلاميين حتى سنة ١٥٠هـ تقريباً، ويختمون عند الأصمعى بابراهيم بن هرمة فهو آخر من يحتج بشعره عنده.

ويرى بعض اللغويين أن الفصحى لا يخضع لكثرة الاستعمال ولا قلته، وإنما الفصحى ما أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس، لا ما كثر استعماله، وليس كل ما ترك لفصحاء استعماله خطأ، فقد يتركون استعمال الفصحى لاستفنائهم بفصحى آخر، أو لعل غير ذلك.

وقد جمع البلاغيون بين الرأيين، فذكروا أن فصاحة الكلمة تكون بخلوصها من عيوب ثلاثة: تنافر الحروف، ونفراة، ومخالفة القياس، فإن كانت الكلمة متنافرة الحروف مثل: «الهعخع» اسم نبت، أو غريبة مثل: «تكاكأت»، أى احتمعت، أو مخالفة للقياس مثل: «الاجلل»، فى الأجل، فهى غير فصيحة، ثم قالو :

لغة : وصف لموت من فصيح، يدل على التفضيل، ومادة فصيح تدور غلب حول لخلوص وظهور و لبيان، قال لراغب، الفَصْحُ خلوص الشيء مما يشوبه، وأصه فى اللب، يقال فَصَحَ اللب، وأفصح، فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من الرغوة، قل نضلة اسلمى:

فلم يخشوا فصاحته عليهم

وتحت الرغوة لب الفصحى
أى اللب الخالص، ومنه استعير: فَصَحَ رجل
إذا جادت لته، وأفصح: تكلم بلعربية، وقال
تعالى: «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا»
(القصص ٣٤) أى أبين وأظهر.

واصطلاحاً : ختلف العلماء فى المراد بالفصحى، فىرى كثيرون أنه ما كثر استعماله على ألسنة العرب الفصحاء، قال نجاربردى: فمن قلت ما يقصد بالفصحى؟ وبأى شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح؟ قلت: أن يكون لفظ على لسان الفصحاء الموثوق بعربييتهم دور، واستعمالهم لها أكثر.

وقال اسيوطى: و لمفهوم من كلام، ثعب، ن مدار الفصاحة فى الكلمة على كثرة استعمال العرب لها، فإنه قل فى أول فصيحته: هذا كتاب خنيار المصباح مما بحرى فى كلام الناس وكتبته، فمه ما فيه

وعلاوة كون الكلمة فصيحة: أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيرا، أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها.

والفصيح ليس على درجة واحدة، فله رتب متفاوتة، فمنه الفصيح والأفصح، ونظير ذلك فى علوم الحديث تفاوت رتب الصحيح، ففيها صحيح وأصح. وكلام اللغويين يشهد بذلك.

ففى «ذيل الفصيح»: و تشديخ النخل - أى شق بسره - أفصح من التشقيح. ومَجَّ العنب إذا بلغ - وطاب - أفصح من مَزَجَ - أى اصفر بعد الخضرة.

وفى «الصحاح»: ضربة لازب أفصح من لازم، وبُهِت - بضم الباء - أفصح من بَهْتُ - بفتح الباء وضم الهاء أو كسرهما.

«الصحاح : مادة: لزب، ومادة: بهت».

ونقل السيوطى عن الجماهرة: البُرُّ أفصح من قولهم: القمح والحنطة. ونقل عن ابن خالويه فى شرح الفصيح : قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى ذلك.

وخلاف الفصيح إما ضعيف أو منكر أو

متروك. فالضعيف ما انحط عن درجة الفصيح، والمنكر أضعف منه وأقل استعمالا بحيث أنكره بعض أئمة اللغة ولم يعرفه، والمتروك ما كان قديما من اللغات ثم ترك واستعمل غيره. وقد ضرب السيوطى أمثلة لكل ذلك.

وأجمع العلماء والرواة أن قريشا أفصح العرب السنة، وأصفاهم لغة، وكانت مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة أسنتها إذا اتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروه إلى سلاتقهم التى طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب.

وأفصح الخلق على الإطلاق سيدنا رسول الله ﷺ، وروى أصحاب الغريب عنه ﷺ أنه قال «أنا أفصح العرب» ورووه أيضا بلفظ: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش» وروى البيهقى فى شعب الإيمان عن محمد بن إبراهيم التيمى أن رجلا قال: يارسول الله، ما أفصحك! فما رأينا الذى هو أعربُ منك. قال : حَقَّ لى، فإنما أنزل القرآن على بلسان عربى مبين».

أ. د/ الشحات أبوستيت

مراجع الاستزادة.

- ١- جواهر الأدب ولب لسان العرب عبد القادر البعادي تحقيق عبد السلام هارون - الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٩م
- ٢- إلیصاح فى علوم البلاغة الخطيب القزوينى شرح د محمد حفاشى ط الكليات الأزهرية
- ٣- دیر الفصیح موفق السین عبد اللطیف البعادی شرح د محمد حفاشى ط مكتبة التوحيد ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م
- ٤- اصباحى أحمد بن فارس تحقيق السيد صقر - ط عيسى الحلبي - القاهرة
- ٥- الصبح سماعيل الجوهري تحقيق أحمد عبد العفور عطار ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م القاهرة
- ٦- فصیح تعلی أبو العباس أحمد بن یحیی تحقیق د محمد حفاشى - مكتبة التوحيد ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م
- ٧- ابرهر فى علوم اللغة وأنواعها حلال ادیب سیوطی تحقیق محمد احمد حدادولى واحریز دار التراث
- ٨- مفاح العلوم، یوسف السكاکی تحقیق نعیم زردر بیروت
- ٩- لغات تراعی، لأصحی دار المعرفة بیروت
- ١٠- لسان العرب ابن منظور - دار المعارف ط ١ القاهرة

الفضيلة

حميداً، وقد امتدح العرب فضائل الجود والسخاء والكرم والإيثار، وذموا الرذائل التي تقابلها.

وقد ذكر العرب الفضائل في الآداب والأمثال والحكم والخواطر والتاريخ الثقافي والاجتماعي على وجه العموم، وفي الفكر الفلسفي والديني على وجه الخصوص، ومن أشهر المؤلفات التي وضعت لشرح الفضيلة كتاب «سلوك الملوك في تدبير الممالك» لأحمد بن محمد بن الربيع، وضعه للخليفة المعتصم العباسي، تناول فيه فضائل الإنسان الرئيس الذي يشغل أكمل المراتب الإنسانية. وكتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لمسكويه، أوضح فيه الحرص الطبيعي للإنسان على الخيرات طلباً للسعادة بمختلف أنواعها. وكتاب «ميزان العمل» للفرزالي، الذي يصف فيه الفضائل الأخلاقية، وكتاب «أدب الدنيا» والدين للماوردي» وغيرها.

والتخلق والتشبه بالأفاضل ضربان: ضرب محمود، وذلك ما كان على سبيل الارتياض والتدريب، يتحراه صاحبه سرا وجهراً على الوجه الذي ينبغى. وبالمقدار الذي ينبغى، وضرب مذموم، وهو ما يفعله على سبيل الرياء، لا يستهدف صاحبه من ورائه إلا التصنع والرياء فقط.

وقد تتشابه الفضائل مع السجايا والشيم، إلا أن بعض علماء الطب زعموا أن السجايا تابعة لمزاج البدن، فزعموا أن الغضب يكثر

لغة : الدرجة الرفيعة في الفضل، والفضل ضد النقص، والفضيلة صفة يوصف بها السلوك الخير، وهي آتية بمعنى الزيادة في الخير أو الإحسان، وكانت تعنى قديماً أن فضيلة الشيء هي قوته التي يكون بها امتياز أو كماله الخاص. كما يقال فضيلة السيف: إحكامه القطع.

وهذا معنى قديم يربط بين فضيلة الشيء وخاصيته.

واصطلاحاً : استعداد ثابت لممارسة الخير، أو أنها استعداد خاص للقيام بواجب معين أو عمل صالح معين.

وتستخدم الفضيلة في المجال الأخلاقي إذا قصد بها صفات الكمال. وتعنى عادة فعل الخير، وتدخل ضمن موضوعات علم الأخلاق، والفاضل من غلبت فضائله رذائله، والخلق ينقسم إلى فضيلة هي مبدأ لما هو كمال، ورذيلة هي مبدأ لما هو نقصان، وقد يطلق على الفضيلة اسم القيمة الإيجابية، وعلى الرذيلة اسم القيمة السلبية. والقيمة بوجه عام تتجه نحو تحقيقها حسب قواعد معينة دقيقة، ومن هنا قيل إن علم الأخلاق من العلوم المعيارية.

وعلامه الفضيلة عند العرب. شأنها شأن كل فكر أخلاقي آخر. هي استحقاق المدح، مثلما نستدل على الرذيلة بما تثيره من لوم وذم. فالمدح في الحقيقة هو وصف الموصوف بأخلاق يحمد صاحبها عليها، ويكون نعتاً

بكثرة المرة الصفراء، ويضعف بقلتها، وتكثر الحرارة والشجاعة مع وفور الدم وتقل لقلته، وإذا اعتدل مزاج الإنسان اعتدلت أخلاقه، فكانت فضائل، وإذا تجاوزت الاعتدال إلى زيادة أو نقصان خرجت عن الفضائل إلى الرذائل.

والفضائل توسط محمود بين رذيلتين مذمومتين، من نقصان فيكون تقصيراً، أو زيادة تكون إسرافاً، فيكون فساد كل فضيلة من طرفيها، فالمقل واسطة بين الدهاء والغباء، والسخاء واسطة بين التقتير والتبذير، والشجاعة واسطة بين الجبن والتهور، والحياء واسطة بين الخلاعة والحصر، والسكينة واسطة بين السخط وضعف الغضب، والحلم واسطة بين إفراط الغضب ومهانة النفس، والعفة واسطة بين الشرّ وضعف الشهوة، والتواضع واسطة بين الكبر ودناءة النفس.

ومن هنا ارتبطت الفضيلة بالعدل، لأن العدل نتيجة الفضائل، وهي مقدرة به، وفضيلة الشيء هو اعتداله، ومتى كانت النفس معتدلة كان شوقها نحو تحصيل الفضائل. وسعادة النفس هي كمالها، وتكميلها يكون باكتساب الفضائل كلها وهي وإن كانت كثيرة إلا أنها تجمعها فضائل أساسية.

وهناك من رأى أن الفضائل نوعان: مكتسب وفطري.

الأول: يحتاج إلى زمان وتدريب، وممارسة ويتقوى فيه الإنسان درجة درجة، ويختلف البشر حسب قدرتهم على الاكتساب بحسب اختلاف الطبائع والذكاء والبلادة.

والثاني: فطري يحصل بفضل إلهي كأن يولد إنسان فيصير من غير تعليم البشر فاضلاً، مثل الأنبياء الذين حصلت لهم المعارف من غير ممارسة أو اكتساب.

والفضيلة المكتسبة تأتى بالتدريب والتعود، أما من كان فاضلاً بالفطرة فهو كامل الفضيلة. والعلم ضروري لاكتساب الفضائل حتى يعلم الإنسان حسنها ويفعلها، ويعلم قبح الرذائل ويجتنبها.

وبعد معرفة أصول الفضائل وحقيقتها وجزاء العمل بها، لابد أن يتعود الإنسان على فعلها، وتكرار الفعل، حتى تصير هذه الأفعال عادة تصدر عنه بلا روية وتفكير، أي تصير ملكة تصدر عن الإنسان دون تكلف. هنا يسمى المتمتع بها إنساناً فاضلاً لأنه فعل الفضيلة بما يقارب الفطرة. وهناك من رأى أن المقصود بالفضيلة هي الفضيلة الجسمية، وأن يكون المرء صحيح البدن، إلا أن البدن بمثابة الآلة للصانع، والسفينة للريّان؛ لا تصلح بغير فضائل النفس.

أ.د. منى أبوزيد

مراجع الاستزادة:

- ١- كتاب الأخلاق والسير لابن حزم تحقيق ندى توميس، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت ١٩٦١م.
- ٢- الذريعة إلى مكارم الشريعة - الراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- ٣- التنبيه على سبيل السعادة - الفارابي، تحقيق د. جعفر آل ياسين، دار المناهل، بيروت ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٤- تسهيل النظر وتعجيل الظفر - الماوردي، تحقيق محمد ملال السرحان، دار النهضة العربية، بيروت ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
- ٥- تهذيب الأخلاق مسكويه، تحقيق قسطنطين زريق، الجامعة الأمريكية بيروت ١٩٩٦م.
- ٦- الهوامل والشوامل مسكويه مع أبي حيان التوحيدى، تحقيق أحمد أمين، والسيد أحمد صقر، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٠هـ، ١٩٥١م.

الفطرة

فكل إنسان مولود على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول دين، ولو ترك على هذه الطبيعة لاستمر عليها، ولزمها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنها من يعدل لآفة من فئات البشر والتقليد؛ وكل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به، فلا نجد أحداً في هذه الدنيا إلا وهو يقر بأن له صانعاً، وإن سماه بغير اسمه، ولو عبد معه غيره^(١). وفي هذا الصدد نجد القرآن الكريم يقول ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (الزمر ٣٨).

فالإنسان يقر ويعترف بأن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه، وهذا هو ما يُسمى بتوحيد الربوبية، وهو نوع من التوحيد لا نزاع فيه. كما أن الإنسان مفطور على التدين، فالدين فطرته التي قال الله عز وجل عنها ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم ٣٠).

وقد ذكر القرن الكريم أن هناك عهداً وميثاقاً أقر فيه الإنسان بمعرفة الله تعالى، وهو العهد الذي أخذه الله سبحانه على عباده وهم في أصلاب آدم، حيث مسح ظهر آدم، فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة

اصطلاحاً: كلمة فطرة تدل على معنيين رئيسيين هما: الجبلة التي ولد عليها الإنسان والصفة التي يتصف بها كل موجود في أول زمان خلقته، والمعنى الثاني هو الدين.

والمعنى الأول يدور حول عدة معانٍ تتعلق بالخلق ولابتداء والاختراع للموجودات التي أحدثها الله تعالى وحبلها على طبيعة وطباع خاصة، فقد فطر الله الإنسان على سلامة خلقه وطبعاً وبنية، ليس معها كفر ولا إيمان ولا إنكار ولا معرفة^(٢)، أي أنها حلقة قبلة للإنكار والمعرفة، والكفر والإيمان، ومتهيئة للسعادة والتقاوة وغير ذلك، فهي مجرد حيلة أو استعداد فطري لقبول الدين^(٣).

ومن هنا كان لدى النفس الإنسانية استعداد لقبول الخير وقبول الشر، فليست نفس تتريرة بطبيعتها، والذي بفتح هو الذي يتوجه بها إلى الخير، يقول سبحانه ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (١) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٢) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٣) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (٤)﴾ (الشَّمْسُ ٧-١٠).

أما المعنى الثاني للفطرة فإنه يدور حول معانٍ عدة تتعلق بالدين والتدين: فالفطرة هنا يقصد بها الإيمان بالله عز وجل، والإقرار بمعرفته وربوبيته، والإيمان بدينه وإسلامه.

أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألسنت
بريكم؟ قالوا: بلى، فليس أحد إلا وهو يقر
بأن له صانعاً ومدبراً حكيماً: يقول تعالى
﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ (الأعراف ١٧٢-١٧٣).

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (ما من مولود
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه
وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة
بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من
جدعاء) (رواه مسلم) (٥)

ويقول النبي ﷺ راوياً عن ربه: (إني
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمتم
عليهم ما حلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا
بى ما لم أنزل به سلطاناً) (٦).

وقد قيل: إن الفطرة هي دين الإسلام،
وهو المعروف عند عامة السلف: وقد أجمع
أهل التأويل في تأويل قول الله عز وجل
﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ على
أن فطرة الله دين الله الإسلام (٧).

والمقصود به هنا دين التوحيد الذي نزل

على كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أو
الاستعداد لقبول هذا الدين.

وهكذا يتبين من دلالة الكتاب والسنة
والآثار واتفاق السلف على أن الخلق
مفطورون على دين الله الذي هو معرفته به
ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب
فطرتهم ومقتضاها إن لم يحصل ما يعارضه
ويقتضى حصول ضده، وأن حصول ذلك فيها
لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء
المانع: فإذا لم يوجد فهو لوجود منافي له لا
لعدم مقتضيه؛ ولهذا لم يذكر النبي ﷺ
لوجود الفطرة شرطاً بل ذكر ما يمنع موجبها
حيث قال: (فأبواه يهودانه وينصرانه
ويمجسانه) فحصول هذا التهويد والتصيير
موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة،
وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب
والخضوع له لا يتوقف أصله على غير
الفطرة وإن توقف كماله وتقصيله على
غيرها.

وتعد الفطرة من أهم الأدلة على وجود
الله تعالى، فالكون بما فيه مفطور على
الاعتراف بوجود الخالق إلا من غلبت عليه
الشقاوة والغباوة، ووجود عبادات لبعض
الموجودات التي خلقها الله سبحانه تؤكد على
صحة القول بالفطرة الدينية.

أ. د/ محفوظ عزام

١- الكليات لأبي إسحاق، مادة (فطر)، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٢م، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة (فطر) مكتبة التبرية، بيروت

٢- التعريفات للحراشي ص ١٤٧ مطبعة الحلبي ١٩٣٨م

٣- شعفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لاس القيم ص ٣٨٤، الطبعة الأولى، الرياض

٤- لسان العرب لاس منطور مادة (فطر)، دار لسان العرب، بيروت

٥- صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القدر ٢٦٧/٤، مطبعة المصرية، القاهرة

٦- التاج الجمع لأحاديث الرسول للشيخ منصور على باصف ٧٧/٥، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦١م

٧- شعفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ٣٨٤

الفقه

الملكة والتهيؤ لمعرفة أى حكم من الأحكام. وعلى هذا فإنه لا يشترط علم المجتهد بجميع الاحكام وإنما يشترط التهيؤ لمعرفة أى حكم من الأحكام.

وقيل : هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفى الذى يتصلق به الحكم. وهو علم مستنبط بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل.

ووردت تعريفات مادة فقه فى القرآن الكريم بالمعنيين اللغوى والاصطلاحي فى مواضع كثيرة منها قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام ﴿وَأَحْلَلْ عُقْدَةَ مِّنْ لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (طه ٢٧، ٢٨). وقوله عز وجل: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (النساء ٧٨) وقوله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة ١٢٢) وغيرها من الآيات الكريمة.

أ. د. سعاد صالح

لغة . فهم غرض المتكلم من كلامه. وعند الإمام العزالي والامدى أنه يطلق على الفهم مطلقا سواء كان لمفهوم دقيقا أم غير ذلك وسواء أكان غرضا للمتكلم أم غير ذلك. وعند السيرزى وآخرين أنه يطلق على الأشياء الدقيقة فقط. وعند الحسن البصرى هو فهم غرض المتكلم من كلامه فقط. ويقال فقه بكسر القف وفتحها أى صار فقيها أى عالما بالفقه (علم لدين) وتفقه أى صار عالما^١.

واصطلاحا : له عدة تعريفات أحدها: أنه العلم بالأحكام لشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

والثانى : أنه معرفة الأحكام الشرعية التى طرقتها الاجتهاد.

والثالث : هو النظر فى الأحكام الشرعية التى طرقتها الاجتهاد. ولأن الأحكام التى طرقتها الاجتهاد غاية المجتهد فيها حصول ظن غالب له بما يعتقده منها فالواجب أن يقال الظن ولا يقال العلم ولا المعرفة.

والرابع : هو معرفة جملة غالبية من الأحكام الشرعية. ومودى ذلك أن المقصود من الفقه العلم بجميع الأحكام على سبيل

١ انجم لوسم مجمع لغة عربية ٢٢٤، ٢٢٥ معرف ط ٣ س العرب، ان مصور مادة فقه)، دار صادر بيروت

مراجع الاستزادة

١ الفقه على شاطئ الاربعه شيخ محمد نور محمد مطبوعه لأهرية

٢| موسوعة الفقه الاسلامى دار الثقافة بكويت عاهرة

٣| فقه السنة سيدنا ساد صفة دار شران سعوى القاهرة

فقه اللغة

اصطلاحاً : أطلقت هذه التسمية فى مجال الدراسات العربية القديمة على كل ما يخصُّ الدرس اللغوى، ووضع لها الأوربيون مصطلحاً *Philologie*، وأصل الكلمة مركب من *Logos* أى حب اللغة الذى يدفع إلى علمها أو فقهها.

ويشيع فى مجال الدراسات اللغوية مصطلحان هما : علم اللغة، وفقه اللغة، وقد غلبت التسمية الأولى حديثاً على فروع الدراسات اللغوية فى مقابل المصطلح الأجنبى : *Linguistique* الذى تتضوى تحته عدة مصطلحات دالة على المواد التى يدرسها المتخصصون فيها، كعلم الأصوات *Phonetique*، وعلم الأصوات التشكيلى *Phonologie*، وعلم الدلالة *sémantique*.... إلخ:

ولا شك أن كلا المصطلحين: (علم اللغة وفقه اللغة) قديم الاستعمال فى الثقافة العربية، ولم يكن القدماء يفرقون بين مفهومى العبارتين، فقد ورد كلاهما فى عناوين المؤلفات اللغوية مثل : (الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها) لأحمد بن فارس (ت ٣٨٥هـ)، ومثل: (فقه اللغة)، لأبى

منصور الثعالبى (ت ٤٢٩هـ) وهو معدود فى معاجم المعانى، وجاء كذلك كتاب (المزهر فى علوم اللغة وأنواعها)، وهو أحدث من سابقه ظهوراً، فقد ولد السيوطى (سنة ٨٤٩هـ)، وتوفى سنة (٩١١هـ)، ويؤخذ من سلوك القدماء تجاه مصطلح فقه اللغة أنهم يقصدون به كل ما يتصل باللغة ماعدا الأصوات والصرف والنحو غالباً، ومن أبرز ما وصل إلينا معبراً عن هذا الاتجاه كتاب (الخصائص) لأبى الفتح عثمان بن جنى

فأما المحدثون فقد ضيقوا مفهوم (فقه اللغة)، حيث تعاملوا من خلال المفهوم الغربى لمصطلح *Philologie*، وهى كلمة إغريقية تعنى على الترتيب:

١ - معرفة الأدب الجميل ودراسة نصوصه.

٢ - دراسة لغة معينة بالتحليل النقدى لنصوصها، وكان الرومان والجرمان فى القرن التاسع عشر يحصلون على شهادات فى النمو والفيولوجيا.

٣ - الدراسة الشكلية للنصوص فى المخطوطات، وهو ما نطلق عليه (تحقيق النصوص).

وأبى على الفارسي، وغيرهم من أصحاب
المصنفات اللغوية.

وعلى نفس الدرب نجد جمهرة مفسري
القرآن، والحديث؛ لأن معالجة نصوصهما
تحتاج إلى مستوى من المعرفة الشاملة، وهو
ما تميز به علماء السلف الذين رفعوا لواء
المعرفة الإسلامية في كل العصور.

أ. د. عبد الصبور شاهين

ولا مانع من أن يقصد مصطلح (فقه
اللغة) هذه الأبواب من المعرفة اللغوية
والأدبية، فهي داخلة في مفهوم فقه العربية
الشمول لغة ونصاً وتحقيقاً.

ويعتبر أصحاب المعاجم كالخليل،
والأزهري، وابن دريد، وابن سيوط، وابن
منظور، والفيروز آبادي وغيرهم من أئمة
العلماء باللغة، وكذلك علماء اللغة كسيبويه،
والكسائي، والفراء، والخبزاري، وابن جنى،

مراجع الاستزادة

- ١ - بحران، س. ج. تحقيق محمد علي سحر - بيروت: طبعه - دار الكتب المصرية ط ٢ - د. ت.
- ٢ - صاحب السيف في فقه اللغة - س. فارس، تحقيق مصطفى شومان - بيروت سنة ١٩٦٣م
- ٣ - قصور في فقه عربية - رمضان عبد نواب - دار السنة ١٩٦٣م
- ٤ - في انشور سعي - عبد الصبور شاهين - مكتبة الشفاء سنة ١٩٨١م
- ٥ - عم اللغة العربية - محمود مهدي حجازي - وكبة مطبوعات - الكويت سنة ١٩٦٢م
- ٦ - العربية - بوهان فت - ترجمة عبد الصبور شاهين - دار الكاويكبة - بيروت سنة ١٩٦٥م

الفن

تعنى كلمة (الفن) مجمل الوسائل، والمبادئ التى يقوم الإنسان بواسطتها بإنجاز عمل يعبر عن مشاعره وأفكاره، فالعمل الفنى تجسيد لفكرةٍ ما بأحد الأشكال التعبيرية.

والتعبير الفنى قائم بالفطرة الإنسانية منذ بدء الخليقة، فأقدم نموذج عرفه التاريخ هو تمثال لامرأة عارية من الحجر الجيرى، عثر عليه فى النمسا، ويعرف باسم «فينوس ويلندوروف» ويرجع تاريخه إلى خمسة وعشرين أو خمسة وثلاثين ألف سنة، وهى الفترة التى يطلق عليها العصر الحجري، أو ما قبل التاريخ، والتى تنتهى مع بدايات التقويم الحالى، فقد كان الفن هو اللغة السائدة بين البشر قبل أن يعرف الإنسان الكتابة ويستخدمها فى التعبير.

والفن وثيق الارتباط بالتقدم الاجتماعى وبالعقل الإنسانى الذى كلما تقدم باتساع معرفته، تأثر نتاجه بنفس هذا التقدم والاتساع.

ومن هنا كان الارتباط للفن بالحضارات إذ أنه يمثل مختلف قيمها ورقىها الفكرى والتعبيرى، وبالتالي أصبح لكل حضارة فنها

الذى يحمل سماتها المميزة، لأنه يمثل الشكل الذى أضفاه الإنسان على تطلعاته ومشكلاته عبر مشواره الطويل فى البحث عن المعرفة والسيطرة والتعبير عن أحلامه ومخاوفه، لذلك نجد أن الفن يمثل - فى كل مجتمع إنسانى - عنصراً أساسياً من العناصر المكونة للعقائد والطقوس، والأعراف الأخلاقية والاجتماعية، فهو يقع فى مفترق الطرق بين الفكر العلمى والفكر الفطرى. بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وبين الواقع والأمل، لذلك لا يمكن فهم وإدراك الفن بعيداً عن إطاره الاجتماعى وبيئته الزمانية.

وانطلاقاً من ارتباط الفن بالحضارات يتم تقسيم تاريخ الفن وفقاً لحقبات تطورها إجمالاً، حيث إن التطور الإنسانى لا يخضع للتقويم الدقيق وإنما لمراحل إنجازاته وتأثيرها على المجتمع.

وقد جرى العرف على تقسيم الحضارات بفنونها على النحو التالى:

أوروبا الغربية من عصر ما قبل التاريخ إلى الفن السلى.

الشرق القديم، مصر القديمة، كريت، اليونان، الفن الفارسى (وقد ضمت هذه

لحقبة عصر حوستييان ومعرفة الايقونات (تحريم التصوير بين اليهودية والمسيحية) فن الاستب لفن الأتروسكى، الفن الرومانى، الفن المسيحى القديم، الفن البيزنطى، الفن الإسلامى، الفن الاوروبى القديم، الفن القوطى، الفن فيما بين القرن لثالث عستر وحتى المدرسة التكليفية، الفن الباروكى والروكوكو، من الكلاسيكية لجديدة إلى أواخر القرن التاسع عشر مروراً بمذاهب الانتكائية ورومانسية والواقعية والتأثيرية والرمزية والفن الحديد وما بعد، لتأثيرية والتعبيرية.

أما الفن فى القرن العشرين فقد بدأ بأزمة انعكست على الفن بفصل الشكل عن المضمون، وعرف هذا الاتجاه بلفن الحديث أو الفن التجريدى، وتنعكس هذه الازمة على مئات المذاهب الفنية وتيارات التى تشابكت وتكررت بأسماء مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الحوشية والدادية والتكعبية والتأليفية والمستقبلية والسريالية واللافن واللاشكل. وهن الكولاج (الاصق) وفن القمامة وفن الخردة وما إلى ذلك.

وينتهى هذا التقسيم الإجمالى لفن بافنون اشعبية والفن لافريقى والفن الهدى والفن فى جنوب شرق آسيب وهى الصين، وفى كل من فيتنام وكوريا وفى اليابان

والفنون هى أوتيانيا، لينتهى بالفن لدى هنود الأمريكتين.

قد قدم الفن الكريتى واليونانى على أسس وإنجازات الفن المصرى القديم وكامتداد له. كما يعتبر الفن الإسلامى وحضارته هو همزة الوصل بين العالم القديم والعالم الغربى الحديث وتميز بتنوع شديد فى أساليبه وتفصيله وتعرض لمختلف لمجالات الفنية سواء أكانت من الفنون الأساسية أو من الفنون التطبيقية.

ويتسم الفن الإسلامى إجمالاً باتجاهين أساسيين رغم تباعدهما شكلاً، وهما الاتجاه القائم على الفنون الممارسة فى الأقطار والحضارات التى امتد إليها الإسلام حيث أثر الإسلام فى تلك الفنون دون إلغائها، والاتجاه القائم على الاشكال المجردة النباتية أو الهندسية، وهو حظ حديد مرتبط بالرؤية الكلية للمسلمين للإنسان والكون والحياة، متأثراً بالفلسفة الإسلامية، وبأفكار المتصوفة المسلمين ويمكن تلخيصه بعبارة (المركز والإشعاع) إشارة إلى الخالق والمخلوق، وهو مايمثل فرق جوهرياً بين المدارس التجريدية فى الغرب التى تفرض العبث والضياغ وبين التجريد فى الفن الإسلامى القائم على الربط بين الإنسان وخالقه، لأن استبعاد المضمون عن الفن هو فى الواقع استبعاد للوجود الإنسانى برمته.

وأهم ما يميز الفن الإسلامي في الفنون الأساسية هو: العمارة الدينية المتمثلة في المساجد والمدارس والأسبلة، وكل ما يتعلق بهذا الجانب، والعمارة المدنية من قصور ومنشآت عامة وأسواق وحمامات ومدافن، والعمارة العسكرية من قلاع وحصون وأسوار. ووصلت براعة الفنان في النقوش والزخارف التي تكسوها إلى درجة مذهلة سواء في دقة تناوله ومعالجته الفنية للمواد الصلبة كالرخام والحجر، أو في فن الفسيفساء ولوحاته الجدارية التي وصلت

ألوان بعضها إلى تسعة وعشرين لوناً مختلفاً، وهو رقم غير مسبوق آنذاك.

ومن أهم إنجازات الفن الإسلامي وإسهاماته فن الخط العربي بإمكانيات تشكيلاته اللانهائية، وفن المنمنمات، وفن الكتب والأغلفة، والمصاحف وزخارفها، ويمثل فن الخزف والأواني ذات البريق المعدني، وفن الزجاج ملمحاً متميزاً إلى جانب فن المعادن والعاج والحلى والأحجار الكريمة والنسجيات بمجالاتها المختلفة من سجاد وملبوسات.

أ. د / زينب عبد العزيز

الفنون الأدبية الحديثة

الرواية :

اصطلاحاً : عمل فني فيه تودة وأناة،
تعرض قطاعات من الحياة والمجتمع
الإنساني.

وهي هذ تميل الى الطول، وكثرة
لاحدات والمواقف وتعقدها، وقد كتبت
برودة نقرا، وليقضى فيها الساعات الطوال
- ويستطيع الكاتب أن يستغل هذه الميزة فيها،
فيكتب عن حياة عدد من اشخصيات.

المسرحية :

اصطلاحاً : هي نوع من أنواع الفن
افصصى تتميز بأنها كتبت اصلاً للمسرح،
وكتبت وفي ذهن مؤلفها أنها تصلح لكي
تمثل.

وكتب المسرح لا يطمع في أكثر من فترة
زمنية محدودة يقضيها المشاهد معه ولهذا
كانت محدودة زمن ومع ذلك يجد القارئ
فيها متعة ويستمتع بها رواد المسرح إذ يمكن
أن تعرض على خشبة المسرح.

٢ ترجمة الحياة :

اصطلاحاً : هي الكتابة عن أحد

١ - الفصة : ينتوع إلى قصة، و قصوصة.

وروية، ومسرحية.

القصة :

وتدور حول حادثة يمكن أن توضع لها
حكاية، ولا بد فيها من ابتداء القسى، احدى
تطرد فيه الموقف مؤسس بعضها على بعض،
ومرتبط بعضها ببعض، بحيث تنمو شيئاً
فشيئاً حتى تصل إلى أزمة يصل عندها
استعقيد الى غايته، ثم يكون نحن .

ولا بد فيها من وجود اشخصيات - احدى
يصورها كاتب فصة - وسعها تحدث
حيانا، وذلك هي طار حياة كل منها وعكبره
وشعوره أو يتصور كل شخصية وينظمها لها
يلانمها من قول و يسند إليها ما يلائمها
من القول.

القصة القصيرة :

اصطلاحاً : قصة تتحذف من الاطالة -
حتى تظهر حياناً في صورة الاقصوصة -
لتي تميل الى الايجاز لمسرف، وهي تمثل
سحابه الفن القصصى سرعة حركة الحياة
نحسبة وتعقدها .

٣ - المقال :

اصطلاحاً : هو فن أدبي ظهر حديثاً في أدبنا العربي مع ظهور الصحافة وهو قريب مما عرف في الأدب العربي القديم بفن الرسالة.

والمقال يتميز بالقصر، لأنه لا يحاول أن يشمل كل الحقائق والأفكار المتصلة بالموضوع، ولكنه يختار جانباً مهماً من الحياة ليتحدث عنه.

والمقال ليس حشواً للمعلومات وليس هدفه أن ينقل المعرفة، بل لابد أن يكون إلى جانب ذلك مشوقاً.

والمقال يتنوع إلى مقال أدبي، ومقال علمي، ومقال سياسي، ومقال اجتماعي، ومقال نقدي، إلى غير ذلك من الأنواع ومجالات الصحافة.

أ. د/ محمد سلام

الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته، والكشف عن عناصر العظمة فيها، وبيان العوامل التي أثرت في هذه الشخصية.

وترجمة الحياة: عملية فنية، تجمع بين عمل المؤرخ من جهة ارتباطها لسيرة إنسان عاش بينها وبين إنسان عاش في زمن بعينه؟ ولكن مثل هذه الكتابات لا تكون نهاية، ويمكن إعادة الكتابة فيها.

فإذا كانت الشخصية قد سبق أن ترجم لها في أزمان مختلفة، فهناك المبررات التي تجعل من حق الكاتب الترجمة لها من جديد.

أما في حالة الأشخاص الذين لم تسبق ترجمة حياتهم، فمبرر الترجمة لهم واضح، ما دامت الوثائق والشواهد المطلوبة في متناول يد الكاتب.

والعقاد أول كاتب يكتب لنا ترجمة فنية يتجلى فيها الذكاء والمهارة والخبرة مثل العبقريات.

مراجع الاستزادة

١- أعلام الأدب العربي الحديث وأصحاباتهم الفنية للدكتور محمد زكي العشماوي - الإسكندرية - ط١ ١٩٩٥م

٢- أسجل إلى النقد الأدبي للدكتور محمد عيسى هلال - مكتبة الأنجلو - ط٢ - ١٩٦٢م

٣ - الأدب وعصره للدكتور عز الدين إسماعيل - دار الفكر العربي - ط٨ - القاهرة - ١٩٥٥م

الفؤاد

الإنسان إلى المعرفة، وبها يهتدى الإنسان إلى الحق. ومن ثم فإن عليه أمانة ومسئولية ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء ٣٦).

ومن الجدير بالذكر أن الإنسان يكتسب هذه الملكات تباعاً، فالسمع يعمل في الجنين وهو في رحمة الأم، بينما البصر لا يبدأ إلا بعد الميلاد، أما إدراك القيم والنشاط الوجداني فتال بهما بطبيعة الحال، يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل ٧٨)، ويقول ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (السجدة ٩) وكذلك (الملك ٢٣).

ويتأكد معنى آخر للفؤاد من استعمال القرآن الكريم للفظ فيصير نعير عنه الآن بالوجدان والبصيرة، كما في قوله تعالى ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (هود ١٢٠) أى قلبك، وهو هنا القلب المعنوى لا العضلى. وقوله تعالى

لغة : القلب، أو : نياطه، أو : وسطه، أو : حبه وسويداؤه، أو : غشاؤه، وقيل : العقل. فهو ذن وتيق الصلة بالقلب، سواء بمعناه العضوى التركيبى أو بمعناه المعنوى الشامل. وفارغ الفؤاد : من لا هم عنده ولا حزن، قال تعالى ﴿وَاصْبِرْ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا﴾ (القصص ١٠). أى فارغاً من الخوف والغم، لعمها انه لم يفرق بسبب ما تقدّم من اوحى إليها.

واصطلاحاً : هو القلب المعنوى للإنسان، أو بعبارة أكثر تجريداً : هو ذلك العضو الذى ترتبط به كل مشاعره وأحاسيسه وإدراكاته. ونحن نعرف أن القلب يستخدم في القرآن الكريم للدلالة على ما نعرفه الآن في فهمنا الطبى «النفسى والفسفى على أنه العقل.

وقد وردت كلمة فؤاد ست عشرة مرة في اقرآن الكريم، خمسا مفردة، وحدى عشرة بالجمع. أفئدة، وكانت في سبع مرات معطوفة على السمع والبصر، وذكرت أبصار معطوفة على أفئدة مرة واحدة.

وقد تكرر ورود السمع والبصر واسمؤاد بهذا الترتيب في القرآن ، فهى وسائل

﴿وَأَفْعِدْتُهُمْ هَوَاءً﴾ (إبراهيم ٤٣) أى خالية لا تفكر. ويمكن أيضا فهم هذا النص على أنها متأثرة بالأهواء المختلفة.

وورد لفظ «قلب» مفرداً، أو مثنى، أو جمعا في القرآن الكريم (١٣٢) مرة.

واستعمال «قلب» على المعنى المعنوى والقيمي أو المجازى شائع فى كل اللغات، وهو الجارى أيضاً فى المصطلح القرآنى، وأساس ذلك الصلة الوثيقة بين القلب العضلى وبين المشاعر والعواطف والأحاسيس. فآثر الجهازين العصبيين السمبتاوى (الودى) وغير السمبتاوى (اللاودى) على وظيفة القلب معروف، وكذلك أثر الهرمونات والمواد الأخرى التى تبعثها الانفعالات والضغط والكروب، مما يجعل القلب محلاً لكل ذلك ومناظراً له.

وعلى هذا المجاز جعل القرآن الكريم قلب الإنسان موضعاً للهدى، والتقوى، والطهارة، والسكينة، والاطمئنان، والخشوع، والإخبات، واللين، والوجل، والرأفة، والرحمة، والألفة، ووصفه بالسلامة والإنابة، كما جعله موضعاً

للضلال، والإثم، واللهو، والزيغ، وحمية الجاهلية، والرعب، والريب، والقسوة، والغلظة، والغل، والغيط، والحسرة، ووصف بالمرض والعمى والطبع والختم والإغفال، وبأن عليه أقفالاً وأكئنة.

ومن المفسرين مَنْ لا يرى التفريق بين القلب العضوى والتركيبى وقلب مجازى معنوى. ويرون أن القلب العضوى العضلى هو ذاته موضع تلك الأحاسيس والصفات التى ذكرت، وأن القلب دون المخ هو المنوط بتلك الوظائف، ويستشهد هؤلاء بقوله تعالى ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج ٤٦)، وهو رأى لا يؤيده الواقع الملموس فى العمليات الجراحية التى نزع فيها القلب العضوى تماماً واستعيز عنه بمضخة آلية، عرفت باسم القلب الاصطناعى، تعمل بالطاقة، وعاش بها المرضى فترات دون أن يفقدوا تلك المشاعر والأحاسيس والمدارك.

أ.د. محمد الجوادى

مراجع الاستزادة

١- قاموس بقران الكريم معجم لصب، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، ١٩٩٧م

٢- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد مؤد عبد السفى

٣- معجم لفاظ القرآن الكريم معجم للغة العربية

٤- المعجم الوسيط

الفيء

وقد اختلف الفقهاء فى قسمة الفيء فقال قوم : إن الفيء لجميع المسلمين. الفقير والغنى. وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللولاة. وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين. كبناء القناطر وإصلاح المساجد. وغير ذلك. ولا خمس فى شيء منه. وبه قال الجمهور - عدا الشافعى - وهو الثابت عن أبى بكر وعمر (رضي الله عنهما) وهذا هو المعنى العام للآية الكريمة. حيث بينت أنه لله وللرسول. فما لله فهو لمصالح المسلمين. وما للرسول فهو لنفقته (صلى الله عليه وسلم) فى حياته. ثم لمصالح المسلمين بعد مماته. وكذلك ذؤ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله حق فى مال الفيء.

أما الشافعى فيرى أن الفيء يخمس أى يقسم على خمسة أسهم : سهم منها يقسم على المذكورين فى آية الفيء وهم أنفسهم المذكورون فى آية الغنينة. وأربعة أخماس للرسول الله (صلى الله عليه وسلم). واجتهاد الإمام من بعده. ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن يرى.

والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو قول الشافعى فى القديم : أن الفيء لا يخمس. وإنما كله للرسول الله (صلى الله عليه وسلم). ومن ذكروا معه فى

قوله **﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾** (الحشر ١٠) فيكون عاماً لجميع المسلمين بناء على اجتهاد الإمام. قال ابن المنذر : ولا

لغة : مصدر فاء يفيء بمعنى رجع . فالفيء هو الرجوع كما فى المعجم الوسيط ^(١) واصطلاحاً : ما يرجع من أموال الكافرين إلى المسلمين بدون قتال ولا ركوب خيل. وقد ذكره الله فى كتابه : **﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾** (الحشر ٦). وذلك مثل الأموال المبعوثة مع رسول إلى إمام المسلمين. والأموال المأخوذة على موادة أهل الحرب ^(٢)

والفرق بينه وبين الغنينة من جهتين :

١ - أن الغنينة تكون بالحرب وإيجاف الخيل. والفيء يكون بدون ذلك.

٢ - أن تقسيم الغنينة يختلف عن تقسيم الفيء. مع أن الجميع من أموال الكافرين. وقد شرعه الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وسلم) وأمته

قال تعالى **﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً**

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر ٧). وعن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكانت للنبي خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سة. وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح ^(٣).

نحفظ من أحد قبل الشافعى فى الفئ
الخمى كخمى الفئمة (٥) وقد روى أن عمر
لما قرأ آفة الفئ قال: «استوعبت هذه الآفة
الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فى
هذا المال حق» (٦)

وعلى قول الشافعى يقسم الفئ على
خمسة أسهم:

الأول : لله وللرسول ﷺ ينفق منه على
نفسه وأهله وما فضله جعله فى سائر
المصالح.

الثانى : لذوى القربى (بنى هاشم وبنى
المطلب).

الثالث : لليتامى

الرابع : للمساكين

الخامس : لأبناء السبيل

والأخماس الأربعة الباقية بعد تقسيم
الخمى لرسول الله ﷺ فى حياته، ولمصالح
المسلمين بعد مماته توضع فى بيت المال
ويصرف فى مصالح العامة. (٧)

والخلاف بين الشافعى والجمهور بسيط
لأن كليهما يعود إلى مصالح المسلمين فى
حياته وبعد مماته ﷺ كما رأينا.

وقد ذكر البهوتى من الحنابلة ما يؤكد
ذلك فى بيانه لمعنى الفئ وموارده ومصارفه
فى الفقرة التالية.

وموارد الفئ عديدة منها :

- ١ - ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا
ركاب كما سبق.
- ٢ - الجزية.
- ٣ - الخراج.
- ٤ - زكاة نصارى تغلب.
- ٥ - عشر مال تجارة الحربى.
- ٦ - نصف العشر من تجارة الذمى.
- ٧ - ما تركه الكافرون فزعاً وهرباً.
- ٨ - خمس خمس الفنائم.
- ٩ - مال من مات منهم ولا وارث له.
- ١٠ - مال المرتد إذا مات على رده.

ويصرف كل ذلك الفئ فى مصالح
المسلمين للآيتين، ولهذا لما قرأ عمر الآيات
(٧-١٠) من سورة الحشر قال : «هذه
استوعبت المسلمين»، وقال : أيضاً «ما من
أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب
إلا العبيد».

وذكر أحمد الفئ فقال : فيه حق لكل
المسلمين، وهو بين الفئ والفقر، ولأن
المصالح نفعها عام، والحاجة داعية إلى فعلها
تحصيلاً لها، ويبدأ بالأهم فالأهم من
المصالح العامة (٨)

أ. د / محمد نبيل غنايم

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ٢، ١٩٧٢م، القاهرة، ٧٠٦ / ٢.

٢ - بداية المجتهد، ابن رشد، دار ابن حزم، ط ١، بيروت ٧٧١ / ٢.

٣ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ٢١٧ / ٥.

٤ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، ١٩٩٥م، بيروت، ٧٠٦ / ٢.

٥ - الموسوعة الفقهية، دار الصفة، ط ١، ١٩٩٥م، القاهرة ٢٢ / ٢٢٠.

٦ - المصدر السابق ٢٢ / ٢٢١.

٧ - الأم، الشافعى، دار الفكر، بيروت ١٩٩٠م، ٤ / ١٤٦، ١٦٠، ١٦٢.

٨ - كشاف القناع / البهوتى، دار الفكر، بيروت ١٩٨٢م، ٣ / ١٠٠ يتصرف بسير.

مراجع الاستزادة:

١ - فتح القدير، الكمال بن الهمد، دار الفكر، ط ٢، بيروت ١٩٧٧م.

٢ - فتح القدير، الشوكانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت.

القافية

اصطلاحاً : هي الحروف التي تبدء
بمتحرك، قبل أول ساكنين في آخر البيت
الشعري وهي إما بعض كلمة أو كلمة، أو كلمة
وبعض أخرى أو كلمتان.

علم القافية : هو علم يعرف به أو آخر
الآبيات الشعرية من حيث ما يعرض لها من
حركة وسكون، ولزوم وجواز، وفصيح وقبيح.
فهذا العلم يبحث في حروف القافية
وحركاتها، وما يجب لها من لوازم، وما يعرض
لها من عيوب.

وقد يتبادر إلى الذهن أن الخليل بن أحمد
هو واضع علم القافية كما يعتقد الكثيرون
وصرح به بعضهم لكن الصحيح أن علم
القافية معروف لدى العرب من قديم الزمان
ومنذ العصر الجاهلي.

ووضع العلم يكون باختراع مصطلحاته
وأسمائها وطريقته كما فعل الخليل بن
العروض.

أما القافية فكانت جميع مصطلحاتها
معروفة لدى العرب قبل الخليل بقرون.

قد تكون القافية كلمة مثل قول الخنساء:
يذكرني طلوع الشمس صخرا

وأذكره لكل غروب شمس
فكلمة «شمس» هي القافية أو جزء من
كلمة مثل «وانى» من قول شوقي:
دقات قلب المرء قائلة له

إن الحياة دقائق وثوانى
فالقافية هي «وانى» وهي جزء من كلمة
«ثوانى»

وقد تجيء القافية كلمة وبعض أخرى مثل
«الأمل» من قول الشاعر:

الجَدُّ في الجَدِّ والحرمان في الكسل
فانصب تصب عن قريب غاية الأمل

* وقد تكون كلمتين مثل قول الشاعر:
أبشر بخير عاجل تنسى به ماقد مضى
فالقافية هي «قد مضى» وهي كلمتان.

أ. د محمد سلام

مراجع الاستزادة

- ١- هدى سبيل إلى علمي الخليل - الأستاذ محمود مصطفى - طبعة ثمانية عشرة ١٩٧٢م المكتبة النحارية - مكة المكرمة
- ٢- مجلة البصائر - بحث عن القافية الدكتور محمد عبد الله حمدي - مجلة علمية ثقافية محكمة تصدر عن دار رابطة الأدب الحديث، فبراير - مارس ١٩٩٦م - ١٤١٦هـ.

القانون

ومن الملاحظ هنا أن دائرة ما ينظمه القانون من علاقات تضيق وتتسع وفقاً لظروف الزمان والمكان، مع تطور ما يقدم بين الناس من علاقات، لم تعد دائرة تلك العلاقات الاجتماعية كما كانت من قبل تقتصر على عمليات بيع وشراء محدودة وإنما اتسعت الدائرة، وصار الإنسان يمارس تصرفات يومية، مع وسائل للنقل، ومع مصانع ومتاجر ضخمة ومع أناس من أجناس وجنسيات مختلفة، والقانون يحيط بكل هذه التصرفات ويحكمها مطوراً لأساليب وتنظيمات تتفق معها. ومن ثم فهناك قانون للعلاقات الخارجية للدول، هو القانون الدولي. كان ينظم سلوك الحكام والملوك أساساً بقواعد تراعى أهميتهم عندما يتعاملون مع غيرهم ولكنه اتسع الآن لينظم البحار والمحيطات والفضاء والأجرام السماوية، وينظم كذلك قواعد المسؤولية التي تتحملها الدول من جراء أى أفعال أخرى تصيب بها الغير. كذلك وجدت أجهزة ومنظمات دولية تختص بتطبيق هذا القانون كالأمم المتحدة وما بها من جهاز تنفيذى هو مجلس الأمن، وجهاز تشريعى هو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهاز قضائى هو محكمة العدل الدولية. أما ما يحكم العلاقات الداخلية للأفراد، فهو كم متنوع من القوانين يقف على رأسها القانون المدنى وهو

اصطلاحاً : هو أحد ضوابط سلوك الإنسان فى حياته، وهو مع قواعد الدين والأخلاق يمثل منظومة لتحديد الحقوق وبيان الواجبات. لذا من المستقر عليه أن القانون يتكون من مجموعة من القواعد العامة المجردة التى تنظم العلاقات الاجتماعية، ولكنه يختلف عن القواعد الأخرى فى أنه ملزم أى يتعين على الأفراد أن ينفذوه، كذلك فإن الدولة تكفل هذا التنفيذ من طريق جزاءات تفرضها على المخالف.

من هنا نجد أن القانون يتمثل فى قواعد ومبادئ، ومن صفات القاعدة: العموم والتجريد، بمعنى أنها تطبق على كل أفراد الجماعة دون تمييز بين فرد وآخر، كما تطبق على كافة الحالات التى تستدعى لحكمها دون فارق بين حالة وحالة أخرى.

والقانون يرتبط بالمجتمع، بل يرتبط بالسلوك الخارجى للفرد فى الجماعة، ولا يحاسب القانون على مشاعر كامنة فى النفس مهما كانت منحطة وإنما يحاسب على ما يخرج عن الإنسان من أعمال. لذا هو ينظم العلاقات الاجتماعية، ويضبط سلوك الإنسان فى علاقته بالآخرين حتى لا يعتدى أحد على أحد، ولا يظلم أحد أحداً.

الذى يحكم الفرد وليس حقوقه ووجوبه. بعد فى دحل هذا القانون تنظيم ملكية. كيف نكتب وم حقوق الفرد عيها. وكيفية التصرف فيها. ويحدد يحكم مختلف العقود التى تتم بين الاشخاص كعقود العمل والإيجار والتأمين والبيع. وهذا القانون التجارى الذى يحكم علاقات لنحر. وقبو عد استجارة لد حسيه والخارجية والأورق تجارية و لبنوك. أى غير ذلك من احكام. كما ان من فروع لقانون كدلت ع يحكم علاقات سوة كسلطة دت سيادة بالأفرد. كالقانون الدستورى و لقانون الادارى والقانون الجنائى. و لقانون المالى. وكل هذه الفروع بطلق عليها القانون لعام. فى مقبى لقانون الخاص والذى يدحل فى دائرته لقانون المدنى والتجارى. والقوانين التى تنظم الاحوال لشخصية سى غيرها.

ويستخدم مصطلح القانون الإسلامي»
في وقت الحاضر ليشمل التنظيمات التي
يضعها الإسلام والفقهاء على الخصوص
سجلات خاصة في الأكاديميات والكليات
والأماكن التي تدرس الشريعة في العديد من
البلدان الغربية.

أ.د. / جعفر عبد السلام

وأهم صفة تميز لقانون عن قوعد السلوك الأخرى كالعادة والأخلاق هي صفة الإلزام المقررة للقوعد والتي تكشفها لدولة بتوقيع جرم ، مادي على من يحذف القاعدة. وهذا الجرم يختلف باختلاف القاعدة التي تحالف وتندرج من عقوبة لإعدام لتى تفرض على من يقتل نفسه بى عقوبات المخالفة ، التى تفرض غرامة مائية على مخالف. كذلك توجد جزاءات على من

مراجعة الأستاذ

[illegible]

٢٠ محرم الحرام ١٢٩٠ هـ الموافق ١٩٧٢ م

٢ - حصرت ندرت . ملک محمد * کتاب : طبعی عشره ۱۹۰۶

مرحوم مدد ۱۹۰۰ء احمدیہ سوسائٹی بمبئی میں قائم ہوا۔ ان کا شمار ۱۹۰۸ء

القبض

وكذلك البسط، فقد يكون «مبسوطاً»
منشرح الصدر بحيث لا يؤثر فيه شيء من
الأشياء، وقد ينشرح صدره لبعض الأشياء
دون بعض.

وأحياناً لا يعرف سبب القبض؛ فيجد المرء
فى قلبه قبضاً لا يدري ما هو سببه، وعليه
حينئذ التسليم حتى يمضى ذلك الوقت؛ لأنه
لو تكلف نفى هذا القبض بإرادته زاد فى
قبضه، بل قد يعد ذلك منه سوء أدب، أما إذا
استسلم لما حل به فعن قريب يزول القبض،
قاله هو الذى «يقبض ويبسط».

وقد استعاذ شيوخ الصوفية من القبض
والبسط - يروى عن «الجنيد» أنه كان يقول :
«الخوف من الله يقبضنى، والرجاء فيه
يبسطنى، والحقيقة تجمعنى، والحق يفرقنى -
إذا قبضنى بالخوف أفناني عنى، وإذا
بسطنى بالرجاء ردنى علىّ، وإذا جمعنى
بالحقيقة أحضرنى، وإذا فرقنى بالحق
أشهدنى غيرى، ففطاني عنه؛ فهو تعالى فى
ذلك كله محركى غير ممسكى، وموحشى غير
مؤنسى، فأنا بحضورى أذوق طعم وجودى؛
فليتة أفناني عنى فمتعنى، أو غيبنى عنى
فروحنى».

أ.د/ صفوت حامد مبارك

اصطلاحاً : «القبض» . ويقابله «البسط»

هما من مصطلحات الصوفية، وهما من
«الأحوال» عندهم؛ «والحال» هو معنى يرد
على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب ولا
اكتساب . من طرب أو حزن أو بسط أو قبض
أو شوق أو انزعاج . فالأحوال «مواهب» فى
حين أن «المقامات» مكاسب . أى تحصل
بالاكتساب . والفرق بين الأحوال والمقامات أن
الأحوال صغيرة غير ثابتة، أما المقامات فهي
مستقرة.

«والقبض» يكون بعد ترقى العبد عن حال
«الخوف».

كما أن «البسط» يكون بعد ترقى العبد عن
حال «الرجاء».

«والخوف» و«الرجاء» إنما يتعلقان
بالمستقبل، كالخوف من فوت ما يحب أو
وقوع ما يكره . وكالرجاء فى الحصول على ما
يحب والنجاة مما يكره.

أما «القبض والبسط» فيتعلقان بالوقت
الحاضر؛ فصاحب القبض والبسط أسير
لوقته الحاضر بوارد غلب عليه فى الحال.
ويشبه «القبض» إلى حد ما . ما يعرف فى
عصرنا هذا بـ«الاكتئاب» . إلا أنه قد يكون
شاملاً؛ لأن الوارد الذى نشأ عنه القبض قد
استغرقه تماماً؛ وقد يكون غير مستغرق له،
فيعبر عنه بأنه «غير مستوف».

مراجع الاستزادة :

- ١- الرسالة القشيرية. للإمام القشيري
- ٢- الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربي.
- ٣- التعريفات للبرجاني.

القبّة

الشكل المربع عن طريق مثلثات كروية تعلوها
مفرنصات جصية أو حجرية، وقد تتزايد
هذه المقرنصات بإسراف في بعض المباني
والقصور مثل قصر الحمراء بغرناطة، وقد
تحتفى كما في بعض مساجد القاهرة.

وتتخذ القبّة أشكالاً مختلفة: منها ما هو
نام التكور، ومنها ما هو مدبب، ومنها ما هو
في شكل بصلي كما في العمارة الهندية،
ومنها ما هو مخروطي الشكل.

وتزين القباب من الداخل والخارج في بناء
المساجد، وعادة ما تعلو القبّة بيت الصلاة في
المساجد أو تعلو قاعات الاحتفالات الكبرى،
وأشهر القباب في تاريخ العمارة الإسلامية:
القبّة الخضراء على قبر الرسول ﷺ، وقبّة
الصخرة عند المسجد الأقصى الذي بآرك
الله حوله.

وبناء القباب على الأضرحة والقبور يتنافى
مع العقيدة الإسلامية باستثناء قبّة المسجد
النبي الشريف.

د. م / عبد الباقي إبراهيم

لغة مفرد قباب، وهي بناء مستدير، أو
حيمة صغيرة أعلاها مستدير، كما في
اللسان^١.

واصطلاحاً : عصر إنشائي كروي يغطى
مساحة معينة من المبى ليريد من ارتفاع
فراغها لداخل.

وقد ظهرت القبّة في المبى قبل ظهور
الإسلام وبعده، كما ظهرت في عمارة
المسلمين وفي عمارة غير المسلمين، وهي
ليست بالضرورة عنصراً مميّزاً في العمارة
الإسلامية عى الرغم من انتشارها في ترات
هذه للعمارة.

وقد اشتهرت العمارة البيزنطية باستعمال
القباب في تغطية مساحات كبيرة من المباني
ثم انتقل استعمالها الى العمارة الإسلامية في
تركيا والعراق ومصر والشام.

وتبنى القباب إما بالطوب اللبن أو الحجر
أو نظمه الانشـ الحديدية أو من الخرسانة
المسلحة، ومنها ما هو مسطّ، ومنها ما تفتح
فيها النواخذ للإنارة و لتهوئة.

وينتقل الشكل لنصف كروي بالقبّة الى

^١ لسان العرب، ص ٢٠٠، مادة قباب.

مراجع الاستزاد

^٢ مساجد مصر، د. وهب الشحات، ص ١٠٠، مادة قباب.

^٣ تطور العمارة الإسلامية، د. عبد الله بن محمد، ص ١٢٠.

القبلة

لغة : الجهة، يقال: ما لكلامه قبلة، جهة.
وأين جهتك؟

واصطلاحاً : التوجه إلى الكعبة في الصلاة، لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم^(١). وقد جعل الله التوجه إليها شرطاً يجب على المصلي الإتيان به وإلا بطلت صلاته قال تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة ١٤٤).

والحاضر بالمسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل الكعبة ذاتها والذي يقيم بعيداً عنها عليه أن يستقبل جهتها لأن هذا هو المستطاع له. وقد يسر الله على عباده كل ما يتصل بعبادتهم فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق.

وأما أهل مصر فقبلتهم بين الشرق والجنوب، وأما أهل اليمن فالمشرق عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، وأهل الهند، المشرق يكون خلف المصلي والمغرب أمامه وهكذا. ويستعان في معرفة الاتجاه نحو

الكعبة في كل مكان ببیت الإبرة (البوصلة)، وإذا لم يتمكن المصلي من تحديد الاتجاه الصحيح نحو الكعبة بسبب غيم مثلاً فعليه أن يسأل ويجتهد، فإذا فعل ذلك وأخطأ، فلا يعيد صلاته، وإذا تبين الخطأ أثناء الصلاة صار إلى الصواب وهو في صلاته ولا يقطعها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقاء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ولا يسقط شرط استقبال القبلة إلا في الحالات الآتية:

١ صلاة النفل للراكب فقبلته حيث اتجهت وسيلة سفره من دابة أو سيارة أو طائرة فعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به». رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: يومئ، والترمذي: ولم يكن يضيف في المكتوبة وعن أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت

ه فإبما تولوا فته وجه الله (البقرة ١١٥).

٢ - صلاة المكره والمريض والخائف. إذ عجزوا عن ستنال القبلة لأن لنبي ﷺ قال «إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» وفي قوله تعالى ه فإن خفتهم فرجالا أو ركبانا (البقرة ٢٣٩).

قال بن عمر رضى الله عنهم. مستقبلى القبلة. أو غير مستقبليها. (رواه البخارى). وذا كن اتوجه إلى لقبله يحقق للامة هذا التوحد. فانه يحقق لها. أيضا - هذا التواصل مع أنبياء الله ورسله حيث كانوا يتوجهون إلى الكعبة المشرفة. ولذلك لما أمر النبي ﷺ باتوجه الى بيت المقدس كان منه السمع والطاعة وكانت اختباراً للناس فى حسن الانسحابه لأمر لله عز وجل فى سائر الأحوال. وعلى السمع والطاعة من النبي ﷺ وللمؤمنين .

كانت الرغبة مع لرحاء فى أن يحقق له لهم التوجه إلى أول بيت وضع للناس. فاستجاب لله وحقق لرجاء. و مر باتوجه

إلى القبلة التى يرضاها رسول الله ﷺ. وصار لحال إلى ما حكاها ابن عباس. وذكره البغوى: البيت قبله لأهل لمسجد. والمسجد قبله لأهل لحرم. والحرم قبله أهل المشرق والمغرب وهو قول مالك رحمه الله.

وفى لصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال كان رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل: ه قد نرى تقلب وجهك فى السماء (البقرة ١٤٤).

فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها (البقرة ١٤٢).

فقال الله تعالى ه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (البقرة ١٤٢).

أ . د / محمد رأفت سعيد

١- معجم يوسف سارده من ٩/٢ .

مرجع الاستزادة.

١ - السمع لالحكام قرى لخصى صدر الكبر السند لاول

٢ - السمع لالكبر من لى سمر مرجع

٢ - السمع لسمع لسمع لسمع لسمع

٢ - السمع لسمع لسمع لسمع لسمع

٢ - السمع لسمع لسمع لسمع لسمع

٢ - السمع لسمع لسمع لسمع لسمع

القَدْرُ

يسير النجاسة ولو لم يدركها الطرف، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصدید.

٢ - قدر النصاب فى الزكاة وقدر الواجب فيها :

واختلف فى قدر النصاب فى أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام، وفى الإبل إذا بلغت خمساً: شاة، وفى البقر إذا بلغت ثلاثين: تبع أو تبعة، وفى الغنم إذا بلغت أربعين: شاة.

وفى زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً والفضة مائتى درهم فالمقدار الواجب فيهما ربع العشر، وعروض التجارة تقوّم ثم تعامل معاملة الذهب والفضة.

وفى زكاة الزروع والثمار إذا بلغت خمسة أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة ونصف العشر إن سقيت بكلفة.

٣ - القدر من العلل الربوية :

اتفق الفقهاء على ثبوت الربا فى الأشياء الستة المنصوص عليها^(٤). فى حديث الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً

لغة : قَدْرُ الشيء مبلغه، وهو أن يكون مساوياً لغيره من غير زيادة ولا نقصان^(١).

واصطلاحاً : التساوى فى المعيار الشرعى الموجب للمائلة صورة وهو الكيل والوزن.

قال الراغب^(٢) القدر والتقدير تبين كمية الشيء، وقوله ﷺ فى الهلال: (فإن غمّ عليكم فاقدروا له) (رواه البخارى ومسلم)^(٣) أى قدرُوا عدد الشهر حتى تكملوا ثلاثين يوماً.

أحكام القدر :

١ - القدر المعفو عنه من النجاسة :

رأى الحنفية أن قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه، وجازت الصلاة معه.

أما المالكية فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم وقيح وصدید وسائر النجاسات، لأن الإنسان لا يخلو عنه.

أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه.

أما الحنابلة فيقولون: بأنه لا يعفى عن

بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبُر بالبُر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل (رواه مسلم).

كما اتفق فقهاء الامصار على ان حكم الربا غير مقصور على الاشياء الستة وأن فيها معنى، ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال.

واتفقوا على ان علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في تلك العلة.

فذهب الحنفية إلى ان العلة هي الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله ﷺ (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة) (رواه مسلم).

وعرف القدر بقوله ﷺ (مثلاً بمثل) ويعنى بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، فقد بين أن لعلة هي الكيل والوزن. وروى عن عبادة بن ربيعة أن النبي ﷺ قال: (ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس

به) ووجه التمسك به أنه عليه الصلاة والسلام رتب الحكم على الجنس والقدر، وهذا نص على أنهما علة الحكم، لما عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبئ عن علّة مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم، فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلاً بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس، والذي يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً وقال في الميزان مثل ذلك) (رواه البخاري)^(١٥)، أي في الموزون، إذ نفس الميزان ليس من أموال الريا، وهو أقوى حجة في علّة القدر، وهو بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما^(١٦).

(هيئة التحرير)

مراجع الاسفراة

١. اصباح سرمد، اقرا، بغداد، مطبعة مصر، ص ٣٢
٢. اميرت من عرب، حر. يوسف الصفي
٣. صحيح بخاري، لابن حجر، ١١٩، وصحيح مسلم، ٢، ٩٥
٤. معنى الترمذ، ١/٢، حر. محمد
٥. فتح الباري، لابن حجر، ١٢، ٢١
٦. س. ح. ٨/٢

الْقُدْرَةُ

القدرة شرط التكليف : يقول الأصوليون:
جواز التكليف مبنى على القدرة التى يوجد
بها الفعل المأمور به، وهذا شرط فى أداء كل
أمر، والأصل فى ذلك قوله تعالى : ﴿لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة ٢٨٦).
أى طاقتها وقدرتها على أداء الأفعال. وبهذا
فقد أُسْقِطَ التكليف عمن لا يقدر على الفعل
ولا يطيقه، لأن الوسع هو دون الطاقة فلا
يلزم استنفاد الجهد فى أداء الفرض مثل
الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم، وقد
يؤدى به إلى ضرر يلحقه فى جسمه وإن لم
يخش الموت بفعله.

وقد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة
ممكنة، وهى مفسرة بسلامة الآلات وصحة
الأسباب، وإلى قدرة ميسرة، وهى التى يقدر
بها الإنسان على الفعل مع يسر^(٥).

ما تتحقق به القدرة :

يختلف ما تتحقق به القدرة باختلاف
التصرفات، سواء أكان ذلك فى العبادات أم
فى المعاملات. فمقياس القدرة فى العبادات
تقع فيما يلى:

لغة : اسم من قَدَرْتُ على الشيء أقدر .
من باب ضرب . قويت عليه وتمكنت منه^(١).
والقدرة: صفة.

واصطلاحاً : هى الصفة التى تمكّن الحىّ
من الفعل وتركه بالإرادة^(٢). وقال الراغب:
القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له
بها يتمكن من فَعَلَ شيء ما، وإذا وصف الله
تعالى بها ففى نفي العجز عنه، ومحال أن
يوصف غير الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى
وإن أطلق عليه لفظاً^(٣).

فالقدرة صفة لله تعالى، إلا أن المعتزلة
حرّفت المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة ٢٨٤) فقالوا:
إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس
أفعال العباد، فلا يقدر عليها. وتنازعوا : هل
يقدر على مثلها أم لا؟

أما أهل السنة: فعندهم أن الله على كل
شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج فى هذا،
وأما المحال لذاته، فهذا لا حقيقة له، ولا
يتصور وجوده، وهذا الأصل هو الإيمان
بربوبيته العامة التامة. فإنه لا يؤمن بأنه رب
كل شيء إلا من آمن أنه قادرٌ على تلك
الأشياء^(٤).

١ - لقدرة على اظهارة لمنية ذهب
الفقيهاء على ان اظهارة بالماء موقوف او
الغسل تتحقق بما يأتى

(١) وجود الماء لكفى اظهارة والفاض
عن الحاجة الضرورية وذلك بقوله تعالى :
﴿ فَلَمْ تَحْدُوا مَاءً فَتَيَسَّمُوا مِنْهُ طَبِيبًا ﴾
(نساء - ٤٣) .

(ب) امكان استعمال الماء بنفسه على وجه
لا يضره أو استعماله بمساعدة ولو أحر
كعاجر يد واحد من يوصيه لاجرة فيعتبر
قادرا بقدره الغير . وذلك إذا لم يتحقق وجود
الماء أو انسأحر فينتقل الى تيممه .

٢ - لقدرة على أداء اركان الصلاة ذهب
لفقهاء إلى انه يتحقق القدرة على أداء
الصلاة سلامة اعضاء بدن التي يتمكن بها
المصلى من الإتيان بالاركان على توجهه
الاكمل . ولا فيعتبر قادراً بما يمكنه الانيان
به ولو بامانة براسه . وذلك لان احصاة من
العبادات التي لا تسقط عن المكلف إلا لمانع
شرعى . كالتحيز و الحزن منطبق .

٣ - القدرة على أداء الركعة : وقد ذهب
مالك واستافعى إلى ان القدرة على الاداء
شرطاً لوجوب اداء ركعة على الفور . وتتحقق
هذه القدرة بحصول مال وحضور
المسحوق .

وذهب الحنفية والحنابلة الى أن القدرة
على الاداء ليست شرطاً لوجوبها . لأن الزكاة
عبدة مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم
إمكان الاداء . كتبوت الدين في ذمة المفلس .

٤ - القدرة على أداء الحج . اتفق الفقهاء
على ان من شروط وجوب الحج الاستطاعة
بقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران ٩٧) .
والاستطاعة : اى القدرة . وتتحقق بما يلى :

(أ) وجود لزام والراحلة وهذا يحصل
بوجود المال .

(ب) سلامة لبدن من الأمراض والعاهات
التي تعوق عن الحج . ويعتبر العاجز بنفسه
قادر بقدره غيره .

(ج) امن لطريق . وذلك بأن يكون الإنسان
منا على نفسه وماله .

(د) وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة
مأمونة كما يقول بعض الفقهاء .

٥ - القدرة فى المعاملات فتقع فيما يلى :

١ - قدرة على تسليم المبيع : فذهب
الفقهاء إلى أن القدرة على تسليم المبيع شرط
من شروط صحة البيع ويتحقق ذلك بأن
يكون الانسان مالكا له متمكنا من التصرف
فيه قادراً على تسليمه للمستترى .

٢ - القدرة على استيفاء المنفعة فى

الإجارة: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في المنفعة لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقة أو شرعاً. وذلك بالتمكن فلا تصح إجارة الدابة الفارة.

٣ القدرة على أداء الدين: ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين عند القدرة على الأداء لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (البقرة ٢٨٣). فإذا كان الدين حالاً فإنه يجب أدائه على الفور عند طلبه. أما إذا كان ديناً مؤجلاً، فلا يجب أدائه قبل حلول الأجل.

٤ القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فالقدرة أصل تكون في النفس. وتكون في البدن، إن احتاج إلى النهي عن المنكر بيده.

٥ - القدرة على المحارب: والمحاربون

المفسدون في الأرض جزاؤهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدة ٣٣). وهذه العقوبة ينفذها الحاكم إذا قدر عليهم، وتمكن منهم قبل أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم.

٦ - القدرة على دفع الضرر عن الغير: فإذا أمكن إنقاذ شخص من الهلاك من جوع ونحوه؛ فإذا امتنع الإنسان عن بذل الطعام الزائد عن حاجته، أو امتنع عن إنقاذ الفريق ونحوه؛ فإنه يكون آثماً. وقد قال النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ضِيَاعًا بَيْنَ أَقْوَامٍ أَغْنِيَاءَ فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ»^(٨).

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب لأبي منظور مادة (قدرة)

٢- تعريفات للحرجاني، والكلب للكهف ١٣/٤

٣- المعردات في عريب القرآن للراغب الأصفهاني

٤- شرح العقيدة الطحاوية لآب أبي بكر الدمشقي ص ١١٧

٥- كشف الأسرار (١٩٢/١، ١٩٣)، التوضيح على التوضيح ١٩٨/١، ومسلم الشوئ ١٣٥/١، ١٣٧، وأحكام القرآن للحصا ١/٥٣٧، ٥٣٨

٦- فتح القدير مع الكدية والعبادة ١/١١٧ ١٢٥ وحاشية ابن عسدي ١/١٥٨١٥٥، وكشاف لقناع ١/١٦٢-١٦٧

٧- جوهر الإكليل ١/٥٥، معنى المحتاج ١/١٥١ ١٥٣

٨- ورده الموصلي في الاختيار ١٧٥/٤ ولم يعزه إلى أي مصدر ولم يهتد إلى من أخرجه

القدم

والقدم يعنى أنه سبحانه وتعالى لا أول لوجوده. وإن وجوده سبحانه ليس مسبوقا بشيء.. بل ليس مسبوقا بالعدم ذاته، لأنه لو كن مسبوقا بعدم لكانت هناك بداية زمانية لوجوده، لكنه سبحانه قبل الزمان وما الزمان إلا بعض فعله وحقيقته.

والقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

(١) قدم زمانى: وهو وجود الشيء فى الزمن الممتد فى الأزل اللانهاى، وعلى توالى زمنه وجود الشيء، فالقديم هو ما توالى على وجوده الأزمنة، وكر عليه الليل والنهار، ومنه قوله ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ (يس ٣٩). وبهذا الاعتبار يقال أساس قديم وبناء قديم.

واطلاق القدم بهذا المعنى مستحيل فى حق الله تعالى لأن وجوده تعالى ليس زمانيا، ووجوده لم يتغير بالزمان كالحوادث، والزمان من صفات المحدث، فلو كان وجوده تعالى زمانيا لكان حادثا ضرورة.

(ب) قدم إضافى: أى قدم الشيء بالنسبة إلى شيء حادث آخر كقدم الأب بالنسبة للابن.

(ج) قدم ذاتى، وهو عدم الاحتياج إلى الغير فى الوجود أو عدم افتتاح الوجود أو

لغة : قدم انمود يقدمهم قدما وقدوما سبقهم قدم الشيء. قدما وقدامة مصى على وجوده زمن طويل فهو قديم. والقدم: اسم من القديم، يقال كان ذلك قدما، والقدم من اسماء الزمان. ومن اسماء الله تعالى المقدم، ومعناه هو الذى يقدم الأشياء ويضعها فى مواضعها فمن استحو القديم قدمه. والقديم على الإطلاق الله عز وجل. والقدم، نقيض 'حدث'. القدم والقدامة السابقة فى الامر، ففى التنزيل ﴿ وَشَرَّ الدِّينِ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (يونس ٢). أى سابق حير واترا حسنا. والقديم: ما توالى على وجوده الأزمنة منه قوله ﴿ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ (يس ٣٩).

واصطلاحاً : عند المتكلمين يطلق على عدم اولية الوجود، و قدميه ما لا ول لوجوده أى ان وجوده أزلى لا بداية له، ولم يسبقه عدم، والقدم بهذا المعنى هو الذات لله عز وجل.

والقدم من الصفات السلبية التى تسلب أى نفس، أى نقص لا ييق بذاته لمقدسة. وهذه الصفات هى: «الوحدانية» - «القدم» - «ابقاء» - «مخالفة للحوادث» - «القيام بانفس».

عدم الأولوية للوجود وهو المراد هنا وهو الذى يصح وصف الله تعالى به، وبذلك يكون معنى القدم: عدم أولوية الوجود، فوجوده سبحانه لا أول له أى لم يسبق وجوده بعدم، فالأول هو قبل كل شيء بلا بداية، والآخر هو بعد كل شيء بلا نهاية.

وقد ثبت بالدليل أن العالم كله، أرضه وما عليها، وسماؤه وما فيها حادث ومخلوق وأنه محتاج إلى محدث وخالق، وخالق هذا العالم ومحدثه هو الله عز وجل.

وإذا كان ذلك كذلك فالله تعالى يجب أن يكون قديما، وقد ثبت ذلك بالعقل وبالنقل. فمن الأدلة النقلية:

١ - قوله تعالى ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣). فهو تعالى قبل كل الأشياء بلا ابتداء، لأنه سبب كل شيء. وهو تعالى آخر كل شيء بلا انتهاء.

٢ - وفى الحديث «كان الله ولا شيء معه» أى كان الله تعالى فى الأزل ولا شيء معه فى الأزل، إنه سبحانه وتعالى هو القديم ولا قديم غيره.

٣ - روى البخارى فى صحيحه «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض، وكتب فى الذكر كل شيء».

٤ - وعن أبى هريرة كان رسول الله ﷺ

«يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : اللهم رب السموات والأرض.. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء».

ومن الأدلة العقلية:-

١ - ذلك أن الله تعالى لو لم يكن قديما بذاته لكان لوجوده بداية فيكون حادثا وموجودا من عدم، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث موجد. هذا المحدث يحتاج هو الآخر إلى محدث. وهكذا حتى ينتهى العقل إلى وجود قديم أزلى هو الذى أحدث الكائنات وهو الله.

٢ - أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، إذ لا واسطة بين القدم والحدوث فى حق كل موجود، لكن كونه تعالى حادثا محال. إذ لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث، واحتياجه إلى محدث باطل، لأنه يؤدى إلى الدور والدور والتسلسل باطل. وإذن فهو تعالى لا يحتاج إلى محدث، وليس حادثا، وإنما هو قديم أزلى.

والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء وهو باطل بالبداهة: لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود وهو محال.

٣ - والعلم بثبوت هذين الوصفين: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، مستقر فى الفطرة، فإن الموجودات لا بد أن تنتهى إلى واجب الوجود لذاته، قطعاً للتسلسل فإننا

شاهد حدوث الحبوب والنبات والمعادن وحوادث الحو كالسحاب ونظر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتعة فإن الممتنع لا يوحد، ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقلل العدد، وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها؛ وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور ٣٥)، أي أحدثوا من غير محدث أم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوحد نفسه فالممكن لذى ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه، بل إن حصل ما يوحد، وإلا كن معدوماً، وكل ما يمكن وجوده بدلاً من عدمه، وعدمه بدلاً من وجوده، فليس به من نفسه وجود ولا عدم لأمر له.

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من لأسماء الحسنى فإن القديم في لغة العرب أتى نزل بها القرآن هو

المتقدم على غيره فيقال: هو قديم للعتيق، وهو حديث للحديد، ولا يقال للعرجون، لقديم القديم حتى يبقى إلى حين وجود عرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم قال تعالى ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فسيقولون هذا إفاك قديم﴾ (الأحقاف ١١) أي متقدم في الزمان.

وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى، فهو مشهور عند كثير أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه كان مستعملاً في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، ولكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع بسمه الأول وهو أحسن من القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١- أسس لغوي من منظور ١٢، ١٥ وما بعده، بقلم يوسف ٢١، ٢
- ٢- نظرات في علم الكلام، / محمد عبد الحادي ص ١٠٢ - ربي ١٩٨٢م
- ٣- التصديق في الاستدلال لغوي - سفيان عبد العزيز سيف نصر ص ٢
- ٤- المنهج الحديث في شرح جوهره بعدة اشواحي ص ٢
- ٥- شبهة لا معنى في عقيدة وخلق، / عبد العزيز سيف نصر ص ٢١ - ٢٢
- ٦- شرح عقيدة الاحدوية لآل بي لغوي ص ١٠٢ / عبد العزيز سيف نصر ص ١١ - ١٢
- ٧- رسالة في عقيدة الاسلام وخلق، / عبد العزيز سيف نصر ص ١١ - ١٢
- ٨- في العقيدة الاسلامية وخلق، / محيي الدين محمد صافي وحرر ص ٣٠
- ٩- رسالة محمد بن عبد الله ص ٢٦ مصفحة محمد بن عبد الله ص ٢٦

القذف

والقذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية وتعريض. وذلك لأن اللفظ الذى يقع به القذف إما أن يدل بوضعه عليه دون احتمال لمعنى آخر غيره، فهذا هو الصريح، وإما أن يدل بوضعه على القذف مع احتمال لمعنى آخر غيره فهذا هو الكناية، وإما أن لا يدل بوضعه على القذف وإنما يفيد ذلك بقرائن الأحوال، فهذا هو التعريض.^(١)

واتفق الفقهاء على وجوب حد القذف بصريح الزنا.

أما فى القذف بلفظ كناية: كقوله يا فاجر أو يا خبيثة - فقد اختلف الفقهاء فى موجبته، فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يجب به الحد. وذهب المالكية والرواية الثانية عن أحمد، إلى أنه يجب الحد إذا فهم منه القذف، أو دلت القرائن على أن القاذف قصد منها القذف. وذهب الشافعى والخرقى من الحنابلة، وابن المنذر إلى أن القذف بالكناية يجب به الحد إن نوى القاذف بعبارة القذف.

وأما التعريض بالقذف - كأن يقول شخص لآخر ما أنا بزانٍ - فالفقهاء فى موجبته على قولين:

لغة: الرمى مطلقاً، فيقال: قذف بالحجارة قذفاً من باب ضرب أى رمى بها، وقذف المحصنة قذفاً: رماها بالفاحشة، والقذيفة: القبيحة وهى الشتم.^(١)

واصطلاحاً: هو الرمى بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما عليه ولم تكمل البينة.^(٢)

واتفق الفقهاء^(٣) على أن قذف المحصن والمحصنة حرام شرعاً، وأنه من الكبائر، والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة.

فأما الكتاب فأيات كثيرة منها قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (النور ٤)

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [اجتنبوا السبع الموبقات، قال يا رسول الله: وما هن؟ قال: ...، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات].^(٤)

فأمر الرسول باجتنابه واعتباره من الكبائر، وتشديد العقوبة عليه كما فى الآية المطهرة دليل تحريمه.

الاول: أن ذلك لا يعد قذف ولا يجب به
الحد. وبهذا قال الحنفية واشافعية ورواية
عن أحمد.

التانى. أن ذلك يعد قذفاً يجب به الحد.
 وإليه ذهب الامام مالك ورواية عن أحمد.
 وإذا ثبت القذف فى حق شخص فإن
 القاذف يجب عليه حد القذف. وهو تمانون
 جلد إذا كان حرّاً. ولكن لا يطبق هذا الحد

١ - مصباح المنیر بغوی سنن العرب لاس منصور، رقم ١٠٠٠٠، المجلد ١٠٠٠٠، باب ١٠٠٠٠

القراءات

لغة : جمع قراءة ، وهى مصدر سماعى لقرأ كما فى اللسان. ^(١) ويراد بها الفعل الذى يفعله القارئ. ^(٢) ويراد بها الأثر المترتب على الفعل، وهو الحروف والكلمات بمعانيها، وهو المقروء، وهما متلازمان.

والمقروء هو القرآن إذا كان القارئ ينطق بكلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد ﷺ فحينئذ تكون القراءة والمقروء والقرآن شيئاً واحداً ^(٣).

واصطلاحاً : مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة مخالفاً به غيره فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه ، سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف أم فى نطق هيئاتها. ^(٤)

وتذكر القراءة والرواية والطريق والوجه، فيراد بالقراءة ما ينسب إلى إمام من السبعة أو العشرة أو الأربعة عشرة أو غيرهم كفتح سين ﴿مُرْسَاهَا﴾ (هود ٤١) لعاصم، والرواية : ما ينسب إلى الراوى عند الإمام كإمالة ﴿مَجْرَاهَا﴾ (هود ٤١) لحفص عن عاصم، والطريق ما ينسب إلى من دون الراوى كإدغام ﴿ارْكَبْ مَعَنَا﴾ (هود ٤٢) من

طريق الشاطبية، أو للهاشمى عن حفص عن عاصم ^(٥)، أما الوجه فلا ينسب إلى أحد، إذ هو مخير فيه عند الجميع، كالوقف على ﴿نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة ٥) بالسكون، أو الروم وهو الإتيان ببعض الحركة، أو الإشمام وهو هنا الإشارة إلى ضمة النون بضم الشفتين من غير صوت. ^(٦)

وإضافة القراءات إلى الشخص إضافة ملازمة واعتناء واختيار من بين القراءات الواردة، حسب ظروفه لا لأنه اخترعها. ^(٧)

وقولهم: قراءة النبی ﷺ يعنون أن أهل الحديث نقلوها عنه ولم يدوّنوها القراء من طرقهم، وهو اصطلاح للمفسرين ومن تبعهم، وإلا فجميع القراءات المعمول بها قراءة النبی ﷺ.

وقراءات القرآن: مركب إضافي، والغريب فيه أنه من إضافة الأجزاء المخصوصة إلى الكل. ^(٨)

وقد ظهرت القراءات بعد الهجرة بظهور الأحرف السبعة التى نزل القرآن عليها، إذ هى فروع من الأحرف. وزاد عدد الفروع عن الأحرف لأمرين.

لأول. ن الأحرف كسبت تتيح سبع ختمات، ثم تداخلت اد حاز ن تقرأ سورة البقرة مثلاً على حرف وبقيّة لختمه على غيره، لقوله ﷺ (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) ١١ فنتجت حتمه ثمانية قراءة ليست على حرف واحد من السبعة ولا خارجة عنها إلى حرف ثامن، وعلى هذا النحو من التركيب الجائز واحتلاف مواضعه في القرآن تكثر لقراءات. لأمر الثاني: أن الأحرف السبعة لغات سبع، واللغة الواحدة تسمح بنطقين أو أكثر في اللفظ، فتكون القراءات أكثر عدداً من اللغات، مثال ذلك لفظ (جبريل) قرئ في العشر بكسر الحيم والراء وإثبات لياء وحذف الهمزة، وفتح الجيم وكسر الراء وإثبات الياء وحذف الهمزة، وفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة وياء مدّ، وفتح الحيم والراء وهمزة مكسورة غير ممدودة. فالقراءتان الأوليان على لغة لا تهمز كأهل الحجاز، والأخريان على لغة تهمز كتميم. والقراءات توقيفية تلقينا أو إدنا من رسول الله ﷺ ومن الأدلة على ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل ١٠٣) مع ما عرف من أن لسان العرب نهج منهج تعدد وجوه النطق. وهو منهج

ليبان العربي، وبيان القرآن معجز، وقراءاته من محاسن وجوه إعجازه. ومنها: أن أسانيد القراء على اختلاف قراءاتهم متصلة برسول لله ﷺ وتفصيلها في الكتب المختصة.

ومنها الأحاديث المروية في نحو كتاب المستدرک للحاكم المتضمنة لقراءاته ﷺ ﴿مَالِكٌ﴾ بالالف (الفاتحة ٥) و ﴿مَلِكٌ﴾ بدونها ١١ ﴿وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ (آل عمران ١٦١) بفتح الياء وضم الغين، وضم الياء وفتح الغين ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ (هود ٥٦). (عمل) بفتح الميم والتثوين والرفع، (غير) بالرفع، و (عمل) بفتح اللام وكسر الميم فعلاً ماصياً، و (غير) بالنصب ١١ و ﴿أَيَحْسَبُ﴾ (البقرة ٥٠) بفتح السين وكسرها، وتواتر في الأحاديث قراءة البسطة في الصلاة، وتواتر ترك قراءتها أيضاً.

ومنها إجماع أئمة الدين على أن الله تعالى أباح للصحابة - رضی اللہ عنہم - القراءة على لغتهم بشرط الأخذ عن النبي ﷺ ومنها العقل، فإن الضرورة قاضية بقراءة لتبليغ القرآن، ولو كانت واحدة وما عداها ليس من ابلاغ النبوى لكانت ملتبسة علينا بغيرها، ومحال أن يلتبس لفظ الرسول ﷺ بغيره والأمة أحرص ما تكون على متابعتة حتى في عاداته التي لا يظهر لهم أن فيها تعبدًا، مع

خشيتهم الابتداع واثتمارهم بأن يقرءوا كما
عَلَّمُوا، وتلاحيهم إذا سمعوا ما لم يسمعه
منه فالقراءات المعمول بها متساوية
وتوقيفية. (١٢)

وتنقسم القراءات - عموماً - إلى متواترة،

وشاذة. فالمتواترة هي القراءات المعمول بها
من طرقها المعينة عن القراء العشرة، المعروفة
في الفن، والشاذة ما عداها.

أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى

-
- ١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط ٣، بيروت، مادة (قرأ)
 - ٢ - الاقتصاد للفرالي، طبعة السعادة، ط ٢، ١٣٢٧هـ، ص ٥٢.
 - ٣ - القرآن والقراءات والأحرف السبعة، للدكتور عبد الغفور محمود مصطفى، ط ١، ١٩٩٧م، صفحات متفرقة
 - ٤ - مناهل العرفان للزرقاني، عيسى الحلبي، ط ٢، ١٤٠٥/١.
 - ٥ - راجع صريح النص للضباع
 - ٦ - راجع نهاية القول المفيد في علم التجويد، للشيخ محمد مكي نصر
 - ٧ - القرآن والقراءات ص ١٤٦.
 - ٨ - السابق ٢٠٤
 - ٩ - صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.
 - ١٠ - سنن الترمذي وعارضة الأحوذى لابن العربي، ٥١/١١ - ٥٢، والمصاحف ٩٢، ٩٥ عن أنس وأم سلمة.
 - ١١ - تحفة الأحوذى.
 - ١٢ - تنوير الأنعام، للشيخ محمد زكي الدين محمد سند، ط المحروسة سنة ١٣١٠هـ، ص ٢٤.

القرآن الكريم

وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد ﷺ لمقاصد سامية من أهمها:

(أ) المقصد الأول، أن يكون هداية للناس، يهديهم إلى ما يسعدهم في دنياهم وفي آخرتهم.

وتمتاز هداية القرآن بتمامها وعمومها ووضوحها:

تمتاز بتمامها لأنها اشتملت على جميع ما تحتاج إليه البشرية في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها، وسلوكها، وآدابها، وأخلاقها، ومطالبها الروحية والمادية.

وتمتاز بعمومها، لأنها شملت الإنس والجن في كل زمان ومكان، لأن رسالة النبي ﷺ الذي نزل القرآن على قلبه من ربه كانت رحمة للعالمين.

وتمتاز بوضوحها، حيث يدركها الإنسان الذي رسخ في ألوان العلوم والمعارف، كما يدرك منها الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة ما ينفعه ويصلحه.

(ب) المقصد الثاني: الذي من أجله أنزل الله تعالى القرآن الكريم أن يكون معجزة ناطقة في فم الدنيا بصدق النبي ﷺ فيما يبلغه عن ربه وشاهدة بأن هذا القرآن ليس من كلام مخلوق، وإنما هو من كلام الخالق عز وجل، والدليل الساطع على أن هذا القرآن هو المعجزة الكبرى للرسول ﷺ التي تحدى الناس جميعاً أن يأتوا بمثله ففجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فنكصوا على أعقابهم وانقلبوا خاسرين. قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ

لغة : مصدر للفعل قرأ، بمعنى تلا، ثم نقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسماً لكلام الله تعالى.

واصطلاحاً : هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على رسوله محمد ﷺ المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

وللقرآن الكريم أسماء كثيرة من أشهرها:

(أ) الفرقان : وسمى بذلك لتفرقته بين

الحق والباطل. قال تعالى ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (الفرقان ١).

(ب) الكتاب : كما في قوله تعالى

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ (الكهف ١).

(ج) الذكر : كما في قوله عز وجل

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (الزخرف ٤٤).

(د) التنزيل : كما في قوله تعالى

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الشعراء ١٩٢ - ١٩٥).

هذه أشهر أسماء القرآن الكريم، وقد ذكر له بعض لعلماء أسماء أخرى إلا أنها في حقيقة صفات للقرآن الكريم وليست أسماء له.

﴿﴾ أن رسول الله ﷺ قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

والقول الصحيح: أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة «اقرأ» بدليل الأحاديث التي وردت في ذلك.

وأما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة ٢٨١).

وهذا هو الرأي الراجح بين المحققين من العلماء، لأن هذه الآية قد نزلت على الرسول ﷺ قبيل وفاته بتسع ليال، كما جاء في بعض الروايات.

أما الآية التي يقول الله تعالى فيها : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة ٣). فقد نزلت على الرسول ﷺ يوم عرفة في حجة الوداع، وفي السنة العاشرة من الهجرة، وكان نزولها قبل وفاته ﷺ بأكثر من شهرين. والمراد بإكمال الدين في الآية الكريمة : إتمام النعمة، وإكمال تشريعاته التي تتعلق بالعبادات والمعاملات وغير ذلك من الأحكام.

ولاشك أن الإسلام في حجة الوداع، كان قد ظهرت شوكته، وعلت كلمته.

والقرآن ينقسم إلى مكى ومدنى :

فالقرآن المكى : هو الذى نزل على الرسول ﷺ قبل الهجرة ولو كان نزوله فى غير مكة.

والقرآن المدنى : هو الذى نزل على الرسول ﷺ بعد الهجرة ولو كان نزوله فى غير المدينة.

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ (البقرة ٢٣ - ٢٤).

وإذا كان العرب وهم أرسخ الناس قدماً في البلاغة والفصاحة والبيان، قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم، فغيرهم أشد عجزاً، ولو أن أحداً أتى بمثل سورة واحدة من القرآن، لنشرها أعداء الإسلام، ولكننا لم نقرأ ولم نسمع بأن أحداً قد أتى بمثل هذه السورة، ومادام الأمر كذلك، فقد ثبت أن هذا القرآن من عند الله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء ٨٢).

(ج) المقصد الثالث: الذى من أجله أنزل الله القرآن الكريم، هو التقرب إليه سبحانه - بتلاوته بمعنى أن قراءة القرآن، ترفع درجات المسلم، وتزيد فى ثوابه وفى تهذيب أخلاقه، وفى تنقية عقيدته وسلوكه ونطقه من كل ما لا يليق.

قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ (فاطر ٢٩). وفى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: (الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به - أى: يقرؤه قراءة صحيحة - مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران عند الله تعالى).

وفى صحيح البخارى عن عثمان بن عفان

والسور المكية الخالصة عددها اثنان وثمانون سورة، والسور المدنية الخالصة عددها عشرون سورة، وهناك اثنا عشرة سورة منها يغلب عليه النزول قبل الهجرة، وبذلك يكون عدد سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة.

والسور المكية نراها في الأعم الأغلب تفصل الحديث عن الأدلة على وحدانية الله وعلى صدق الرسول ﷺ فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن يوم القيامة حق.

أما السور المدنية فنراها في الأعم الأغلب تفصل الحديث عن الأدلة التي تتعلق بسمو الشريعة الإسلامية، في معاملاتها، وفي عباداتها، وفي تنظيمها للأسرة والعلاقات بين المسلمين وغيرهم.

ومن المتفق عليه بين المسلمين أن نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ استغرق مدة تزيد على عشرين سنة، وقد ذكر العلماء حكماً وأسراً لنزول القرآن مفروقاً من أهمها:

١ - تنبأت قلب النبي ﷺ وتسليته عما أصابه من قومه عن طريق قصص الأنبياء السابقين.

٢ - التدرج في تربية الأمة دينياً وأخلاقياً وثقافياً واجتماعياً وعقلياً.

٣ - الإجابة على أسئلة السائلين الذين كانوا يسألون النبي ﷺ أسئلة معينة، فينزل القرآن بالإجابة عليها.

٤ - لفت أنظار المؤمنين إلى ما وقعوا فيه من أخطاء، حتى لا يعودوا إليها مرة أخرى.

٥ - تيسير حفظ القرآن فقد كان الصحابة كلما نزلت آية أو آيات حفظوها عن النبي ﷺ.

وأكثر سور القرآن وآياته نزلت للهداية والسعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها، ومنه ما نزل لبيان ما هو حق في أحداث خاصة حدثت بين المسلمين فيما بينهم، أو حدثت بينهم وبين غيرهم، كآيات التي نزلت في أعقاب حديث الإفك، الذي أشاعه المنافقون عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - وكآيات التي نزلت في أعقاب ما حدث من حاطب بن أبى بلتعة عندما أخبر أهل مكة بأن المسلمين يعدون العدة لفتح مكة.

والتفسير معناه : التوضيح والتبيين لشيء يحتاج إلى ذلك، وقد عرف العلماء علم التفسير للقرآن: بأنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى في كلامه بقدر الطاقة البشرية، وبعد علم التفسير من العلوم التي لا يستغنى عنها، فعن طريقه يستطيع المسلم أن يعرف ما اشتمل عليه القرآن من هدايات وتوجيهات.

وكتب التفسير للقرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، منها القديم ومنها الحديث، ومنها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الوجيز، ومنها التفسير بالمأثور، كتفسير ابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ، وتفسير «الدر المنثور» في التفسير بالمأثور» للسيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، ومنها تفسير الإمام ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ، ومنها التفسير بالرأى : كتفسير «البيضاوى» وتفسير الفخر الرازى، وتفسير الكشاف، وتفسير الألوسى وغيرهم. ولكل تفسير من هذه التفاسير مزاياه التي قد لا توجد في غيره.

أ. د / محمد سيد طنطاوى

مراجع الاسماء

١ - البرهان في علوم القرآن - للإمام الزركشى

٢ - إقتد فى علوم القرآن للإمام السيوطى

٣ - علوم القرآن والتفسير ، د/ عبدالله سحابة

القَرَامِطَةُ

فتمكن القرامطة من أسرهم جميعاً، ثم قتلهم أبو سعيد، وأبقى على حياة قائدهم . العباس ابن عمرو الغنوي . ثم أطلقه، وقال له: ارجع إلى صاحبك (الخليفة العباسي) فأخبره بما رأيت! وكان لهذه الواقعة صدى خطير لدى جمهور الناس؛ فهم أهل البصرة بالجلاء عنها هلعاً وفرعاً من خطر القرامطة القريبين منهم، فهدأ والى البصرة من روعهم، وقام بتحصين سور المدينة، وتقويته، فعدل الجنابي عن مهاجمتها^(٢).

استولى القرامطة على البحرين والأحساء، واتخذوا من هجر قاعدة لهجماتهم على بلاد الخلافة العباسية وقوافل الحجاج، وارتكبوا خلالها فظائع وشناعات روعت المسلمين ترويعاً شديداً، ومنعت الكثيرين من أداء مناسك الحج في بعض الأعوام خوفاً من التعرض لهجمات القرامطة المفاجئة.

وعلى الرغم من القوة البادية للقرامطة، التي مكنتهم من هزيمة قوات الخلافة في كثير من المواجهات التي وقعت بين الطرفين، وأتاحت لهم الاستيلاء على بعض البلاد العراقية والحجازية والشامية والمصرية، على الرغم من ذلك فإنه لم يكن للقرامطة دولة بالمعنى الدقيق، إنما كانوا قوة عسكرية غاشمة، تعتمد في استمرار وجودها على تلك الغارات المباغتة التي تشنها على البلاد

القرامطة : فرقة من الشيعة الباطنية المتطرفة، كانوا يظهرون الرفض، ويبطنون الكفر المحض. وصرح أبو الفرج ابن الجوزي بأنهم فرقة من الزنادقة الملاحدة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك. ويقال لهم: الإسماعيلية، لانتسابهم . كذباً - إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (ت ١٤٣هـ/ ٧٦٠م). أما تسميتهم بالقرامطة، فهي نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث البقار، وهو رجل نشيط من دعاة الباطنية . كان في مشيئه قرمطة، أي تقارب خطئ . وكان يعمل فرأنا في سواد الكوفة، وكان يدعو إلى إمام من أهل البيت^(١)

إن أول ظهور فعلى للقرامطة على مسرح الأحداث كان في سنة ٢٨٦هـ/ ٨٩٩م، على يد أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي^(٢)، الذي خرج إلى البحرين، فأقام بها تاجراً يبيع الطعام، وانضم إلى دعاة الشيعة بالقطيف وظهر بينهم، حتى تغلب على أمرهم، فاستجابوا له، والتفوا عليه، فصار أميرهم، وانتشر ذكره في البحرين، وكثر أتباعه، وقويت شوكته جداً، ومن ثم أخذ يعيث في الأرض فساداً، فقاد أتباعه للإغارة على بلاد هجر سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م، فتغلبوا عليها جميعاً، وقتلوا ما لا يحصى من أهلها، وسبوا، وأفسدوا، فجهز الخليفة إليهم جيشاً كثيفاً،

محاورة، أو مهاجمة القوافل . وبخاصة قوافل الحجاج . وتحصل من هذه وتلك على الغنم والأسلاب، فترجع بها إلى قواعدها في البحرين والاحساء ومن ثم تساعد على البقاء الى حين .^٥

وفي عامي ٢٨٩، ٢٩٠ هـ، ٩٠٢، ٩٠٣م، ظهر لقرامطة في بلاد الشام تحت قيادة ذكرويه بن مهرويه واجتاحوا من تصدى لهم من قوات العباسيين والطولونيين، وعاثوا فيها فساداً، وقتلوا من اهلها ما لا يُحصى كثرةً، ونهبوا الاموال، وأحرقوا الديار والاثاث، ثم دارت الدائرة عليهم بعد ذلك حين انطلقت الجيوش العباسية من العراق لقتالهم بقيادة محمد بن سليمان الكاتب والحسين بن حمدان، فانهمزم القرامطة، وقتل منهم خلق كثير، وأُسِرَ عدد كبير، وفر هرباً من بقي منهم . وهم قليل . إلى قواعدهم في شرق الجزيرة العربية .^٦

ظل أبو سعيد الجنابي على رأس القرامطة نحو خمسة عشر عاماً، حتى قتله خادم له سنة ٣٠١ هـ / ٩١٢م، فتولى أمرهم ولده: أبو طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي . وامتدت ولايته عليهم إلى سنة ٣٣٢ هـ / ٩٤٤م . ويُعد أبو طاهر أقوى رؤساء القرامطة، وأطولهم عهداً، وأشدّهم خطراً على الخلافة العباسية، وعلى المسلمين في المنطقة عمة، وحجاج بيت الله الحرام على وجه الخصوص .

وحيث لبث اليه قيادة القرامطة، كتب ليه

الخليفة العباسي المقتدر رسالة رقيقة، ورغبه في طاعته، وطلب منه إطلاق الأسرى الذين تحت يده، فأطلقهم، وكرم رسل الخليفة^١ .

وفي عام ٣١١ هـ، ٩٢٣م نقض القرامطة على مدينة البصرة فنهبوه، وسبوا أهلها، وطلب أبو طاهر الجنابي من الخليفة ضمها إلى ولايته هي والأهواز . فرفض ذلك الطلب، فأغار القرامطة في العام التالي على الكوفة، واستباحوه ستة أيام، وحملوا ما استطاعوا من أموالها ومتاعها، وعادوا إلى بلادهم، فضج الناس فزعاً منهم، فسير إليهم الخليفة المقتدر جيشاً كبيراً، فهزمه أبو طاهر وأتباعه وشئتوه، واستولوا على الرحبة والرقبة في شمال الشام^٢ .

وفي سنة ٣١٥ هـ، ٩٢٧م كانت جولة أخرى من القتال بين القرامطة وجيوش الخلافة العباسية انتصر فيها أبو طاهر ورجاله . وكانوا نحو ألفين وسبعمائة مقاتل . على القائد العباسي يوسف بن أبي الساج وعسبرت لألوف من الجنود، في معارك قرب الكوفة والأنبار، حتى اقتربوا من العاصمة بغداد، وقتل القرامطة يومئذ كثيراً من الجند وأسروا الألوف، حتى تعجب الخليفة المقتدر، حين بلغته أخبار هزيمة جيوشه فقال: لعن الله نيفاً وثمانين ألفاً يعجزون عن ألفين وسبعمائة!!^٣

أما الذي لا يمكن أن ينساه المسلمون من جرّم أبي طاهر والقرامطة، فهو عدوانهم على بيت الله الحرام وحجّاجه في عام

٢١٧هـ/٩٢٩م، حيث اقتحم مكة المكرمة في سبعمائة من أتباعه، وأعمل القتل في أهلها وفي الحجيج المحتشدين يوم السابع من ذي الحجة استعداداً للوقوف بعرفات وأداء المناسك، فقتلوا يؤمئذ نحو ثلاثين ألفاً منهم، واقتحم المسجد الحرام، واقتلع الحجر الأسود وباب الكعبة، وأستارها، وردم بئر زمزم بجثث القتلى الذين سفك دماءهم في المسجد، ووقف على عتبة باب الكعبة، وصاح منتشياً: (أنا بالله، وبالله أنا

يخلق الخلق وأفنيهم أنا)

ولم يتمكن أحد من أداء المناسك في ذلك العام! ثم عاد القرامطة بعد ارتكابهم تلك المجزرة البشعة إلى بلادهم، وظل الحجر الأسود في حوزتهم، حتى ردوه إلى الكعبة في عام ٢٢٩هـ/٩٥١م، وقالوا في ذلك: أخذناه بأمر وأعدناه بأمر، وهو كلام لا معنى له في الحقيقة (٩).

ومنذ وفاة أبي طاهر في عام ٢٣٢هـ/٩٤٤م، هدا القرامطة، حتى تولى أمرهم الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف بالحسن الأعصم في سنة ٣٥٠هـ/٩٦١م، حيث تجدد نشاطهم مرة أخرى، فاستولوا

على بلاد الشام في عام ٢٥٧هـ/٩٦٨م. وحتى ذلك التاريخ، كانت علاقات القرامطة بالفاطميين يسودها الود والصداقة فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر سنة ٣٥٨هـ/٩٧٩م، انقلب عليهم القرامطة، وبدأ صراع مسلح مرير بين الفريقين؛ فأرسل المعز لدين الله الفاطمي جيشاً لإخراج القرامطة من الشام في سنة ٣٦٠هـ/٩٧١م بقيادة جعفر ابن فلاح، فهزمه القرامطة، وقتل جعفر، وزحف الحسن الأعصم بقواته نحو مصر، وحاصر القاهرة عدة أشهر من عام ٣٦١هـ/٩٧٢م، لكنه لم يستطع دخولها، فارتد عائداً إلى الشام، ومات بعدئذ في مدينة الرملة سنة ٣٦٦هـ/٩٧٦م (١٠).

وبعد وفاة الحسن الأعصم صار أمر القرامطة إلى مجلس يضم ستة من شيوخهم يسمى (مجلس الستة) وحينئذ كانت أحوالهم تتجه نحو الضعف والانحلال، ولم يعد يخشى بأسهم أحد، غير أنهم ظلوا مسيطرين على ما تحت أيديهم من بلاد البحرين والأحساء، حتى تلاشى أمرهم، وزالت دولتهم في نحو عام ٣٧٥هـ/٩٨٥م (١١).

أ.د/ محمد جبر أبو سعدة

١- الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي ص ١٦٩ وما يليها، ابن كثير البداية والنهاية ١٤/٦٣٥-٦٣٦.

٢- نسبة إلى خنابة، وهي بلدة صغيرة على ساحل بحر فارس معجم البلدان لياقوت الحموي ٢/١٩٢.

٣- تاريخ الرسل والملوك الصبري ١٠/٧٥-٧٧، ابن الأثير الكامل ٧/٤٩٨-٥٠٠، ابن كثير البداية ١٤/٦٨٩.

٤- الكامل ابن الأثير ٧/٥١١-٥١٢، ٥٢٣، ٥٢٠، ٥٤١، ٥٤٦، ٥٤٨، ١٤٣/٨، ١٤٧، ١٥٥، ١٦٠ ومواضع غيرها.

٥- الكامل ابن الأثير ٨/٥١١ وما يليها، ابن كثير البداية والنهاية ١٤/٦٩٧.

٦- الكامل ابن الأثير ٨/٨٣-٨٤، صلاح الدين الصفدي الوافي بالوفيات ١٥/٣٦٣-٣٦٤.

٧- الكامل ابن الأثير ٨/١٤٣-١٤٤، ابن كثير البداية والنهاية ١٥/٥.

٨- الكامل ابن الأثير ٨/١٧٠-١٧٤، ابن كثير البداية والنهاية ١٥/٢٦-٢٧.

٩- الكامل ابن الأثير ٨/٢٠٧، ٢٠٨، ٤٨٦، الذهبي سير أعلام النبلاء ١٥/٢٢٠-٢٢٣.

١٠- وفيت الأعيان ابن حلكان ١/٣٦١، ١٤٩/٢، الذهبي سير أعلام النبلاء ١٦/٢٧٤، ٢٧٥.

١١- الكامل ابن الأثير ٩/٤٢-٤٣.

القُرْب

والله قريب أى عليه بأحوال عباده قال تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البقرة ١٨٦). والمقربون ذوو القرب والمكانة من الله قال تعالى ﴿لَن يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (النساء ١٧٢). وقوله ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (الواقعة ١٠، ١١)

وأول رتبة فى القرب القرب من طاعته، والاتصاف فى دوام الأوقات بعبادته. وفى الحديث القدسي الذى رواه البخارى «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيدنه». فقرب العبد أولا قرب بيمانه وتصديقه، ثم قرب بإحسانه وتحقيقه.

وقرب الحق سبحانه وتعالى، ما يخصه

لغة : قَرَبَهُ : ادناه. ﴿وَأَقْتَرِبَ الْوَعْدُ﴾ (الأنبياء ٩٧). وتقارب. والقربة: القرب فى الرحم. قرب شيء قرب وقربان: دنا فهو قريب. وتقرب إلى الله بشيء أى طلب به القربة عند الله تعالى. وقوله فى الحديث «سدّدوا وقاربوا: أى اقتصدوا فى الأمور كلها، واتركوا الغلو فيها والتقصير، يقال قارب فلان فى أمره إذا اقتصد.

واصطلاحاً : اقرب خلاف البعد. والقربة: ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر.

وقد وردت مشتقات قرب فى القرآن بمعان متعددة منها:

اقترّب فى قوله تعالى ﴿كَأَلَّا لَا تُطَعَّهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (العلق ١٩) بمعنى تقرب إلى ربك.

وقربات جمع قربة وهو ما يتقرب به إلى الله. وذلك فى قوله تعالى ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ﴾ (التوبة ٩٩).

اليوم به من العرفان، وفي الآخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان، وفيما بين ذلك من وجوه اللطف والامتنان، ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببسعه عن الخلق، وهذه من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون.

وقرب الحق سبحانه بالعلم والقدرة عام للكافة، وباللطف والنصرة خاص بالمؤمنين، ثم بخصائص الأنس بالله مختص بالأولياء. قال تعالى ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق ١٦)

ومن تحقق بقرب الحق سبحانه وتعالى فأقله دوام مراقبته إياه؛ لأن عليه رقيب التقوى، ثم رقيب الحفظ والوفاء، ثم رقيب

الحياء. ولقد قالوا : أوحشك الله من قربيه أي من شهودك لقربه، فإن الاستثناس بقربه من سمات العزة.

فأما القرب بالذات فتعالى الله الملك الحق عنه، فإنه متقدس عن الحدود، مسبوق به، جلت صمديته عن قبول الوصل والفصل.

فقرب هو في ذاته محال، وهو تداني الذات. وقرب هو واجب في نفعه؛ وهو قرب بالعلم والرؤية. وقرب هو جائز في صفته، يخص به من يشاء من عباد، وهو قرب الفضل باللطف.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة:

- ١- لسان العرب ٦٢٢/١ - ٦٦٨ دار صادر بيروت.
- ٢- دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ٧/٧٣٤ وما بعدها.
- ٣- الرسالة القشيرية للإمام القشيري ١/٢٣٦ - ٢٣٩ تحقيق د/ عبد الحليم محمود، ومحمود بن شريف دار الكتب الحديثة.
- ٤- معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية.

القرض

وقد شرع القرض لمراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم في القيام بصنائع المعروف، ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق منفعة للمقرض مثلاً.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قرينة من القرب لما فيه من إيصال النفع للمقرض، وقضاء حاجته وتفريج كربته وأن حكمه من حيث ذاته النذب، لكن قد يعرض له الوجوب أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة بحسب ما يلابسه أو يفرض إليه إذ للوسائل حكم المقاصد.

وبناء على ذلك: فإن كان المقرض مضطراً، والمقرض مليئاً كان إقراضه واجباً، وإن علم المقرض أو غلب على ظنه أن المقرض يصرفه في معصية أو مكروه كان حراماً أو مكروهاً بحسب الحال لأنه إمانة على معصية ولو اقترض تاجر لا حاجة، بل ليزيد في تجارته طمعاً في الربح الحاصل منه كان إقراضه مباحاً، حيث إنه لا يشتمل على تنفيس كربته، ليكون مطلوباً شرعاً^(٥)

لغة : ما تعطيه من المال لِتُقْضَاهُ، واستقرض منه طلب منه القرض فأقرضه واقترض منه القرض^١.

وهو مصدر: قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، وكأنه شيء قد قطعتة من مالك.

واصطلاحاً : دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بده^{١٢}.

ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة والإجماع:

ما لكتاب: فبالآيات الكثيرة التي تحت على الإقراض، كقوله تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ (البقرة ٢٤٥).

وأما السنة: فما رواه أبو رافع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى لرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال : اعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء^{١٣}.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على حوازيه^{١٤}.

أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة،
وذلك لمن علم من نفسه الوفاء بأن كان له
مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه وإلا لم
يجز، ما لم يكن مضطرا، فإن كان كذلك
وجب في حقه لدفع الضرر عن نفسه. ولو كان

المقترض عالما بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه
فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه وقد أسقط
حقه بإعطائه مع علمه بحاله.

أ. د/ فرج السيد عنبر

١- المصباح لمير ٤٩٨/٢، مختار الصحاح ص ٥٣
٢- حاشية أس عديدين ١٧١/٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٢٢/٣، تحفة المحتاج ٣٦/٥، كشاف لقدع ٢٩٨/٣
٣- أجزه مسلم في كتاب النكاح «باب حوار اقترض الحيوان واستجاب توقعته حيرا مما عليه» صحيح مسلم بشرح النووي ٣٦/١١
٤- المعنى لاس قدامه ٤٢٩/٦
٥- المدع في شرح المنع ٢٠٤/٤، كشاف لقدع ٤٩٩/٣، روضة الطائمين ٣٢/٤، مواهب الحليين ٥٤٥/٤

قريش

لغة : قرش الشيء، يَقْرِشُهُ أى قطعه
وَجَمَعَهُ من ههنا وههنا، وضم بعضه إلى
بعض.

واصطلاحاً : أشهر قبائل العرب
العدنانية على الإطلاق وسميت هذه القبيلة
العربية قريشاً لتجمعهم إلى الحرم المكي،
وثمت روايات أخرى عن سبب هذه التسمية،
وكلها تدور حول ذلك المعنى اللغوي. والنسبة
إلى قريش: قريشى، وقرشى.

ويعرف بهم ابنُ حزم بقوله (وَلَدَ فُهْرُ بْنُ
مَالِكٍ هُمُ الْقُرَيْشُ، لَا قُرَيْشَ غَيْرَهُمْ، وَلَا يَكُونُ
قُرَيْشِي إِلَّا مِنْهُمْ، وَلَا مِنْ وَلَدِ فُهْرٍ أَحَدٌ إِلَّا
قُرَيْشِي). وينتمي فُهْرُ بْنُ مَالِكٍ إلى جده
الأعلى (عدنان) على هذا النسق: فُهْرُ بْنُ
مَالِكٍ بْنُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ
ابن إلياس بن مُضَرِّ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مِعَدٍّ بْنِ
عَدْنَانَ.

ويرتبط ذكر قريش في التاريخ، ومكانتهم
بين العرب جميعاً بمكة المكرمة، وبيت الله
الحرام الذي يقدسه العرب، ويحجون إليه في
كل عام، غير أن هذا الذكر والمكانة إنما
يرجعان إلى عهد قريب من ظهور الإسلام،

أما قبل ذلك فلم يكن لقريش شأن يكاد
يذكر. وفي هذا الصدد يذكر المؤرخون: أن
قُصَيَّ بْنَ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ
غَالِبٍ بْنِ فُهْرٍ... بن عدنان، قصي هذا هو
الذي يرجع إليه الفضل في ظهور قبيلة
قريش على مسرح الأحداث في مكة، واتجاه
أنظار العرب إليها، وذلك حين تمكن من جمع
شمل أبناء قبيلته وتوحيد صفوفهم، ومن ثم
استطاع التغلب على قبيلة خزاعة بعد قتال
عنيف، كان النصر فيه لقصي وقريش، ثم
عُقد صلح بين الفريقين على أن يتولى قصي
أمر مكة والبيت الحرام، فأصبح أول رجل
من قريش يدين له أهل مكة جميعاً بالسمع
والطاعة؛ فتولى حجابة البيت، وسقاية
الحجاج ورفادتهم، ورئاسة الندوة واللواء
والقيادة، وكان ذلك التطور الكبير في تاريخ
مكة وقريش في النصف الأول من القرن
الخامس الميلادي. أى قبل ظهور الدعوة
الإسلامية بما يزيد قليلاً عن قرن ونصف
قرن من الزمان.

لما استقر الأمر لقصي جمع قريشاً
وأمرهم أن يبنوا درهم داخل مكة إلى جوار
الكعبة، بعد أن اتخذ لنفسه دار الندوة، وجعل

بابها إلى البيت العتيق. وفى هذه الدار كان كبار رجال قريش يتبادلون الرأى فى أمور السلم والحرب، وفيها تُبرم عقود الزواج، وتُتجز المعاملات، ويرتبط بذلك أنه لا يدخل دار الندوة إلا الرجال الذين بلغوا سنّ الأربعين، وهم بهذه المثابة يمثلون حكومة مكة، ولذلك التزم الناس بأوامرهم، كما صارت أوامر قصى بن كلاب مطاعة فيما بينهم.

وقبل وفاة زعيم مكة قام بتوزيع وظائف على أبنائه. فأعطى عبد الدار بن قصى حجابة البيت ودار الندوة واللواء، أما عبد مناف بن قصى فأعطاه السقاية والرفادة والقيادة، ونتيجة لذلك ظلت الأوضاع مستقرة بعد وفاة قصى، واستمرت قريش فى إدارة شئون مكة والبيت الحرام والقيام على خدمة الحجيج ورعايتهم.

لقد برز من خلفاء قصى العديد من رجال قريش الذين قاموا بأعمال مهمة أدت إلى ازدهار مكة، ورفع شأن قبيلتهم بين العرب، ومن أشهرهم: هاشم بن عبد مناف بن قصى، الذى نجح فى عقد الإيلاف لقريش، وتوسيع نطاق التجارة المكية حيث أخرجها من الحدود المحلية إلى دائرة المجال الدولى؛ فأخذ الحلف من قيصر الروم لتجار قريش على أن يدخلوا الشام بتجارتهم ويعودوا منها

آمنين، كما أنه هو الذى سنّ لقريش رحلتى الشتاء إلى اليمن والحبشة، والصيف إلى الشام وغزة وآسيا الصغرى. وتولى بعد أبيه سقاية الحجاج وإطعام فقرائهم، وحفر عدة آبار جديدة ليرتفق بها أهل مكة وحجاج البيت. لقد كان اسمه عمر، ولكن غلب عليه لقب (هاشم)، لأنه هشم الثريد لقومه بمكة فى إحدى المجاعات. ومع هذه الأعمال جميعا فقد توفى شاباً وهو فى رحلة تجارية إلى غزة فى سنة ٥٢٤ ميلادية تقريبا.

واشتهر أخوه المطلب بن عبد مناف بن قصى بالنسك والنهى عن الظلم والعدوان، والحث على مكارم الأخلاق. وكانت وفاته باليمن.

أما عبد المطلب بن هاشم، فكان أحد وجهاء مكة، وأشهر زعماء قريش فى عصره، وهو الذى لم يرهب لقاء أبرهة الحبشى الذى زحف على رأس جيش قوى من اليمن إلى مكة ليهدم البيت الحرام، وقال له واثقا مطمئنا: إن للبيت رباً يحميه!! وصدق عبد المطلب: فقد حمى الله بيته، ودمر جيش أبرهة، وسجل القرآن الكريم هذه الحادثة الخطيرة فى تاريخ مكة وقريش فى سورة الفيل، واشتهر عبد المطلب كذلك بالفياض لجوده وسخائه، وإكرامه حجاج بيت الله. على الرغم من أنه لم يكن أغنى رجال مكة.

وأوحى إليه وكلف بالرسالة حين بلغ الأربعين من عمره المبارك، ومن ثم أخذ يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ عبادة الأصنام السائدة بين قريش والعرب جميعاً، فممنهم من آمن به وصدقوه، ومنهم من كفر بدعوته وصد عنه. ولكن بعد جهاد عظيم وكفاح مرير، ومعاناة شديدة، وهجرة من مكة إلى يثرب (المدينة المنورة) تكلفت جهوده وجهاده بإبصار الحق الذي جاء به ودعا إليه وانتشار دعوته (دعوة الإسلام) في مكة وسائر أنحاء شبه الجزيرة العربية. ولم تصعد روحه الطاهرة إلى بارئها في سنة إحدى عشرة للهجرة (٦٢٢م)، إلا بعد اكتمال لرسالة، وإتمام نعمة الإسلام عليه وعلى منة. فأصبح العرب جميعاً يدينون بالإسلام، الحمد لله رب العالمين...

أما أهم أسباب شهرة قبيلة قريش ومجدها المؤثّل على مر التاريخ، فهو أن الله سبحانه قد شرفها ورفع ذكرها في العالمين باختيار أحد أنبيائه ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وهو: محمد ﷺ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الذي وُلد بمكة المكرمة في عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة (٥٧٠م)،

مراجع الاستزادة

- 112V

القصد

لغة : استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (النحل ٩) أى على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، وسفر قاصد: سهل قريب. والقصد: العدل. والقصد إتيان الشيء، تقول: قصد له وقصد إليه توجه إليه عامداً، وقصد فى النفقة لم يُسرف ولم يقتّر، وقصد فى الأمر: توسّط لم يُفِرط ولم يُفِرط، وقصد فى مشيه: اعتدل فيه(١)

واصطلاحاً : يطلق ويراد به أولاً: توجه النفس إلى الشيء أو انبعاثها نحو ما تراه موافقا، وهو مرادف للنية(٢).

فالقصد مرادف للنية، فالقصد يميز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة، وللاستراحة تارة أخرى، أو تميز رتبته كالصلاة تكون للفرض تارة أو للنفل تارة أخرى، وشرطها إسلام الناوى وتمييزه وعلمه بالمنوى به. والإمساك عن الأكل قد يكون لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج فى الصيام إلى نية يقصد بها تميز ذلك عن ذلك.

ومما تدخل النية فيه والقصد مسائل الأيمان فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما يجرى على اللسان من غير قصد بالقلب البتة قال تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي

أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (المائدة ٨٩)(٣).

وأكثر استعمال القصد فى التعبير عن التوجه الإرادى (العملى) والتوجه الذهنى. فأما القصد الدال على التوجه الإرادى: فهو إما مشروع وإما هدف، فإن كان مشروعاً دل على مجرد العزم على الفعل والانبعاث نحوه. وإن كان هدفاً دل على الغاية التى من أجلها حصل التوجه. فالنجار مثلاً يقصد صنع خزانة جميلة، وهذا مشروع، أو يقصد مع ذلك أن يشتهر ويكتسب ثقة الناس؛ وهذا هدف(٤).

ويطلق اصطلاح اتجاه القصد على العمل الذى له جانبان أحدهما جميل، والآخر قبيح. والمسلم لا يرى أن المعاصى تؤثر فيها النية الحسنة فتقلب طاعة، فالذى يقتاب شخصاً لتطبيب خاطر شخص آخر هو عاص لله تعالى آثم لا تنفعه نيته وقصده الحسن فى نظره، وكذلك الذى يبنى مسجداً بهمال حرام لا يثاب عليه، بل يعاقب على هذا المأل الحرام، فلا يكفى أن يكون القصد حسناً، بل لا بد أن يكون الفعل والعمل صالحاً موافقاً للشرع(٥).

فلا بد من تقدير قيمة الفعل والعمل مع ملاحظة ناحيتين: إحداهما المبدأ الذي يوجه النفس إلى الشيء، والأخرى: الشروط الواقعية المحيطة بتنفيذ عمل.

وأما القصد الدال على اتوجه الذهني: فهو القصد الذي أشار إليه الفلاسفة المدرسيون في القرون الوسطى، والفلاسفة الظواهريون والوجوديون في العصور الحديثة.

فالفلاسفة المدرسيون يطلقون لفظ القصد على اتجاه ذهن نحو موضوع معين، ويسمّون إدراكه المباشر لهذا الموضوع بالقصد الأول، وتفكيره في هذا الإدراك بالقصد الثاني.

والفلاسفة الظواهريون والوجوديون يطلقون لفظ القصد على تركيز الشعور في بعض الظواهر النفسية، كالإدراك الحسى، والتخيل والذاكرة؛ لتفسيرها وتوضيح أسبابها فمعنى القصد عندهم قريب من معناه عند المدرسيين.

والقصدي هو المنسوب إلى القصد، ومنه الأنواع القصدية، وهي الأنواع المدركة بالحس. وهذا الإدراك عند الظواهرية لا يتم بتأثير العقل وحده، بل يتم بتأثير العاطفة والوجدان.

والانفعالية القصدية هي العواطف التي تتوجه إلى الشيء، وتعين على معرفته كالحب والبغضاء، فهما وسيتان من وسائل المعرفة، كالإدراك والتذكر^(٦)

ثانيا : القصد أخلاقيا : يطلق ويراد به التوسط والاعتدال في الأمور كلها.

فقد تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة، قصد بها إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية، ووضعها على أساس كريمة وهي آداب تتعلق بمطعم الإنسان وملبسه ومسكنه وسائر آماله التي يسعى إليها في هذه الحياة، لا يجنح بها إلى الرهبانية المفرقة، ولا إلى المادية الجشعة، فهي تقوم على التوسط والاعتدال، ومن ثم فتتفidelها سهل قريب.

إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس في تعاليمه، ويكف طغيان أحدهما على الآخر، ويرى في تنسيق حاجاتهما عوناً للمرء على أداء رسالته في هذه الحياة وما بعدها.

فالإسلام يقسم آمال المؤمن ورغائبه على معاشه ومعاده، ويطلب الخير لنفسه في يومه وغده. قال تعالى ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ (البقرة ٢٠٠-٢٠٢).

وقد جاء في النصيح لقارون ما يؤكد العمل للحياتين معاً، فإن الدنيا وسيلة للآخرة، وصحة الوسيلة ضمان لنجاح المقصد. قال

تعالى ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص ٧٧).

إن التوسط لب الفضيلة، والتوسط والقصد أن تملك الحياة لتسخرها في بلوغ المثل العليا، لا أن تملك الحياة فتسخرها لدنياها، ولا أن تحرم من الحياة أصلاً فتقع ملوماً محسوراً. وقد قال الرسول ﷺ: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة» (رواه الترمذى). وقال تعالى ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ (لقمان ١٩) أى توسط واعتدل في مشيك بين السرعة والبطء. (٧)

ولناخذ مثلاً من الأمور التي طلب الإسلام فيها القصد، مثال المأكل والمشرب فإن حال الإنسان في مأكله ومشربه مطلوب منه الاعتدال والقصد والتوسط فلا يُفْرط في تناول الطعام والشراب ولا يُفْرط، فإن الداعي إلى الطعام والشراب شيئان: حاجة ماسة، وشهوة باعثة، فالحاجة تدعو إلى ما سدَّ الجوع وسكَّن الظمأ، وهذا مندوب إليه

عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد، ولذلك ورد الشرع بالنهاى عن الوصال بين صوم اليومين، لأنه يضعف الجسد، ويمقت النفس، ويعجز عن العبادة. وأما شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار على مقدار الكفاية فهو ممنوع منه، في العقل والشرع؛ لأنه تناول ما زاد على الكفاية فهو شَرٌّ مضر^(٨). وقد روى عن النبي ﷺ قال: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة، فتلت لطعامه، وتلت لشرابه، وتلت لنفسه» (رواه ابن ماجه).

ولقد كان القصد في الأمور والاعتدال فيها من صفة النبي ﷺ فلم يقبل النبي ﷺ موقف النفر الذي قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء، فبين رسول الله لهم أن ذلك يرفضه الإسلام ويأمر بالاعتدال والقصد في الأشياء. فقال ﷺ «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».

(هيئة التحرير)

١- لسان العرب - ابن منظور ٣٥٤/٢ ٣٥٤، دار صادر بيروت، والمعجم الوسيط ٧٧٦/٢ - دار المعارف ط٢ القاهرة

٢- المعجم الفلسفى - جميل صليبا ١٩٣/٢ الناشر الشركة العالمية للكتاب ١٩٩٤م

٣- جامع العلوم والحكم - لابن رجب ١١٨/١ - ١٢٤ تحقيق د/ محمد الأحمدي أبو النور - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

٤- المعجم الفلسفى ١٩٣/٢

٥- منهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائري ص ٨٤ - ٨٦ - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ط٢ القاهرة.

٦- المعجم الفلسفى ١٩٤/٢.

٧- خلق المسلم - الشيخ محمد الغزالي ص ١٤٥ - ١٥٤ دار الدعوة ط٣ - ١٩٩٠م.

٨- أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٣٣٧ مكتبة مصطفى البابي الحلبي - ط ٥ - القاهرة ١٩٨٦م.

القصر

لعنة بدور حول معيبن الحبس، ولا يبع الشيء مداه ونهايته، كما في اللسان، ومن لأول قوله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف عين» (الصدقات - ٤٨).

ومن الثاني قوله تعالى: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» (النساء - ١٠١) ودلالة القصر والحصر، واختصاص متضربة.

واصطلاحاً: دلالة قريبة من معنى الحبس المغوى، لأنه تخصيص شيء بشيء بطريقة مخصوصة.

فجملة القصر مكونة من موصوف وصفة، تنتظم حكمين، إتيان "حكم للمقصود" عليه، وبصيه عن غيره فهي تحل إلى جملتين هي المعنى، وتغنى غاها، وتدخل النسي والإنداد في قصر، يجعله مركزاً ذا إشعاع وطلال وقوه حسم لأنه من أقوى طرق التوكيد.

وينقسم القصر إلى:

أولاً: لقصر لحقيقي، والإضافي، وهذا التقسيم يرجع إلى اعتقاد المتكلم، ووراءه

لنفسى وإلى الواقع الخارجى، فالقصر إثبات شيء لشيء لا يتعداه إلى غيره، وهذا الغير المنفى: إذا كان عاماً في الواقع كان القصر حقيقياً، وإن كان خاصاً معيناً كان قصراً اصافياً.

فالحقيقى كقوله تعالى: ﴿وَالْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (البقرة ١٦٣).

بقصر الألوهية على الله تعالى، بمعنى نفى كل فرد من الآلهة ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى.

والقصر الإضافى: تخصيص شيء بشيء دون غيره أو مكانه.

وينقسم الإضافى إلى قصر قلب، وإفراد ونعيين، حسب حال المخاطب واعتقاده.

فقصر لقلب إنما يكون فى المتقابلات فى الصفات، والموصوفات: إذا كان المخاطب يعتقد عكس ما يتبته المتكلم، كموقف المشركين من القرآن الكريم كما سجل القرآن على أسنتهم قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (المدثر ٢٥) وقوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (المؤمنون ٨٣) وقوله تعالى

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ (سورة ص ٧) دلالة الحيرة والاضطراب والكذب بأنه غير حق.

أما قصر الأفراد، فالمخاطب يعتقد اشتراك الموصوف في صفتين أو قيام الصفة بموصوفين، فيكون أسلوب القصر إفراداً لأحدهما ونقياً للثاني، كقوله تعالى ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (الغاشية ٢١ - ٢٢). والصفة المنفية الإكراه والإجبار.

وقصر التعيين حين يكون عند المخاطب إيهام وتردد كقولنا: إنما التحلل من القيم داء الأمم، لمن يسوى أو يتردد بين آثار التخلق بالقيم والتحلل منها.

ثانياً : وينقسم باعتبار الطرفين: إلى قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة، والصفة مطلق المعنى القائم بالغير، وليس الصفة النحوية. والموصوف ما قام بنفسه، سواء كان ذاتاً أو معنى موصوفاً.

فمن قصر الصفة على الموصوف قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة ٥).

وهو قصر حقيقى إخلاصاً في العبادة، وطلب الإعانة.

ومن قصر الموصوف على الصفة قوله

تعالى ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (يوسف ١٠٤).

وهو قصر إضافى، أما قصر الموصوف على الصفة قصراً حقيقياً، دون غيرها من الصفات، فقالوا إنه لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بالصفات، إلا بضرب من المبالغة كقولك: ما شوقى إلا شاعر. فقد بلغ في الشعر المدى حتى كأنه لا صفة له إلا الشعر، وهذا كثير في اللغة والاستعمال البليغ وإثبات صفة. دون سواها، أو موصوف دون غيره في القصر، إنما هو تحييد وتحديد يلتقط ما له خطر، ويدفع المنفى تمييزاً وإظهاراً للمعنى.

والطرفان من صفة أو موصوف قد يطول أحدهما استيفاء للمعنى وهو كثير في القرآن الكريم قال تعالى ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (يونس ٦١).

وهو قصر لهذه الحالات الثلاث على كونها مشهودة مراقبة من الله تعالى غرساً للمراقبة في أعماق الإنسان.

وطرق القصر كثيرة وهى الوسائل التى تحدث فى الأسلوب هذه الخصوصية ، ومنها: ضمير الفصل كقوله تعالى عن المتقين ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة ٥).

ومنها تعريف الطرفين كقوله تعالى ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ (طه ١٤).

وأشهر هذه طرق أربعة:

١ - النفس والاستثناء ويكون غالباً في المقامات انقوية الجهيرة، كقوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (الحجر ٢١) والمقصود عليه: المؤخر.

٢ - إنما - حملاً على النفس والاستثناء - في المقامات الجليلة أو المنزلة منزلتها، وكثيراً ما تفيد التعريض - بقتضاء المقام - كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ (الأنعام ٣٦)، والمقصود عليه المؤخر.

٣ - تقديم ما حقه التأخير كقوله تعالى ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون ٦).

وقوله تعالى ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (المتحنة ٤) و المقصود عليه المقدم.

٤ - العطف بـ «بل» و«لكن» و«لا»، ويشترط في بل ولكن تقدم نفس. ومن شواهد هذا الطريق قوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمُوتَ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة ١٥٤) وقول عز وجل ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (آل عمران ١١٧) والواو الثانية لا تمنع القصر عند كثير من العلماء وتقول في العطف بلا: شوقي شاعر لا خطيب.

أ. د/ صباح عبيد دراز

مراجع الاستزادة

- ١ - سديد، مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
- ٢ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٣ - بحر المحیط في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٤ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٥ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٦ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٧ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٨ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م
- ٩ - أيضاً - مختصر في شرح الكرم - صاحب دار مصغة نسخة - طه ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٣ م

القصيد

وقد اختلف فى عدد أبيات القصيدة.. فالأخنس أجاز تسمية ما كان على ثلاثة أبيات أو خمسة أو عشرة قطعة.. فأما ما زاد على ذلك.. فإنما تسميه العرب قصيدة^(٦).. وقيل: إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة.. ولهذا كان الإبطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس... ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها، ولو بيت واحد.. ويستحسنون أن تكون القصيدة وترا.. وأن يتجاوز بها العقد، أو توقف دونه.. كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة، وإلقاء البال بالشعر^(٧).

والقصيدة على أنواع منها:

١ - القصيدة العمودية: وهى التى تعتمد على وحدة الوزن والروى، وقد جاء عليها معظم الشعر العربى.. وثمة خصائص أسلوبية متعددة تميز هذه القصيدة^(٨).

٢ - القصيدة المثناة: وهى التى يجتمع فيها أكثر من ضرب من ضروب القافية^(٩).

٣ - قصيدة النثر: هى الكتابة التى لا تتقيد بوزن أو قافية.. وإنما تعتمد الإيقاع الداخلى.. والكلمة الموحية.. والصورة

لغة : من القصد .. وهو الاستقامة، والعمد، والتوسط، والاعتدال والإصابة، والتقيق، والتجويد، والتهديب^(١).

واصطلاحاً : مجموعة أبيات من بحر واحد، مستوية فى عدد الأجزاء وفى الأحكام اللازمة^(٢) وبعبارة أخرى: القصيدة مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربية، وتلتزم قافية واحدة^(٣) وجمع القصيدة من الشعر القصيد، والقصائد.. قال ابن جنى: فإذا رأيت القصيدة الواحدة، قد وقع عليها القصيد بلا هاء.. فإنما ذلك لأنه وضع على الواحد اسم الجنس اتساعاً^(٤).

وقيل: القصيد من الشعر ما تمَّ شطر أبياته، وفى التهذيب شطر أبيته.. سمي بذلك لكمال، وصحة وزنه، وقال ابن جنى: سمي قصيداً.. لأنه قصد واعتمد، وإن كان ما قصر منه واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً.. وذلك أن ما تم من الشعر وتوفر أثر عندهم، وأشد تقدماً فى أنفسهم مما قصر واختل، فسموا ما طال ووفر قصيداً.. أى مراداً مقصوداً^(٥).

الشعرية. وغالباً ما تكون لجمل فيها
قصيرة، محكمة الذء، مكتفة الخيال.

وقد كانت بداية ظهور هذا النوع من
القصائد في الربع الأول من القرن العشرين..
عندما اعتمد حسان والريحاني فناً أدبي
يجعل 'نثر الفن' أسلوباً إلا أنه يتميز بمصافة
شعرية.. وحيال مخرج. وقد كانا متاثرين
بقدرتهما عن 'أدب لغربي'. وقد سمي هذا
النوع من 'الادب' 'الشعر المنشور'. وسماه
ميجانيل نعيمة 'الشعر المنسجج'.. ثم جاءت
مجلة 'شعر اللبنة'.. وأحدث تروح هذا

الشكل الأدبي. وتطور.. ولعل أول من بدأ
بكتابة 'قصيدة النثر' بشكل واضح ومميز
الشاعر 'نسي الحاج'.. ثم جاء 'أدونيس'
و 'يوسف الخال' و 'شوقي أبو شقرا' و 'عصام
محفوظ' ورسخوا هذا الشكل الأدبي.. وكان
أدونيس، أول من اصطلح على تسمية هذا
الشكل 'قصيدة النثر'. ودافع عنه في كتابه
الثابت والمتحول، وكتير من الأدباء والنقاد
يعتبرون هذا الشكل نثراً أدبياً.^(١٠)

أ. د/ صفوت زيد

١٠ - محمد ربيع صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠. وظهر أيضاً تاج العروس
في دة قصيد. لريبي صا. جريبه. ١٩٩٠. وظهر أيضاً تاج العروس في دة قصيد. لريبي صا. جريبه. ١٩٩٠.

٢ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٣ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٤ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٥ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٦ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٧ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

٨ - جريبه صا. د. قصيدت النثر العربية. مكتبة لاسلامية. جامعة راسين. جريبه. لبنان. ١٩٩٠.

القضاء

يرجع فى كل أموره إلى كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ، وكان يأخذ بالقياس، وإذا تعذر عليه الفصل فى المنازعة التى عرضت عليه، رجع إلى الشورى، وأخذ بها بعد عرض الأمر على أهل العقد والحل، كذلك كان يفعل عمر، مع تعيين القضاة فى سائر الأمصار الإسلامية لاتساعها، وكان يختار القضاة من حفظة القرآن الكريم ومن المعروفين بالورع والتقوى، ممن ضربوا أروع الأمثلة فى العدل^(١).

وقد شرع القضاء لأجل الفصل فى الخصومات، وإحقاق الحق، وإزهاق الباطل وإقامة العدل بين الناس، وهو ضرورة من الضروريات التى تحتاج الأمة إليها لعدم الاستغناء عنها ، لأنه الوسيلة الوحيدة لرد النوائب، وقمع المظالم، ونصر المظلوم، وإنهاء الخصومات، ولذلك قال الفقهاء: يكره تحريماً تقلد القضاء لمن يخاف الحيف فيه، بأن يظن أنه قد يجور فى الحكم، أو يرى فى نفسه العجز عن سماع دعاوى كل الخصوم، وهذا إذا لم يتعين عليه، فإن تعين عليه، أو أمن الخوف فلا يكره، وقالوا كذلك: يحرم على الشخص تولى القضاء إذا كان جاهلاً

لغة : القطع والفصل ، يقال: قضى يقضى قضاء، فهو قاضٍ إذا حكم وفصل. كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : إلزام من له إلزام بحكم الشرع^(٢).

وقد ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (سورة ص ٢٦).

٢ - وقد كان النبی ﷺ متولياً بنفسه أمر القضاء بالوحي الإلهي، لأنه المبلغ عن الله عز وجل، فكان ﷺ إذا جلس للقضاء يتمثل العدل فى أسمى وأجمل المظاهر، وكان القضاء منحصراً فيه دون غيره، ولكن عندما انتشر الإسلام كان مضطراً لتعيين القضاة، وقد ثبت أنه بعث سيدنا علياً وسيدنا معاذاً إلى اليمن قاضيين (رواه أبو داود والترمذي)^(٣).

٣ - ولما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة تولى بنفسه السلطة الدينية والسياسية، وكان

ليس له أهلية لقضاء و من أخر لعلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه، أو كان متلبساً بما يوجب فسقه، أو كان قصده الانتقام من أعدائه، أو اخذ اربتوة و نحو ذلك^(١).

والقضاء في الإسلام له أهميته ومكانته، لأنه يقوم على تحقيق العدل بين الناس ورفع الظلم عن المظلومين، وعقد المحاسبة أو المجازمة، وكل هذا نراه في كتاب سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري الذي جاء فيه إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة.. اس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.. ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان ترجع عنه، فان الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التماذي في الباطل... واجعل للمدعى حقاً عائناً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه، فإن احضر بينته اخدت له بحقه، والا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك انفى للسك، وأجلى للعمى.. ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب بها الاجر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس.

ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه، هتك الله ستره، وأبدى فعله، والسلام^(٢).

ولهذا رايا الفقهاء يوجبون على القاضي:

١ - عدم الحكم بوالديه أو لأحد أولاده لأجل التهمة، ولكنه يجوز له أن يحكم على أحد ابويه، أو أحد بناته لانتفاء التهمة.

٢ - عدم الحكم على عدوه، ويجوز له أن يحكم له.

٣ - لا يجوز للقاضي أن يفاضل بين الخصوم في المجلس، ولا أن يخلو بأحد الخصوم دون الآخر لما في ترك العدل في ذلك من كسر قلب الآخر ويؤدي إلى التهمة^(٣).

٤ - وعلى القاضي ان ينظم وقته الذي ينص في فيه بين الناس، ليعطى لنفسه وقتاً للراحة.

٥ - يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له، لأن النبي ﷺ فعل ذلك، فقد اتخذ زيد بن ثابت ليكتب له، لأن القاضي في الغالب يكون مستغولاً سماع دعوى الخصوم ومتابعة قوتهم، ولهذا فإنه يكون محتاجاً لكاتب يكتب له الوقائع حتى لا يقع القاضي في خطأ سبب النسيان.

٦ - ينبغي للقاضي أن يتخذ أعواناً يعاونونه في إحضار الخصوم وتنفيذ أحكامه بشرط أن يكون هؤلاء الأعوان من المعروفين

بالتقوى والصلاح والأمانة والبعد عن الطمع^(٨).

٧ - لا يجوز للقاضى تأخير الحكم فى الخصومة إلا فى ثلاث: الريبة، ولرجاء صلح الأقارب، وإذا طلب أحد الخصوم مهلة لتقديم ما يؤكد قوله أمام القاضى^(٩).

٨ - على القاضى ألا يميز بين مسلم أو غير مسلم فى مجلس القضاء لأن الإسلام هو دين العدالة، والتى كانت سببا فى انتشار الإسلام شرقا وغربا، فهذا هو القاضى شريح الذى كان يقضى بالعدل، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين حاكم أو محكوم حينما تخاصم إليه سيدنا على ويهودى فى رمح، وادعى سيدنا على أن الرمح رمحه،

وادعى اليهودى أن الرمح رمحه، عند ذلك طلب القاضى من سيدنا على - وهو أمير المؤمنين - أن يحضر الشهود على أن الرمح رمحه، فأحضر ابنه الحسن، فلم يقبل القاضى شهادة الحسن لأبيه، وطلب من سيدنا على أن يحضر شاهدا آخر، ولم يجد شاهدا غيره، فحكم القاضى بأن الرمح لليهودى، فلما رأى اليهودى ذلك تعجب مما رأى، وأعاد لسيدنا على رمحه، وأعلن إسلامه فى الحال، بسبب ما رآه من عدل القاضى، الذى لم يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولو كانت الخصومة بين يهودى وبين أمير المؤمنين.

أ. د / صبرى عبدالرؤوف محمد

١ - لسان العرب، لاسى منصور، دار صادر، بيروت (قصى) ١٥ / ١٨٦ - ١٨٧

٢ - حاشية الحمل، على شرح المنهج، طعة عبدالرحمن محمد، ٥ / ٣٣٤

٣ - سنن أبى داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السجستاني، أبو داود، ٤ / ١١

٤ - أدب القاضى للمزورى، طبعة الحلبي، القاهرة ١ / ١٢٧

٥ - حاشية ابن عسدين ٥ / ٢٦٧

٦ - حكمة التشريع وفلسفته، ليلى أحمد الحرجاوى، طبعة مؤسسة الحلبي، القاهرة ٢ / ١٦٧

٧ - معنى المحتاج، محمد بن أحمد اشترىبى، مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة، ٤ / ٢٩٣

٨ - أدب القضاء، لاسى أبى الحداد، بيروت، ص ١٠٨

٩ - تصره الحكام، ١ / ٧٧

القضاء والقدر

﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
(ال عمران ٤٧) وقضى ذلك: حكم بكونه
فكونه. ومعنى القدر: في اللغة العربية.
لترتيب والحس الذي ينتهي إليه الشيء. قال
نعالى ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (فصلت ١٠)
بمعنى: رتب أقواتها وحددها؛ وقال: ﴿إِنَّا
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر ٤٩) أى برتبة
وحدده... وعلى هذا - بمعنى: «قضى وقدر»:
حكم ورتب... ومعنى القضاء: حكم الله فى
شيء - بحمده أو ذمه وبكونه وترتيبه على
صفة كذا وإلى وقت كذا فقط.

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن
الإنسان مجبر على أفعاله وأنه لا استطاعة
له أصلاً. وهو كالريشة فى مهب الريح، وإنما
تسب لأفعال إله مجازاً، والفاعل فى
الحقيقة - هو الله - كما تقول: أمطرت
اسماء، وليست اسماء - هى الفاعل للمطر
وإنما الفاعل هو الله - وهذا قول «الجبرية»،
وعلى رأسهم جهم بن صفوان وطائفة من
لأزارقة... وقد ذهب «المعتزلة» إلى نقيض
ذلك، فالإنسان - عندهم - يملك حرية الإرادة،
وهو مختار فى أفعاله، وهو الخالق لها، ومن
ثم كان التكليف والثواب والعقاب؛ وإلا فكيف
يكلف الإنسان بفعل لا يفعله هو وإنما يفعله
غيره؟! وكيف يشاب أو يعاقب على فعل لا

لغة القضاء - هو - لحكم والفصل بين الناس
- يقال قضى يقضى قضاء فهو قاض إذا حكمه
وفصل.

والقضاء والقدر اصطلاحاً: هو ما قدره
له تعالى وقضاه على لعالمين فى عمه
الآلى مما لا يمكنهم سره عنه عنهم - وهذه
اعفيدة جاءت بها جميع لرسالات الإلهية.
ولست حاسنة بالأسلمين - يقول ابن حزم
ذهب بعض الناس - بكثرة استعمال المسمين
لهذين اللفظتين إلى أن طوا فيهما معنى
الأكبر والأحبار - وليس كما طوا - وأما
معنى القضاء - فى لغة العرب التى بها
خاطبت الله ورسوله - وبها تتحدث
ويتفاهم - أنه هو الحكم فقط. ولذلك
يقولون: لقاضى بمعنى الحاكم وقضى
لله عز وجل بكذا - أى - حكم به، ويكون أيضاً
بمعنى أمر قل تعالى ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
(الإسراء ٢٣) نما معناه بلا خلاف أنه تعالى
أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويكون أيضاً بمعنى
أخبر - قال تعالى ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ
أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مَّصْبُوحٌ﴾
(الحجر ٦٦) - بمعنى أخبرناه أن دبرهم
مقطوع فى المصباح... وقال ويكون أيضاً
بمعنى أراد - وهو قريب من معنى «حكم»

يفعله هو وإنما يفعله غيره - وهو الله! أما «الأشاعرة» فيرون أن الإنسان لا يخلق أفعاله الاختيارية، وإنما الخالق لها هو الله؛ لأنه ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام ١٠٢) وليس للإنسان في أفعاله الاختيارية سوى «الكسب» - وهو : «مقارنة قدرة العبد للفعل من غير تأثير لها فيه» - وهذا الكسب هو مناط التكليف والمسئولية والثواب والعقاب. وأما «الماتريدية» فهم كالأشاعرة - إلا أنهم يفسرون «الكسب» بأنه «العزم والتصميم على الفعل» - وهذا هو مناط التكليف والثواب والعقاب - وهو ما يدل عليه حديث رسول الله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخارى).

والقرآن الكريم يوبخ الذين يتعللون بالقدر فى كفرهم وعصيانهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام ١٤٨): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (النحل ٣٥) - ذلك لأن القدر من الأسرار التى استأثر الله تعالى بعلمها - وقد حاول أصحاب الديانات السابقة أن يجدوا

حلا لهذه المعضلة - وهى التوفيق بين مسئولية الإنسان عن أفعاله والقول بإرادة الله المطلقة وقدرته الشاملة - وكانت نتيجة محاولاتهم الفشل الذريع، وثبت لهم أن هذا بحث لا يؤدي إلى نتيجة محققة يمكن الاتفاق عليها؛ ولهذا أمرنا فى الإسلام أن لا نخوض فى مسألة القدر: إذ إن الخوض فيها إضاعة للوقت سدى. والسبب فى عجز الإنسان عن حل هذه المعضلة - أننا لكى نصل إلى حكم صحيح على أصل الخير والشر والحسن والقبيح والعدل والظلم - يجب علينا أن نلم بحقيقة الخليفة، وحكمة الله فى الخلق وتدبير الأمور، وماهية الوجود، والأصول التى بنى عليها نظام هذا الكون، وغرض الخالق من ترتيب الأمور بعضها على بعض. ومعنى الثواب والعقاب، والعوامل المتضادة التى تتنازع الإنسان - إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يستقل العقل الإنسانى بإدراكه؛ ومن ثم فنحن نؤمن بأن لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق، وأن لا عمل إلا بتوفيق الله ومشيئته. ونكل أمر هذه المشكلة - إلى الله - طالبين منه أن يؤتينا فيها علما يثلج صدورنا، ويطمئن نفوسنا.

أ.د/ صفوت حامد مبارك

مراجع الاستزادة :

- ١- ندوة المجتهد وبهاية مقتصد لابن رشد
- ٢- دائرة معارف لقرن العشرين محمد فريد وجدى
- ٣- تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو رهرة
- ٤- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لأبى حرم
- ٥- شرح المقاصد لسعد الدين التفتازانى
- ٦- تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو رهرة

القضية الفلسطينية

فسدلين التي تنسب لها هذه القصيدة. هي أرض باركها الله سبحانه. بأر جعل فيها لمسجد الأقصى في بيت المقدس. وأسرى بعبد محمد بن عبدالله ﷺ خاتم النبيين إليه من المسجد لحرام وعرح به منه إلى السماء ليرى من آيات ربه الكبرى. وبارك حوله. وهي الأرض التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم وعددًا من النبيين. وعاش فيها أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن. عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. وفلسطين هذه تشكر الشطر الجنوبي لغربي من بلاد الشام وتجاور جزيرة العرب ومصر.

والقضية لفلسطينية مصطلح برز قانونياً منذ عام ١٣٣٦ هـ. عدد ١٩١٧م. حين احتلت بريطانيا فلسطين ودخل الجنرال للنبي مدينة القدس يوم ١٨/١٢/١٩١٧ وقال كلمته «الآن انتهت الحروب الصليبية». ويدل هذا المصطلح على جميع ما يتصل بفلسطين. شعباً وأرضاً وحضارة. وهي تواجه مع وطنها العربي ودائرة حضارتها الإسلامية تحالف قوى الهيمنة الغربية. القارونيين الجدد. مع الصهيونية العنصرية في غزوة لها بغية اغتصابها وجعلها «وطناً قومياً لليهود على حد تعبير تصريح بلفور. وقاعدة استعمارية استيطانية عنصرية للتسلط على الوطن العربي بخاصة والعالم الإسلامي بعامه.

كانت بريطانيا قد ركزت أطماعها على فلسطين والأقطار العربية في الدولة العثمانية منذ أوائل لقرن الثالث عشر الهجري مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. إثر انتصار بلاد الشام ومصر على الغزوة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت. وعمدت في نهاية ذلك القرن إلى تشجيع إقامة الحركة الصهيونية عام ١٨٩٧م ومساعدتها في تهجير اليهود إلى فلسطين. كما قامت عام ١٩١٦م. ١٣٣٥هـ. بإبرام اتفاق سايكس-بيكو مع فرنسا لتجزئة بلاد الشام واستعمارها. متكرة لوعودها للشريف حسين باستقلال بلاد العرب. ولم تلبث حكومة بريطانيا أن صدرت يوم ٢/١١/١٩١٧ تصريحاً بالعمل على جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود. وقامت بريطانيا بعد انهيار الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى باستعمار فلسطين تحت اسم «الانتداب» الذي قرره عصبة الأمم في ٢٤/٧/١٩٢٢م وأقرت له صكاً لتنفيذ التصريح، وباشرت بريطانيا استعماراً قمعياً ظالماً وحشياً غير إنساني استهدفت به شعب فلسطين العربي بغالبيته المسلمة والمسيحية.

القضية الفلسطينية إذن في ضوء ما سبق هي قضية جهاد الشعب العربي الفلسطيني لتحرير وطنه المحتل. فلسطين الذي رسم

«الانتداب» حدودا سياسية له تفصله عن بقية أقطار بلاد الشام ومصر، وتبلغ مساحته حوالى سبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع، وقد برزت فيه عوامل دينية وحضارية وقومية واستراتيجية، وأبعاد محلية وإقليمية ودولية.

استمر هذا الجهاد طيلة مرحلة الاستعمار البريطاني الذى انتهى يوم ١٥/٥/١٩٤٨. وواجه فيه الشعب العربى الفلسطينى العدو المزدوج بريطانيا والحركة الصهيونية، مدافعا عن بيت المقدس والوطن والعرض والمال وحضارته العربية الإسلامية والدين. واتبع فيه مختلف الوسائل القانونية والسياسية والانتفاضات والثورات التى منها ثورة البراق عام ١٣٤٨هـ، عام ١٩٢٩م وثورة القسام بعدها بأربع سنين والثورة العربية الكبرى بين عامى ١٣٣٥ و ١٣٣٧هـ، ١٩٣٦ و ١٩٣٨م، وقد حظى هذا الجهاد بمساندة أبناء الأمة العربية والعالم الإسلامى الذين أدركوا أن تحالف قوى الهيمنة الغربية والصهيونية لم يستهدفوا فلسطين لذاتها فحسب، وإنما للسيطرة على الوطن العربى وديار الإسلام بعامة. وتجلت هذه المساندة فى صور، كان منها انعقاد المؤتمر الإسلامى فى بيت المقدس عام ١٣٥٠هـ، الموافق ١٩٣١م، وكان منها أيضا مشاركة مجاهديه فى الثورة العربية الكبرى.

وكاد هذا الجهاد أن يحقق بعض أهدافه لولا نشوب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩م، وبروز قوى الهيمنة الأمريكية التى تبنت الحركة الصهيونية. وكان للولايات المتحدة دور

خاص فى صدور قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين يوم ٢٩/١١/١٩٤٧م، ثم فى إقامة «إسرائيل» فى ١٥/٥/١٩٤٨م، خدمة للمصالح الأمريكية المتنامية فى الوطن العربى والعالم الإسلامى المتعطشة، للسيطرة على النفط بخاصة.

مرت القضية الفلسطينية بمراحل بعد إقامة دولة إسرائيل. امتدت واحدة منها بين عامى ١٩٤٨م و ١٩٦٧م، وشهدت تدعيم الكيان الصهيونى بالمهجريين اليهود وبالسلاح، وتوظيف قوى الهيمنة الغربية فى مقاومة ثورة التحرير فى الوطن العربى والعالم الإسلامى. وأحد تجليات ذلك العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦م الذى دبرته بريطانيا وفرنسا وشاركت إسرائيل فى تنفيذه. كما شهدت هذه المرحلة استمرار جهاد شعب فلسطين العربى للتماسك بعد النكبة التى حلت به عام ١٩٤٨م من جهة ولإبراز كيانه من جهة أخرى. وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية تجسيدا لهذا الكيان فى ٢٨/٥/١٩٦٤م بدعم من الدول العربية. ومرحلة أخرى امتدت منذ نكسة حرب يونيو- حزيران عام ١٩٦٧م حتى زلزال الخليج عام ١٩٩١م. وبرزت فى هذه المرحلة قضية الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل فى سيناء المصرية والجولان السورية إلى جانب القضية الفلسطينية التى دخل فيها احتلال إسرائيل لبقية فلسطين (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

وشهدت هذه المرحلة حرب رمضان لعام ١٣٥٥هـ. عام ١٩٧٣م كما شهدت قيام إسرائيل باحتلال شريط في جنوب لبنان عام ١٩٧٨م وعبور الجنوب للبس عام ١٩٨٢م. وبرزت منذ ذلك الحين المقاومة الفلسطينية بمرحلة. وسمرت ثورة فلسطينية في هذه المرحلة. وحدثت الانتفاضة في احر عام ١٩٧٨م. وشهدت المرحلة برام تصق كاسب دهيدي بين مصر واسرائيل ولولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٧١م الذي اوصل الى ابرام معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام ١٩٧٩م.

مرحلة ارمية في القضية الفلسطينية بدأت بعد زلزال حلبج ببعقاد مؤتمر مدريد يوم ١٠/٣٠/١٩٩١م لدى بشرام سمته لولايات المتحدة الامريكية عملية سلام لشرق الأوسط. وشهدت هذه المرحلة اعتراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اسراتي. في ٩/٩/١٩٩٣م وابرام اتفاقات أوصلو بإقامة حكم ذاتي انتقالي فلسطيني محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة. وابرام الاردن معاهدة سلام مع إسرائيل في ٢٦/١٠/١٩٩٤م. وباتفاقات أوصلو انحصرت القضية الفلسطينية في مسائل أربع تتعلق بما أسمته الولايات المتحدة الوضع النهائي. هي القدس والمستعمرات الاستيطانية الصهيونية في

الضفة والقطاع و للاجئون والحدود. كما شهدت هذه المرحلة لمحوية الأمريكية لإقامة نظام لشرق الأوسط في دائرة الحضارة الإسلامية بقيادة اسرائيل.

دلائل كثيرة تشير الى أن عملية سلام لشرق الأوسط، حتى وان وصلت إلى إبرام اتفاقات بشأن هذه المسائل الأربع، فإن القضية بقية وتدخل مرحلة جديدة يأخذ فيها الصراع العربي لصهيوني شكلاً مختلفاً عم كن عليه طول القرن لاول. وذلك لأن لحل لعنصرى للقضية الذي صممه قوى الهيمنة الأمريكية مع الصهيونية لم يعالج حوائب القضية بل جعلها تتفاقم، وبخاصة فيما يتعلق ببيت المقدس الذي يستهدف هذا «الحل العنصرى» تهويده وينذر بوقوع جريمة هدم المسجد الأقصى فيه وإقامة هيكل في موضعه، وهكذا فإن من المتوقع أن تستمر القضية الفلسطينية وتدخل مرحلة أخرى في صراع النفس الطويل التي تخوضها لامة العربية والشعوب الإسلامية ضد قوى الهيمنة الغربية و لصهيونية العنصرية إلى أن يتم تحرير فلسطين والقدس وينبذ اليهود الصهيونية فيعيشوا مستأمنين في ظل لحضارة العربية الإسلامية.

أ.د / أحمد صدقي الدجاني

مرجع الاسرارة

١. د. محمد عبد الله - امريكية ل. Encyclopedia, Article ١٩٩٠م لمرامات ص ٦١٢

٢. د. محمد عبد الله - امريكية ل. Encyclopedia, Article ١٩٩٠م لمرامات ص ٦١٢

٣. د. محمد عبد الله - امريكية ل. Encyclopedia, Article ١٩٩٠م لمرامات ص ٦١٢

٤. د. محمد عبد الله - امريكية ل. Encyclopedia, Article ١٩٩٠م لمرامات ص ٦١٢

القطب

مقتبس من الشيعة الإسماعيلية. ويصرح بعض علماء الشيعة بأن «القطب» و«الإمام» مصطلحان لهما نفس المعنى، بل ينطبقان على نفس الشخص.

وقد ينسب إلى «القطب» ظهور كرامات على يديه تتناسب المقام الذى بلغه: وقد هاجم «ابن خلدون» هذا النظام كما هاجمه الذين يرون أن التصوف دخيل على الإسلام. ولا يزال هناك من يدعى أو يدعى له أنه قطب من الأقطاب، ويطلق لقب «الأقطاب الأربعة» على: «عبد القادر الجيلانى» و«أحمد البدوى» و«أحمد الرفاعى» و«إبراهيم الدسوقي».

وقد يسمى القطب «غوثة» باعتبار التجاء الملهوف إليه، ويرى بعض الصوفية أنه «هو الواحد الذى هو موضع نظر الله فى كل زمان، أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه، وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى الجسد: بيده قسطاس الفيض الأعم، وبه يتبع علمه علم الحق، وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة: فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. أما «اليقظة الكبرى» فهي مرتبة «قطب الأقطاب»، وهو باطن نبوة محمد ﷺ، فلا يكون إلا لورثته؛ فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن «خاتم النبوة». ويلاحظ الاتجاه الشيعى فى هذا المفهوم.

أ.د/ صفوت حامد مبارك

اصطلاحاً: «عند الصوفية «الإنسان الكامل» أو «الحقيقة المحمدية». والإنسان الكامل هو «القطب الحسى» كما أن «الحقيقة المحمدية» هي «القطب المعنوى»، ويرى «محيى الدين بن عربى»: أن «الحقيقة المحمدية» - أى روح محمد ﷺ - هي التي تنقل العلم الإلهي لكل الأنبياء والأولياء. وهي تتجلى بأكمل صورة فى «القطب». وهو معصوم؛ ولكل زمان قطب، وهو الخليفة الحقيقي لله. ويسمى «قطب الوقت» أو «صاحب الوقت» أو «صاحب الزمان» وهو «الغوثة» الذى يوجد بفضل «قطب الأقطاب».

ويرى «الحكيم الترمذى» أن القطب هو شيخ جماعة من الأتقياء لهم نظام متدرج، وكل مرتبة من مراتب هذا النظام يرأسها قطب، والمريدون يتلقون العلم من هؤلاء الأقطاب الذين يتلقون علمهم من «القطب الأكبر». وهذا المفهوم للقطب أصبح جزءاً من التيار الرئيسى للفكر الصوفى.

وللقطب مفهوم آخر نجده عند «عمر بن الفارض»: فهو «المبدأ الفعال لكل إلهام» - وهو يشبه ما تعتقده «الشيعة الإسماعيلية» من تجسيد العقل الأول فى «الناطق» (أى الإمام) - وهناك من يقارن بين ما يراه الشيعة فى «الإمام» بوصفه مظهراً للكلمة الإلهية، ومفهوم «القطب» عند الصوفية. كما أن هناك من يقارن بين التدرج الرئاسى للدعاة الإسماعيلية، والتدرج الرئاسى فى التصوف برئاسة القطب: حتى ذهب البعض إلى أن التدرج فى نظام القطب عند الصوفية

قطع الطريق (الحرابة)

أَوْ يُصَلُّوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلَاْفٍ أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴿٢٣﴾ (المائدة ٢٣).

ونفى عنهم رسول الله ﷺ انتسابهم للإسلام فقال: (من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا) (رواه بخارى ومسلم فى صحيحيهما).

وقاطع الطريق (المحارب) عند الفقهاء هو كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة فى البعد عن العوث.

إذا فلا بد من توافر عدة شروط حتى يحدّد حد الحرابة على قاطع الطريق وهى:

(أ) الالتزام : أن يكون قاطع الطريق (المحارب) ملتزماً بأحكام الشريعة بأن يكون مسلماً أو ذمياً أو مرتدّاً، فلا يحد الحرى، ولا المعاهد ولا المستأمن^(١).

فندمى التزم أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا، أما المستأمن فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فى كونه محارب أم لا.

(ب) التكليف: يشترط البلوغ والعقل فى قاطع الطريق (المحارب) حتى يقام عليه الحد لأنهما شرطا التكليف الذى هو شرط إقامة الحد.

يستعمل كثير فقهاء مصطلح (قطع الطريق) تحت باب الحرابة.

والحرابة لغة : من لحرب التى هى تقيص سلم. يقال: حاربه محاربة. وحراباً، أو من لحرب بفتح الراء. وهو السلب. يقال حرب فلاناً ماله أى سلبه فهو محروب وحريب.^١

واصطلاحاً : الحربة: قطع الطريق وهو اسرؤز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب على سبيل المجاهرة مكبرة عتماداً على القوة مع البعد عن العوث^٢.

وإذا المالكية، محاولة الاعتداء على اعرض معلبة.

وقيل من كابر رحلاً على ماله بسلاح و غيره فى زقاق أو دخل على حريمه فى المصر حكمه عليه بحكم الحرابة.

الحكم التكليعى لقطع الطريق (الحرابة) :

لحرابة كبيرة من الكبائر. وهى من الحدود بانفاق الفقهاء وسمى اقترن الكريم مرتكبها محاربين له ولرسوله ﷺ. قال تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا

(ج) الذكورة : وهذا الشرط قاله الحنفية حيث لم يشترطه المالكية والشافعية والحنابلة فهم يرون أنه لو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق، ولا تأثير للأنوثة على الحرابة فيجرى على المرأة ما يجرى على الرجل فى أحكام الحرابة (٤).

أما الأحناف فيرون أن الخروج على وجه المحاربة والمغالبة لا يتحقق فى النساء عادة لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يَكُنَّ من أهل الحرابة. (٤)

(د) السلاح : اختلف الفقهاء فى اشتراط السلاح لقاطع الطريق (المحارب) فقال الحنفية والحنابلة: يشترط أن يكون مع قاطع الطريق سلاح ويعدون الحجارة والعصى سلاحا، فإن تعرض قاطع الطريق للناس بالعصى والحجارة فهو محارب، أما إذا لم يحمل شيئا مما ذكر فليس بمحارب (٥).

ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح بل يكفى عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو باللكز والضرب بجميع الكف. (٦)

(هـ) البعد عن العمران : ذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف وكثير من الحنابلة إلى أنه لا يشترط البعد عن العمران فى حد الحرابة، بل يشترط فقد الغوث، ولفقد الغوث أسباب كثيرة، ولا ينحصر فى البعد

عن العمران، فقد يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف أهل العمران أو لضعف السلطان.

فلو دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق فى حقهم (٧).

(و) المجاهرة : وهى أن يأخذ قطاع الطريق المال جهراً، فإن أخذوه مخففين فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم.

عقوبة المحاربين :

لا خلاف بين الفقهاء فى أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يقبل الإسقاط ولا العفو ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم والأصل فى ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ (المائدة ٢٣).

واختلف الفقهاء فى هذه العقوبات الواردة فى الآية هل هى على التخيير أم على التتويج، فذهب الشافعية والحنابلة وبعض الأحناف إلى أن (أو) فى الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها فى الجنايات، فمن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،

ومن اُحافف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا
نفى من الارض

اما عن كيسة تنفيذ عقوبة الحرب فقد
اختلف لفقهاء في كيفية ذلك ما نراه في
كتب الفقه التي تترت عنهم.

ما تثبت به الحاربة :

لا خلاف بين فقهاء في أن جريمة
الحربية تثبت قضاء بالإفراج أو بشهادة
عدلين، ونقبل شهادة الرفقة في الحاربة.

سقوط عقوبة الحاربة :

يسقط حد الحرية عن المحاربين بالتوبة
قبل لقدرة عليهم ذلك في شأن ما وجب
عليهم حضا لله، وهو تحته القتل والصلب

واقطع من خلاف وانفى وهذا محل اتفاق
بين أصحاب المذاهب الأربعة (١).

واستدلوا بقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (المائدة ٢٤) فالله
سبحانه وتعالى وجب عليهم الحد ثم استثنى
القاتلين قبل القدرة عليهم.

أما حقوق الأدميين فلا تسقط بالتوبة،
فيغرمون ما أخذوه من المال عند الجمهور
وعند الحنفية إن كان المال قائما ويقتص
منهم إذا قتلوا على التفصيل السابق، ولا
يسقط إلا بعفو مستحق الحق في مال أو
قصاص.

(هيئة التحرير)

- ١ - مدارج السالكين - ٥ - ١
- ٢ - مدعى صدقة الخدم - ٥
- ٣ - كتاب مدعى سيوفى - ١ - ١
- ٤ - مدعى صفة - ٩١
- ٥ - حصة من عتق امرء بعد ٢ - ٢١٢
- ٦ - المدعى بعتقه من ك - ١٨ - ١٥٦
- ٧ - المدعى بعتق حر - حصة
- ٨ - مدعى ٣٢٨/٨ ورصد المدعى ١٥٠ - ١٥٠
- ٩ - مدعى بعتق ٩٦ - ٩٦ ورصد المدعى ١٩٠ - ١٩٠ ونفى ٢٩٠ - ٢٩٠

القلب

العقلى وحده. والقلب لا يقتصر على إدراك
العواطف، بل يتسع لإدراك الحقائق.

ومن الجدير بالذكر أننا على مستوى
الحياة العامة نؤمن أن معرفتنا بكثير من
مبادئ الحياة ترجع إلى الإدراك القلبى لا
العقلى.

أما القلب من حيث هو عضو فيتكون من
عضلة واحدة، وهو مخروطى الشكل - يوصف
أحياناً بأنه صنوبرى الشكل - ويرقد على
جانبه بحيث تتجه قاعدته إلى ثلاث بوصات
ونصف بوصة، ويبلغ طوله خمس بوصات من
القاعدة إلى قمة المخروط، ويكون سمكه
بوصتين ونصف بوصة. يوجد القلب داخل
غلاف التامور ويُفصل من نهايته العليا
بالشرايين الكبرى.

ويسط الأطباء وصف مكوناته بالقول بأنه
يتكون من حجرتين للاستقبال وحجرتين
للدفع، وينقبض البطينان معاً. فالدم الذى
يدخل من الأذنين إلى البطينين تمنعه
الصمامات من العودة، ومن ثم تضطره
انقباضات القلب إلى أن يدخل الأورطى
وبالتالى إلى مجرى الدم إلى الجسم. ويدخل

لغة : قلب الشيء لبه وباطنه، وهو ضد
ظاهره.

واصطلاحاً : مضخة قادرة على مد
الجسم - بما فيه القلب نفسه - بالدم ويكل ما
يحملة الدم.

وعند الفلاسفة فإن القلب مركز القوة
الغضبية وفضيلتها الشجاعة. ويطلق على
الشعور بالعطف أو الحنان أو الرحمة أو
المحبة وغيرها من الأحوال الوجدانية. وإذا
أطلق القلب على مجموع الأحاسيس
والعواطف دل على معنى مقابل لمعنى العقل.

وللقلب عند الفلاسفة معان أخرى فهو
يُطلق على النفس أو الروح أو تلك اللطيفة
الربانية التى لها بالقلب الجسمانى تعلق،
وهى حقيقة الإنسان التى يسميها الحكماء
بالنفس الناطقة أو العقل.

ومن ثم فإن وظيفة القلب عند الفلاسفة
إدراك الحقائق العقلية بطريق الحدس
والإلهام لا بطريق القياس والاستدلال، وربما
كان الغزالي أبرز الذين قالوا بوظيفة القلب
فى الإدراك والمعرفة. فقد سبق باسكال إلى
القول بإدراك الحقيقة بالقلب لا بالاستدلال

الدم من الاوردة الكبيرة إلى الاديئين في أثناء
فتره الانبساط حين تستريح العضلات من
الانقباض. وعندئذ تنقبض عضلات الاديئين
فتكمل الصمامات نتيجة ضغط الدم ويهر
الدم من البطينين إلى الشرياني وبعدها
يقفل الصمام الهلالي بين البطينين
والشرياني ليمنع الدم من الرجوع إلى
البطينين. وبعدها ترتخي العضلات البطينية
الى أن تنفتح مرة ثانية تحت تأثير ضغط

الدم المندفع من الاديئين ليدخل الدم إلى
البطينين. وتستغرق كل دورة أربعة أخماس
الثانية.

ويبلغ حجم قلب أى شخص حجم قبضة
يده تقريبا، ويزن قلب الوليد حوالى ٢٠
جراما بينما يبلغ وزن قلب البالغ ما بين ٢٥٠
و ٣٠٠ جرام.

أ.د/ محمد الجوادى

مراجع الاسراء

- ١ معجم مصطلحات عميد لغته مجمع لغة عربية - القاهرة
- ٢ معجم عربي - عربي - حسن حسني
- ٣ مؤخر في مصطلحات - حسن حسني - المجلس الأعلى للعلوم الإسلامية
- ٤ دعوى في حق - الدكتور معجم علمي - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - سنة ١٩٩٠م
- ٥ جازي في حق - الدكتور حسن حسني - مؤسسة مصر - سنة ١٩٥٥م

القنوت

لغة : هو مصدر من باب قعد، وهو العبادة أو الدعاء مطلقا، ويطلق على القيام في الصلاة. وأقنت: أى دعا على عدوه^(١).

وشرعا : هو ما اشتمل على دعاء وثناء ولو آية قصده بها^(٢).

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سبب، وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبق الخلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتوبات وفى صلاة الوتر من غيرها^(٣).

أما عن مشروعية القنوت فى الصبح، فقد ذهب المالكية والشافعية وابن أبى ليلى والحسن بن صالح والأوزاعى والخلفاء الأربعة ومعهم بعض الصحابة والتابعين، إلى أن القنوت مشروع فى الركعة الثانية من صلاة الصبح فى جميع الأزمان، سواء كانت هناك نوازل أم لم تكن، فهو سنة^(٤).

بينما ذهب الحنفية والحنابلة والثورى وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود إلى أن القنوت غير مشروع فى صلاة الصبح، إلا إذا أنزل بالمسلمين نازلة، فالإمام له أن يقنت فى صلاة الصبح^(٥).

وأما القنوت فى الوتر، فقد ذهب الحنفية، وبعض الشافعية، والمنصوص عن أحمد إلى أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع السنة.

بينما ذهب الشافعية فى الراجح عندهم، ورواية عن الإمام أحمد إلى أن القنوت مسنون فى الوتر فى النصف الأخير من شهر رمضان فقط^(٦).

وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ بكل قليل.

أ. د / على مرعى

١ - اصطاح المنير للغوي، ومختار القاموس مدة «قنت»

٢ - حاشية قليوبى على شرح لحوال الحسى على المباهج، ١ / ١٥٧ ط دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى الحسى

٣ - بيل الأوطار للشوكبى ٢ / ٣٤٦، ط دار الحديث، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٤٨ ط مطبعة الأهرية بمصر ١٣٤٥ هـ - ١٩٢٧ م

٤ - بيل الأوطار ٢ / ٢٤٥، قتيوبى وعميرة ١ / ١٥٧، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٨، المعنى لاس قدامة ٢ / ١٥٤، ومبدها، ط عام لكتب بيروت

٥ - لنهاية على الهداية لاسى محمد محمود بن أحمد نعيلى ٢ / ٥١٢، ط دار الفكر، المعنى لاس قدامة ٢ / ١٥٤، ١٥٥، بيل الأوطار ٢ / ٢٤٥

٦ - السنية على الهدية ٢ / ٥٠٤، قليوبى وعميرة ١ / ٢١٣، المعنى لاس قدامة ٢ / ١٥١

قوة

لغة : القوة استمة، وهى نقيض الضعف،
ولجمع القوى

واصطلاحاً : متلاك الاسباب والكيفيات
لكميلة بتحقيق الغاية المشروعة.. يقول الله
تعالى : **وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ**
رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
بِعِلْمِهِمْ (الأنفال ٦٠).

وعند الحكماء : هى تمكين الحيوان من
الأفعال لشافه، وتنقسم القوى عندهم الى :

١ قوى طبيعية، وهى قوى نفس
البيتية.

٢ قوى حسانية، وهى قوى النفس
الحيوانية.

٣ قوى عقلية (حافظة) وهى قوى
نفس الإنسانية، وتنقسم بدورها الى (القوة
النظرية) و(القوة العملية).

وهى الصيريقا. تعرف بأنها الجهد اللازم
لتغيير حالة من سكون أو حركة منتظمة
مقداراً أو اتجاه، وتقاس بوحدات مختلفة
منها (برطل، الجرد، كيلوجرم...) وتشتأ
هى حالة اتزان كل قوة قوة اخرى مساوية
لها فى مقدار ومختلفة معها فى الاتجاه.

ولاسلام حب على طلب الغلبة واستوكة
وكل أنواع القوى المتاحة امتتلا لقوله تعالى

ه **وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ**
(الأنفال ٦٠) الأمر لى دعا الإمام محمد
عبدى الى أن يقول : انظر فى أصول هذه
الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل
بحكم حكماً لا ريب فيه بأن المعتقدين بها
لا بد أن يكونوا أول ملة حربية فى العالم وأن
يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الآلات وإتقان
علوم اعسكرية والتبحر فيما يلزمها من
المنون كاطبيعة و لكيمياء وجر الأثقال
والهندسة، إضافة إلى حب الغلبة وطلب كل
وسيلة إلى ما يسهل له سبيلها، والسعى إليها
بقدر الطاقة البتيرية.

ومن أولى دعائم القوة التى حث الإسلام
على اكتسابها الإيمان بالله سبحانه وتعالى
والالتزام بشريعته التى أنزلها على نبيه محمد
ﷺ **وَإِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ**
(محمد ٧) حيث أن أى قوة يكتسبها العبد
هى منحة وهبة من الله، لا يعطاها كنصر
وفضل إلا من التزم بمنهج الله التزاماً تاماً،
نم تأتى بعد ذلك سائر أسباب القوة من علم
وجد وسياسة... إلخ

ووظيفة القوة فى الإسلام تتفق ورسالة
لانسار فى الحياة، وهى تمكينه من
لاستخلاف فى الأرض وعمارتها ونشر الحق
و لعدل والخير فى روعها.

(هيئة التحرير)

مرجع الاسماء

١ - معجم لسان العرب - محمد بن فارس - دار صادر - بيروت - ١٩٥٨

٢ - معجم لسان العرب - محمد بن فارس - دار صادر - بيروت - ١٩٥٨

٣ - معجم لسان العرب - محمد بن فارس - دار صادر - بيروت - ١٩٥٨

٤ - معجم لسان العرب - محمد بن فارس - دار صادر - بيروت - ١٩٥٨

القول بالموجب

(المنافقون ٨) فقد ذكرها رأس النفاق ابن سلول وقت أن كان المسلمون في غزوة بني المصطلق، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة من هذه الغزوة ليخرجن الأعز - يقصد نفسه - منها الأذل يعنى محمداً ﷺ وأصحابه فأجابه الله تبارك وتعالى بموجب قوله مع عدم تسليمه له فقال تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾. (المنافقون ٨)

فإنه لما ذكر صفة، وهى العزة، وأثبت لها حكماً، وهو الإخراج من المدينة، رد عليه رب العزة تبارك وتعالى بأن هذه الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضاءها للحكم وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله ﷺ وللمؤمنين^(٥).

وجمهور الأصوليين على أن القول بالموجب قاذح فى العلة مُفسد لها، وممن صرح بذلك إمام الحرمين، وابن السمعاني، والفخر الرازى، والآمدي، لأن المعترض إذا قال بموجب العلة أصبحت فى موضع الإجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف، ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع

لغة : الموجب مأخوذ من : أوجب يوجب، أى: أتى بموجبه من السيئات أو الحسنات، و أوجب الرجل: إذا عمل عملاً يوجب الجنة أو النار^(١).

واصطلاحاً : تسليم ما جعله المستدل موجبا لعلته مع استبقاء الخلاف^(٢).

ومعنى ذلك: أن يسلم الخصم الدليل الذى استدل به المستدل، إلا أنه يقول: هذا الدليل ليس فى محل النزاع إنما هو فى غيره، فيبقى الخلاف بينهما كقول الشافعى: المحرم إذا مات لم يُغسل، ولم يُمسَّ بطيب: لقول رسول الله ﷺ فى رجل مات وهو محرم: (لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)^(٣). فيقول المالكي: سلمنا ذلك فى ذلك الرجل، وإنما النزاع فى غيره، لأن اللفظ لم يرد بصيغة العموم^(٤).

والقول بالموجب من قواعد العلة، والموجب بفتح الجيم أى : القول بما أوجبه دليل المستدل و اقتضاه، أما الموجب بكسرها فهو: الدليل المقتضى للحكم، وهو غير مختص بالقياس، ومنه الآية الكريمة ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾

‘خلافاً، علم ر ما ذکره بیس بسیل ‘حکمه
لدی رد بیتنه.

أما ليس من قواعد العلة، لأن القول بموجب
الدليل تسليمه فكيف يكون مُفسدًا^(٦)

وَنَقْلُ الرُّكْنِي عَنْ طَاهِر كَلَامُ الْجَدِيدِ

أ. د / علي جمعة محمد

[illegible]

مراجعة الأستاذ

۱. در حق فسران حقه ضعیف ازین معنای ضعیف در کلی فاسد
۲. است. معنی ای ضعیف است و هر یک از این معنی است و هر یک از این معنی است
۳. ضعیف است و هر یک از این معنی است و هر یک از این معنی است

قول الصحابي

الفقهية على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأى والاجتهاد فيه، لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة ﷺ، ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا يعرف له مخالف، كما في توريث الجدات السدس.

ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي المقول باجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل، ولو كان قول أحدهما حجة على غيره لما وقع منهم هذا الخلاف.

وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة إلى التابعى ومن بعده، هل يعتبر حجة شرعية أم لا؟

فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة على أنه حجة شرعية مقدمة على القياس، والراجح من الشافعية على أنه ليس بحجة، وهناك أقوال أخرى لكنها ترجع إلى هذين القولين.

والراجح أن مذهب الصحابي ليس حجة، ولا يكون دليلاً شرعياً مستقلاً فيما يكون

لغة : الصحابي جمعه صحب وأصحاب وصحابة، والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة (لسان العرب) (١).

واصطلاحاً : عند جمهور الأصوليين (٢) هو من لقي الرسول ﷺ مؤمناً به ولازمه زمناً طويلاً، ومات على إسلامه.

وعند جمهور المحدثين: هو من لقي الرسول ﷺ مؤمناً به ومات على إسلامه، سواء طالت صحبته أو لم تطل.

وقول الصحابي اصطلاحاً : هو مذهبه في المسألة الفقهية الاجتهادية (٣)، سواء أكان ما نقل عن الصحابي قولاً أم فعلاً.

واعلم أن الصحابة رضى الله عنهم - كانوا مرجع الافتاء ومنبع الاجتهاد حينما طرأت حوادث جديدة، ووقعت وقائع لا عهد للمسلمين بها في حياة الرسول ﷺ وكانوا في الافتاء متفاوتين بتفاوت نضجهم الفقهى، فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوى بحيث يكون جزءاً كبيراً منثوراً في بطون الكتب الفقهية.

وقد اتفقت الأئمة من أصحاب المذاهب

لاحتهاد المحض؛ لأن المجتهد بحور عنيه
 الخطأ، ولم يثبت أن لصحابة ازموا غيرهم
 عظيمًا لا تجعل صاحبها معصوما عن
 لخطأ^{١٥}.
 أقولهم، فمرتبه صحبة وان كانت شرف
 أ. د / علي جمعة محمد

-
- ١ - سار لغزب تارة، صاحباً ص. د. مع زيد بك. مصادح سير السيرة المصنعة لأثيريه بالفهرده ص ١٩٢٨، ١٩٢٨ م
 - ٢ - فوئح البرجفوت بشر - مسم لمبوب ٢ ٢ مع مستصفي شعري د. ر. بكر، وشتر - معنى س. جمع الحوام مع حاشية الناس ١٤٦/٢ مصطفى حذاف
 - ٣ - عده المصنعي وشرده في حقه الاسلامي د. سعد مصيلحي ص ٢٦
 - ٤ - صور عفا لاسلامي - وده لرحبسي ٢ ٨٥ وما بعد ط. د. فخر ١٩٨ م. سببر صور عفا، محمد نور سببسي، ص ١٦٢ وما بعد صكرتسي، د. كس ١٩٩ م
- مراجع الاسر ده
- ١ - لاجب، فدا لاص ص. د. حصري اسد ٢ ٣ وما بعد ص ١ مكتبة الحرم ١٩٨٣ م
 - ٢ - لاجر مجبوس، كسي ٣، وب بعد ص ١ وراد لوفاء ماكوت ١٩٩ م
 - ٣ - سبب اسد مع جميع حدوده لركسي ١١١، وما بعد مؤسس فرصه ص ٩٩٨ م
 - ٤ - د. صرمر، الحصر د. ح. دين د. مود. تفوي عس سلام تو ماحي ٢ ١ وب بعد ص ١ جامعة قاربوسر سعري ١٩٩٤ م

القومية

على أساس الانتساب إلى عنصر معين، وقامت بحوث ونظريات على أساس تقسيم العالم إلى أجناس وعناصر متباينة، وقد غالى بعضهم فزعم وجود شعوب نقية ذات دماء طاهرة، وشعوب أخرى مختلفة ذات دماء ملوثة، وأدى ذلك إلى الاستعلاء القومى والتعصب العنصرى، وقاد إلى كثير من الهراء الذى يناقض الحقائق العلمية الثابتة فى الاجتماع الإنسانى مما لا يمكن أن يقف أمام النقد العلمى الصحيح.

القومية والقوم :

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة المزج بين لفظ قوم ومصطلح قومية، أو بعبارة أدق: إن التداعى الذهنى المتحصل من مصطلح قومية يربطه بلفظ قوم، والحقيقة أن لفظ القومية مصطلح حديث نشأ منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وذلك فى أوروبا، أما لفظ «قوم» فهو عريق جدا منذ عصر المصريين القدماء، والأشوريين، والفينيقيين، والإغريق، والرومان، وهؤلاء أقوام أقاموا دولا مختلفة على سطح المعمورة منذ آلاف السنين.

لغة : صلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الاشتراك فى الوطن والجنس واللغة والمنافع وقد تنتهى بالتضامن والتعاون إلى الوحدة، كالقومية العربية (محدثة) (١)

واصطلاحاً : لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوى؛ فقد قيل هى فكرة سياسية اجتماعية بالمعنى الواسع، ترمى بالدرجة الأولى إلى توحيد كل جماعة متجانسة من البشر، وخضوعها لنظام سياسى واحد. (٢)

والقومية شعور أفراد الشعب بانتمائهم لأمة واحدة، وهو شعور ينبع من الإحساس بالولاء، والاعتزاز بالثقافة والتاريخ القومى، ويمثل ذلك فى الحياة السياسية اقتناع الحكومات بأنها يجب أن تقام على أساس مجموعة من الأفراد يطلق عليهم الشعب، وينادى المؤمنون بالقوميات بأن يكون لكل قومية وطن مستقل بها. كما يكافح زعماء القوميات من أجل أن يكون لشعبهم الحق فى الاستقلال وتقرير المصير.

وتقترن القومية فى أذهان كثير من الناس بالعنصرية؛ وذلك لأن بعض دعاة فكرة القومية - فى أوروبا خاصة - كانوا يقيمونها

القومية الوطنية :

وهناك خط حرج بين مصطلحي لقومية والوطنية، حيث يلتبس الأمر بين المصطلحين، ويستعملان تجاراً كمترادفين، رغم أن بينهما اختلاف، فالوطنية تعني الانتساب إلى وطن معين، وهي قد تعني الاهتمام بشئون ذلك الوطن والتعلق به بالعواطف والأحاسيس باعتباره أرض الأجداد.

أما القومية فهي توسع من الوطنية ففيها من الشمول والتجريد والعقائدية ما ليس في الوطنية، ثم إنها قد تكون محدودة عن الوطن كما هو الحال بالنسبة للصهاينة قبل أن يقيموا وطناً لهم في إسرائيل. وقد تشمل وطان مختلفة.

ولقد اتبعت القوميات، ولم يعد لعرة القومية مكان في ظل الانتساب إلى الإسلام، حتى أننا نرى شعوب العالم فتحت أحضانها الحملة التوحيد لتقى والأحوة

الجامعة تحت مبدئ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) ولم تفتح أحضانها لعرة جنسية، أو عروة أموية، أو عباسية، أو أعراف بدوية وأوهام صحراوية.

فالإسلام لم يكن فورة جنسية أو نزعة استقلالية، إنه دين للإنسانية عامة يعلو على الأقوام والأوطان، يربط الناس بربهم ليشهدوا به وحده ويستلهموا منه وحده، وليكوبوا في قارات الدنيا كلها سواسية في الكرامة والولاء، فلا سجود إلا لله، ولا حكم إلا لله.

وحسبنا قول سلمان الفارسي عندما وجد ناساً يفتخرون بسبهم إلى قيس أو تميم قال لهم:

أبي لإسلام لا أب لي سواه

إذا افتخروا بقيس أو تميم.

(هيئة التحرير)

١ معجم المصطلحات الواردة في مجمع اللغة العربية - القاهرة ١٩٨٥ ج ٢ ص ٨٥.

٢ مروحي عروة عبد الرحمن عروص ١

مراجع الأسرارة

- ١ الإسلام ضد سبى د. مصطفى مروحي - منشورات مكتبة الحديثة - ١٩٥٨م
- ٢ مع حوضه العربية في ربع قرن عبد السلام صديقي - مكتبة لاديو بصرية - ٩٥ د
- ٣ مروحي عروة عبد الرحمن عروص د. عبد القادر ١٩٥٠م
- ٤ المجمع لغوي مصطلحات العربية د. محمد عروص صديقي - ١٩٥٠م
- ٥ حوضه العربية د. سيبويه - ترجمة عبد الله بن أحمد - مكتبة لاديو بصرية - ١٩٥٠م
- ٦ مع سواد الإسلام محمد عروص د. عبد القادر ١٩٩٠م
- ٧ معجم مصطلحات في الفكر العربي - معجم د. محمد عروص - مكتبة لاديو بصرية - ١٩٩٠م

القوى

فهو اسم يوحى بالغلبة والمنعة والسلطان التام، ونفاذ الأمر فى جميع المخلوقات بلا رد، ولا معارضة، ولا تعقيب.

وقد ورد اسم القوى فى القرآن الكريم مقترناً ومصاحباً لاسمه تعالى المتين.. يقول تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات ٥٦ ٥٨)، وهذه المصاحبة تؤدى معنى ثبات هذه القوة ودوامها، فهو يؤثر ولا يتأثر، يغير ولا يتغير، مع الرفعة والتتزه.

وقد ورد مصاحباً لاسمه تعالى العزيز فى عدة مواضع، يقول تعالى ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (الشورى ١٩).. ويقول تعالى ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج ٧٤) ويقول تعالى ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (المجادلة ٢١).. إلى غير ذلك من الآيات التى ورد فيها اسم القوى مصاحباً لاسم العزيز، وهى مصاحبة تدل

لغة : هو خلاف الضعيف، وقد قوى الرجل، والضعيف يقوى قوة فهو قوى، وقويته أنا تقوية وقاويته فقويته أى غلبته.

واصطلاحاً : هو اسم من أسماء الله الحسنى، يثبت لله كمال القدرة على الشيء فلا يستولى عليه العجز فى حال من الأحوال، وهو إحدى صفات العظمة والكمال الدالة على القوة والجبروت.

ولقد سمى الحق تبارك وتعالى نفسه القوى ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (الشورى ١٩) فإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه كامل التأثير فى الممكنات كان معنى القوة هو القدرة، وإن حملنا القوة فى حق الله تعالى على كونه غير قابل للأثر من غيره كان معنى قوته هو كونه واجب الوجود لذاته، وذلك لأنه كلما كان واجب الوجود لذاته كان واجب الوجود من جميع جهاته، وكل ما كان كذلك لم يقبل الأثر من غيره البتة، لا بتحصيل شيء فيه كان معدوماً، ولا بإعدام شيء كان موجوداً، فكمال حال الشيء فى أن يؤثر يسمى قوة، وكمال حال الشيء أن لا يقبل الأثر من الغير يسمى أيضاً قوة.

عَنِ الْفُتُوَّةِ أَقْصَاهُ لَا يَعْتَرِيهَا وَهْنٌ وَلَا
يُحَنِّهَا صُورٌ، فَهُوَ قَوِيٌّ بِنِعْمِهِ، قَوِيٌّ بِنَصْرَتِهِ
لِحُدُودِهِ، قَوِيٌّ بِعِلْمِهِ، قَوِيٌّ بِإِمْكَانِهِ، قَوِيٌّ بِإِدَّتِهِ.. إلخ

يَسْتَمِدُّونَ قُوَّتَهُمَ الْمَادِيَّةَ وَالْمَعْنَوِيَّةَ. وَمِمَّنْ
يَبْتَغُونَ مِنْهُ الْعِزَّةَ هَـ التَّوَكُّلُ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٦٥﴾
(البقرة ١٦٥).

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَوِي يَعْلَمُ لِعِبَادِ مَعْرِ

(هيئة التحرير)

مراجع الأسير.هـ

- [illegible]

القياس

العنب فاكهة. وكل فاكهة لذيذة الطعم.
العنب لذيق الطعم فهذا المثال يظهر القياس
المنطقي وقد ألف من مقدمتين نتج عنهما
نتيجة.

وللقياس الشرعى أقسام عدة من عدة
اعتبارات، فمن حيث القوة ينقسم إلى: قياس
جلى، وقياس خفى. والجلى كقياس الضرب
على التأنيف بالنسبة للوالدين، والخفى
كقياس القتل بالمثل على القتل بالمحدد فى
وجوب القصاص فى كل بجامع القتل العمد
العدوان.

وينقسم ثانيا بحسب اقتضاء العلة
الجامعة للحكم إلى: قياس أولى، وقياس
أدنى، وقياس مساو. فإن كان الفرع أولى
بالحكم من الأصل فهو الأول كقياس الضرب
على التأنيف فالعلة وهى الإيذاء فى الفرع
وهو الضرب أقوى من الأصل وهو التأنيف،
وإن كانت العلة متساوية فيها فهو القياس
المساوى كقياس إحراق مال اليتيم على أكله
بجامع التلف فى كل منهما؛ ليثبت التحريم
فى الإحراق كما ثبت فى الأكل. وإن كانت
العلة فى الفرع أقل منها فى الأصل فهو
قياس الأدنى كقياس التبيذ على الخمر فى
الحرمة بجامع الإسكار^(٤).

لغة : التقدير والمساواة، ولا يكون ذلك إلا
بين شيئين كما فى اللسان^(١)
واصطلاحاً :

عرفه الأصوليون بأنه :^(٢) مساواة فرع
لأصل فى علة حكمه، أو بآئنه: حمل معلوم
على معلوم فى إثبات حكم لهما أو نفيه
عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.

وعرفه المناطقة بأنه^(٣) قول مؤلف من
قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
مثال القياس الشرعى:

قياس النبيذ على الخمر فى الحرمة
بجامع وجود الإسكار فى كل منهما. وهذا
المثال يظهر منه أركان القياس الشرعى وهى:
الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة الجامعة
بين الفرع والأصل.

فالخمر أصل يقاس عليه ورد تحريمه
بنص الكتاب الحكيم ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة ٩٠)، والنبيذ فرع يقاس
على الخمر، وحكم الأصل هو الحرمة الثابتة
بالنص، والعلة الجامعة بينهما هى الإسكار
الموجود فى الفرع كما هو موجود فى الأصل.

مثال القياس المنطقي :

القيوم

وقيل: هو القائم على كل شيء بالرعاية له
ويقال قمت بالشيء إذا وليته بالرعاية
والمصلحة.

وقيل: هو المدبر والمتولى بجميع ما يجرى
فى العالم.

وقيل الحى القيوم: كامل الحياة القائم
بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض،
القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم،
فالحى: الجامع لصفات الذات، والقيوم
الجامع لصفات الأفعال.

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم:

١ - أن الله لا يحتاج فى قيامه ودوامه إلى
أحد، يُطْعَم ولا يُطْعَم. وكيف يحتاج إلى غيره
أو إلى أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم
إلا بإقامة الحى القيوم لهم؟

٢ - وصفه تعالى أنه المدبر لأمر الخلائق
فى السماء والأرض ولا شك أن من عرف
هذه الصفة فى ربه توكل عليه وانقطع قلبه
عن الخلق إليه وذلك أنهم محتاجون مفتقرون
مثله إلى خالقهم فى قيامهم وقعودهم
وحياتهم وبعد مماتهم فى دينهم ودنياهم
فكيف يرجوهم بعد ذلك؟

لغة : قام قوما وقياماً، وقومة : انتصب
واقفاً. وقام الأمر: اعتدل. وقام الحق ظهر
واستقر. وقام على الأمر : دام وثبت، وقام
على أهله: تولى أمرهم وقام بنفقاتهم.
واستقام الشيء : اعتدل واستوى. والقوام:
العدل، وفى التنزيل العزيز ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا﴾ (الفرقان ٦٧) والقَوَامُ : الحسن
القيام بالأمر. والمتولى لها وفى التنزيل
العزيز ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾
(النساء ٣٤) والقيوم : القائم الحافظ لكل
شيء^(١)

وقد ورد الاسم فى آيات من القرآن هى:
قوله تعالى ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ﴾ (البقرة ٢٥٥)، وقوله تعالى
﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ (طه ١١١).

واصطلاحاً : القيوم: القائم بنفسه والمقيم
لغيره فيه قامت السموات والأرض وهو من
الأسماء المتعلقة بذاته^(٢)

وقيل : القائم وهو الدائم الذى لا يزول.
وقيل : القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتصريفه
فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة
ونقص^(٣)

٣ - ومن كمال فيوميته تعالى أنه لا ينام.
أد هو محتص بعدم السنّة والنوم دون حلقه
فانهم ينامون.

اقتران هذا الاسم بالحي يستلزم سائر
صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنی

كلها وليهم يرجع معانيها وكان رسول الله
ﷺ يدعو «يا حي يا قيوم» (١). وقال رسول الله
ﷺ «من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وآتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه
وإن كان فارا من الزحف» (٢).

(هيئة التحرير)

١ - مجمع المستفاد من «فرد مجمع لغة عربية» ج ٢ ص ٦٨.
٢ - العقيدة الإسلامية عند سابق ص ٢٠. انظر حديثه ص ١٣٠ ١٩٦.
٣ - مدار الحلال ص ١٨٨.
٤ - در سباهی فی علم خود واسیة ٦١٢.
٥ - أخرجه حاکم ١/ ٥.

مراجع الاستفاد

١ - مجمع الاستفاد فی شرح أسماء الله الحسنى محمد بن محمد بن محمود.
٢ - المختصر الاستفاد فی شرح أسماء الله الحسنى أبو حامد غزالي.
٣ - مختصر الاستفاد فی شرح أسماء الله الحسنى أبو حامد غزالي.

الكتاب

اصطلاحاً : إذا أريد تعريف الكتاب تعريفا ماديا فهو مجموعة من الصفحات المكتوبة أو المطبوعة (على ورق أو على مادة أخرى مناسبة للكتابة أو الطباعة)، والمثبتة مع بعضها من أية ناحية أو أى طرف بحيث يمكن فتح الكتاب على أية صفحة من تلك الصفحات.

ومع انتشار الطباعة وسيادتها أصبح المصطلح ينصرف تلقائيا إلى ما هو مطبوع، على حين يُطلق على الكتاب المكتوب بخط اليد مصطلح «المخطوط الأصلي للكتاب»، ومعنى هذا الاختصار فى استعمال الكتاب على ما طُبِع منه عدد من النسخ.

ومع تقدم الوسائل الإلكترونية يطلق مصطلح «الكتاب الإلكتروني» أو «النسخة الإلكترونية» التى بدأ إنتاجها من كتب مطبوعة من قبل، ومن الجائز مستقبلا أن يقتصر نشر بعض الكتب على النشر الإلكتروني فلا تتاح فى غيره من وسائل الطباعة.

بدأت الكتابة على ألواح من الطين أو الصلصال أو قطع من الخشب، وعرف السومريون والبابليون الكتاب الفخارى قبل أربعة الاف سنة، وتوصل القدماء المصريون إلى الكتابة على أوراق مصنوعة من سيقان نبات البردى الذى ينمو فى وادى النيل، وهكذا كانت الكتب المصرية القديمة لفائف طويلة من صفحات البردى. وبدأت صفحات

الرق تحل محل البردى حوالى ٤٠٠ قبل الميلاد (وفى بعض الأقوال أن هذا لم يحدث إلا فى حدود عام ٢٠٠ ق.م) وقد عثر العلماء فى أحد القبور المصرية على لفافة بلغ طولها ٢١ مترا وعرضها ٣٨سم تحتوى كتاب الموتى (ويعود تاريخ القبر الذى ضمها إلى ٢٤٠٠ قبل الميلاد) كما عثروا على لفافات أطول من ذلك. وقد صدرت مصر البردى إلى مختلف البلدان التى أقبلت عليه لخفة وزنه وصلاحيته للكتابة.

وقد أخذ الإغريق نظام اللفافات من المصريين، وعنه أخذ الرومان، ومن لفظة البردى papyrus اشتقت لفظة الورق paper.

أما اسم الكتاب فى اللغة الإغريقية Biblion فقد اشتقه الإغريق من اسم مدينة «جُبَيْل Byblos» وهى الميناء الفينيقي الذى أصبح فيما بعد مركزا لتصدير البردى. ومن هذه الكلمة نشأت Bible للدلالة على الكتاب المقدس.

أما الرق فقد صنع من جلود بعض الحيوانات (الخراف والماعز) بعد معالجتها بطرق خاصة تجعلها صالحة للكتابة عليها.

وإلى الرومان يرجع الفضل فى تقنين مقاسات مختلفة لصفحات الكتب وخياطة هذه الصفحات معا. وإلى الرهبان يرجع الفضل فى ابتكار طرق تزيين المخطوطات بالزخارف، ولما اخترع جوتنبرج الطباعة (١٤٣٦م) كان هذا إيذانا بنقطة تحول فى

تاريخ كناية نقله من طور المخطوطة إلى طور المطبوعة. قد كان الكتاب المقدس أول كتب طبع في أوروبا. وقد طبعه جوتنبرج نفسه ما بين ١٤٥٢ و١٤٥٥.

ومن ثم عُرف كتاب على النحو الذي نعرفه الآن وصبح بمثابة بزر الوسائل المعرفية على الإطلاق و كثرها تأثير وجود.

٢ وبطلق مصطلح الكتب بصفة خاصة في لاديان على النص الحاكم سترع وطبع ومقومات اسير. و لكتاب عند مسلمين هو القرن لكره. ويرد بهذا لاسم في القرآن الكريم نفسه في موضع عديدة. كما يطلق ايضا على اللوح المحفوظ وهو المراد على سبيل المثال في قوله تعالى: « وَلَا رَطْب وَلَا

يَابِس إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (الانعام ٥٩) والكتاب المقدس هو المصطلح الذي يطبق على العهد القديم عند اليهود. وعلى العهد القديم والعهد الجديد مع عند المسيحيين. إذ لا يعترف ليهود بالانجيل على حين يعتبرها مسيحيون كلمة لله. ويشمل العهد القديم التوراة والانجيل المحقة بها. وهي كل ما يؤمر به اليهود. وقد بد الكتاب المقدس كترات سنه في العبرية. ثم ترجم إلى الآرامية واليونانية. ثم إلى السريانية واللاتينية في القرن الثاني للميلاد. أما الترجمة لانجليزية اكاملة فلم تظهر إلا في نهاية القرن الرابع عشر.

مراجع الاستزادة

٢ معرّف - جردى

٢ - سيرة عرّة مسرة

وتعدد وسائل ضم الكتب: الخياطة. والتغرية. والاسلاك المعدنية. ويكون للكتاب غلاف: ورقى أو كرتونى أو قد يجلد بالقماش والجلد ونحوهما.

في القرن الثامن ميلاد بدأ العرب يستخدمون الورق بدلا من الرقوق. وعنهم أخذته البلدان الأوروبية في القرن الثاني عشر. وقد أنشئ أول مصنع للورق في بريطانيا في القرن الخامس الميلادى.

وبعد انتشار الطباعة نشأت دور النشر لتي تتولى صناعة إصدار الكتاب وتوزيعه. وهى الآن عمليّة ذات مراحل متعددة تبدأ باعداد المخطوطة للطبع. ضبط النص. والتصحيح اللغوى. ورسم ما تحتاجه من ايضاحات أو حرائط أو جداول أو صور. ووضع نموذج لطريقة إخراجها كي يسترشد به طابع وينفذه. تم الطبع.

وقد يشتري ناشر المخطوطة لقاء مبلغ معين مقطوع أو مقابل نسبة مئوية من عائدات الكتاب تدفع اليه سنويا. وقد عرف القدماء النشر فى صورته البدائية: فكان هناك من أمتهنوا نسخ المخطوطات وبيعها. ويشمل النشر اليوم عائلة الكتاب الكبيرة من اصحف. والمجلات. والاسطوانات. والأفلام الثقافية. والخرائط الجغرافية. ووسائل الايضاح ثم الكتاب الصوتى والإلكترونى.

أ. د/ محمد الجوادى

الكتاب

الأئمة القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب شرقا وغربا» (٣).

ولما كان الإسلام يحث على طلب العلم ويجعله فريضة على كل مسلم، فقد اندفع المسلمون لطلب العلم كما أوجب الإسلام على الآباء أن يعلموا أولادهم إذا كانوا قادرين على ذلك (٤) وفى حال عدم القدرة تحفل كتب التراجم بأسماء معلمين علموا الصبيان مجاناً، وصبيان تعلموا من الأوقاف التى كان يحبسها المحسنون على طلاب العلم، بجوار ما كان يسود المجتمع الإسلامى من شعور بالتكافل الاجتماعى بين أفرادهم، مما أتاح لكثير من الصبيان أن يتعلموا على نفقة صديق أو قريب أو جار. كذلك وجدت مكاتب للأيتام والفقراء خاصة لرعاية شئونهم وتقديم «المعاليم» النقدية والعينية لهم ولؤدبيهم، وأقبل الحكام وغيرهم على إنشاء تلك الكتاتيب للفقراء وغير القادرين (٥).

وطوال العصور الإسلامية وحيثما ذهب الإسلام انتشرت الكتاتيب لتعليم الصبيان أساسيات الإسلام من قرآن وسنة وسيرة وفقه ولغة وحساب، بحيث وجدت تلك الكتاتيب ثقافة الأمة، وحافظت على لغة

لغة : الكتاب بالضم والتشديد، والمكتب واحد والجمع الكتاتيب والمكاتب (١)

واصطلاحاً : استخدمه المسلمون للدلالة على المكان الذى ينال فيه الأطفال المسلمون تعليمهم الأول سواء تمّ هذا التعليم داخل المسجد أم فى أماكن مستقلة أو ملحقة بالمسجد. وتؤكد الشواهد التاريخية أن المسلمين قد عرفوا الكتاب منذ عهد رسول الله ﷺ حيث يذكر ابن حزم أن رسول الله ﷺ لم يمت إلا وقد انتشر الإسلام وظهر فى جميع جزيرة العرب، «كلهم قد أسلم وبنوا المساجد ليس فيها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا وقد قرئ فيها القرآن فى الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء» (٢) وإذا كان وجود الكتاب لتعليم القرآن قراءة وكتابة فى عهد الرسول ﷺ يحتاج إلى مزيد من الأدلة والتدعيم فإن الذى لا شك فيه أن المسلمين قد عرفوا الكتاب فى عهد عمر بن الخطاب يقول ابن حزم «ثم مات أبو بكر ووليه عمر ففتحت بلاد فارس طولاً وعرضاً وفتحت الشام والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ

القرن، ويكفى أن ننقل هنا ما ذكره أحد الباحثين به حتى في قمة عصور الضعف والركود لتفاهي في لقرن الثامن عشر فإن بلدا إسلاميا كمصر لم توجد به قرية واحدة لا وبها مؤسسة تعليمية على الأقل (كتاب) لتعليم الأطفال.

هذا وما تزال بعض الكتابات قائمة حتى

اليوم في عالمنا الإسلامي وإن نافستها بشدة مدارس لتعليم لايتسائي على النمط الأوروبي، ولو أحسنت دول العالم الإسلامي صنعا لحافظت على الكتابات مع تطويرها وتحديثها كمؤسسة للتعليم الابتدائي في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

أ. د/ عبد الرحمن النقيب

١- تاريخ مصر لـ د. عبد الحميد أبو النصر، الجزء الأول، ص ١٠٠.

٢- بعض في تاريخ مصر، ص ١٠٠.

٣- مرجع سابق، ص ١٠٠.

٤- سرية في الإسلام، ص ١٠٠.

٥- سرية في الإسلام، ص ١٠٠.

٦- سرية في الإسلام، ص ١٠٠.

٧- مرجع الأسرار.

٨- معاني شريعة الإسلام، ص ١٠٠.

٩- سرية في الإسلام، ص ١٠٠.

١٠- سرية في الإسلام، ص ١٠٠.

الكتابة كصناعة

أن انتشر تدوين الكتب فى نهاية القرن الثانى الهجرى. ومن بين الكتب الهامة فى هذا الصدد كتاب ابن جماعة «تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم» وكتاب القلقشندى «صبح الأعشى فى صناعة الإنشا».

ولقد أجمع العلماء المسلمون على أن صناعة الكتابة فضيلة والاشتغال بها عمل محمود، والنصوص فى هذا الصدد كثيرة. وقد وضع العلماء المسلمون لصناعة الكتابة ضوابط وقواعد وآداب بعضها قواعد مادية، وبعضها قواعد معنوية. ومن أهم تلك القواعد:

١ - إذا كتب الكاتب شيئاً من العلوم الشرعية، يجب أن يكون على طهارة مستقبلاً القبلة، طاهر البدن والثياب والحبر والورق وبيتدئ كل كتاب بكتابة البسملة. وإذا فرغ من كتابة الكتاب أو الجزء فليختمه بالحمد لله والصلاة على النبى، وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل: تعالى، سبحانه، ويتلفظ بذلك. وكلما كتب اسم النبى كتب بعده ﷺ ولا يسأم من تكريرها ولا يختصرها. ويجب أن يتلفظ بها وهو يكتبها، وإذا مر بذكر

لغة : كتب الكتاب كَتَبًا وكتابًا وكتابة خطه، الكتابة: صناعة الكاتب، كما فى الوسيط^(١).

واصطلاحاً : الكتابة - كخط - يستخدم فى تسجيل المعلومات قديمة جداً وترجع إلى الألف السادسة قبل الميلاد، وقد بدأت الكتابة بتصوير الأفكار ثم بتصوير الكلمات ثم بترميز الأصوات بالشكل الأبجدى، وإن كانت هناك حتى اليوم كتابات تصويرية بالكلمات.

والكتابة العربية - كخط - اشتقت من الكتابة النبطية فى نحو القرن الثالث الميلادى ودخلت إلى شمالى الجزيرة العربية فى نحو القرن الخامس الميلادى وأوائل السادس الميلادى.

وقد استخدمت الأبجدية العربية كفن زخرفى مع مطلع القرن (الثانى الهجرى، الثامن الميلادى)، وتأثقت الخطاطون المسلمون فى ذلك تأثقتاً شديداً. وتفرع عن الكتابة العربية عشرات من الخطوط والأقلام مع مرور الوقت.

أما الكتابة كصناعة فقد عرفها العرب باسم صناعة الإنشاء. وقد برع العرب فى تأليف الكتب حول هذه الصناعة وذلك بعد

احد من الصحابة كتب بعدد ١٠٠٠٠ او
رضوان لله عليه. اما اذا مر بذكر احد من
الائمة كتب بعده رحمه الله او رحمة الله
عليه او نعمدد الله برحمته.

٢ - يهتم الكاتب بالمبالغة في حسن
الخط وإعما يهتم بصحته وتصحيحه ويتجنب
النعيق وهو حلق الحروف لئلا ينبغى تفرقها
والمسوق وهو سرعة الكتابة مع بعثرة
الحروف. قال عمر بن الخطاب - : شر
الكتابة المتسق وشر القراءة الهذرمية
(التصحح السريع دون تدبر المعنى) واجود
الخط ابينه.

٣ - يكره في الكتابة فصل مصاف اسم
الله تعالى منه عبد الله. عبد الرحمن. رسول
الله. فلا يكتب عبد. او رسول في نهاية
سطر والله او لرحمن في بداية اسطر
اتالى لقب صورة كندبة.

٤ - وإذا كان الكاتب ينسخ كتابا فعليه
مقابلة النسخة على اصل موثوق صحيح
فالمقابلة متعينة للكتاب الذي يرام به
النفع. قال عروة ابن الزبير لابنه هشام
رضي الله عنهما. كتبت؟ قال: نعم. قال:
عرضت كتابك؟ (أي على أصل صحيح)
قال: لا. قال: لم تكتب.

وإذا صحح الكتاب بالمقابلة على اصل
صحيح و على نسخ لا ينبغي أن يعجه المعجم.

ويشكر لشكل. ويصبط للتبس. ويتفقد
مواضع التصحيف.

٥ - على الكاتب ان يكتب على ما
صححه وضبطه في الكتاب (صح)
صغيرة. ويكتب فوق ما وقع في التصنيف
وهو خطأ (كذا) صغيرة أى هكذا رأيته،
ويكتب في الحاشية (صوابه كذا) إن كان
يحققه أو (لعله كذا) إن غلب على ظنه،
ويكتب على ما أشكل عليه ولم يتبين
صحته (ضبة) وهى صورة رأس صاد مهملة
مختصرة (ص).

٦ - لا يكتب الكاتب الكتابة الدقيقة لأنه
ربما لم ينسمع بها وقت الحاجة من كبر
وضعف بصر. ثم محله فيمن عجز عن ثمن
ورق أو حملة في سفر فيكون معه خفيف
المحمل فلا كراهة في ذلك ولا منع للعذر.
والكتابة بالحبر أولى من المداد.

٧ - ينبغي ألا يكون القلم صلباً جداً فيمنع
سرعة الجرى. ولا رخواً فيسرع إليه الحضر.
وقال البعض إذا أردت أن تجود خطك فأطل
حلفتك واسمتها. وحرف قطتك وأيمنها.
ولتكن السكين حادة جداً لبراية الأقلام
وكشط الورق ولا تستعمل في غير ذلك.
وليكن ما يسقط عليه القلم صلباً. وهم
بمحمدون القصب الفارسي جداً والأبنوس
الصلب التقيين.

٨ - يصح الكاتب عادة بكتابة الأبواب

وقد تطورت مواد الكتابة عند المسلمين مع مرور الزمن: من مواد طبيعية مثل العشب والكرانييف، والعظام، واللخاف، وقطع الفخار، إلى مواد مصنعة كالمهراق، والبردى، والرق، ثم الورق.

أ. د. شعبان عبدالعزيز خليفة

بالحمرة فإنه أظهر فى البيان وفى فواصل الكلام، وكذلك لا بأس به على أسماء أو مذهب أو أقوال أو طرف أو أنواع أو لغات أو أعداد أو نحو ذلك.

ومن أدوات الكتابة عند المسلمين: القلم - المداد - الدواة - المديّة - المِقْطُ - المِفْرَشَة - المسحّة - المِقلْمَة.

كُتَابُ الْوَحْيِ

كُتَابُ : جمع كتب والكاتب عبد العرب العالم . ومنه قوله تعالى : **أَمْ عِنْدَهُمُ الْعِيبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ** . (اطور ٥١).

والوحي في اللغة : إعلام الغير بشيء في خفاء .

واصطلاحاً : إعلام الله تعالى لنبيه من أنبيائه . وهو من خصائص الأنبياء والرسل . ويكون مباشرة كما في تكليم الله موسى على الجبل . و بواسطة الملائكة الذين يحملون التعاليم الإلهية إلى من اصطفاها الله من خلقه وهم الرسل . وقد جاء ذكر الوحي في الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام . ويعتبر اقرآن الكريم هو الوحي المنزّل على النبي ﷺ باللفظ المنقول عنه بالتواتر حفظاً وكتابة . ويعتبر إعجاز لقرآن اثباتاً لنبوته عليه السلام .^١

وقد اتخذ الرسول ﷺ كُتَاباً للوحي . منهم من كان يكتب في بعض الأحيان ومنهم من كان منقصاً للكتابة ومتخصصاً لها . وكلّما نزل شيء من القرآن الكريم أمره عليه لسلام بكتابه مبالغة في تسجيله وزيادة في التوثيق و صبط والاحنيط لكتاب الله تعالى .

حتى تَظَاهِر الكتابة الحفظ ويُعاضِد النقش اللفظ وكان هؤلاء الكُتَاب من خيرة الصحابة . وكان عليه الصلاة والسلام يدلّهم على موضع المكتوب من سورته فيكتبونه فيما يسهل عليهم من العسب (جريد النخل) والحناف (الحجارة الرقيقة) وقطع الأديم (الجلد) والرقاع (من الورق والكاغد) ثم يوضع لمكتوب في بيت رسول ﷺ . ولم ينقض العهد النبوي إلا واقرآن مجموع على هذا النمط .^٢

وَكُتِبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عدد من الكُتَاب وصل بهم بعض المؤرخين إلى ستة وعشرين كاتباً . ووصل بهم البعض الآخر إلى اثنين وأربعين كاتباً منهم في مكة :

على بن أبي طالب . وعثمان بن عفان ، وأبو بكر الصديق . وعمر بن الخطاب . وخالد ابن سعيد بن العاص . وعامر بن فهيرة ، والأرقم بن أبي الأرقم . وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي . وجعفر بن أبي طالب . وحاطب بن عمرو . والزيبر بن العوام . وطلحة بن عبيد الله . وعبد الله بن أبي بكر .

واضيف إليهم في المدينة :

«أبو أيوب الأنصاري، وخالد بن زيد، وأبى
ابن كعب، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن رواحة،
ومعاذ بن جبل، ومعيقب بن أبى فاطمة
الدؤسى، وعبدالله بن عبدالله بن أبى بن
سلول، وعبدالله بن زيد، ومحمد بن مسلمة،
وبريدة بن الحصيب، وثابت بن قيس بن
شماس، وحذيفة بن اليمان، وحنظلة بن
الربيع، وعبدالله بن سعد بن أبى سرح».

وزاد بعد الحديبية:

«أبو سفيان صخر بن حرب، ويزيد بن أبى
سفيان، ومعاوية بن أبى سفيان، وخالد بن
الوليد، وجهم بن سعد، وجهم بن الصلت بن
مخرمة، والحصين بن التميم، وحويطب بن
عبد العزى، وعبدالله بن الأرقم، والعباس بن
عبدالمطلب، وأبان بن سعيد بن العاص،

وسعيد بن سعيد بن العاص، والمغيرة بن
شعبة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن
حسنة، والعلاء الحضرمي».

هذا وقد أضحى فى المدينة لكل كاتب
اختصاص تقريباً، فكان يكتب الوحي على
بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت
وأبى بن كعب ويكتب للملوك والأمراء زيد بن
ثابت ويكتب للمعاهدات على ابن أبى طالب
ويكتب لحوائج الناس المغيرة ابن شعبة ويكتب
المداينات فى المجتمع عبدالله بن الأرقم
ويكتب الغنائم معيقب بن أبى فاطمة
الدؤسى، وعندما كان يغيب أى كاتب من
هؤلاء، كان يكتب حنظلة بن الربيع، لذا عُرِفَ
بالكاتب^(٤).

أ. د / عبدالله جمال الدين

١ - المعجم الوحيي مجمع اللغة العربية، ص ٥٢٦ ومصدر الصحاح، ص ٥٦٢

٢ - دائرة المعارف الحديثية، أحمد عطية الله، ص ٧٤١

٣ - القرآن والتفسير، عبدالله شحاتة، ص ٢٤ ٢٥

٤ - التاريخ الإسلامى، محمود شاكر، ص ٣٧٩ ٣٨٠

الكثرة

لغة : هي ضد الوحدة.

واصطلاحاً : الشيء الذى يقبل الانقسام إلى وحدات مختلفة والكثرة والوحدة لفظان متقابلان متضايقان، فلا نفهم أحدهما دون نسبته إلى الآخر، لأننا نعرف الواحد فنقول: إنه الشيء الذى لا ينقسم من الجهة التى قيل له إنه واحد

والواحد باعدد، إما أن يكون فيه بوجه من الوجود كثرة بالفعل، فيكون واحداً بالتركيب والاجتماع، وإما أن لا يكون... والكثير يكون كثيراً على الإطلاق، وهو العدد المقابل للواحد... وقد يكون الكثير كثيراً بالإضافة، وهو الذى يترتب بإزائه القليل.

والكثرة تنطرق إلى الذوات من خمسة أوجه:

الأول : بقبول الانقسام فعلاً أو وهماً، فذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً مطلقاً، فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال فهو منقسم فى الوهم بالكمية.

الثانى : أن ينقسم الشيء فى العقل إلى معنيين مختلفين لا بطريق الكمية، كأنقسام الجسم إلى الهولى والصورة

الثالث : الكثرة بالصفات، بتقدير العلم والقدرة والإرادة.

الرابع : كثرة عقلية تحصل بتركيب الجنس والفصل: فالحيوانية غير الإنسانية فى العقل، إذ الحيوان جنس والناطق فصل.

الخامس : كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية، وتقدير وجود لتلك الماهية، ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الإنسان وماهية المثلث وليس يدرك أن لهما وجوداً فى الأعيان أم لا.

فالكثرة صفة الشيء المركب من وحدات مختلفة، فإذا كانت هذه الوحدات قابلة للإحصاء كانت الكثرة متناهية، وإذا كانت غير قابلة للإحصاء كانت الكثرة غير متناهية.

ومذهب الكثرة هو المذهب القائل إن موجودات العالم ليست مجرد أعراض أو ظواهر لحقيقة واحدة مطلقة، وإنما هى مجرد جواهر شخصية كثيرة مستقلة بعضها عن بعض. ولكل منها صفات تخصه، بخلاف مذهب الواحدية الذى يقرر أن جميع أشياء هذا العالم ترجع إلى حقيقة واحدة، ولا يجوز التعدد. ومن المسائل الشائكة التى شغلت أذهان الفلاسفة مسألة صدور الكثرة عن الوحدة، فالقائلون بوحدة الوجود يقررون أن موجودات العالم ليست سوى أحوال أو أعراض لجوهر واحد عميق، والقائلون بإله واحد خلق العالم من لا شيء، يرجعون الكثرة التى فى الأشياء إلى فعل إرادة مطلقة تخلق الأشياء كما تريد، وفى الوقت الذى تريد، وهذه الإرادة هى إرادة الله تعالى.

أ. د/محفوظ عزام

مراجع الاستزادة

- ١ - كتاب اصطلاحات الفنون التى هو ضعة استعمل
- ٢ - كتاب المنهاج، ابن سينا - نسخة وحدة له د. محمد محزون بيروت ١٩٨٠ء
- ٣ - نهج الفلاسفة تحقيق د. سليمان سما الطبعة خمسة د. بيروت ١٩٨٠ء
- ٤ - المعجم الفلسفى، د. جميل صليبي - شركة العامة للتدريس بيروت ١٩٨٠ء

الكذب

ولقد حرم الإسلام الكذب لكن السنة المطهرة وردت بإرخاضه في الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية، والتأويل دون التصريح به، فإن السنة لم ترد بإباحة الكذب على وجه التصريح قط، كما أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة، كالغيبة والنميمة.

أما الآثار السلبية للكذب على الفرد وعلى الأمة:

- ١ - تضيق به الحقوق، فمنه شهادة الزور .
- ٢ - تُفقد به الثقة، فتفقد الطمأنينة إلى الكاذب فيحجم الناس عن التعامل معه .
- ٣ - الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية وسبب هدم لأبنيتها الحضارية، وتقطع لروابطها وصلاتها، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ .
- ٤ - إن الكذب طريق إلى النار فيه يخسر الإنسان آخرته بعد خسارة دنياه قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن

الكذب : نقيض الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع ولو بحسب اعتقاد المتكلم. وفي لسان العرب: كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا، تقول : رجل كاذب، وكَذَّاب، وفي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ (الواقعة ٢).

وجاء في لغة العرب تَكْذَبُوا عليه: زعموا أنه كاذب. وَتَكْذَبُ فلان: إذا تكلف الكذب، والكذابة: ثوب يصبغ بألوان ينقش كأنه موشى.

والكذابان: مسيلمة الحنفي، والأسود العنسي^(١).

وللكذب دوافع منها:

- ١ - الاغترار بخداع النفس، ومحاولة اجتلاب النفع مع أن فيه الهلكة، قال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لأن يضعني الصدق، وقلمًا يضع، أحب إلى من أن يرفعني المكذب وقلمًا يفعل .
- ٢ - أن يؤثر فيكون حديثه مستغنياً وكلامه مستطرفاً .
- ٣ - أن يقصد بالكذب التشفى من عدوه، فيسمه بقبايح يخترعها عليه .
- ٤ - أن يتعود الكذب، حتى يصير الكذب سجية له .

الفجور يهذى إلى النار. وما يزال الرجل
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله
كذاباً..

ولهذا استحلت صفة الكذب على الرسل.
ووحبت لهم صفة لصق، فلو جازت عليهم
صفة الكذب، لما وثق الناس فى أخبارهم

فتضيع لفائده من الرسالة. فكان رسولنا
محمد ﷺ منذ نعومة أظفاره موصوفاً
بالصادق الأمين، بقدر ما اتخذ من الصدق
صفة له دليلاً لا يقبل الجدل لإثبات كونه
رسول الله تعالى.

أ. د عبد السلام محمد عبده

مراجع لاستزادة

الأخلاق فى الإسلام د عبد الحى عيسى

٢ - حسن - العرب لابن منظور ٢٨٠ ٢٨١٢

٣ - يهين - محلاو مسكونه

الكرامة

نبأاً حسناً، وكان زكريا (عليه السلام) كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً كثيراً. وقصة أهل الكهف الذين لبثوا في الغار ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً دون طعام أو شراب فضرب الله على آذانهم لأن الأذن موطن الإيقاظ في الإنسان، والشمس تطهر كهفهم من الأمراض فإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين.

كذلك مذكوره القرآن عن الذي عنده علم الكتاب الذي أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين. وغير ذلك. أما المذهب الثاني وهو للمعتزلة:

وهم يرون عدم جواز الكرامة ولهم على مذهبهم أدلة لديهم فيها:

١ - لو ظهرت الكرامة على يد الولي لالتبس بالنبي. ويرد هذا بمنع الالتباس لأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة بخلاف الكرامة.

٢ - لو ظهرت الكرامة على يد الولي لكثرت بكثرتهم فلا تكون خارقة ويرد من الدليل بأن الكثرة لا تؤدي إلى تحويل خارق العادة إلى معتاد، ويظل الخارق للعادة رغم كثرته خارقاً للعادة.

وبناء عليه فيسلم قول جواز وقوع الكرامة للولي تكريماً له على طاعة الله تعالى.

أ. د عبد السلام محمد عبده

لغة : تعنى العزاة حيث تقول: فلان كريم على، بمعنى عزيز لدى، والمكرمة: فعل الكرم، والمكرم: الرجل الكريم على كل أحد. واستكرم الشيء: أى طلبه كريماً، وكريم: ورد في التنزيل ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ (النمل ٢٩) أى حسن معناه، محمود ما فيه^(١).

واصطلاحاً : فى منظور رجال التوحيد هى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم بمتابعة نبى كلف بشريعة، مصحوباً بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، عمل بها أم لم يعمل. والمكرمة سواء أعلم بها أم لم يعلم لا يتحدى بها كالمعجزة. وفى مسألة وقوع الكرامة من ولى أو عدم ظهورها على يديه مذهبان: المذهب الأول وهو لأهل السنة:

فهم يرون الكرامة جائزة عقلاً، وواقعة فعلاً فى الحياة، وبعد الممات، بل إن بعضهم يذهب إلى أن حدوثها بعد الموت أولى لصفاء النفس حينذاك من الأكدار، ويستندون فيما ذهبوا إليه من جواز وقوعها على أنه لا يلزم من فرض وقوعها محال، وكل ما كان كذلك يكون جائزاً.

ويستدلون على ذلك بما ورد فى القرآن الكريم من قصة مريم حيث أنبتها الله تعالى

مراجع الاستزادة

- ١ - الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - تقى الدين السجسرى تحقيق د/ السيد الشاهد ط المجلس الاعلى للشفون الإسلاميه سنة ١٩٩٩م
- ٢ - اللمع بلطوسى تحقيق د/ عبدالحليم محمود وطه عبد الناقى سرور، ط المكتبة العلميه
- ٣ - كشف المحجوب للهجویری - ترجمة د/ إسعاد قنديل
- ٤ - لرسالة القشيرية للإمام القشیری تحقيق / د عبدالحليم محمود وآخر

الكراهية

٢ - أنها تجلب القلق والاضطراب إلى قلب صاحبها فتورثه العديد من الأمراض النفسية والجسدية.

٣ - أنها تبعد بصاحبها عن الإيمان الصحيح، قال رسول الله ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وقال ﷺ (والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم).

٤ - الكراهية تهوى بصاحبها إلى أدنى درجات ابشر فتثير كراهية الناس له.

والكراهية ليست من اخلاق المسلمين الذين يحبون الله وملائكته ثم يوضع لهم القبول في الأرض. لكنها قد تكون مطلوبة أحياناً وذلك فيما يلي:

(أ) كره أعداء الله تعالى وأعداء دينه، وعدم مودتهم.

(ب) كره الشر والرييلة والفساد والباطل.

(ج) كره النفس لأماراة بالسوء الداعية إلى الفحور فكراهية القبائح والمعاصي والشرور، وأعد - الله تعالى كراهية حكيمة عاقلة.

واشد أنواع الكراهية جرمًا كره الله ورسوله ثم كره المسلمين.

١. د عبد السلام محمد عبده

الكراهية نقيص الحب فهي شعور لأنسان ببغضه للآخرين، وحبه لنفسه فقط، وهي داء وبير ينحب الكثير من الأمراض الخلقية الخطيرة مثل: الحسد، والبغضاء، والتحناء، والعينة، والميعة. وقد لا يكبح حماتها فيكون بظلمه والعدوان، وغيرها من الرذائل.

وقد ذكر الله تعالى الكره بالفتح والكره بالضم في غير موضع من كتابه العزيز ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾

(البقرة ٢١٦). ويقول نافع: إن ﴿كُرْهُ﴾ في لقرآن الكريم لم ترد مضمومة الكاف إلا في هذه الآية.

والكره، والكره لغتان، فبأى لغة وقع فهو جائر ومعناها واحد، وهو إجبار النفس على ما لا تهوى، لا لفراء، فإنه زعم أن كرهه بالضم ما أكرهت نفسك عليه، والكره بالفتح ما أكرهك غيرك عليه.

ويقول ابن سيده: لكره بفتح الإباء والمشقة تكلفها فتحملها، والكره بالضم المشقة تحملها من غير أن تكلفها.

ومن ثم كانت للكراهية هذه الآثار اسلبية

١ - أنها تشقى صاحبها قبل أن تنال من الآخرين.

مراجع لاستزاده

١ - سنن ترمذ، ١/ ٣٨٠ - ٣٨١

٢ - نهج دلاو مسكه

٣ - دلاو من اسلام - د عبد صيد العبد - ر ثقافة العربيه ١٩٨٠

٤ - شريعة م م ك - م اسرعه م م ع - لاصم م م - تحقيق - / أبو بريد المعصي م م - ر - ر

الكرسى

قال النيسابورى: المراد به العلم لأن العلم هو الأمر المعتمد عليه، ومنه يقال للعلماء كراسى الأرض، كما يقال: هم أوتاد الأرض. وقيل: ففى الكلام استعارة تمثيلية وليس ثمة كرسى وهذا رأى معظم الخلف^(٢).

وقيل إن المقصود من الكلام تصوير عظمة الله وكبريائه، وتقدير ذلك أنه يخاطب الخلق فى تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوا من ملوكهم.

وقد قالت المشبهة لو كان الله على العرش، لم يكن لحمله فائدة، وأكدوا شبهتهم بقولهم: يومئذ تعرضون للمحاسبة والمساءلة فلو لم يكن إله حاضراً لم يكن للعرض معنى.

وأجيب بأن الدليل على أن حمل الإله محال ثابت، فلا بد من التأويل، وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه، فخلق لنفسه بيتاً تزورونه وليس ليسكن فيه، وجعل فى ذلك البيت حجراً لتقبّلونه، إذ كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم، وجعل على العباد حفظه لا لأن النسيان يجوز عليه بل لأنه المتعارف، كذلك لما كان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله أن يجلس لهم على سرير ويقف الأعوان حواليه، صور الله تعالى تلك الصورة المهيبة لا لأنه يقعد على السرير.

اصطلاحاً: العرش والكرسى لفظان مترادفان ويقصد بهما الجسم المحيط بجميع الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فى تمكنه عليه عند الحكم لنزول أحكام قضائه وقدره منه ولا صورة ولا جسم ثمة^(١).

قال الحسن: إنه جسم عظيم يسع السموات والأرض وهو نفس العرش، لأن السرير قد يوصف بأنه عرش وبأنه كرسى وكل واحد منهما يصح التمكن عليه.

وقال بعض العلماء هذا هو الكرسى المذكور فى قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (البقرة ٢٥٥) وقد اشتهرت الآية بآية الكرسى.

وقيل: كرسية موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره، وقيل: قدرة الله تعالى، وقيل: تدبيره، وقيل: مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسى مكان العلم الذى فيه العلم، فيكون مكانا للعلم بتبعيته لأن العرض يتبع المحل فى التحيز.

وقيل: المراد من الكرسى أن يكون السلطان والقدرة والملك لله تعالى، لأن الألوهية لا تحصل إلا بهذه الصفات. والعرب تسمى أصل كل شيء الكرسى. أو لأنه تسمية للشيء باسم مكانه فإن الملك مكانه الكرسى.

ولهذا قال النيسابورى فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (الحاقة ١٧): لا أدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية الاف أو ثمانية صفوف. وجمعة ما اتفق عليه جمهور أهل السنة.

انه تعالى له ما أثبتته سبحانه لنفسه أو أثبتته له رسوله ﷺ بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ومنه: إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله^{١٣}.

(هيئة التحرير)

^{١٣} - معرفة - - مردس ص ١٢ - على ص ١٢
^٢ - روح معاني الأئمة ص ١٢ - راجعاً - - مردس ص ١٢ - على ص ١٢
^٣ - برد المعاني - - المداد - - محمد فريد - - مردس ص ١٢ - على ص ١٢ - ٣٣١

الكرم

لغة : وردت مادة (كرم) فى لسان العرب
بعده معان:

(أ) خوف التقدم - تقول كَرَمَ الرجل كَرَمًا
فهو كَرِم إذا هاب التقدم.

(ب) على الإكثار من الطعام حتى ما
يشتهى أن يعاد إليه، تقول: أكرمت عن
الطعام وأقهمت، وأزهمت إذا أكثر منه حتى
لا تشتهى أن تعود إليه.

(ج) القصر فى الأطراف والأعضاء -
كقصر فى الأنف قبيح، وقصر فى الأصابع
شديد، والكرم فى الأذن والأنف والشفة
واللحي واليد والقدم: القصر والتقصير،
والعرب تقول للرجل البخيل أكرم اليد.

(د) السكوت عن الكلام تقول: كرم فلان
إذا ضم فاه وسكت، فإذا ضم فاه عن الطعام
تقول: أزم يأزم، فالكرم يطلق على السكوت
عن الكلام خاصة إذا كان الكلام فى الخير^(١)

واصطلاحا : سخاء النفس و جودها،
وهو كجميع الخلق الإسلامية - وسط بين
رديلتين: البخل والتبذير

والكرم سجية أصيلة عند العرب جاء
الإسلام فتمأها وأصلها وزكأها وثبتتها فى

نفوس أبناء أمته. والذى مكن هذه السجية
الشاهقة فى نفوس الجاهليين ما يلى:

(أ) قسوة الطبيعة التى عاشها العربى
وعايشها.

(ب) عسر وسائل الاتصال بالجزيرة
آنذاك

(ج) آثار الحروب الدائرة الرحى بين
قبائلها المتناثرة.

(د) كرههم الشح، وذهمهم البخلاء، يقول
قائلهم:

وكل كريم يتقى الذم بالقرى

وللحق بين الصالحين طريق

لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها

ولكن أخلاق الرجال تضيق

(هـ) تلذهمهم بعمل الجود ذاته لا للثناء
عليه، وذاك هو منطقهم:

تراه إذا ما جئته متهللا

كأنك تعطيه الذى أنت سائله

ويتجلى الكرم فى الإسلام فيما يلى :

١ - أن تجود النفس بالثمين المحبب إليها:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ

طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة ٢٦٧)

ويقول تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران ٩٢)

٢ - إن الكرم في الإسلام ليس مقتصرًا على حاة اليسر فقط، ولا على الأغنياء وحدهم بل هو سجية المسلمين جميعًا، تتصح معاناه وتبدو قيمته في حاة العسر، وحين تمتد يد الفقراء به قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (الحشر ٩).

ويقول قائل

ليس العطاء من الفصول سماحة

حتى تحود وما لديك قليل

٣ - ألا يمن الغنى على الفقير بما أعضه

فذكر إعطاء أو المن به أو تفيحه مبطل له.

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة ٢٦٤).

٤ - عدم المباهاة بالعطاء، أو الافتخار به فللعطاء في الإسلام ثلاث خصال: تعجيله وتيسيره وستره، وقد عدَّ رسولنا محمد ﷺ من السبعة الذين سيكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.

٥ - ألا ينتظر اشكر عليه من المعطى له، فلا يكون الكريم كريما حتى تجود نفسه ابتغاء مرضاة الله وحده.

٦ - أن تجود النفس بالعطاء عن رضا وعن حب فمن حبس عن الضيف عليه أن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم.

أ. د/ عبد السلام محمد عبده

١ - العرب لا تصور ماله كرم ٥ ٣٨٦٩ ٢٨٠

مرجع الاستزاد

١ - حق سبب بحسب عربي

٢ - من و من الما إلى ينفق مضمي استقام سبعة لغته العرب ط

٣ - من ينادي به إعطاء ينفق ينفق

بهم لا أو مسكبة - مكتب خاصة عرب

الكعبة

الكعبة بناء شبه مربع بنى قبل إبراهيم عليه السلام فيما رواه المؤرخون، ثم رفع قواعدها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم جُدد بناؤها عبر التاريخ عدة مرات، على يد العمالقة ثم جرهم، ثم قصى ابن كلاب (جد النبي ﷺ)، ثم قريش حيث اشترك معهم الرسول ﷺ قبل البعثة، ثم بناها عبد الله بن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي في جزء منها، وأخيراً بناها السلطان مراد الرابع العثماني (١٠٤٠هـ/١٦٣٠م) وهي آخر بناء للكعبة، حج إليها العرب في الجاهلية، وكانت معبد قريش الأكبر، ومقراً لأصنامهم، إلى أن طهرها النبي ﷺ عام الفتح وحطم الأصنام، ويحج إليها المسلمون من مختلف الأقطار، وتسمى البيت، والبيت العتيق، والبيت الحرام، وكانت في البداية مكشوفة، ثم سقفت وكسيت بالديباج.

ليس المقصود بالكسوة تاريخياً كسوة الكعبة فقط، بل تشمل أيضاً، كسوة الحُجرة النبوية، وكسوة حجر إسماعيل، ومقام إبراهيم، فضلاً عن بعض الستائر لبعض الأضرحة.

وهناك خلاف حول أول من كسا الكعبة، هل هو إسماعيل جد النبي الأعلى. أم

عدنان؟ أم تبع أبو كرب أسعد ملك حمير ويمكن التوفيق بين الآراء بأن إسماعيل أول من كساها مطلقاً، وأن عدنان أول من كساها بعده، وأن تبع أول من كساها كسوة كاملة كما نص على ذلك المؤرخون.

وقد كسا العرب في الجاهلية الكعبة بمختلف أنواع الأكسية (الوبر والشعر والجلود والديباج، والثياب اليمانية).

وفي عصور الدولة الإسلامية (العصر النبوي والراشدي والأموي والعباسي) كسيت الكعبة كسوتين الديباج يوم التروية، والقباطي المصرية يوم سبع وعشرين من رمضان، وأحياناً كانت تكسى ثلاث أو أربع مرات في السنة، وأصبحت كسوة القباطي تصنع في مصر بعد فتحها بصفة رسمية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت تخرج منها سنوياً باستثناء بعض السنوات القليلة إبان ضعف العباسيين. وبعد زوال الدولة العباسية (٦٥٦هـ/١٢٥٨م) استمرت الكسوة ترد إلى الكعبة مرة واحدة، من مصر أحياناً ومن اليمن أحياناً أخرى إلى عهد الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون المملوكي (٧٤٣هـ/٧٤٦هـ) ١٣٤٢-١٣٤٥م حيث اختصت مصر بإرسال

أحزمة، وأربع كروشيات، وستارة باب الكعبة
لمعروفة بالبرقع، وكسوة مقام الخليل إبراهيم
عليه السلام، وستارة باب مقصورة الخليل
إبراهيم عليه السلام، وستارة باب التوبة، وستارة
باب المنبر الملكي، وكيس مفتاح الكعبة، وكلها
من الحرير الأسود والاحمر والأخضر
والأصفر، ومطرزة بأسلاك الذهب والفضة
الخالصة والفضة الملبسة بالذهب ومحلة
بالآيات الكريمة، هذا بالإضافة إلى لوازم
تعليق الكسوة من حبال وغيرها.

والمحمل كان يطلق على الجمل الذي
يحمل الهدايا العينية والنقدية إلى الكعبة
المشرفة، وكان يغطى بقطعة من الجوخ،
والذى كان يصاحب قافلة الحج كل عام، وقيل
هو الهيكل الخشبي المخروط الشكل الذى
يجلى بأجمل زينة، ومن الصعب تحديد بداية
ظهور المحمل بصورته المبسطة التى تقتصر
على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت
العتيق، لاحتمال حدوثه قبل الإسلام لأن
تقديس العرب للكعبة، وإرسال الهدايا إليها
كان أمراً مألوفاً لدى العرب منذ الجاهلية،
وقد سير النبي ﷺ محملاً إلى مكة بهدايا
إلى البيت المعظم، كما تبارى ملوك المسلمين
وأمرؤهم عبر التاريخ فى إرسال المحامل
التي تحمل هداياهم إلى الحرمين الشريفين
كل عام مثل المحمل العراقى والشامى واليمنى
والمغربى والتكرورى والرومى (التركى) ومحمل

كسوة الكعبة كل عام من الوقف الذى وقفه
(وهو ثلاث قرى مصرية: بسوس وسدبيس
وأبو الغيط) على صناعة الكسوة، وقد اشترى
السلطان سليمان الأول العثمانى
(٩٢٦ ٩٧٥هـ/ ١٥٢٠ ١٥٦٦م) سبع قرى
مصرية أخرى وأصافها إلى الوقف السابق
فصار عشر قرى سنة (٩٤٧هـ/ ١٥٥٠م) وذلك
لصناعة الكسوة الخارجية فى كل عام،
والداخلية والكسوى الأخرى كل خمسة عشر
عام مرة واحدة، وقد استمرت صناعة
 وإرسال الكسوة من مصر من ريع هذه
الأوقاف سنوياً طوال العصر العثمانى
والعصر الحديث باستثناء بعض السنوات
لظروف خاصة حتى توقف إرسالها نهائياً من
مصر سنة (١٣٨٢هـ/ ١٩٦٣م).

أما عن أماكن تشغيل الكسوة بمصر عبر
التاريخ فهى مدن: تنيس، وتونة، وشطا
(بالقرب من دمياط) للشهرة الفاتكة فى
صناعة السيج، ثم المشهد لحسينى، ثم
القلعة، ثم انتقلت صناعتها فى مطلع
عشرينات القرن التاسع عشر حتى توقفت
نهائياً سنة ١٣٨٢هـ، ١٩٦٣م فى دار الكسوة
بالخرنفس بالقاهرة، حيث انتقلت صناعتها
إلى مكة المكرمة إلى يومنا هذا

وتسأل كسوة لكعبة التى كانت ترسلها
مصر كل عام (فى العصر الحديث) من
ثمانية ستائر (أحمال الكسوة) وثمانية

النظام ملك حيدر آباد بالهند، ومحمل ابن الرشيد وابن سعود وابن دينار بالسودان، فضلا عن المحمل المصرى الذى كان يصاحب الكسوة كل عام، ولم تكن المحامل إلا جمالا تحمل هدايا إلى الحرمين الشريفين مغطاة بقطعة بسيطة من الجوخ، وكانت تعود تلك المحامل إلى ديارها بعد الحج والزيارة حتى بداية العصر المملوكى. أما خروج المحمل فى موكب رسمى تحيط به مظاهر الاحتفال والأبهة والزينة والحرس والجنود؛ فقد كان عند خروج شجرة الدر من مصر فى هودجها للحج سنة (٦٤٥هـ/١٢٤٧م) الأمر الذى جعل بعض المؤرخين يؤرخون بداية ظهور المحمل بتلك السنة، وقد صار خروج المحمل على تلك الصورة عادة يقوم بها ملوك مصر كل سنة، وببالفن فى الاحتفاء به . خاصة الظاهر بيبرس . ويزيدون فى زينته سنة بعد أخرى حتى بلغت زنة كسوة المحمل مع هيكله الخشبى أربعة عشر قنطاراً، بحيث صارت الهدايا تحمل فى صناديق تحملها جمال أخرى تسير مع قافلة الحج..

وقد وصفه أحد الرحالة فى القرن ١٢هـ/١٨م بقوله: يبدو عليه حسن الطلعة، وجمال الصنعة، بخرط متقن وشبابيك ملونة بأنواع الأصباغ، وعليها كسوة من الديباج المخصوص (المزركش) بالذهب، ورأس الجمل

ورقبته وسائر أعضائه محلاة بجواهر منظمة أبلى نظم، وعليها رش محلى بمثل ذلك، والجمل نفسه خضب جلده بالحناء ويقوده سائسه ويتبعه جمل آخر على مثل هيئته، وثالث يحمل الكسوة المشرفة ملفوفة قطعاً قطعاً كل قطعة منها على أعواد تشبه السلالم. وكان للمحمل كسوتان: كسوته اليومية وهى من القماش الأخضر، وكسوته المزركشة وهذه لا يلبسها إلا فى المواقب الرسمية، وكان يحتفل بخروج المحمل والكسوة من مصر كل عام منذ العصر المملوكى وإبان العصرين العثمانى والحديث وحتى توقف سفر المحمل وألغى نهائياً عام (١٢٧٢هـ/١٩٥٣م)، واقتصرت الاحتفال بالكسوة فى المسجد الحسينى حتى توقف إرسالها من مصر نهائياً سنة (١٣٨٢هـ/١٩٦٣م)، حيث كان يسير الموكب فى شوارع القاهرة، وفيه الجنود الراكبة والبيادة، وحرس المحمل وركبه وخدمته، وأمير الحاج الذى يعين سنوياً، وهو من الباشوات العسكريين فى الغالب، كما كان يحضره حاكم مصر أو نائبه، ورجال حكومته من الوزراء والعلماء وكبار الشخصيات. كما كان يحتفل بوصول المحمل والكسوة فى مكة المكرمة إبان تلك العصور، واكتسب الاحتفال الطابع الرسمى منذ إعلان الدستور العثمانى سنة ١٢٢٦هـ/١٩٠٨م حيث كان يصل ركب

المحمل والكسوة إلى التكية المصرية في مكة حيث يبقى المحمل ثم يخرج موكب الكسوة في حنفال مهيب يحضره أمير الحج المصري وأمين لصرة، وحرس المحرم، وبعض القوات العثمانية، والموسيقى العسكرية، حيث تحمل صناديق الكسوة، وتسلم في نهاية الاحتفال إلى الشيخ الشيبى شيخ السنة، وحامل مفتاح الكعبة المعظمة ليته الباسها للكعبة بعد إنزال الكسوة القديمة في الموعد المحدد يوم لنحر

وفي العصر لسعودى توقفت كل تلك الاحتفالات حيث توقف نزول المحمل إلى الأراضي المقدسة منذ سنة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م. تم إلغاء المحمل بهاسب، كما ألغيت كل تلك الاحتفالات في شوارع القاهرة منذ عام (١٣٧٢هـ/١٩٥٣م)، ثم توقف إرسال الكسوة من مصر بهانيا سنة (١٣٨٢هـ، ١٩٦٣م)، وقد بلغت تكاليف المحمل وتسفيره في العصر الفاطمى مائة وعشرين ألف دينار. زادت في عصر السعوى إلى مائة ألف دينار وفي العصر العثمانى سبعة آلاف مصرية، وقد

يزيدها ناظر الكسوة، أحيانا - من أربعة إلى ستة كياس مصرية، أما في العصر الحديث ١٣٢٨هـ/١٩١٠م) فقد وصلت تكاليف المحمل والصرة إلى خمسين ألف جنيهه مصرى

أما عن علاقة المحمل بالكسوة الشريفة، فقد كان المحمل يعتبر في نظر من اهتموا بحروجه رمزاً لآمان الحجاج لما كان يرافقه مع الكسوة من الجند المسلحين لحراسة وتمين قافلة الحج من أخطار الطريق المختلفة، ابرزها: قطاع الطرق، وهجوم لعربان على قوافل الحج، وسلبها ونهبها، وأحيانا قتل الأبرياء، والحيولة بينهم وبين تحقيق امنيتهم في أداء فريضة الحج، أما عن تكيف صناعة الكسوة، فقد بلغت في عصر العثمانى (٢٧٦٢١٦) درهما فضة أى ٢٢ ألف كيس، وفي العصر الحديث ٤١٤٣ حنيها مصريا سنة ١٣١٨هـ/١٩٠١م ٤٥٥٠ حنيها مصريا سنة ١٣٢٨هـ/١٩١٠م، ١٠٢٢٢ حنيها مصريا سنة ١٣٤٠هـ/١٩٢٢م.

أ. د/ السيد محمد الدقن

مرجع الاستداده

- ١- برد حرم - برشم بعد ٢٧٢٠ د. هره
- ٢- حقه ومحمد بن حرم من عهد الرشيد عبد السلام بن لاد على موري عبد معصى مكنه برد بنصوره ص ١٠١ (١١٢/١٤١٨هـ/١٩٩١م)
- ٣- برد بنصوره ص ١٠١ بعد برشم بر بنصوره ص ١٠١ (٣٩٣)
- ٤- برد بنصوره ص ١٠١ بعد برشم بر بنصوره ص ١٠١ (٣٩٣)
- ٥- برد بنصوره ص ١٠١ بعد برشم بر بنصوره ص ١٠١ (٣٩٣)
- ٦- كسوة كعبه معصية كعبه بنصوره ص ١٠١ بعد برشم بر بنصوره ص ١٠١ (٣٩٣)
- ٧- برد بنصوره ص ١٠١ بعد برشم بر بنصوره ص ١٠١ (٣٩٣)

الكَفَّارَةُ

أما الكتاب، ففي مشروعية كفارة اليمين
قال الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (المائدة ٨٩)
وقال تعالى في شأن الإحصار في الحج
﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾
(البقرة ١٩٦)

وفي القتل الخطأ قال الله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ﴾
(النساء ٩٢)

وقال تعالى في الظهار ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ (المجادلة ٣)

أما السنة، ففي مشروعية كفارة اليمين
ما ورد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله ﷺ «وإذا حلفت على يمين
فرايت غيرها خيراً منها فات الذي هو خير
وكفر عن يمينك»^(٤).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على
مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى
وغيرها^(٥).

لغة : مأخوذة من الكفر وهو الستر،
وسميت الكفارة بهذا الاسم لسترها الذنب
تخفيفاً من الله تعالى^(١).

وفي التهذيب: سميت الكفارات كفارات:
لأنها تكفر الذنوب أي تسترها، مثل كفارة
الأيمان، وكفارة الظهار، والقتل الخطأ.
وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها
عباده. فإطلاقها على غير ذلك مجاز أو
حقيقة عرفية.

والكفارة: ما كُفِّرَ به من صدقة أو صوم أو
نحو ذلك من إطعام، وكفر عن يمينه إذا فعل
الكفارة.

واصطلاحاً : فعل ما من شأنه أن يمحو
الذنب من عتق وصدقة وصيام بشرائط
مخصوصة^(٢).

قال النووي : استعملت الكفارة فيما وجد
فيه صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه
إثم كالقتل خطأ وغيره^(٣).

والكفارات مشروعة باتفاق الفقهاء، وهي
واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات
الشرعية، ودليل ذلك: الكتاب والسنة
والإجماع.

وقد اختلف في بعض لكفارات، هل هي
زواج، لما فيها من مشق تحمل الأموال
وغيرها، أو هي جوابر، لأنها عبادات لا تصح
إلا بانيات.
وليس التقرب إلى الله تعالى زجراً،
بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست
قربات، لأنها ليست فعلاً للمزجورين.

والظاهر أنها جوابر، لأنها عبادات وقربات لا
تصح إلا بالنية^(١).
وهكذا نجد الكفارات فيها بعض التعويض
عما فات، وإحداث ترميم لما قد وقع من
المفاسد والخطيئات، وفتح باب القرب إلى
الله تعالى.

أ. د/ فرج السيد عنبر

١ - مسائل عرب في موطوع، ٢، ٢٩، ص ٢٦٤

٢ - نسخة ابن سبويه ١٨٨/٢، ح ١٩/٢

٣ - محمّد بن سرج، ص ٢٢٤

٤ - حرجه حجازي كتاب كفارات، ١، ١٨٨، ص ١٨٨، ح ١٨٨، ص ١٨٨، ح ١٨٨، ص ١٨٨

٥ - فتح القدير، ١، ١٨٨، ص ١٨٨

٦ - نسخة ابن سبويه، الحروف ١٨٨/١، ص ١٨٨

مراجع الاستزادة

١ - مسود مسرحي

٢ - معنى ابن تيمية

الكفالة

قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لم لا تصلى عليه؟ قال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة؟ إلا إن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما على يارسول الله، فصلى عليه النبي ﷺ (رواه البخاري وأحمد والنسائي)

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على جوازها، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون نكير من أحد من العلماء^(٤).

أنواعها:

قسم المالكية الكفالة إلى نوعين:

الأول: كفالة الوجه أو كفالة البدن، وعرفوها بقولهم: «التزام رشيد الإتيان بالغريم عند حلول الأجل»^(٥) ويكون في الغرامات المالية.

الثاني: كفالة الطلب، وعرفه المالكية بقولهم: «التزام طلب الغريم إحضار المكفول والتفتيش عليه إن تغيب، ثم يدل عليه رب الحق» وهذا النوع يكون في غير الحقوق المالية أي الحقوق البدنية كالقصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمان الوجه، الذي لا يكون إلا في الحقوق المالية وعرفه البهوتى من الحنابلة بأنه (التزام رشيد إحضار من عليه حق مالى لربه)^(٦).

أركان الكفالة:

للكفالة أركان منها:

١ - الصيغة، يشترط أن تكون صيغة

لغة: الكافل: العائل والكافل القائم بأمر اليتيم المربى له، وهو من الكفيل الضمين والكافل والكفيل: الضامن، وجمع الكافل: كُفَّل، وجمع الكفيل: كفلاء وكفل المال وبالمال: ضَمَنَهُ^(١).

وشرعا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة^(٢).

والكفالة في القانون المدنى: «عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه»^(٣).

مشروعيتها: الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

ففى الكتاب يقول الله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (يوسف ٦٦)

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف ٧٢)

وفى السنة النبوية نجد حديث رسول الله ﷺ: (الزعيم غارم) (رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن وابن ماجه فى كتاب الصدقات باب الكفالة) وحديث سلمة ابن الأكوع أن رسول الله ﷺ: (أتى برجل ليصلى عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران قال: هل ترك لهما وفاء؟

الكفالة بما يدل على الالتزام بأن يقول الكفيل: أنا كفيل، أو ضامن، أو زعيم، أو غريم، أو حميل، أو قبيل، واختلف الفقهاء فى تعليق الصيغة بوقت أو غيره.

٢ - الكفيل: ويشترط فى الكفيل أهلية التبرع، لأن الكفالة تبرع محض لا مصلحة فيها للكفيل، حتى إذا كانت عقد معاوضة انتهاء، فهذا يعنى أنها تنتهى بقرض، والقرض عقد إرفاق لا مصلحة فيه للمقرض؛ لذلك لا تصح من الصبى والعبد المحجور عليه، وكذا لا تصح كفالة المكاتب (٧)

٣ - المكفول له: وهو المستحق للدين واختلف الفقهاء فى رضا المكفول له إلا أنه بالرجوع إلى حديث سلمة بن الأكوع نجد أن رسول الله ﷺ أقر كفالة أبى قتادة دون رضا المضمون له.

هل تجوز الكفالة فى الحدود؟

فى ذلك ثلاثة أقوال: الأول: لا يجوز ذلك مطلقا قال به ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم.

الثانى: قول المالكية يجوز مطلقا ويسمونه كفالة المطالبة قال فى الشرح الصغير: «ولذا

يصح ضمان الطلب فى غير المال من الحقوق البدنية كالتقصاص والتعازير والحدود ولكنه إذا لم يحضره يعاقب فقط أو يقدم الدية» (٨)

الثالث: قول الشافعية ومحمد بن الحسن لا تصح فى الحدود لما فيه حق الله عز وجل، وتصح فى الحدود لحق آدمى فالأول كحد الزنى، والسرقعة، والثانى: كحد اللعان والقذف (٩)

ما يترتب على الكفالة:

إذا تعذر على الكفيل: إحضار المكفول مع حياته، أو امتنع من إحضاره؛ لزم ما عليه عند المالكية والحنابلة فى الدين؛ لأن الكفالة وثيقة بالحق، فإذا تعذر الحق من جهة مَنْ عليه الدين استوفى من الوثيقة، لعموم قوله ﷺ: (الزعيم غارم). وقال الحنفية والشافعية لا يلزم لأنه تكفل بدينه لا بدينه، فلم يلزمه ما عليه، وفارق الرهن: لأنه تعلق بالدين (١٠).

ولعل الصواب الأول لما فيه من المحافظة على الحقوق، ولأنه إنما تكفل بإحضاره لتسديد ما عليه.

(هيئة التحرير)

١- المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، لذهرة ١٩٨٥م مادة (ك ف ل) (٨٢٤/٢)

٢ - الشعر الرائق ٣٢١/٦

٣ - الوسيط شرح القاموس لندى د/ عبد برزق اسبهورى (١٩٨٨/١٠)

٤ - فقه السنة للسيد سابق (٣/ ١٩٤)

٥ - الشرح الصغير لأحمد الدينور ١٢٢

٦ - الروص المربع شرح زاد المسبح من ماسد جدى ص ٩٦

٧ - مجلة الفقهاء لعلاء الدين السمرسى تحقيق محمد رضى عبد البر ط جامعة دمشق سنة ١٩٥٩م طبعه أولى ٣٩٨/٣ وما بعدها.

٨ - الشرح الصغير (١٦٤/١)

٩ - المجموع شرح المهذب النووي - د ر الفكر بيروت (٤٥٨/١٣)

١٠ - السابق (٤٨٩/١٣)

مراجع الاستزادة

١- المغنى لابن قدامة ط دار الكتاب العربى بيروت سنة ١٩٦٢م

٢- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - أكاسى - دار الكتب بيروت سنة ١٩٨٦م

٣- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج - ابو نعباس برمى - المطبى الطبى القاهرة

٤- سحر فى المعاملات فى فقه بكتات واسنة د أحمد يوسف ط دار الثقافة "عربية القاهرة"، سنة ١٩٨٩م

٥- الكفالة فى ضوء الشريعة الإسلامية - د عى الساموس - مكتبة الفلاح الكويت ط أولى سنة ١٩٨٠م

الكلام

اللفظ : هو الصوت الذى يدل على المعنى الذى وضع له فى أية لغة أو لهجة.

والكلام اصطلاحاً : هو مجموع الألفاظ التى تفيد فائدة يحسن السكوت عليها.

وهناك فرق بين الكلام والكلم يحدده «الجوهري» (١) فيقول (الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة).

وهناك فرق بين الكلام والقول يحدده «ابن سيده» (٢) فيقول «الكلام: القول المعروف، وقيل الكلام ما كان مكتفياً بنفسه، وهو الجملة، والقول ما لم يكن مكتفياً بنفسه، وهو الجزء من الجملة) والعرب تقول (تكلم الرجل تكلماً وتكلماً، وكلمه كلاماً، جاءوا به على موازنة الإفعال وكالمه ناطقه، وكليمك الذى يكلمك، أو الذى تكلمه ويكلمك، يقال كلمته تكليماً، وكلاماً مثل كذبه تكذيباً وكذاباً) (٣) والكلمة: هى اللفظة الواحدة، وفيها ثلاث لغات كلمة وكلمة وكلمة، وهى تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة من حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها ولكن على سبيل المجاز (٣).

وللكلمة فى القرآن موارد كثيرة يدل كل مورد منها على معنى خاص به فى مثل :

قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة ١٢٤).

قال ثعلب : هى الخصال العشر التى فى البدن والرأس. (٤)

وفى قوله تعالى ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة ٢٧)

قال «أبو إسحق» الكلمات . والله أعلم . اعتراف آدم وحواء بالذنب لأنهما قالَا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ (الأعراف ٢٢)

وفى قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران ٤٥) فقد سُمى الحق (تبارك وتعالى) ابتداء أمره كلمة، لأنه ألقى إليها الكلمة، ثم كون بالكلمة بشراً، ومعنى الكلمة معنى الولد والمعنى يبشرك بولد اسمه المسيح، هذا قول أبى منصور بتصرف، وقال الجوهري . فيما نحن بصدده: وعيسى

عليه السلام، كلمة الله، لأنه لما نتفع به في
الدين كما نتفع بكلامه سمي به كما يقال:
سيف الله، وآسد الله^١.

والقرآن الكريم كلام الله تعالى وكلم الله
تعالى وكلماته وكلمته وكلام الله تعالى لا يعد
ولا يحد.

قال تعالى: ﴿فَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا
لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الكهف ١٠٩)

والكلام النفسى القديم صفة لله تعالى
وهو من الصفات التبوئية القائمة بداته
تعالى.

وللضيق الإسلامية في أن الكلام صفة
لله تعالى مذاهب:

فالمعتزلة ترى أن الكلام هو الصوت
المسموع، والمكون من الحروف والأصوات.
والمتكلم عندهم هو من فعل الكلام لا من قام
به الكلام، وأنه أي كلام الله تعالى - محدث
لا قديم. وأنه قائم بمحل لا بالله تعالى لكن
المتكلم هو الله تعالى لا المحل الذي قام به
الكلام كالشجرة التي حل بها كلام الله تعالى
وهو يحدث دائما وقت سماعه، وهو عندهم
ما يسمع ويس نفسيا^١

ومن هنا فقد ذهبوا إلى أن القرآن الكريم
كلام الله تعالى وهو يحدث دائما وقت

سماعه^١ وقد أحدث قبل إحداثه على
لرسول ﷺ وأنه ليس آخر الكلام الإلهي: فهو
سبحانه وتعالى تكلم حالا فحالا لكن يمكن
عده آخر الكلام الإلهي من ناحية أنه آخر
رسالة تنزل على نبي آدم، وأنه أيضا آخر
شريعة مكتوبة.

والأشاعرة تذهب إلى أن كلام الله تعالى
نفسى قديم صفة وجودية أزلية قائمة بذاته
تعالى ليست بحروف ولا أصوات منزهة عن
الترتيب والتقديم والتأخير، تدل على جميع
الواجبات والمستحيلات والجائزات منزهة عن
السكوت. وعن الآفة الباطنية. وكلام الله
تعالى بهذا المعنى يسمى كلاما نفسيا، ويدل
عليه الكلام اللفظي دلالة التزامية عرفا، فإن
من أضيف له كلام لفظا دل عرفا على أن له
كلاما نفسيا. وقد أضيف إلى الله تعالى كلام
لفظي كالقرآن الكريم فيدل التزاما عرفا على
كلام الله تعالى النفسى.

ويعرفه الإمام الجويني^٢، وهو من مشاهير
الأشاعرة فيقول (هو الفكر الذى يدور فى
الخلد. وتدلل عليه العبارات تارة. وما يصطلح
عليه من الإشارات ونحوها).

والكلام نوعان: نفسى، ولفظى، وهما
يفترقان فى النقاط التالية:

أولا . الكلام اللفظى صوت وحرف وجملة
وامر ونهى، أما الكلام النفسى فليس كذلك.

ثانيا - الكلام النفسى بالنسبة للإنسان
محله القلب، والكلام اللفظى محله اللسان
والشفتان.

ثالثا. الكلام النفسى يكون صفة لله تعالى
بقدر ما ينسب إلى الإنسان تقول: حدثتني
نفسى، والكلام اللفظى لا يكون صفة لله
تعالى إلا عند وجود المخاطبين فى صورة
الأوامر والنواهي، وكالقرآن الكريم، ويكون
صفة للإنسان على الإطلاق.

رابعا - الكلام النفسى بالنسبة لله تعالى
قديم، وبالنسبة للإنسان أسبق من اللفظى.
وإن كان حادثا مثله يقول الشاعر العريى:

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا

ويقول آخر:

صعدت إلى شفتى خواطر مهجتي

ليبين عنها منطقى ولسانى

وأخيرا :

الكلام الإلهى لا يوجد بمحل، كما تقول
المعتزلة، وإلا كان المحل هو الموصوف بالكلام.
وإذا ذهبت المعتزلة إلى أن الكلام الإلهى
حادث لحدوث متعلقاته، فإن الأشاعرة
يذهبون إلى أن الكلام الأزلى لا يتصف بكونه
أمرا أو نهيا، أو خبرا إلا عند وجود
المخاطبين، واستجماعهم شرائط الأمورين
المنهيين.

أ.د/ عبد السلام محمد عبده

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (كلم)

٢- انساب

٣- السابق

٤ السابق

٥ مجموع المحيط بالتكاليف بقاصي عبد الحار بن أحمد ص ٣٣٦، ٣١٦ وما بعدها

٦ الإرشاد للإمام الحوينى ص ١٠٥

٧ انساب ص ١٠٥، ص ١١٩

الكلمة

٩٩-١٠٠). فقد أطلقت (الكلمة) على مجموعة من سبع كلمات هي مجموع القول. وقد تطلق (الكلمة) على المحاضرة أو الخطبة، وعلى القصيدة، فيقال: قال الشاعر في كلمته. أي: قصيدته كما يقال: قال المحاضر في كلمته: أي: في محاضرتة.

وفي حديث لسان: (استحللتهم فزوجهن بكلمة الله). قيل: هي قوله تعالى: ﴿فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة ٢٢٩) كما في لسان العرب^(١)

هذه هي الكلمة لدى العلماء العرب القدامى.

والامر لا يختلف عن ذلك لدى المؤلفين الاعاخم، فقد عرف معجم (لاروس) الكلمة: بأنها (صوت أو مجموعة أصوات تتضمن فكرة) أي: تكوين من مقاطع عديدة، وفكرة المقاطع هذه لا تبعد عن التعريف العربي، لأن لقراءة تتمثل دائما في مقاطع، وهي لتكوينات التي تقتصر فيها الصوامت بالحركات، فواو العطف وفاؤه مقطع مكون من (صامت + حركة: فتحة)، وهو أصغر وحدة منطوقة تحمل معنى وظيفيا كالربط

اصطلاحا: تطبق الكلمة، في العربية على قليل لأصوات وكثيرها مما جاء مفرد من حروف الهجاء أو جاء مركبا في شكر اسم أو فعل أو أداة.

يقول ابن منظور نقلا عن لأزهرى: «الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى»

وهو ما شر اليه سيويه في (باب أقل ما يكون عليه الكلمة) فذكر حرف العطف وفاء، ولام الانداء، وهمزة الاستفهام، وسمى كل واحدة من ذلك كلمة.

ومعنى ذلك أن (الكلمة) تطلق أصلا على منطوق من الأصوات ذوات المعاني للغة، لأنها بلا معنى تصبح مجرد ضوضاء، مهما كان مصدرها.

وقد يتوسع في معنى (الكلمة) فيقصد بها جماعة الكلام، وجاء من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٢٠) لعلني أعمل صالحا فيما تركت^(٢) ويعقب القرآن على هذا القول: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ (المؤمنون

والتعقيب، ويتدرج حجم الكلمة ابتداء من مقطع واحد إلى عدة مقاطع، هي غالباً ثلاثة فى حالة الوقف. مع تضمنها معنى لغوياً، مثل: قـ. أمراً من وقى وهو مكون من مقطع واحد. واذهب أمرٌ من مقطعين، وتقدم، أمر من ثلاثة مقاطع... الخ...

وقد يفرق بين الكلمة الوظيفية والكلمة اللغوية بما عرفه البحث اللغوى من أن الكلمة ذات المعنى الوظيفى لا نبر لها فى الأصل،

وأن ذات المعنى اللغوى لا بد لها من النبر، وفى ذلك تفاصيل تتحدد بها ملامح الكلمة العربية.

والنبر هو الضغط على أحد مقاطع الكلمة ذات المعنى اللغوى، لإبراز هذا المعنى، وله قواعد منضبطة يعرفها علماء الأصوات فى كل لغة بحسب نظامها النطقى.

أ. د/ عبد الصبور شاهين

١ - لسان العرب مادة (كلم) ط دار المعارف

مراجع الاستزادة.

١- دور الكلمة فى اللغة - ستييف أولمان - ترجمة، كمال بشر - دار الشباب - القاهرة سنة ١٩٧٥م

٢- من أسرار اللغة - د إبراهيم أبيس - ط الأنجلو المصرية - القاهرة سنة ١٩٧٥م

٣- علم اللغة العربية - د محمود فهمى حجازى - وكالة المطبوعات - الكويت سنة ١٩٧٣م

٤ - الكتاب - سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانصى (د - ت)

الكهانة

السبع، يتولى به الكاهن ان يقدس جسد المسيح. ودمه فى تلاوة القدّاس، وأن يُحِلَّ من الخطايا.

كان فى العرب كهنة كَشَقَّ وسُطِيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب، يستدل بها على مواقعها من كلام مَنْ يسأل، أو فعله، أو حاله، وهذا بخصونه باسم العرَاف.

والكاهن فى كلام العرب : هو الذى يقوم بأمر الرجل ويسعى فى حاجته، والقيام بأسبابه، والكاهنان: حَيَّان، يقال لقريظة والنضير - وهما أهل كتاب وفهم وعلم -، وهما قبيلتان يهوديتان كانتا تسكنان بالمدينة. والعرب تسمى كُلَّ مَنْ يتعاطى علما دقيقا كاهنا، ومنهم مَنْ كان يسمى المنجم والطبيب كاهنا.

و وردت كلمة: الكاهن فى القرآن الكريم مرتين، فى قوله تعالى: ﴿فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ (الطور: ٢٩)، أى لست بحمد الله بكاهن، كما تقول الجهلة من قريش. والكاهن الذى يأتيه الرنى من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، كما يعتقد ذلك كثير من الناس. وفى

لغة كَهَن وكَهَنَ يَكْهَنُ، يَكْهَنُ كَهَانَةً، وَتَكْهَنُ تَكْهَنًا له: أى قضى له بالغيب وحديثه به.

وَكْهَنَ كَهَانَةً، صار كاهنا، أو صارت الكهانة له طبيعة وغريزة ورجل كاهن من قوم كَهَنَة وَكُهَان. من يدعى معرفة الأسرار أو أحوال لغيب. وعند اليهود وعبد الأوثان الذى يقدم الذائح واقربابن، فقد ورد فى التوراة: وتلبس هارون التياب المقدسة وتمسحه وتقده ليكهن لى...» (خروج ١٣: ٤٠).

وعند النصارى: من ارتقى إلى درجة الكهنوت.

فى الإنجيل: «... فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة...» (لوقا ١٧: ١٤) و للفظ بما من كَهَن بالعبرانية، أو من كَهَن بالسريانية.

والكَهَانَة: حرفة الكاهن، وهو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار.

الكهَنُوت: طبقة الكاهن أو رتبته. وسِرُّ الكهَنُوت: هو أحد أسرار الكنيسة المقدسة

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحاقة: ٤٢).

وكانت الكهانة في العرب على ثلاثة أضرب:

الأول : يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله محمداً ﷺ.

الثاني : أن يخبره بما يطرأ، أو يكون في أقطار الأرض، وما خفى عنه مما قرب أو

بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما (أى جعلاهما مستحيلين).

الثالث : المنجمون. وأغلبهم كاذب؛ ولذا شاع بين الناس هذا المثل: «كذب المنجمون حتى ولو صدقوا» وقد حرم الإسلام إتيان الكاهن لسؤاله عن الغيب لقول رسول الله ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدق به بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»^(١).

أ . د / محمد شامة

١ - الترمذى - الطهارة، وابن ماجه كتب الطهارة
مراجع الاستزادة:

١ - سنن الترمذى - الترمذى

٢ - لسان العرب، ابن منظور.

٣ - سنن ابن ماجه، ابن ماجه .

٤ - الكتاب المقدس : العهد القديم، والعهد الجديد

٥ - الكشاف الزمخشري

الكون

لغة : كَوْنُهُ فتكوّن: أحدثه فحدث، والكون: الحدث، والكائنة: الحادثة، والله مكوّن الأشياء: يخرجها من العدم إلى الوجود كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً : هو النفض المستخدم للدلالة على كل ماحولنا، من النجوم التى نراها ليلاً فى السماء، والتى تتجمع فى مجموعات تعرف بالمجرات، إلى انفضاء الواقع بين هذه المجرات، وما يوجد به من غازات وغبار كونى، بالإضافة إلى أى شيء يقدر له الوجود وراء حدود ما نراه.

ولم يشعر الإنسان شعوراً حقيقياً بوجود الكون إلا فى نهاية القرن الثامن عشر، عندما اكتشف أنه يسكن على سطح كوكب صغير، فى مجموعة شمسية تمثل جزءاً من مجرة تحتوى على ألوف الملايين من النجوم، وأن هناك مجرات مشابهة تقع فى الفضاء، الذى يمتد وراء هذه المجرة، والتى عرفت فى ذلك الحين باسم «الجزر الكونية».

ويعرف علماء الفلك اليوم ما يزيد على مائة ألف مليون مجرة، تفصل كل مجرة عن الأخرى مساحة هائلة. وأقرب المجرات إلينا مجرة «المرأة المسلسلة» أو «الأندروميда» وتفصلنا عنها مسافة تقدر مليونى سنة ضوئية، بمعنى: أن الشعاع الصادر منها والمنطلق بسرعة ٣٠٠.٠٠٠ كم فى الثانية لا يصل إلينا إلا بعد مليونى سنة، مما يدل على أننا لانعرف شيئاً عن هذه المجرة حتى الآن. فنحن نراها كما كانت فى الماضى، وربما

تكون قد انفجرت، أو اختفت فى الفضاء. وهذه الحقيقة محيرة إلى حد كبير، فنحن عندما ننظر إلى ماحولنا من نجوم أو مجرات، إنما نراها كما كانت فى الزمن الماضى، كذلك أقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية ويدعى «ألفاسنتورى» تفصلنا عنه نحو ٤,٣ سنة ضوئية، أى تفصلنا عنه ملايين من الكيلومترات وذكّرنا ذلك بالآية الكريمة ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة ٧٥، ٧٦).

ويتقدم العلم والمعرفة توصل الإنسان بفكره إلى نظرية خاصة بنشأة هذا الكون، وهى تنص على أن كل ما يحتويه هذا الكون من مجرات وغازات وسحب الغبار الكونى كانت ملتحمة معاً فى زمن مفرق فى القدم على هيئة كتلة مركزية شديدة التماسك والانضغاط، ثم انفجرت هذه الكتلة، وتناثرت شظاياها فى جميع الاتجاهات، ثم تحولت بمرور الزمن إلى المجرات الحالية التى يتكون كل منها من ملايين النجوم، وتعرف هذه النظرية باسم «الانفجار العظيم» وهى تتمشى مع المعنى المفهوم من الآية الكريمة ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنبياء ٣٠).

وتدل هذه النظرية على أن هذا الانفجار العظيم قد حدث منذ نحو ١٥,٠٠٠ ألف

مليون سنة على وجه التقريب، وأن هذه المجرات مازالت تندفع فى الفضاء بسرعات كبيرة جداً، مما يدل على أن الكون يتمدد ويتسع بمرور الزمن، وهذا المعنى نفسه الذى ورد فى الآية الكريمة ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الذاريات ٤٧)، ولكن هل يمتد ويستمر هذا الاتساع إلى الأبد، أم هل يتوقف هذا التمدد فى المستقبل عندما تبطئ سرعة المجرات وتبدأ عملية التجاذب بينها، فينكمش الكون مرة أخرى، ويوصف عندئذ بأنه كون مغلق.

ويعتقد بعض العلماء أن الكون يحتوى على قدر كبير من المادة، سواء منها المادة المضيئة التى توجد على هيئة سحب من الغازات والغبار الكونى، وهو مايكفى لحدوث التجاذب بين مكوناته وانكماشه مرة أخرى، وسيستمر هذا الانكماش مدة طويلة، وتقترب المجرات بعضها من بعض لتندمج معاً فى نهاية الأمر فى كتلة

مركزية واحدة ثم تعود إلى الانفجار مرة أخرى لتكون كوناً جديداً، ويذكر ذلك بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٤).

وقد وضع عالمان هما: «إدوارد نايرون» و «الكساندر فيلينكين» نظرية تفترض أن الكون عندما ينكمش سيصل إلى حجم متناه فى الصغر، لايزيد على حجم البروتون، ثم يختفى فجأة فى العدم، وطبقاً لنظرية «ميكانيكا الكم» سيظهر الكون من العدم "Out of nothingness" مرة أخرى ليتمدد بشكل نهائى مدة من الزمن، ويصعب تصور هذه النظرية، ولكنها تتمشى مع قوله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة ١١٧).

أ. د/ أحمد مدحت إسلام

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ١٣ / ٢٦٢ ٣٦٤

مراجع الاستزادة:

١ هل نحن وحدا فى هذا الكون، د. أحمد مدحت إسلام، مركز الأهرام للترجمة والشر، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠م

2- Cosmos, Carl sagan, Macdonald Futura, publishers Paulton House, Shepherdess Walk, London, N1 7LW (1981)

3 - Beginnings: The story of Origins of Mankind, Life, The Earth, The Universe, The Berkley publishing Group. 200 Madison Avenue, New york, Ny 10019 (1987)

الكونفوشيوسية

لغة : نسبة إلى «كونفوشيوس» . وهذا الاسم يتألف من لمطين: كونج. اسم القبيلة التي ينتمى إليها. وفوتس. ومعناه: الرئيس. أو الفيلسوف. فاسم كونفوتسيوس يعنى. رئيس كونج، أو فيلسوفها. أو حكيمها.

واصطلاحاً : تعاليم أخلاقية ودينية ظهرت فى القرن السادس قبل الميلاد على يد رجل يدعى كونفوشيوس. صارت فيما بعد مذهباً دينياً. وقد التزمته الصين كدين رسمى للدولة حتى أوائل القرن العشرين.

ولد «كونفوتسيوس» فى المقاطعة لصينية التى تسمى اليوم تانتونج فى عام ٥٥١ ق.م من أسرة عريقة. إذ كن أبوه ضابطاً فى الجيش، إلا أنه كان فقيراً، ومات وابنه «كونفوتسيوس» فى الثالثة من عمره. فاضطر الغلام إلى الاستعجال برعى الغنم عند أحد الأمراء ولما رأى الأمير جده واجتهاده أسند إليه إحدى الوظائف، فكان يقضى أوقاته فراغه فى دراسة الآداب القديمة والفلسفة والموسيقى.

وفى الثانية والعشرين من عمره أنشأ مدرسة ليلتقى فيها الشبان ذوو المواهب

الخاصة أصول الفلسفة الأخلاقية والسياسية. وبجانب عمله هذا كان يقوم بوظيفة المستشار السياسى لبعض الأمراء والولاة الذين كانوا ينتفعون بآرائه فى حل مصادفهم من مشكلات.

وفى سنة ٤٩٦ ق.م عين رئيساً للوزراء ولاية لو فأعدم المشاغبين من الوزراء ورجال اسياسة. وأدب اللصوص وقطاع الطرق. كما وضع مرفقة صارمة على التجار ليمنع الغش والاحتكار، ولكن حساده دسوا بينه وبين أمير لو فاضطر «كونفوشيوس» إلى ترك هذه الولاية. وأخذ يتنقل من إقليم إلى إقليم يعلم الشبان وينصح الولاة.

ولم يدع «كونفوشيوس» أنه نبي يوحى إليه. فقد كان مصلحاً أكثر منه رجل دين. احترم لأهله. وحرص على إقامة الشعائر والطقوس، وكانت عنايته متجهة إلى إصلاح النفس الإنسانية. وتكوين مجتمع سليم. قوامه المحبة والإخاء والعدل.

ويرتكز القانون الاخلاقى عنده على

اربع فضائل رئيسية هى -

١ - وجوب طاعة الوالد والخضوع له.

٢ - وجوب طاعة الحاكم والانقياد له.

٣ - على الأخ الأصغر أن يطيع أخاه الأكبر.

٤ - على الأصدقاء أن يخلصوا فى معاملة بعضهم بعضا .

وهذه الفضائل فى نظر «الكونفوشيوسيين» خالدة، ويجب على كل فرد فى المجتمع أن يتحلى بها باستمرار؛ لأن الاستمرار فى التحلى بالفضيلة هو نفسه جزء لا يتجزأ من الفضيلة.

التعليم عند «الكونفوشيوسيين» من أهم العوامل التى تجعل الأفراد يفهمون القانون الأخلاقى؛ ويسيرون عليه، ولذلك يجب أن يتعلم الأفراد آراء القدماء وحكمهم، وما ورد عنهم من قصص، وعليهم كذلك أن يطلعوا على مؤلفات الكونفوشيوسيين، حتى يلموا إلماما جيدا بأرائهم الفلسفية والدينية والسياسية.

عاش «كونفوشيوس» حوالى ثمانين عاما (توفى ٤٩٧ ق.م) قضاها فى نشر الفضائل، ومحاولة إصلاح المجتمع الصينى، ولم يكن له فى حياته تأثير كبير، إذ كان الناس يعتبرونه مصلحا اجتماعيا، لأنه كان ينادى بالتمسك بحكمة القدماء، ويدعو إلى إحياء التراث القديم، والسير على قواعده ومبادئه، وكان

يؤلف الكتب فى هذا المجال وينشر تعاليمه منتقلا من ولاية إلى أخرى، حتى أطلق عليه معاصروه اسم: «معلم الجنس البشرى».

وبعد قرون عدة من وفاته أعلنت الدولة - بناء على أسباب سياسية - أن تعاليمه مقدسة يجب الالتزام بها، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى عبادته، فأعلنت الدولة أن «الكونفوشيوسية» هى الدين الرسمى للدولة، فانتشرت دور عبادته فى كل المدن والقرى والنجوع الصينية، وتقدم فيها القرايين له فى صورة أضحية (ثيران، وأغنام، وخنازير)، وفى بعض الأحيان يقدم القرىان فى صورة أقمشة حريرية.

لم ينفرد «كونفوشيوس» بالعبادة عند العامة، بل يعبدون معه آلهتهم القديمة، فيقدمون القرابين لها ولقديسيهم المنتشرين فى أنحاء الصين.

وتتقسم مصادر «الكونفوشيوسية» إلى قسمين:

القسم الأول : كتب صينية قديمة قام «كونفوشيوس» بنقلها، ومن أهمها:

١ - كتاب الأغاني : ويحتوى على مئات الأغاني والقصائد الدينية.

٢ التاريخ : ويشتمل على الوثائق التاريخية لتاريخ الصين القديم.

٣ - كتاب التغيرات : وهو كتاب يعالج موضوع ظهور الأحداث الإنسانية.

القسم الثانى : مؤلفات كونفوشيوس،
ومن أهمها:

١ - الأخلاق السياسية : وهو يتضمن أقوالاً مختلفة لـ كونفوشيوس وتلاميذه. مع شرح لهذه الأقوال

٢ - الانسجام المركزى : وهو مأثورات مشروحة.

٣ - المنتخبات : ويطلق العلماء عليه اسم: «إنجيل كونفوشيوس»، لأنه يتضمن تلخيصاً وافياً لأقوال «كونفوشيوس» فى مختلف المناسبات على نحو ماسح لها تلاميد، وإن كان كثير من الحكم والامثال التى تضمنتها قد وضعت بغير ترتيب أو اقتطعت من المناسبة التى قيلت فيها.

ورغم أن نفوذ «الكونفوشيوسية» خضعت للتغير حسب الظروف المختلفة، إلا أنها احتفظت بقيمتها دائماً، ففى عصورها الأولى أنشئت المعابد باسم كونفوشيوس، كما أنشئت كليات لتدريس مبادئه، تمنح

الدرجات العلمية فيها، واعتبر الحصول على تلك الدرجات شرطاً لتولى الوظائف العامة.

وبدأ نجمها فى الأفول من الناحية السياسية والدينية فى أوائل القرن العشرين، فأُلغيت دراستها. ولم تعد شرطاً للوظائف وإن بقيت أساساً للحياة الخلقية - ولا سيما بعد سقوط الإمبراطورية وقيام الجمهورية فى عام ١٩١٢م. ومنذ ذلك الحين فإن الشباب التقدمى فى الصين يرى فى الـ «كونفوشيوسية» عقبة فى سبيل التقدم، لارتباطها بالملكية. وكذلك لما تدعو إليه من تقديس الآباء والمحافظة على التقاليد.

هذا وقد اختتمت الـ «كونفوشيوسية» فى الصين باستيلاء الشيوعيين على الحكم فى عام ١٩٤٩م، وإن كان بعض الباحثين يعتقدون أن روحها الأصيلة فى الشعب الصينى سوف تنجح فى تلوين شيوعية الصين بلونها الخاص، وتزحزحها عن بعض مبادئها، كما فعلت ذلك فى البوذية.

أ. د / محمد شامة

١ - لاديس واحايد الشرفة عثمان عيش القاهرة ١٩٦٣م
٢ - ديل امل وانجل لستهرستى محمد سيد كبرى، القاهرة، ١٩٦١م
٣ - كونفوشيوس النفس الصينى حسن نجاة سغار القاهرة ١٩٦٦م
٤ - ديان نعام الكرى حبيب سعيد

الكيمياء

وقد كانت أفكار الإغريق فى هذا المجال أفكاراً نظرية بحتة، ولكنها اندمجت مع معارف المصريين القدماء فى مدينة الإسكندرية، وعندما فتحها العرب عام (٦٤٢) ميلادية أطلق على هذه المعارف اسم «الخيميا» وهى اسم مشتق من «ال» العربية و«خيميا» Khemia هو الاسم الإغريقى لمصر.

وقد ساهم علماء العرب والمسلمين مساهمة كبيرة فى علم الكيمياء، ويرز منهم كثيرون مثل: جابر بن حيان، وأبى بكر الرازى وغيرهما، وترجمت أعمالهم إلى اللغات الأوروبية فى العصور الوسطى، وسمع منها الأوروبيون لأول مرة عن التجارب المقننة، وعن استخدام الميزان، وعن المنهج العلمى، وعن ابتكار الأنبيق المستخدم فى التقطير والتصفيد.

كما وصف العلماء العرب فى كتبهم ورسائلهم أصنافاً متعددة من الأدوات العملية التى ابتكروها، كما وصفوا عشرات من العمليات الكيميائية مثل: التحليل والتركيب والتنقية والتقطير، وقاموا بتحضير الأحماض المعدنية الثلاثة،

لغة: اسم صناعة، مثل السيمياء، قال الجوهري، هو عربى، وقال ابن سيده: «أحسبها أعجمية»، كما فى اللسان^(١).

واصطلاحاً: علم يختص بدراسة خواص المواد وتفاعلاتها.

ويتعذر علينا اليوم أن نسجل البداية الحقيقية لعلم الكيمياء، فقد كانت الكيمياء قديماً صناعة يتداولها الناس، وتقوم أساساً على الخبرة والمران، ولم تكن علماً قائماً بذاته، وقد زاول بعض الناس هذه الصناعة فى بعض الحضارات القديمة مثل حضارة الصين والفرس ومصر القديمة.

وكانت أغلب المحاولات التى قام بها أهل هذه البلاد تتصل بالبحث عما سُمى «بحجر الفلاسفة» وكان من المعتقد أن هذا الحجر - إن وجد - له القدرة على تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نبيلة مثل الفضة والذهب، بالإضافة إلى قدرته على شفاء الأمراض والعلل؛ ولذلك كان يطلق عليه أحياناً اسم «الإكسير».

ولقد أدت هذه المحاولات إلى اكتشاف بعض أسرار الكيمياء وأساليبها، خاصة فى مصر القديمة، فعرفت بعض طرق الدباغة، وصناعة الأصباغ ومواد التحنيط وغيرها.

وحمض الطرطير، وحمض الاترج،
وغيرها .

وقد تقدم علم الكيمياء بعد ذلك تقدما
كبير ، واسهت الكيمياء في كثير من
المجالات. فازدهرت صناعة الأدوية
والاصبغ، وصناعة الحمصيات الزراعية،

ومبيدات الحشرات، وابتكرت الألياف
الصناعية، وغيرها من المركبات التي ساعدت
البشرية، وأدت إلى الوصول إلى المستوى
الحضارى الذى نعرفه اليوم.

أ. د أحمد مدحت إسلام

١ - سبيل العرب إلى مصر - د. صابر بيروت د. ١٥ ٢٣٢

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ العرب لعقبي د. عبد رزق طوبس

٢ - تاريخ نجد عبد السلام

٣ - استعمار نفوذ معاصرة د. حمزة فواز بشا

كيمياء السعادة

جواهر الملائكة، وفى الأرض قلوب الأولياء العارفين.

فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة، فقد أخطأ الطريق، ويكون عمله شبيهاً بالدينار البهرج (المزيف)، فيظن فى نفسه أنه غنى وهو مفلس فى القيامة، كما قال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق ٢٢).

ومن رحمة الله تعالى بعباده، أنه أرسل إليهم آلاف الأنبياء والرسل: كي يعلموا الناس «نسخة الكيمياء»، وكيف يجعلون القلب فى كُور المجاهدة؛ ليظهر من الأخلاق المذمومة، ويتوجه إلى طرق الصفاء، كما قال المولى عز وجل:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة ٢).

أى يطهرهم من الأخلاق المذمومة، ومن صفات البهائم، ويجعل صفات الملائكة لباسهم وحليتهم، وهذا هو مفهوم كيمياء السعادة.

ومقصود هذه الكيمياء : هو أن كل ما كان من صفات النقص يتعزى العبد منه وكل ما يكون من صفات الكمال يلبسه.

اصطلاحاً : الكيمياء علم يختص ببحث خواص الأجسام، وتغيرات بنائها الداخلية بتأثير العوامل الطبيعية.

والكيميائى: هو المنسوب إلى الكيمياء.

والكيمياء الفيزيائية: علم تطبق فيه قوانين الفيزياء على خواص الأجسام وتغيراتها.

والنظرية الكيميائية الفيزيائية فى علم الحياة:

هى القول بأن جميع ظواهر الحياة ترجع إلى ظواهر فيزيائية وكيميائية معقدة.

وكيمياء العوام: هى استبدال المتاع الأخرى الباقي، بالحطام الدنيوى الفانى.

وكيمياء الخواص: تخصيص القلب عن الكون باستثثار المكون^(١).

كيمياء السعادة: تهذيب النفس: باجتنب الرذائل وتزكيتها عنها، واكتساب الفضائل وتحليتها بها^(٢).

وسوف نتوسع قليلاً فى كيمياء السعادة، من خلال ما كتبه الإمام الغزالى (المتوفى ٥٠٥هـ) فى رسالته الصغيرة «كيمياء السعادة»^(٣).

يرى الإمام الغزالى أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام، وإنما تكون فى خزائن الملوك.

أما كيمياء السعادة فإنها لا تكون إلا فى خزائن الله سبحانه وتعالى: ففى السماء

وسرُّ هذه الكيمياء أن يرجع العبد من الدنيا إلى الله تعالى، كما قال: ﴿وَتَبْتَِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (المزمل ٨).

ولا تتحقق هذه الكيمياء إلا بمعرفة الله عز وجل. ومفتاح هذه لمعرفة هو معرفة الإنسان نفسه: لأن نفسه أقرب شيء إليه: فمن عرف نفسه فقد عرف ربه.

قال الله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت ٥٣).

ومن قال: إني أعرف نفسي، فإنما يعرف الجسم الظاهر، دون أن يعرف الباطن الذي يجمع صفات متعددة، منها صفات البهائم، وصفات السباع، وصفات الملائكة.

فالروح حقيقة جوهر الإنسان، وغيرها غريب منه، وعارضة عنده، ولكل واحد مما سبق سعادة خاصة:

فسعادة البهائم في الأكل والشرب والنوم والنكاح، وسعادة السباع في الضرب والفتك، وسعادة الشياطين في المكر والشر والحيل، فمن كان من هؤلاء فليشتغل بما اشتغلوا به.

أما سعادة الملائكة فإنها في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية، وليس للغضب والشهوة إليهم طريق. فمن كان من جوهر الملائكة، فليجتهد في معرفة أصله، حتى

يعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية، ويبلغ إلى متاهدة الجلال والجمال، ويخلص نفسه من قيد الشهوة والغضب. فمن لم يعرف هذه المعاني فنصيبه من القشور: لأن الحق عنه محجوب.

ومما تجب معرفته، أن نفس الإنسان من شيتين:

الأول القلب، والثاني النفس أو الروح. والنفس هو القلب الذي يعرفه الإنسان بعين البطن. وهو حقيقة الإنسان وأصله. ولهذا غلط من ظن أن الروح قديم، أو أنه عرض أو جسم.

وتمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء:

قوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العلم. فيحتاج أن يكون أمرها متوسطا: لئلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك، أو تزيد قوة الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك. فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دلّ على طريق الهداية، وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتل، وإذا نقص ذهبت الغيرة والحمية في الدين والدنيا. وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة.

وكذلك الشهوة إذا زادت كان الفسق والفجور، وإن نقصت كان العجز والفتور، وإذا توسطت كانت العفة والقناعة والرضا.

أ. د. عبد اللطيف محمد العبد

١ المعجم الفلسفي - جميل صليبا ٢٥٤ ص ١ - ١٩٦٣ م - دار مكتب الندى - بيروت

٢ التعريف الجرحدي ص ١٦ - ١٩٢٨ م - حبي بنغازة

٣ كيمياء سعادة - عيسى سرور ص ١١ - ٩٥ صم مجموعة يعقوب - ٢ صمد من لصلل ومعه كيمياء أسعاده ولقواعد لعشرة والأدب في دين - تعليق وتصحيح / محمد محمد حابر، من عماء لأهر شريف - دون تاريخ - نشر مكتبة لحدي بنغازة

اللاأدرية

لا يحس طعم الأشياء في فمه على حقيقتها،
وهكذا .

(ب) ثم شكَّكوا في البديهيّات، بسبب
اختلاف الآراء، واعتراض العقلاء حولها .
وكلهم يجزم بصواب رأيه، وبطلان أقوال
مخالفيه فكيف تكون على يقين من صدق
بعضها دون بعضها الآخر؟.

(ج) وإذا وقع الشك في الحسيّات
والبديهيّات فإن ما يتركب منهما من
المقدمات، وما ينبني عليهما من الأدلة
النظرية يتطرق إليه الشك وحينئذ «لا وثوق
بالعيان، ولا رجحان للبيان، فوجب
التوقف»^(٢).

وهذا هو موقف اللاأدرية القائلين بالتوقف
في وجود كل شيء وعلمه، وهم - بموقفهم
القائم على الشك - عاجزون عن التوصل إلى
علم، أو إعطاء حكم، أو التوصل إلى يقين.
وهو موقف هدام، يلغى المعرفة، ويبطل
الحقائق، ويناقض الفطرة السليمة ويهدر
قيمة العقل، ودوره في الفهم والاستنباط
والكشف عن المجهول، وتصحيح أخطاء
الحواس، بل أخطاء العقل نفسه.

وقد حاول المفكرون - قديما وحديثا - أن
يظهروا خطأ هذا الموقف اللاأدرى، وأن
يبطلوا أسسه، واجتهدوا في أن يلزموا

لغة : درى الشيء وبه أى علمه (كما في
اللسان)^(١).

واصطلاحا : مذهب فلسفى تقول به
فرقة من الفرق السوفسطائية وقد ظهرت
السوفسطائية في الفكر اليونانى السابق على
سقراط وبرع هؤلاء في الجدل والمغالطة،
وعارضوا المذاهب الفلسفية والمبادئ الخلقية،
وضربوا بعضها ببعض، وجادلوا في أن هناك
حقا وباطلا، وخيرا وشرا، وصوابا وخطأ،
وقالوا : إن الإنسان هو مقياس كل شيء، فهو
مقياس النفع والضرر، والخير والشر والعدل
والظلم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد شيء،
وأنه إذا وجد شيء فالإنسان قاصر عن
إدراكه. وإذا افترضنا أن إنسانا أدركه فإنه
لن يستطيع إبلاغه لغيره من الناس.

وهكذا أثار السوفسطائيون الشكوك حول
المعرفة وأسسها، وجعلوا الوصول إلى
الحقائق واليقين أمرا عسيرا أو متعذرا .

(أ) وقد شكك السوفسطائيون في
الحسيّات، بسبب أخطاء الحواس فالأحول
قد يرى الواحد اثنين ، والعين ترى المتحرك -
كالظل - ساكنا، وراكب السفينة يراها ساكنة،
على حين يرى الشاطئ متحركا. والوجه يرى
في المرآة طويلا وعريضا ومُعَوَّجًا بحسب
شكل المرآة. والنائم يرى في نومه ما يجزم
به، مثلما يجزم بما يراه في يقظته، والمريض

أصحابه بأن الإنسان لا يمكن أن يخلو -
تماماً - من التسليم بوجود بعض الحقائق ،
وقد قطعوا هم أنفسهم ببطلان البديهيات
والحسيات ، ولم يشكوا في ذلك - وهم -
بذلك - يناقضون أنفسهم - وكان مما قيل
لإبطال رأيهم «قولكم: إنه لا حقيقة للأشياء:
حق هو أم باطل؟ فإن قالوا: هو حق أثبتوا
حقيقته ما. وإن قالوا ليس هو حقاً أقرُّوا
ببطلان قولهم، وكفوا خصومهم أمرهم»^(١).

وقد خشي المفكرون الإسلاميون من تفشى
هذا الموقف اللادري الذي انتقل إلى الثقافة
العربية الإسلامية. ضمن ما نقل في حركة
الترجمة من ثقافات الأمم الأخرى. ولاسيما
الثقافة اليونانية. وقد وقفوا لهذا الاتجاه.
وحادلوا أصحابه. بسبب ما يمكن أن يترتب
عليه من آثار ضارة بالعلم والمعرفة والعقيدة
لإسلامية. لأن إنكار الحقائق جُملةً. والتوقف
في قبريها ، سوف يكون سبيلاً إلى إنكار
حقائق الوحي التي جاء بها الأنبياء عليهم
السلام. ولذلك جعلوا إثبات الحقائق والعلوم
على الخصوص والعموم من أول الأصول التي

يجب الإيمان بها. على عكس ما يقول
السوفسطائيون، وقد وصفهم عبدالقاهر
البغدادي بالكفر، بسبب موقفهم المعاند
لموجبات العقول^(٢).

وقد لاحظ بعض المخالفين لهم أن رأيهم
فيه مكابرة للحس والعقل^(٣) ومن شأن ذلك
أن يجعل الجدل معهم ليس مضمون النتائج،
ومن ثم فلا جدوى من مناظرتهم . وفي ذلك
يقول عضد الدين الإيجي «والمناظرة معهم قد
منعها المحققون: لأنها لإفادة المجهول
بالمعلوم... والخصم لا يعترف بمعلوم حتى
يثبت به مجهول، فالاشتغال به التزام
لمذهبهم. بل الطريق معهم أن تُعَدَّ عليهم
أمور، لأبد لهم من الاعتراف بثبوتها ، حتى
يظهر عنادهم. مثل: أنك هل تميز بين الألم
واللذة، أو بين دخول النار والماء، أو بين
مذهبك وما ينقضك. فإن أبوا إلا الإصرار
أوجعوا ضرباً، وأصلوا ناراً، أو يعترفوا بالألم،
وهو من الحسيات. وبالفارق بينه وبين اللذة،
وهو من البديهيات»^(٤).

أ. د/ عبدالحميد مذكور

١ - سنن العرب صفة - ١ - معارف مادة (دري)

٢ - كتاب إصلاحات الفسور ٣ / ١٧٢ ، ١٧٣

٣ - فصل في حرم ٨ / ١

٤ - الفرق بين الفرق ص ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٥٤

٥ - فصل ٨ / ١

٦ - موقف الإيجي ص ٢١

مراجع الاستزادة

- تاريخ الفلسفة ليويسية بلاس. يوسف كرم لجنة التأليف والترجمة والنشر ط ٥ / ١٩٦٦ م

- الفرق بين الفرق لعبد الحميد مذكور ط ١ / ١٩٧٢ م

- فصل في مثل و لاخو و نسو لاني محمد عني س احمد س حرم (و بهامشه المل وائل للشرستانى) المطبعة الأديبة - مصر ١٣١٧ هـ الجزء

كتاب صمد لاني - مؤر محمد علي الفاروقى التياوى. بحق د/ لطفي عبدالعديع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثالث ١٩٧٢ م

١٠ - مع في ت - مؤر محمد لاني عبد الرحمن الأحمى تصوير عالم الكتب بيروت

اللامتناهى

الوجود. وهو الوجود بالقوة، بمعنى أن الأعداد تتأتى أى تتزايد، فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزاد»^(٣)

والموجود اللامتناهى هو الله، وهو عند «ديكارت» مرادف للموجود الكامل، وإذا كان الإنسان وهو الموجود الناقص لا يستطيع أن يخلق بنفسه فكرة الموجود الكامل، ولا أن يستمدّها من العدم، كان لابد من أن يكون هناك موجود لا متناهٍ كامل يطبع هذه الفكرة على نفس كل إنسان، وهذا الموجود اللامتناهى «هو الله»

واللامتناهى فى العظم ما هو أكبر من كل مقدار معلوم، ويستعمل فى المقادير المتغيرة أو فى الأعداد التى لا حد لها ولا نهاية لزيادتها.

واللامتناهى فى الصغر ما هو أصغر من كل مقدار معلوم، ويطلق على كل مقدار متغير، حده ونهايته الصفر.

وحساب اللامتناهيات الصغرى هو الحساب الذى اخترعه ليبيز ونيوتن، وهو الذى يتضمن جميع العمليات الرياضية المتعلقة بإيجاد علاقات بين المقادير بواسطة كميات لا متناهية فى الصغر، وينقسم إلى:

(أ) حساب التفاضل.

(ب) حساب التكامل.^(٤)

(هيئة التحرير)

لغة : النهاية غاية كل شيء وآخره. حيث ينتهى إليه الشيء، وتناهى الشيء: بلغ نهايته، وفى الحديث «ذكر سدره المنتهى»: أى ينتهى ويبلغ بالوصول إليها، وأنهيت إليه الكتاب والرسالة: أوصلته إليه.^(١)

واصطلاحاً : هو ما لا حدَّ ولا نهاية له.

والفرق بينه وبين اللامحدود، أن اللامحدود هو الذى لا يمكن أن يرسم له حدود بالفعل، وإن كانت له حدود ممكنة، على حين أن اللامتناهى هو الذى لا حدود له على الإطلاق.

واللامتناهى يكون بحسب الكم أو بحسب الكيف، فاللامتناهى كمًّا: هو ما يدل على عظم أكبر من كل عظم ممكن، كالعدد اللامتناهى، أما المتناهى كيفًّا: فهو الذى يدل على الصفات التى يتصف الموجود الكامل بها، كالصفات الإلهية فهى لا متناهية.

واللامتناهى إما موجود بالفعل وهو اللامتناهى المطلق أو «اللامتناهى الإيجابى» وهو مرادف للكامل، وإما موجود بالقوة وهو اللامتناهى النسبى أو «اللامتناهى السلبى» وهو مرادف للامحدود.

يقول ابن سينا: «ما لا نهاية له هو كمٌّ: أى أجزاءه أخذت، وجدت منه شيئاً خارجاً عنه غير مكرر»^(٢) ويقول: «إن العدد لا يتناهى، والحركات لا تتناهى، بل لها ضرب من

١- لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت، ١٥/٢٤٣-٣٤٥ وأطر ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوى ٤/٤٥٤

٢- رسالة الحدود لاس سينا ص ٩٢

٣- النجدة ص ٢٠٣ ٢٠٤

٤- المعجم الفلسفى د/ حميل صليبا ٢/٢٧١ ٢٧٣

اللاهوت

ترجمت إلى العربية بـ «اللاهوت» أو الإلهيات. على غير قياس.

وقد اهتم الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض بقضية الألوهية، إذ احتلت المركز الأول في تفكيره على امتداد التاريخ الإنساني، فكان الإله تساغله من زوايا متعددة، باعتبار داته، أو باعتبار علاقته بال مخلوقات كخالق، وكذا باعتبار علاقته بالإنسان، أو علاقة الإنسان به، فتصوره بصور شتى، لأنه لم يره بعينه، وإنما آمن بوجوده وتوجه إليه بالعبادة بأدلة متنوعة: بباعث الخوف، أو الرجاء، أو بالظواهر الكونية والإنسانية، وآمن بمعتقدات متعددة، وصلت إلى حد الاعتقاد بتعدد الآلهة، وأنهم يتوحدون، ويتناكحون، وأن أشكالهم وهيئاتهم تشبههم، وأنهم يرتدون ملابس مثلهم، ويتحدثون بلغتهم ومن هنا نشأ - في مجال البحث الفلسفي في الألوهية - ما أطلق عليه مشكلة تصور الإله في الدين :

غير أن الأديان السماوية - وعلى رأسها الإسلام، وضحت للإنسان مفهوم «الإله» بأنه - لأول، والآخر، والخالق وغير ذلك من الصفات التي تصور الله غنياً بنفسه.

لغة : إله بالله - إلهة، واسوهة، وألوهية - عبد، ومنه قرأ ابن عباس رضى الله عنهما . «ويزدرك وألهتك» (الاعراف ١٢٧). بكسر الهمزة، ي وعبادت. ومنه قولنا: الله واصله. إله، فهو فعال، بمعنى مفعول، لأنه مألوه، أى معبود، وكل ما تخذ من دونه إله عند متخذه، والجمع: الهة، والآلهة الأصنام سموها بذلك لاعتقاد العابدين أن العبادة تحق لهم، واسماؤهم تتبع اعتقاداتهم، لا ما عليه الشيء فى نفسه.

واصطلاحاً : الألوهية، والالاهية، ولإلهية والألوهية والإلهانية كون، أو صفة الذات الإلهية، والإلهيات: علم يبحث عن الله وما يتعلق به تعالى، وهى ترجمة لكلمة "Theolog"، وهى مأخوذة من الكلمة اليونانية القديمة "Theologia" وهى مركبة من مقطعين "Theo" ومعناها: الله، و "logia" ومعناها: علم، فكانت الكلمة مقطعيها تطلق عند قدماء اليونانيين ويراد بها: علم الآلهة، وما يتعلق بالألوهية، وعندما انتقلت إلى اللغات الأوروبية أصبح معناها: تعاليم الله، أو علم العقائد الإلهية، تم

أبدى واسع القدرة والمعرفة محيطاً بكل شيء، وأنه الحق وحده، وهو المحيى والمميت والمبدئ والمعيد إلى غير ذلك من النعوت التى تبين أنه الخالق المطلق، المدبر الحكيم، الملك الذى لا قوة ولا سلطان غير سلطانه فى الوجود، ومع ذلك فهو الرحمن الرحيم، والغافر والغفور والرازق والمعطى... وغير ذلك من الأوصاف التى تدل على أن صلة احتياج تربط العبد بربه؛ فالعبد محتاج إلى عفوه وتدبيره، والله هو الرقيب والحسيب عليه، المهيمن على عباده جميعاً، يعينهم ويهديهم، فهو مصدر الرزق بأوسع معانيه.

فالله بأوصافه كلها، سواء كانت متعلقة بذاته، أو بصلته بمخلوقاته، أو كانت مبينة لعلاقته بالإنسان، وعلاقة الإنسان به - هو موضوع علم «الألوهية» أو علم «اللاهوت» كما جاء فى ترجمة الكلمة اليونانية الأصل: Theologie ويطلق على هذا العلم فى مجال الدراسات الإسلامية: علم العقيدة أو الإلهيات، فى مقابل القسمين الآخرين: النبوات والسمعيات التى يتكون منها جميعها - الإلهيات والنبوات والسمعيات. علم التوحيد.

أ.د/محمد شامة

مراجع الاستزادة :

- ١ - الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى محمد البهى القاهرة، ط ٥ - ١٩٧٢م
- ٢ - رسالة فى اللاهوت والسياسة سبينوزا ترجمة حسن حنفى. القاهرة ١٩٧١م.
- ٣ - بحوث فى علم الأديان المقارن. محمد شامة. القاهرة ١٩٧٢م
- ٤ - لسان العرب. لابن منظور.

اللغة

لغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه كما فى 'الوسيط' .

واصطلاحاً : اسعة مطلقاً : نظام رمزى عرفى من الاصوات الصادرة عن جهاز النطق لطبعى للإنسان . يعبر إرادياً مع ما يصاحبه أو يلائسه عن غرض أو حال . تنسق هذه الاصوات فى سلاسل من المفردات واتركيب والجمل التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدلولاتها من الأعيان والمعانى والأفكار المجردة والأحداث والأحوال . ويتم هذا وفق ضوابط خاصة تتفاوت من مجتمع لغوى لآخر .

ويشمل الحد السابق للغة ما يسمى لهجة أيأ كان التصنيف الذى ينظمه اللهجات . لغوياً أو اجتماعياً أو إقليمياً . فهذه جميعاً واحدة بالحقيقة متعددة بالاعتبار .

ولقد استخدم الإنسان - ومازال - وسائل متنوعة للتعبير والتفاهم غير اللغة . وأصبح بعض هذه الوسائل عرْفياً مصطلحاً عليه كنظم . الإشارة للصم والبكم . وإشارات الصوتية . والصوْبَة . وإيقاع الطبول . والموسيقا . والصمير . والرقص . وإيقاد النيران والرسم . والرموز العلمية المحددة لعلم ما .

وَدرك من قديم أن للكائنات الأخرى وسائلها فى الاتصال وإظهار الرغبات . وإطلاق 'اللغة' على بعض هذه الوسائل ضرب من التوسع والمجاز . لا أنه لغة حقيقية . والتابت إلى الآن أن اللغة خاصة إنسانية . لا يشاركه فيها غيره من المخلوقات . والدراسات التى تمت على وسائل الاتصال لدى لحيوان والطيْر والحشرات . لاسيما لسمبَنْزى . والدلفين . والنحل . وموازنتها بلغة الطفل . وموازنة مستوى ذكائها بذكائه انتهت إلى النتيجة السابقة .

ثم لغة المخلوقات غير المنظورة من الملائكة والجن فلا نعلم شيئاً عن حقيقتها . والظاهر من أخبار الكتب السماوية أنهم يخاطبون كلاً من البشر بما يتكلم به عينه . وأن ذلك منهم يصدر عن قدرة خاصة زودهم بها سبحانه وتعالى .

وقد شغلت اللغة وقضاياها الإنسان منذ أقدم العهد به إلى الآن . لاسيما أصلها ومصدرها .

ويميل الجمهور من أتباع الديانات السماوية ومن يعوّلون على السماع إلى أن

اللغة منحة من الله للإنسان، صاحبت خلقه الأول فى غير هذا الكوكب، واستمرت معه حين هبط إلى هذه الأرض، وأنها كانت واحدة فى الأصل ثم اختلفت وتوعدت كما اختلف بنو الإنسان وانقسموا فى كثير من أمورهم على نحو ما نشهده الآن.

ويجنح كل فريق من هؤلاء إلى أن لغته كانت هى الأولى ذات الأصل الإلهى وأن لها من القداسة ما ليس لغيرها تبعاً لذلك.

ويميل العقليون إلى أن اللغة من صنع الإنسان وابتكاره، وأنها نشأت متأخرة عن وجوده الأول، وأن اللغات التى نعرفها الآن تطورات للغات سابقة تواضعت عليها الجماعات البشرية القديمة، ومن المحتمل أن تكون بدايتها محاكاة وتقليداً، أو مواضعة واصطلاحاً، ثم تعددت بعد ذلك.

أما الماديون الطبيعيون فقد فسروا نشأة اللغة وتنوعها بما فسروا به نشأة الإنسان وتنوعه، وحاولوا الرجوع باللغات المعروفة الآن إلى الصور الجرثومية الأولى التى ظهرت فيها، والكشف عن الحفريات اللغوية التى تصل مراحل تنوعها ورقياً، وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى.

ولم يمنع الإخفاق فى الوصول إلى نتيجة مقبولة فى هذه القضية، ولا إعلان كثير إخراجها من نطاق البحث العلمى من معاودة

النظر فيها، ومازالت أحدث الاتجاهات والنظريات فى دراسة اللغة تحاول الكشف عن الملكة أو الغريزة التى زود بها الإنسان، وبها كانت اللغة خاصة إنسانية.

وتحتفظ اللغة على تتابع العصور وتنوع الحضارات بقيمتها ومكانتها. فهى المظهر المادى للوجود الحقيقى للإنسان، فحين يفنى الأفراد وتندثر الجماعات لا يبقى منها ذو قيمة إلا ما حفظته اللغة.

وهى القوة الخفية التى تحرك الأفراد وتوجه المجتمعات، وتعى الحضارات، وبكلمة يسعد الإنسان أو يشقى، ويؤمن أو يكفر، ويلقى الثواب أو العقاب، وبالكلمات تقوم الأحكام، ويموج العالم أو يطمئن.

وقد حظيت اللغة بعناية الأمم والجماعات قديماً وحديثاً، لاسيما أصحاب الديانات والحضارات.

واكتشاف الكتابة لاسيما الصوتية من قبل الأمم القديمة فى مصر والصين والعراق وفينيقية دليل قاطع على إخضاعهم اللغة للدرس، وتمكنهم من تحليلها والوقوف على عناصرها، وإذا كانت معلوماتنا عن دراسات هؤلاء للغة غير كافية لمعرفة جوانبها وطبيعتها فإن ما وصلنا عن الهنود والإغريق والعرب وما أقاموه على اللغة من علوم يمثل أساساً ومعيناً تبنى عليه الدراسات المعاصرة.

ويتزود منه المحذون ، وتبات هذا الموروث مارال أرسخ من كشير من النظريات الحديثة التي تجاورها 'لبحث اللغوى سريعا على كتره ما طرح من هذه انطريات.

ومنذ أتيح للغريين الاطلاع على لغات الأمم والشعوب الأخرى: حية وبأداة. ازدادت مناهج البحث عمقا وإصاله وتنوعا. وطمحت إلى ان تضع منهجا و نظرية تحتوى اللغات جميعا لا تقتصر على شعبة أو لغة دون أخرى وتعاقبت تترى مقارنة تاريخية ووصفية وبنائية وتحويلية توليدية. وتعددت أسس هذه المناهج والنظريات ومنطقتها.

ومنذ أوائل القرن العشرين قوى الاتحاد إلى أن تكون دراسة اللغة علمية بحثة كما هو الشأن فى العلوم المادية التجريبية. وأن يقوم عليها علم مختصر بها، قابل للتفرع له ما لاي علم آخر من موضوع ومباحث وأهداف ومناهج. ويطبق ما تتبعه هذه العلوم من خطوات وأدوات. إحصاء وتصنيفا ووصفا وتحليلا وتجربة وستتاجا واستقامة بما يمكن من الاجهزة والآلات ، وتفردا فى المنهج الذى يستنبط من اللغة ذاتها. ويتمتع بالخصائص والسمات التى يتمتع بها أى

منهج لعلم مادی تجريبى من موضوعية واقتصاد وشمول وترباط ووضوح. إلى ضوابط وقوانين مستنبطة من موضوع الدراسة تلخص نتائجها وتفسر ظواهرها.

وقد اتجهت جهود اللغويين حقبة إلى الكشف عن اللغة الإنسانية الأولى. وهدفت - ومازالت - إلى وضع علم عام يصلح لدراسة اللغة أى لغة كما هو الشأن فى علوم الطبيعة. وشغل بعض الفلاسفة وأنصار الأخوة الإنسانية بالدعوة إلى لغة عالمية يتفاهم بها البشر جميعا، تذيب ما بينهم من فوارق وخلافات تسببت فى شقائهم. واصطنعت بعض هذه اللغات. ويتوقع كثيرون أن تؤدي مظاهر التقارب وإلغاء الحواجز بين البشر التى تشهد كثيرا منها الآن إلى ظهور هذه اللغة العالمية يوما ما.

وهكذا تبقى اللغة بداية ونهاية وما بينهما تحدى الفكر الإنسانى، وأساسا راسخا فى شقاء الإنسان وسعادته. وشطرا من وجوده لحسى والمعنوى لا تستقيه دونه الحياة.

أ.د / محمد أحمد خاطر

مراجع الاسرادة

١. مجل ٥ عم اسعة / محمد فصح صدار ثقافة عربة ١٩٨٣م

٢. در ساب عربة / سيد منصور تاشير صدار انشاد بقره ١٩٨٠م

لغة القرآن

توافر أسبابها، وقوة دواعيها، وماعداه غير متفق عليه ولا مسلم به ممن خاضوا فى قضية الإعجاز جميعا .

وهذا يسمح بتقرير أن كل عنصر من عناصر لغة القرآن الكريم مازال فى حاجة إلى بحث علمى دؤوب، يكشف عن أسباب امتيازها، ومظاهر سموه على نظيره فى لغة البشر ، وما تم فى هذه قديما وحديثا لا يفى بحق القرآن علينا .

٢ - نص القرآن على أنه بلسان عربى (النحل/١٠٣، الشعراء/١٩٥، الدخان/٥٨، الأحقاف/١٢) وأنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه (إبراهيم/٤)، واختلاف الآراء فى اشتغال القرآن على بعض كلمات من غير لغة العرب مشهور متعارف، ولا مانع من ذلك بحال ما، ودعوى أن كل مانسب إلى غير لغتهم مما فى القرآن أخذه غير العرب عنهم أو أنه من اتساق اللغات تحتاج إلى إثبات لم يقم دليله .

وفى حدود المعروف إلى الآن من أسس الدراسة اللغوية يتعين القول فى طائفة من الكلمات بأن أصولها غير عربية إلى أن يثبت

١ - البرهان الإيمانى على أن لغة القرآن الكريم هى مثل العربية الأعلى بل للغة العربية مطلقا حق صراح مقطوع به، بما أنه ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (السجدة ٢) وهذا من الوجهة الدينية مسلم ثابت لا لبس فيه ولا مراء .

وتبقى حجة علماء العربية لإثبات ذلك من طرق علومهم التى أداروها على لغة القرآن الكريم صيانة لها وذبا عنها فى حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، وإكمال ما مهد له الأوائل، حتى يصل الإقناع اللغوى إلى الاقتناع الدينى أو يقاربه .

إن التحدى والإعجاز والعجز عن المعارضة حقائق ثابتة واضحة، وقد أدرك العرب الأقحاح من ذوى اللسن والفصاحة إعجاز القرآن، ثم اختلف علماء العربية وغيرهم بعد فى وجه الإعجاز . وموطنه والمعجز منه، وقام علماء البلاغة فى ذلك بما قعد عنه غيرهم، غير أن جل كلامهم جاء مرسلا يفتقر إلى براهين قاطعة للجدل، كافية للإقناع .

والمتفق عليه فى هذا إثبات الإعجاز بعجز الفصحاء عن المعارضة على طول التحدى مع

غير ذلك. ولا يعارض هذا أنه بلسان عربي مبين.

وقد ذهب بعض العلماء من التابعين ومن بعدهم إلى أن ما جاء في القرآن من غير لغة العرب لا يخرج عن السنة الاقوام الذين أرسل إليهم محمد ﷺ ، وهذا إعراض في الدعوى يعارضه الواقع، وتفسير لاحاجة إليه، وتوسع لم تحسب نتائجه.

على أنه لا يصح التهافت في عزو كلمة قرآنية إلى لغة سامية سريانية أو عبرانية أو آرامية أو حبشية أو غيرها لاسيما ما يتصل بالأمور الدينية لا بعد علم يقطع اعذر، وثبت يبرئ الذمة، فالكلمات السامية تراث مشترك، والعربية أكثر أخواتها اتساعا ونموا واحتفاظا بالعناصر اللغوية القديمة، ولم تكن الرسائل الساموية مقطوعة عن العرب وبلادهم قبل موسى وعيسى عليهما السلام.

٣ - وفي الصحيح المتواتر من السنة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، والقاتلون بأن المراد بهذه الأحرف لغات سبع اختلفوا في تعيينها وفي خصوصية العدد، كما اختلف الذين حصروا ما وقع في القرآن من غير لغة قريش أو الحجاز في عدد هذه اللغات، وفي عزو بعض هذه الكلمات إلى لغة بعينها.

ومن الحق أن يقال: أنزل القرآن في

حملته بلسان قريش ثم الحجاز، ثم شذرات متفرقة، وكلمات متناثرة مفردة من لغات لعرب الأخرى، إلى نوادر استعملها العرب واصلها غير عربي.

ولقد ذهب جمهور المتقدمين إلى أن قريشا أفصح العرب لسانا، وأعلاهم بياناً، وأنهم الذين أنزل القرآن - أغلبه - بلفتهم، وقد كانوا في هذا المذهب على إرث صحيح من العلم، وقرب عهد يسلم لهم صحة الحكم، وهذا ما يشهد له القياس، وتظاهر على تأييده الأدلة من مختلف الجهات، ولا ينكر منها أنه أتيح للفتهم من أسباب العلو والسيادة والرقى ما لم يتح لغيرها من لغات العرب قبل نزول القرآن وبعده.

وقد نازع بعض المحدثين في أن لغة قريش أفصح لغات العرب، وبنوا ذلك على فروض لا برهان عليها إلا الحدس والتخمين والظن الواهن، وليس الخبر كالعيان. فكيف بظن أو حدس أو تخمين!!

كما نازع فريق من المستشرقين في أصالة الإعراب في العربية، وفتن بعض العرب بادعائهم، وهذا نزغ موجه إلى صميم لغة القرآن، ونزاعهم مدخول نقضه العدول من المستشرقين وغيرهم، وتدحض لغة القرآن الكريم وما قدر لها من حياطة وعناية وحفظ كل شبهة أو فرية في هذا الباب.

٤ جمهور ما فى القرآن واضح محكم جلى، وفيه متشابه حار فيه العلماء ، وفيه غريب ومشكل اجتهد العلماء فى الكشف عن المراد، وفيه عام وخاص ، ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وقد يدخل بعض هذه على بعض.

وفيه أبنية وكلمات مفردة لم تتكرر، وجمهرته على غير ذلك تتكرر الأبنية والكلمات فى سياقات متعددة مكونة صورة رائعة بديعة، ونسجاً محكماً قوياً من البيان السامى والبلاغة الرفيعة التى لا تجارى.

والظن أن ما فيه من غير الشائع بناء أو كلمة ، غريباً أو مشكلاً يشتمل على مادة لغوية ترجع إلى اللغة الأولى، ربما إلى ما قبل انشعاب الساميات، وربما إلى ما قبل انشعاب اللغات.

وما تزال هذه الأمور فى حاجة إلى دراسة أصيلة تتجاوز حكاية الآراء. وتصل ما توقف من جهود السلف فى دراسة لغة القرآن من جوانبها جميعاً.

إن الاختلاف فى حد الكلمة يجعل من الصعب الإفادة الصحيحة بعدد كلمات القرآن الكريم، أو التعديل على إحصاء بعض المتقدمين على الثقة ببذلهم أقصى الوسع فى الدقة والتحري، وخلاصة جهودهم فى هذه الناحية يلخصها السخاوى فى قوله: «ثم إنى

رايتهم قد اختلفوا فى عدد الكلمات والحروف ، فلم يحصل من ذلك حقيقة يقطع بها»^(١).

وتبلغ هذه الكلمات حسب ماتضمنه معجمان حديثان (١٣٧٤٥٨) ثمانياً وخمسين وأربعمئة كلمة وسبعاً وثلاثين ومائة ألف. تضمن معجم الألفاظ (٥٢٠١٥) كلمة ومعجم الأدوات والضمائر (٨٥٤٤٣) كلمة وقد فات هذا المعجم مواضع.

٥ - إن الشواهد على دهشة العرب عند سماعهم القرآن أجلّ من أن تدفع، والتسليم بأن القرآن الكريم أضفى على العربية حياة جديدة حقيقة قائمة لكن لم تظاهره دراسات تتقصى مظاهر هذا البعث الجديد، وتوليها من البحث ما هى جديرة به، وما كتب فى ذلك قديماً وحديثاً خطرات تحتاج إلى تعميق وإكمال.

وليست العربية بعد القرآن هى العربية قبله لفظاً ولا معنى. والنظر العارض فيما اشتملت عليه مصادر اللغة - معجمات وغيرها - من كلمات هجرت وماتت ورصد لأوزانها ودلالاتها، وفى تسلسل الحروف والحركات فى الكلمات ، وتتابع الكلمات فى الجمل، وترابط الجمل فى الخبر والقصة والحكم، والكشف عن تنسيق هذا كله ووقوعه فى مواقعه، وخصائصه فى السياق وأخذ

بعضه بحجز بعض وعلاقة ذلك بالمعنى يظهر مدى السمو الذى ارتقت إليه العربية فى القرآن وبه: عذوبة فى تلف الأصوات، وسلاسة فى صياغة الكلمات، وإحكاما فى رصف الجمل وعناصرها واستجماع كل عنصر أبغ أوضاعه ونسبها لسياق والمقام. وفى المعنى ما شئت وضوحا وثراء وجمالا وكمالا وجلالا. ونفخ دنت كله على العربية فى غير القرآن. وجملة الأغراض التى يسفر عنها تتبع العربية قبل القرآن فى المأثور من كلامهم شعرا ونثرا فى الخطب والوصايا والحكمة والوصف والحكاية وما إلى هذا لا تقاس بحال بما آل إليه أمرها فى القرآن الكريم وبه، وأين لغة قوامها ثقافة محدودة لقبائل بدوية متنافرة متناحرة. همها البحث عن الماء والمرعى وما يقيم الأود، وفخرها

بالغارة والسلب والأسر، عقائدها وثنية، تند البنات وتنتهك الحرمات من لغة هى قوام حضارة راقية خالدة لا تسامى، سعدت بها البشرية حقبة من الدهر، وهى مؤهلة للوفاء بحاجاتها وأسباب سعادتها إلى ما شاء الله.

٦ - وبعد فلست واجدا من كلام البشر منظومه ومنتوره ما يسلسل فى طرق الأداء الممكنة تحقيقا وترتيلا وتدويرا وحدرا تؤدة وإسراعا، على اختلاف المؤدين والسامعين، ثم تجد له من الخفة على اللسان والعذوبة فى الأذان، مؤانسة النفوس، وطمأننة القلوب، وراحة الأرواح ما أنت واجد للغة القرآن الكريم. فله هو ! ما أكرمه وأحكمه ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت ٤٢).

أ. د. محمد أحمد خاطر

١ - جمال القراء وكسان الأثر، - على بن محمد سبوى (٦٢٢هـ) تحقيق د/ على حسين بيوت ص ٢٣١، ١٩٨٧ - القاهرة ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م - مصر مكتبة التراث - مكة المكرمة
٢ - الإتيان فى علوم القرآن ١/ ١٩١ - ١٩٨ - سبط بن عبد الرحمن بن الكمان (٨٤٩ - ٩١١هـ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط (١) المشهد الحسينى ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م
٢ - مقدمة كتاب الجبلى - مجهول - فى مقدمتين فى علوم القرآن ص ٢٣١، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥٠ - نشر آرثر جمرى ط (٢) دار الصاوى - القاهرة - مكتبة الخابجى
مراجع الاستزادة:

١ - المعجم المفهرس للألفاظ القرآن - كريم - محمد فواد عبدالمعنى دار مطابع الشعب - القاهرة
٢ - معجم الأدوات والمصطلحات فى القرآن الكريم - نكتة المعجم المفهرس للألفاظ القرآن الكريم د/ سماعين أحمد عمارة، د/ عبدالحميد مصطفى السيد ط (١) مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨٦م

اللُّقْطَةُ

وجدت لقطة، فمن طلبها فدلوه علىّ : فإنه لا يضمن، ولو لم يُشهد فعند أبي حنيفة يُضمّن، ويجب عليه إذا أخذ اللقطة: ليردها إلى صاحبها وأشهد عليها رفع الأمر إلى القاضى.

ومدة بقاء اللقطة فى يد الملتقط بعد التعريف لها إذا كانت من الشيء النفيس فله سنة، أما إذا كانت من الشيء الدنى الذى قيمته فى حدود عشرة دراهم، لا ينقص من شهر، ولو مضى وقت التعريف، ولم يظهر صاحب اللقطة وكان الملتقط موسرا لا يحل له أن ينفقها على نفسه، ولكن يتصدق بها على الفقراء، وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه، وإن شاء يتصدق بها على الفقراء، فإن ظهر صاحب اللقطة ، فإن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها وإن شاء أخذ من المتصدق عليه، وإن شاء ضمّن الملتقط^(١).

وتدفع اللقطة إلى من يدعيها إذا أقام البيّنة، فإن ذكر علامات فيها فإن شاء الملتقط صدّقه، ودفعها إليه وإن شاء امتنع حتى يقيم البيّنة.

(هيئة التحرير)

لغة : هى الشيء الذى تجده ملقىً فتأخذه^(١).

وشرعا : أخذ مال محترم من مضيّعه؛ ليحفظه، أو ليمتلكه بعد التعريف^(٢).

حكمها : من ظفر بلقطة فى موات أو طريق، فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، عفاصها، ووكاءها، وجنسها ، وعددها ووزنها، ويحفظها فى حرز مثلها^(٣).

وللقطة أربعة أضرب:

الأول: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة وحكمه اشتراط التعريف.

الثانى: ما لا يبقى كالطعام والرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.

الثالث: ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب ، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه، وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.

الرابع: ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان.

وإذا أخذ الملتقط اللقطة فهلكت فى يده،

فإن أشهد عليها بأن قال للناس إنى

١ - المعجم الوسيط ط مجمع اللغة العربية ١٩٨٥ (ماده ل ق ط) (٨٦٧/٢)

٢ - كفاية الأحيار فى حل غاية الاختصار تقى الدين الحصنى ط، لشئون الدينية فطردت (٣/٢)

٣ - تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندى (٦١٠/٣) تحقيق د/ محمد زكى عبد نسر ط جامعة دمشق ط أولى ١٩٥٩م

٤ - اسباق (٦١٢/٣)

مراجع الاستزادة

١ - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكايسى دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦م

٢ - الفواكه الدواني أحمد انغراوى ط النابى الحلّى ط ثانية - ١٩٥٥م

٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين الرضى ط النابى الحلّى القاهرة

اللوح

لأعلى محفوظ من الزيادة والنقص
والتحريف والتبديل. ولا يجوز شرعاً أن
يسمى اللوح المحفوظ «بالنفس الكلية» ولا
بالعقل الأول، وغير ذلك مما هو تابع
لفلسفة الفيض، وهي غير إسلامية. هذا
ويجب الإيمان باللوح (المحفوظ) دون
الخوض في تعيين حقيقته دون نص
شرعى.

كذلك لا يجوز الاعتقاد بأن اللوح خلق
لضبط ما يخاف نسيانه فذلك أليق
بالبشر. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

د. / عبداللطيف محمد العبد

لغة : ما يكتب فيه، وهو كل صفحة
من خشب أو عظم أو ورق أو نحو ذلك.
وحمعه ألواح.

شرعاً : هو حسم مخنوق ورانى عظيم،
فوق اسماء الساعة. وقد كتب فيه انتم ما
كان، وما يكون إلى يوم القيامة وهو اللوح
المحفوظ وقد سُمى لوح القدر.

وقد وردت كلمة لوح في لقرآن الكريم
مرة واحدة في قوله عز وجل ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
مَجِيدٌ﴾ (٢١) في لوح محفوظ. (البروج
٢١-٢٢) ومعنى قرآن مجيد أى عظيم
كريم. هي لوح محفوظ : أى هو فى المبدأ

مراجع الاستدلال

- ١ - معجم لفسقى ر حمير ص ١٠٠ ر كتاب لفسقى ر ٩١٠ ص ٢٠٢
- ٢ - معجم ودير معجم ر عربى ر د لاج ص ١٠٠ ر عربى ر تعميم مصر ١٩٩٢ م
- ٣ - تفسير ر كنز ر ر حذر عربى ١٩٩٢ م - ١٩٨٨ م
- ٤ - صلاحيات الصوفى ر لفسقى ر محفوظ ر محمد كمال جعفر ر جنبه عامه لكتاب ر ١٩٨١ م
- ٥ - تعريف ر لفسقى ر لفسقى ر حذر ر سنة ١٩٢٠ م ص ١٦

اللؤلؤ (الجوهر)

فمنه المدحرج والمستدير والمستطيل
والمخروط وغير ذلك.

وأجود اللآلئ ذات شكل كروى براقعة
متلونة بألوان قوس قزح وخالية من العيوب
وعلى شيء من الشفافية، وغالبا ما يكون
اللؤلؤ أبيض أو قليل الصفرة أو الزرقة، وقد
يكون أصفر أو أحمر أو أخضر، وقد يكون
نصف شفاف أو قاتمًا، ونظرا لنعومته قد
يُخدش، وتؤثر الأحماض والعرق على اللؤلؤ،
وقد يتلف لطول الزمن.

وقد مهر اليابانيون فى صناعة تزريع
اللؤلؤ فى برنس الصدفة، ويكثر التحلى
باللؤلؤ المصطنع الذى يصنع من الزجاج.

أ.د/ حسن الباشا

قال تعالى: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ (الحج ٢٣). وقد ذكر أن
المراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يستبعد أن
يكون فى الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، وهو
ظاهر القرآن بل نصه.

ويطلق البعض على الجوهر اللؤلؤ، وقيل:
إن الكبير من اللؤلؤ يسمى درا والصغير لؤلؤًا.
ويتكوّن اللؤلؤ داخل الأصداف.

وتوجد مصائد اللؤلؤ بمحاذاة شواطئ
الهند وسيلان والخليج العربى والبحر الأحمر
واليابان وأستراليا وأمريكا وبعض جزر
المحيط الهادى وغيرها.

ويختلف اللؤلؤ من حيث الشكل والتسمية

مراجع الاستزادة:

١ - تفسير القرطبي

٢ - الأحجار لكريمة فى الفن والتاريخ عبد الرحمن زكى

٢ - لسان العرب ابن منظور

الماتريدية

صاحب تبصرة الأدلة، وهو كتاب ضخيم فى علم الكلام الماتريدى (جمع فيه ما جلّ من الدلائل فى المسائل الاعتقادية، وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة، وأبطل مذاهب خصومهم)^٢.

والماتريدية مثل الأشعرية من أنشط الشعب فى مدرسة أهل السنة والجماعة (ظهرت فى الوقت الذى ظهرت فيه الأشعرية أى بداية القرن الرابع الهجرى - وهما معاً وليدتا ظروف اجتماعية وفكرية واحدة ... وقد فصل بينهما المكان فكانت الأشعرية فى العراق والشام، ثم امتدت إلى مصر. وكانت الماتريدية فى سمرقند وما وراء النهر)^١.

قامت الماتريدية باراد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض، والجهمية والمشبّهة، وأصحاب الديانات الأخرى من سماوية أو وضعية، والتزمت فى ردها وعرضها للقضايا الكلامية بمنهج التوسط بين العقل والنقل.

ومع اتفاق الماتريدية مع الأشعرية فى المنهج، اتفقتا أيضاً فى أمهات المسائل الكلامية مثل: وجود الله، وصفاته تعالى، وجواز رؤيته فى الدنيا، وتحقيق الرؤية للمؤمنين فى الآخرة ... إلخ. إلا أنهما فى

اصطلاحاً : فرقة من فرق علم الكلام السنى، وتنسب لشيخها أبى منصور الماتريدى محمد بن محمد بن محمود المولود بماتريد، و ماتريد، - قرية من قرى سمرقند فى بلاد ما وراء نهر جيحور - فى رجب الاقوال سنة ٢٣٨هـ، والمتوفى سنة ٣٢٣هـ.

تلقى شيخ الماتريدية العلم على أكابر علماء المذهب الحنفى منهم: أبو نصر العياضى ونصر بن يحيى البلخى، ومحمد بن مقاتل الرازى.

وتلمذ عليه الكثير من أعلام الفرقة منهم: الحكيم لسمرقندى، و أبو الحسن الرستغفنى، وأبو محمد عبدالكريم لبرزدوى^٢. ألّف الماتريدى فى علم الكلام كتاب: التوحيد، ويشتمل على معظم الموضوعات الكلامية على مذهب الماتريدية. وكتاب المقالات، وورد على القرامطة، وبيان وهم المعتزلة ورد الأصول الخمسة للباهلى.

وله فى التفسير : تأويلات أهل السنة. وفى أصول الفقه كتاب: الحدال، ورد ماخذ الشرائع.

ومن أشهر أعلام الماتريدية أبى المعين ميمون بن محمد النسفى المتوفى سنة ٥٠٨هـ

نفس الوقت اختلفتا فى بعض المسائل: حيث ذهبت الماتريدية إلى أن صفات الأفعال كالتخليق، والترزيق، والإعطاء والمنع، صفات قديمة مثل صفات الذات، وأنها ترجع إلى صفة رئيسية قديمة، وهى صفة التكوين المأخوذة من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس ٨٢) يقول أبو المعين النسفى: (إن التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، كصفة العلم والقدرة.. فكان التكوين أزليا والمكوّن حادثا، كالقدرة.. كانت أزلية والمقدور حادثا) (٥).

بينما يقول الأشاعرة بحدوث صفات الأفعال، ومنها صفة التكوين، وترتب على القول بقديم صفة التكوين، القول بأن صفة القدرة ليست صفة تأثير، والتأثير الفعلى بمعنى الإيجاد والإعدام مرجعه لصفة التكوين.

بينما يقول الأشاعرة إن التكوين حادث،

وهو من متعلقات القدرة والتي هى أساس التأثير الفعلى.

والإيمان بالله يوجب به العقل قبل ورود الشرع، وبالتالي من لم تبلغه رسالة الرسل لا يعذر، لأنه عطل عقله بينما هو معذور عند الأشاعرة، لأن العقل لا يوجب شيئا قبل ورود الشرع. يقول سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (الإسراء ١٥).

ويقولون إن وعد الله ووعيده لا يتخلف، بينما يقول الأشاعرة بتخلف الوعيد دون الوعد. وكل أفعاله سبحانه يترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم تفضلا لا وجوبا بينما يقول الأشاعرة إن ترتب الحكمة فى أفعاله يكون على سبيل الجواز.

واختلفتا فى قضايا أخرى مثل: تحديد المراد بالقضاء والقدر، والتكليف بما لا يطاق، والحسن والقبح، وهل تستلزم الإرادة الإلهية الرضا والمحبة أم لا ... إلخ.

أ . د . محمد الأنور حامد عيسى

١ - الحواهر المصينة لمحيى الدين القرشى ١٣٠/٢ صعة المعارف النظامية بالهند والفوائد المهيبة لمحمد بن عبدالحى لىكوى ص ١٩٥، الحسينية القاهرة ١٣٢٤هـ، وتاج التراحم لرين الدين ابن قطوبغا ص ١٧٣ الثنى سعداد ١٩٦٢م

٢ - اطر المصدرين السابقين

٣ - كشف الطوبى ٣٣٧/١ تنصرة الأدلة لآلى المعين النسفى تحقيق د/محمد الأنور

٤ - فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق

٥ - تنصرة الأدلة ٣٣٩/١

مراجع الاستزادة :

١ - التوحيد لآلى منصور الماتريدى

٢ - نظم لفراند لعبدالرحيم بن على الشهير بشيخ راه

٣ - الروضة المهيبة لآلى عدة

٤ - تنصرة الأدلة لآلى المعين النسفى

المادة

فى قوة التجاذب بين الجزيئات فالتجاذب اقوى فى الأجسام الصلبة منه فى السوائل، وفى هذه أقسوى منه فى الغازات. وفى الحالات الثلاث لا يحدث تغير داخل جزيئات المادة ، بل تتغير فى وضعها وفى سرعتها فقط بخلاف التغيرات الكيميائية. وقد كشف العلماء عن حالة رابعة للمادة تسمى البلازما تتسأ عند درجة حرارة مرتفعة للغاية (٦ آلاف درجة مئوية) حيث تفقد النواة ترابطها مع الإلكترونات فتتحول الذرات إلى أيونات.

وتتحول المادة إلى طاقة كما فى التفاعلات النووية. ويفترض أنه يمكن للطاقة أيضا أن تتحول مادة إذا وصلت إلى مستويات غاية فى الارتفاع كما فى الأجهزة المسماة بمعجلات الجسيمات فائقة القدرة.

وتتغير المادة كيميائيا عند حدوث تغير فى مكونات الجزيء خلال عملية التفاعل الكيميائى.

وفى الأزمنة السابقة كان يعتقد أن المادة تتكون من أربعة عناصر فقط هى: النار والماء والتراب والهواء.

وتتقسم المواد أيضا إلى كائنات حية وجماد، ويختص علم الحيوان والنبات بدراسة الكائنات الحية كما يختص علم الفيزيكا بدراسة المواد عموما والقوى المؤثرة فيها، والطاقة المتولدة منها.

٢ - ويطلق لفظ المادة فى المنطق على

لغة : هى كل شيء يكون مسدا لغيره. ومادة اشياء أصوله وعناصره التى يتركب منها، وكما تطلق الكلمة على ما هو حسى فانها تطلق على المعنوى كما فى مادة البحث ومادة الكتاب، ومادة المعرفة هى المعطيات الحسية التى يتألف منها مضمون الفكر، ومادة الفن هى المعطيات التى يستمد منها الفن من تجربته.

واصطلاحا : ١ تطلق فى العلوم الطبيعية على كل ما تتكون منه الأجسام المادية. ويشغل حيزا من الفراغ. وهى تقابل الطاقة. وإن كانتا صورتين لشيء واحد. لكن الطاقة على خلاف المادة لا تتكون من أجسام مادية يمكن الامساك بها أو تشغل حيزا من الفراغ، وتضيف تعريفات المادة الأكثر دقة ان يكون لها وزن، ومرونة وعزم، وقصور.

وتتكون المادة من حسيمات صغيرة تسمى حزليات تكون فى حركة داخل الجسم.

والمادة فى الكيمياء إما عنصر وإما مركب، فالعنصر يتكون من نفس النوع من الذرات، وتتكون الذرات من حسيمات أصغر هى البروتونات الموجودة بالنواة، والنيوترونات الموجودة أيضا بالنواة، والإلكترونات التى تدور حول النواة.

وتوجد المادة فى ثلاث حالات أساسية هى: الحالة الغازية، والحالة السائلة، والحالة الصلبة، ويكمن الفرق بين كل حالة وأخرى

الحدود التى تتألف منها القضية، أو على القضايا التى يتألف منها القياس. مادة القضية فى المنطق هى الموضوع والمحمول اللذان تتألف منهما، أما صورتها فهى النسبة التى بين الموضوع والمحمول.. (وتنقسم بهذا الاعتبار إلى: كلية وجزئية، وموجبة وسالبة). ومادة القياس هى القضايا التى يتألف منها (الكبرى، والصغرى، والنتيجة)، أما صورته فهى شكله، وعلى سبيل المثال فإن قولنا: كل إنسان فان، وجبريل إنسان، فجبريل فان، قياس كاذب من حيث مادته، لأن صغراه (أى قضيته الصغرى) كاذبة، أما من حيث الصورة فهو قياس صحيح من الشكل الأول.

كان المناطقة القدامى يطلقون مصطلح المادة على حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح بها، وعندهم أن هذه الحالة منحصرة فى ثلاثة احتمالات: الوجوب والامتناع والإمكان. والفرق عندهم بين الجهة والمادة أن الجهة لفظ مصرح به يدل على الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، على حين أن المادة حالة للقضية فى ذاتها غير مصرح بها، وربما تخالفها.

٣ - وفى علم الأخلاق فإن المادة هى الفعل الذى يقوم به الفاعل بصرف النظر عن نيته وقصده، كالمرض الذى يعطى السم بدلا من العقار فهو لا يعد قاتلا إلا من حيث مادة الفعل، أما من حيث صورة الفعل فهو بريء من جريمة القتل.

٤ - وفى الفلسفة الأرسطية هى المعنى المقابل للصورة، ولها بهذا الاعتبار وجهان: الأول دلالتها على العناصر غير المعينة التى يمكن أن يتألف منها الشيء.. وهى إمكان محض، أو قوة مطلقة لا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة فيها.. أما الوجه الثانى فدلالتها على المعطيات الطبيعية والعقلية التى يعمل الفكر على إكمالها وإنضاجها فكل موضوع يقبل الكمال بانضمامه إلى غيره فهو مادة، وكل ما يتركب منه الشيء فهو مادة.

والمادة عند ديكارت مقابلة للصورة من جهة، والفكر أيضا من جهة أخرى، فأما التقابل بينها وبين الصورة فيرجع إلى أن الجسم مؤلف من شيئين: أحدهما شكله الهندسى وهو صورته، والآخر جوهره المشخص الفرد الموجود بالفعل وهو مادته. وأما التقابل بينها وبين الفكر فيرجع إلى أن المادة كتلة طبيعية ندركها بالحدس الحسى لوجودها خارج العقل، على حين أن الفكر شيء داخلى مجرد عن المادة وعن لواحقها ولذا قال ديكارت: إن المادة هى الامتداد.

ومنذ «كانت» تطلق المادة على معطيات التجربة الحسية من جهة ما هى مستقلة عن قوالب العقل، فمادتها الظاهرة عنصرها الحسى. أما صورتها فهى العلاقات التى تضبطها وتنظم حدوثها.

أ. د. محمد الجوادى

مراجع الاستزادة:

١ - معجم المصطلحات العلمية والفنية - مجمع اللغة العربية - القاهرة

٢ - المعجم الفلسفى - جميل صليبا

٣ - المنطق وفلسفة العلوم - نول موى - ترجمة د/مؤاد زكريا - القاهرة ١٩٦١م

٤ - حابر بن حيان وأثره فى الكيمياء - لعبد الحميد سماحة - بحث فى المؤتمر العربى الأول لحامعة الدول العربية - طبعة الإسكندرية ١٩٥٣م

الماسونية

والمسطرة، والمقص، والرافعة، والنجمة الخماسية، والأرقام ٢، ٥، ٧) وهى رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور. والوحدة الأساسية فى التنظيمات الماسونية هى المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلا، والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضوا. وتعقد المحافل اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما، يحضره المدربون والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، فى ورشات التجويد. ويفترض فى المشاركين فى الاجتماع أن يقبلوا بلباس معين فهم يضعون فى أيديهم قفازات بيضاء، ويزينون صدورهم بشريط عريض، ويربطون على صدورهم مآزر صغيرة، وقد يرتدون ثوبا أسود طويلا، أو بزة قاتمة اللون، أو سموكينج بحسب تقاليد محافلهم، وهى تقاليد فى غاية التعقيد والتنوع.

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى، ففى فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل رئيسية كبرى، وهى: محفل الشرق الكبير، ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطنى الفرنسى

تعددت الآراء حول معنى الماسونية. فبعضهم رأى أنها اصطلاح يعنى شعار الماسونية: (حرية - مساواة - إخاء - تعاون). وبعضهم يرى أنها تعنى (القوة الخفية). وآخرون يرون بهذا الاسم رمزا لأسماء مؤسسيها^(١). ويكاد الباحثون يجمعون على أنها هى جمعية البنائين الأحرار، التى وجدت منذ أقدم العصور فى مصر واليونان وفلسطين^(٢)، وذلك لأن كلمة (ماسونية) من الكلمة الإنجليزية Mason التى تكتب فى العربية خطأ (ماسون) لكن الخطأ شاع، وتعنى «البناء» ثم تضاف كلمة Free بمعنى حر، وتعنى : البناء الحر. وهناك بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة (حر) تجيء لتمييز الـ «فرى ميسون» أى «البناء الماهر» فى مقابل «البناء غير المدرب»^(٣).

واصطلاحا : تُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التى تمارس هذه التعاليم. والتى تضم البنائين الأحرار والبنائين المقبولين أو المنتسبين، أى الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء.

رموز الماسونية هى: (المثلث، والفرجار،

الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية،
ومحفل فرنسا الكبير للنساء.

قسم الجمعية : عندما يتقرر قبول طالب
للعضوية، يتقدم ليقسم قسم الجمعية الذى
يصبح بمقتضاه عضوا عاملا يؤدي واجبه
ويتحمل مسؤولياته. ونص القسم كالآتى:

أقسم بمهندس الكون الأعظم أننى لا
أفشى أسرار الماسونية ولا علاماتها وأقوالها،
ولا تعاليمها وعاداتها وأن أصونها مكتومة فى
صدرى إلى الأبد.

أقسم بمهندس الكون العظيم ألا أخون
عهد الجمعية وأسرارها لا بالإشارة ولا
بالكلام ولا بالحروف، وألا أكتب شيئا منها
ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصوير،
وأرضى إن حنثت فى قسمى أن تحرق شفتاى
بحديد ملتهب، وأن تُقطع يداى ويجز عُنقى،
وتُعلق جثتى فى محفل ماسونى ليراها طالب
آخر ليتعظ بها، ثم تحرق جثتى ويُذر رمادها
فى الهواء، لئلا يبقى أثر من جنائتى^(١).

فالماسونية جمعية سرية يهودية مرت
بمراحل عديدة تهمنا منها مرحلة القرن
الثامن عشر الذى شهد أول تأسيس منظم
على يد اليهودى (أحيرام أبيود) وضمت إليها
(هيردوس الثانى) عدو المسيحية فى ذلك
الوقت، وعقدت أول اجتماع لها عام ١٧٤٣م
وحضر هذا الاجتماع الملك (هيردوس)

ومستشاراه اليهوديان (أحيرام أبيود، وموآب
لافى) ثم تلا هذا الاجتماع اجتماعات أخرى،
وتعددت أوكار الماسونية فى كل مكان من
أوروبا باسم (الماسونية الزرقاء). وفى عام
١٧٧٠م اتصل عدد من اليهود المرابين (بآدم
وايزهاوبت) وكلفوه بمراجعة بروتوكولات
حكماء صهيون القديمة، وإعادة تنظيمها على
أسس حديثة لتخدم عقيدة الإلحاد. ثم قام
وايزهاوبت بدعم من حكماء صهيون بتنظيم
المحفل المكلف بقيادتها الذى كانت الخطوة
التالية له تأسيس المحفل الماسونى، والذى
عرف باسم محفل الشرق الأكبر، وأصبح
يستقطب كل الجمعيات الماسونية القديمة،
فى العالم ويسيرها إلى وجهة جديدة تخدم
اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن
قومى لهم، ثم صيانة هذا الوطن.

وفى القرن التاسع عشر والنصف الأول
من القرن العشرين الذى حدث فيه تطور
للفؤوذ اليهودى وتغلغل لسلطان اليهود عن
طريق الماسونية فى جميع الحكومات
الأوروبية والأمريكية، فالماسونية تجد مكانا
خصبا لدى الطائفة الإنجيلية، ويقول (ألفريد
ليلينتال) فى كتابه (ثمن إسرائيل): لقد لعب
العامل الدينى دورا هاما فى إقرار التقسيم
وخاصة لدى الطائفة الإنجيلية المستمدة
تعليمها عن التوراة، وكان هذا العامل من

جملة العوامل التي حملت إيرل بلفور، والجنرال سمطس على تأييد إقامة وطن قومي يهودى فى الأراضى المقدسة^(٥).

وفى سنة ١٧٧١م أعاد اليهود النظر فى تعاليم الماسونية ورموزها وغيروا فيها لتناسب الجو البروتستانتى فى بريطانيا والولايات المتحدة. وقد كشف المحفل الماسونى الأعظم فى بريطانيا عن بعض نواياه حين جعل من أهداف الماسونية:

١ - المحافظة على اليهودية.

٢ - محاربة الأديان بصورة عامة والكتلة بصورة خاصة.

٣ - بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب.

ثم بدأت اليهودية العالمية بمد الجمعيات الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكر، فيلبسون لكل عصر لبوسه الملائم. بل لهم طرق فى خداع الشعوب، إذا لمسوا فيهم الإحساس بخطر الماسونية، لأن غاية الماسونية تأسيس جمهوريات علمانية، تتخذ الوصولية والنفعية أساسا لاتحادها. كما جاء فى قرار المؤتمر الماسونى المنعقد فى باريس عام ١٩٠٠م.

وجاء فى قرار مؤتمر محافل الماسونية عام ١٨٨٤م: (يجب على الماسونيين الذين بيدهم زمام الأمور أن يأتوا بالماسونيين إلى

سدة الحكم، وأن يقربوهم من كراسيه، وأن يكثرُوا من عددهم فيه، وفى وسع الماسونى أن يكون مواطنا أو نائبا أو رئيسا بشرط أن يكون ماسونيا، وعليه أن يستلهم الأفكار الماسونية، ومهما علت مكانته الاجتماعية، فإنه يستوحى مذهبهُ من المحفل الماسونى لا من مكانته.

والماسونيون ليسوا كلهم على درجة واحدة ولكنهم على ثلاث درجات:

الأولى : التلميذ أو الصبى (المتحق أو المتدرب).

الثانية : زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق).

الثالثة : البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ فى الصنعة).

وأضيف إلى الدرجات الثلاث درجة أخرى أساسية هى «القوس المقدس الأعظم» وهناك فى بعض المحافل تصل إلى ثلاث وثلاثين درجة كما هو الحال فى الطقس الإسكتلندى القديم. وتصل أحيانا عدد الدرجات إلى بضعة آلاف^(٦).

الماسونية النسائية : يقول الدكتور «جان مينو»: وقد أنشئ للروتارى فرع نسائى عام ١٩٢٨م يسمى الجمعية الدولية للمتفائلات، Soroptimiste سوروبتمست.

ولاشك أن هذا النادى هو فرع ماسونى ثانٍ للحركة النسائية الروتارية غير فرع

سيّدات الروتارى باسم Inner wheel
«إينرويل» لم تورد كل الوثائق التى لدى شيئاً
عن تاريخه يمكن أن ننتفع به.

وفى إنجلترا: تأسست أول مدرسة
ماسونية للنساء، عرفت باسم «مدرسة بنات
الإخوة الماسونيين» برعاية «راسبينى»
ومساعدة العائلة الملوكية وخاصة «دوتش
أوف كيرلند» الذى دعيت باسمهم المدرسة
فيما بعد «مدرسة كيرلند الملوكية» ومازالت
باقية تمارس نشاطها تحت رعاية ملكة
إنجلترا. وقد عاد اسمها الأول «مدرسة
البنات الماسونية»^(٧).

وتعرف أندية الروتارى النسائية باسم
«الإنرويل» وهى خاصة بالنساء فوق ٢٨ سنة
أما اللاتى لم يبلغن هذا السن فيضمهن
تنظيم مختلط يعرف باسم «الروتراكت» أما
الشباب من الجنسين فى عمر المراهقة من
١٤ - ١٨ سنة فيضمهم تنظيم يسمى
«الانترآكت» وقد سمح مؤخراً بأن يضم هذا
التنظيم كافة الطلائع الصغيرة التى تبدأ
بعمر الحضانة أو المدرسة الابتدائية.

وأهم النوادى الماسونية (الروتارى -
والليونز - والكوائى - والإكستنتج) وغيرها.

(هيئة التحرير)

- ١ - اليهودية و الماسونية للشيوخ عبد الرحمن الدوسرى - ط دار السمة للنشر والتوزيع ١٩٩٤م - ص ٤٢ وما بعدها
- ٢ - مقارنة الأديان (اليهودية) د أحمد شلبى - طبعة مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط ٣ - ١٩٧٣م
- ٣ - الأيدي الخفية - عبد الوهاب المسيرى - طبعة الهيئة مهرجان القراءة للجميع سنة ٢٠٠١م
- ٤ - الماسونية مشاة ملك إسرائيل، محمد على الزغبى، مكتبة العرفان بيروت ١٩٥٦م
- ٥ - الحظر الصهيونى للأستاذ محمد خليفة التوى
- ٦ - أيدي الخفية
- ٧ - شرح فى حذار لروتارى - أبو إسلام أحمد - طبعة دار الاعتصام القاهرة

مراجع الاستزادة .

- ١ - الصهيونية العالمية، للأستاذ عباس العقاد
- ٢ - حظر لصهيونية عالمية على لإسلام والمسيحية عبدالله التل
- ٣ - اسرانيين والتلمود - للشيوخ إبراهيم خليل أحمد - طبعة دار المنار القاهرة

المانع

سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطاً، فهذا هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط. وأما المانع الذي يقتضى وجوده حكمة تخل بحكمة السبب، فكالدين فى الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الفنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين فى المال فضلاً يواسى به، هذا على قول من قال: إن الدين مانع.

فإنه إذا كان المالك مديناً بدين يستغفر نصاب الزكاة أو ينقصه، فإن الزكاة لا تجب عليه^(١).

١. د/ فرج السيد عنبر

اصطلاحاً : هو وصف ظاهر منضبط، يستلزم وجوده حكمة، تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب، كوجود الأبوة، فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب، لأن كون الأب سبباً لوجود الابن، يقتضى أن لا يصير الابن سبباً لعدمه.

وفى هذا المثال الذى أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله، لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل.

والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها فى بدن المصلى، أو ثوبه، فإنه

١ - إرشاد الفحول للشوكاني ٦٠/١ وما بعدها

مراجع الاستزادة

٢ - مجموع شرح الهدى ٢٤٦/٥

٢ - الأموال لأبى عبيد ص ٤٢٧

٣ - فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى ١٥٥/١ وما بعدها

المتشابه

السيوطي «رحمه الله» - «أفرده بالتصنيف، خلق: أولهم - فيما أحسب -: الكسائي، ونظمه على بن عبد الصمد السخاوي المتوفى سنة ٦٤٣ هـ في كتابه «هداية المرتاب في المتشابه من الكتاب»: وهي منظومة تعرف «بالسخاوية»، وألف في توجيهه الكرمانى في كتابه «البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبى عبد الله الرازى... وفي كتاب أسرار التنزيل المسمى: «قطف الأزهار في كشف الأسرار» الجم الغفير^(٢)

ثانيهما : أن يطلق المتشابه صفة مدح لجميع القرآن، ولفظ المتشابه بهذا المعنى هو الوارد في قوله تعالى ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ

الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (الزمر ٢٣)

أما تبين كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع القرآن، فإنه من الجلى أن صوغ مادة التشابه في هذه الآية على صورة التفاعل يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاء كلها يشبه بعضه بعضا على ما هو الكثير الغالب في صورة التفاعل.

وقد بين المفسرون الكمالات التي تتشابه فيها أبعاد الكتاب العزيز، ومن خير وأسد ما في المقام من عبارات عبارة الزمخشري، فقد قال في تفسير الآية «(ومتشابهها) مطلق في مشابهة بعضه بعضا، فكان متناولا لتشابه معانيه في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق، وتناسب الفاظه

لغة : أشبه الشيء الشيء : ماثله، وشابهه : أشبهه، تشابه الشيئان : أشبه كل منهما الآخر حتى التباسا، والمتشابه : النص القرآني يحتمل عدة معاني كما في الوسيط^(١).

واصطلاحاً : يطلق المتشابه، ويراد به عدة إطلاقات:

أحدها : وهو ما لم يأت في القرآن بلفظه البتة؛ ما يقصده علماء القرآن من وقوع النظم الواحد على صور شتى، وتتشابه في أمور، وتختلف في أخرى، ومن ثم يطلقون عليه متشابه النظم، أو متشابه اللفظ، قال الزركشى: «ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرف في الكلام، وإتيانه على ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرراً^(٣). ومن أمثلة ذلك

قوله تعالى ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ (البقرة ٤٨) مع قوله ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ (البقرة ١٢٣) وقد عني بتوجيه هذا اللون من نظم القرآن قلة من المفسرين في تفاسيرهم، ومنهم: شهاب الدين محمود الألوسي في تفسيره المعروف بروح المعاني، وعلاّمة المغرب الطاهر بن عاشور في تفسيره الموسوم بالتححرير والتوير.

كما أفرده بعض العلماء بالتصنيف، يقول

وتناسقهما في التخيير والإصابة. وتجاوب نظمه. وتأليفه في الإعجاز والتبكيث»^(١٥)

والتشابه بهذا المعنى الذي يعم جميع انقرآن على نحو ما رأينا لا يتنافى بحال مع وصف الأحكام المذكور في قوله تعالى ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ (هود ١) والذي يعم هو الآخر القرآن الكريم بنسرد. بل يجب الأخذ بكلا الوصفين جميعاً في كتاب الله عز وجل دون أن يأتى كلام الحق في ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه: ذلك بأن التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين في هاتين الآيتين تقابل التضاد، وكيف وكل منهما صفة مدح لا يمكن أن تدل على ما يضاد الأخرى. وإنما على ما يؤاتيهما ويشد من أزهرهما وبانطوائهما معاً في صفته شاهد صدقه وية تنزيل رب العالمين.

وأما لإحكام فمعناه أن القرآن كله قد نظمت نظماً محكماً لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ. ولا من جهة المعنى. ولا من جهة الهدف والغاية. أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل، أو جعلت حكمة فنقول حكم إذا صار حكماً: لأنها مشتملة على مهات الحكم النظرية والعملية^(١٦) وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابهه، متشابه في أحكامه على نحو ما ألمحت إليه عبارة الزمخشري السابقة.

ثالثهما: أن يرد فظ التشابه في القرآن مقولاً على بعض منه مخصوص. مقابلاً وقسماً للبعض الآخر الذي يقال عليه وصف المحكم. وبحيث لا يجتمع هذان الوصفان المتقابلان في شيء واحد أثبتة. وذلك هو ما جاء في قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ (آل عمران ٧). وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ التشابه عند الإطلاق والتجرد من القرينة.

وان الناظر في هذين الوصفين المتقابلين واللذين لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من الكتاب المجيد، ليرى اختلافاً عظيماً بين العلماء في تبين هذا المعنى.

وأمثل ما اختاره المحققون في شرح حقيقة القسمين الكريمين ما أفصحت عنه عبارة الفخر الرازي. إذ يقول: «اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى: إما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى. وإما أن لا يكون. فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص.

وإما إن كان محتملاً لغيره فلا يخلو: إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر. وإما أن لا يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء. فإن كان احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر سُمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً. وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً. وأما إن كان احتماله لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معاً مشتركاً، وبالنسبة لكل واحد منهما على التعيين مجملاً.

فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مؤولاً أو مشتركاً أو مجملاً. أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير. فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم.

وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة. فالمجمل إن لم

يكن راجحاً لكنه غير مرجوح، والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه؛ إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه^(١)

وخلاصة هذا القول أن المحكم ما كان راجح الدلالة على معناه بنفسه^(٢)، احتمال مرجوحاً كالظاهر أو لم يحتمل كالنص، والمتشابه ما ليس كذلك - أي ما كان غير راجح الدلالة بنفسه مرجوحاً كان كالمؤول، أو مستوى الدلالة كالمجمل - وهو كلام سديد، لأن مدار الإحكام - على ما تفهمه الآية الكريمة نفسها^(٣) - إنما هو على الوضوح والتعاضد على الزائغ، وكذلك شأن النص والظاهر اللذين جعل المحكم هو القدر المشترك بينهما، وأن مدار التشابه - حسبما صرحت - على عود الكلام خفياً ومتبعاً للزائغ يبتغي به الفتنة، وإنما يظفر الزائغ بهذه الطلبة في المجمل والمؤول اللذين جعل المتشابه هو القدر المشترك بينهما كذلك، ثم إن الناس اختلفت اختلافاً عظيماً كذلك في قضية العلم بتأويل المتشابه بهذا الإطلاق هل مقصور على الله تعالى، أو هو بحيث يتأتى للراسخين في العلم أيضاً، والصواب الثاني.

ومن أبرز المتشابه بهذا الإطلاق في القرآن ما يعرف لدى العلماء بآيات الصفات الخبرية، أو متشابه الصفات كآيات التي جاء فيها ذكر الوجه واليد والجنب والروح والنفس والاستواء والفوقية والرضا والغضب وما إلى ذلك من كل ما فيه نسبة البعض أو العرض إليه تعالى جسمانياً كان ذلك أو نفسانياً.

ومن حكمة ورود المتشابه بهذا الإطلاق في القرآن والسنة ما ذكره صاحب الكشف فقال: لو كان كله (يعني القرآن) محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال. ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به، ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه، ولما في تقادح العلماء، وإتعايبهم القرائح في استخراج معانيه، ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجملة ونيل الدرجات عند الله. ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه، وتبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه^(٤)

أ. د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار المعارف، ط ٢، ١/ ٤٩٠

٢ - البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ١/ ١١٢

٣ - الإتيان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ٣/ ٣٩٠

٤ - الكشف للزمخشري ٤/ ٩٥

٥ - تفسير البضاوي ص ٢٤٧

٦ - مفاتيح الغيب للفخر الرازي ٧/ ١٦٨

٧ - هذا القيد لإخراج المؤول فإنه راجح الدلالة على معناه، ولكن ذلك ليس بنفسه، بل بسبب الموجب للحمل على المعنى المؤول إليه.

٨ - الكشف، ١/ ٢٥٩

مراجع الاستزادة:

١ - رسالة للدكتوراه، المعكم والمتشابه في القرآن، إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة.

٢ - مباحث في علوم القرآن، مناع القطان.

المتعة

من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة^(٢).

قال سيرة: أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (رواه مسلم)^(٣).

٢ - وأما متعة الطلاق: فهي كما عرفها الشرييني الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامراته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط^(٤).

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شيء لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة ٢٣٦).

والأمر يقتضى الوجوب، ولا يعارضه قوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ لأن أداء الواجب من الإحسان.

ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء من المهر فتجب لها متعة للإيحاش والابتدال.

لغة: المتعة بضم وكسر الميم - اسم للتمتع، كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيما ثم تغلى سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد^(١).

واصطلاحاً: يختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه:

١ - فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجاً من مكة، أو من الميقات الذى احرم منه بالعمرة، وسميت متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج.

وأنه لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة ١٩٦).

٢ - وأما متعة النكاح: فهي أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال^(٥).

ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة، وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح جمهور الفقهاء

وقال الحنابلة : تستحب المتعة لكل مطلقة
غير المفوضة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى:
﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة ٢٤١).

وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة
طلاقاً بائناً في نكاح لازم، إلا المختلعة،
والمفروض لها صداق ، وطلقت قبل البناء
ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة في
الطلاق وطلقت نفسها^(١).

لأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين
والمحسنين لا على غيرهما^(٢).

ولم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا
نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من
الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف.

وذهب الحنفية في المفتى به عندهم

٢٣، والشافعية إلى أنه يعتبر في تقدير
القاضي للمتعة حال الزوجين كليهما.

وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة
لا تزيد على نصف مهر المثل^(٣).

وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص
المتعة عن ثلاثين درهما، ويسن أن لا تبلغ
نصف مهر المثل، ومحل ذلك إذا فرض
الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان
فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل^(٤).

وقال المالكية^(٥) والحنابلة^(٦): المتعة
معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره
للآية، ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة
خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان
فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها وهي (درع
وخمار) أو نحو ذلك لقول ابن عباس.

أ . د / فرج السيد عنبر

١ - ترتيب القاموس المحيط ٤/٢٠٠.

٢ - الهداية وشروحها ٢/٢٨٤.

٣ - الهداية وشروحها ٢/٢٨٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٢٢١، مغنى المحتاج ٣/١٤٢، حاشية الروض المربع ٦/٢٢٤.

٤ - أخرجه مسلم في كتاب النكاح «باب ما جاء في نكاح المتعة» صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٨٧.

٥ - مغنى المحتاج ٣/٢٤١، شرح المحلى على المنهاج ٢/٢٩٠.

٦ - جواهر الإكليل ١/٣٦٥.

٧ - تفسير القرطبي ١/١١٢.

٨ - حاشية ابن عابدين ٢/٢٣٦.

٩ - نهاية المحتاج ٦/٣٥٩.

١٠ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٤٢٥، جواهر الإكليل ١/٣٦٥.

١١ - كشاف القناع ٥/١٥٨، حاشية الروض المربع ٦/٣٩٤.

المتن

وقال ابن جماعة المتوفى سنة (٧٦٧هـ/١٣٦٧م): ما ينتهى إليه غاية السند من الكلام^(٤).

ووجه الترابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوى السابق، أنه إما مأخوذ من الممانعة أى المباعدة فى الغاية، لأنه غاية السند، أو من المتن وهو : ما صلب وارتفع من الارض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده.

ولقد قسم العلماء المتن إلى ثلاثة أقسام:

١ - مرفوع : وهو ما أضيف إلى رسول الله ﷺ خاصة من قول أو فعل .. مثل: (إنما الأعمال بالنيات)^(٥)، ويدخل فى المرفوع: المتصل والمنقطع، والمرسل والمعضل والمعلق.

٢ - موقوف وهو ما يروى عن الصحابى من أقوال وأفعال وتقريرات، ونحو ذلك، فيوقف عليهم لا يتجاوز به إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - مثل قول أبى بكر رضى الله عنه (والله لو منعونى عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه)^(٦)

لغة : متن كل شيء، غايته، وجلد له متن: صلابة وقوة. ومتنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، والمتن: ما صلب وارتفع عن الأرض^(١).

واصطلاحاً : مرّ بمرحلتين:

١ - الأولى فى بداية القرن الثانى الهجرى، ظهر مصطلح المتن كقسيم للسند فى الصناعة الحديثية، وذلك ضمن كلام لمحمد بن سيرين المتوفى سنة (١١٠هـ/٧٢٨م) حين قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة، قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم^(٢) وكانوا أحياناً فى تلك الفترة يطلقون على المتن لفظ الخبر، ولروى المتن.

٢ وفى القرون المتأخرة فى القرن السابع الهجرى وما بعده، حاول العلماء أن يضعوا تعريفاً محدداً للمتن، ويربطوا بينه وبين المعنى اللغوى، فقال الطيبى المتوفى (٧٤٣هـ/١٣٤٣م): المتن: ألفاظ الحديث التى تقوم بها المعانى^(٣)

آدم، إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك،
وتبعث وحدك...^(٧)

والفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع
من أقسام المتن، والمنقطع من أقسام السند.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

٣ - مقطوع وهو ما جاء عن التابعين فمن

دونهم، موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم

وتقريراتهم مثل قول الحسن البصري: (رحم

الله رجلاً لم يغره ما يرى من كثرة الناس، ابن

١ - لسان العرب لابن منظور، طبعة دار المعارف، تحقيق الأستاذ/ عبدالله على الكبير وأخري، القاهرة، ١٣٠٠/٥

٢ - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المطبعة المصرية، المقدمة ٨٤/١

٣ - الخلاصة، لطبيي، مطبعة الإرشاد، ١٣٩١هـ، بغداد، ص ٣٤

٤ - المنهل الروي، لأبي حمزة، تحقيق محبي الدين عبد الرحمن، دار الفكر، ط ٢ سنة ١٤٠٦هـ، ص ٣٧

٥ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط ٢

٦ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة عيسى الحلبي ٣١١/١٣

٧ - احلية لأبي يعين، الصبعة الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٨ م دار الكتب العلمية بيروت، ١٥٥/٢

مراجع الاستزادة.

١ - مقدمة ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهرودي

٢ - تدريب الراوي، السيوطي، ط ٣ مكتبة الكوثر الرياض

٣ - فتح المعين لسخاوي

المتناهى

واللامحدود، والتناهى يدل على حد الشيء، واللامتناهى على انعدام وجود الحد. والحد هو الطرف الأخير أو الغاية.

ويستخدم المفهومين فى الرياضيات استخداما واسعا، أما فى الفلسفة فإن المتناهى واللامتناهى يستخدمان فى ميادين نظرية الوجود ونظرية المعرفة ونظرية الإنسان.

فيستخدم المتناهى فى نظرية الوجود عندما نتحدث عن المكان أو الزمان أو الإله. وكانت الفلسفات الدينية تميل إلى نموذج الكون المقفل النهائى، لأن الكون عندهم ذو بداية وذو نهاية. كما إن الإله ذو طبيعة متعينة، منه يبدأ الوجود وإليه ينتهى ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ (الحديد ٣).

وقد تناول ابن سينا بحث فكرة المتناهى فى عدد من مؤلفاته مثل النجاة والشفاء ورسالة فى الحدود وغيرها. فرأى أن المتناهى هو المحدود، أما السطح فليس داخلا فى حد الجسم من حيث هو جسم بل من حيث هو متناه، وأضاف أن من قال إنه متناه: عنى أنه محدود فى نفسه.

اصطلاحا : المتناهى مأخوذ من لفظ النهاية. وهو الحد أو الطرف الذى به يصير الشيء ذو لكمية، بحيث لا يكون وراءه مزيد شيء فيه. والنهاية عند الصوفية الرجوع إلى المبدأ الذى هو الله تعالى، أو إلى الصفاء الذى كان فى عالم الأرواح قبل التعلق بالجسد.

والمتناهى ما له نهاية ويمكن قياسه، والمتناهى هو المحدود. والرياضيون يسمون النهايات حدودا وأطرافا، فنهاية الخط المتناهى نقطة، ونهاية السطح المتناهى خط، والآن للزمان، ويقابله اللامتناهى.

ونشأ على التناهى مذهب يقرر أن العدد اللامتناهى ممتنع، وأن كل مجموع واقعى يجب أن يكون متناهيا، ويرفض نظريات الاتصال التى تضع بين الأشياء فوارق غير متناهية.

وهناك مقابلة بين طرفين من المفاهيم النهاية واللانهاية، والصفة منهما على التوالى النهائى واللانهاى. ويدل على نفس المعنى المتناهى واللامتناهى. كما يستخدم أحيانا كثيرة فى نفس المعنى تعبيرات: المحدود

الحضارة كما أنهما يظهران فى شتى جوانب
الفكر الفلسفى.

أ. د/ منى أبو زيد

والميل إلى مفهوم التناهى أو نقيضه إنما
هو تعبير عن مزاج ابتدائى، وليس اختيارا
عقليا، أو نتيجة علمية، أو فلسفية، وهذا
المزاج وذلك الميل يؤثران على مجمل اتجاهات

مراجع الاستزادة:

- ١ - المبين فى شرح معانى الفاظ الحكماء والمتكلمين - الأمدى تحقيق د حسن الشافعى، ط ومة انقاهرة سنة ١٩٨٣م
- ٢ - المعجم الفلسفى د حميل صليبا، ج ٢، دار الكتب اللندنى بيروت سنة ١٩٨٢م
- ٣ - المعجم الفلسفى د عبد المعجم الحفنى - الدار الشرقية انقاهرة سنة ١٩٩٠م
- ٤ - الموسوعة الفلسفية العربية، بشر معهد الإنماء العربى، إشراف د معن ريانة، بيروت سنة ١٩٨٦م مادة (تناهى - لا تنهى) بقلم د عرت قرى
- ٥ - موسوعة لالاند الفلسفية منشورات عويدات بيروت سنة ١٩٩٦م

المجاز

فقد عني الشاعر من كلمة «بحر» الرجل الكريم، وعنى من كلمة «الأسد» الرجل الشجاع بعد أن نقل الكلمتين من معنييهما اللغوي الوصفي العام، إلى معنى مجازي خاص.

وهذا النقل هو المسمى «المجاز» عند علماء البيان، ولابد من وجود علاقة فيه بين معنى الكلمة المنقولة، والكلمة المنقول إليها، مع وجود أمانة (قرينة) تمنع من إرادة المعنى الوصفي.

فالعلاقة بين البحر والكلام هي «السخاء» لأن الكريم لا يمنع سائلا، والبحر لا يمنع ماءه عن طائبيه.

أما القرينة المانعة، فلأن البحر لا يمشى نحو أحد، والأسد لا تعانق أحدا، بل تقتربه إذا ظفرت به.

والمجاز عندهم قسمان:

لغوي وعقلي. فاللغوي يكون التصرف فيه في مفردات اللغة أو تراكيبها كما تصرف الشاعر في كلمتي: بحر، وأسد.

والمجاز اللغوي نوعان:

مجاز استعاري (استعارات) إذا كانت

لغة: تدور معانيه حول إزالة الموانع، والعبور من مكر إلى مكان، يقولون: جاز الشيء يعنى مضى، وجزت المكان عبرته، ومن معاني المجاز الطريق، كما في لسان العرب^١.

واصطلاحا: هو نقل المفرد اللغوي، أو التركيب من معناه الوضعي الذي أراده منه واضع اللغة، إلى معنى ثان (مجازي) بيه وبين المعنى الأول (الوضعي) مناسبة، بقصد المبالغة في بين المعنى الثاني، أو توصيحه.

وفيل. هو لكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي^٢.

فكلمة «بحر» وضعها واضع اللغة للدلالة على مجتمع الماء المعروف، وهذه الدلالة يشترك في فهمها جميع الناس، وهذه الكلمة «بحر» صالحة للنقل من دلالتها الوضعية إلى دلالة أخرى خاصة (مجازية) كاستعمالات وصف الرجل الكريم في قول الشاعر المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني حين أبصره قادما فاستقبله بحفوة وعانقه:

ولم أر مثلي من مثلي البحر نحوه

ولا رجلا قامت تعانقه لأسد

علاقته «المشابهة» أى مشابهة المنقول إليه
للمنقول منه، كما فى البيت السابق.

ومجاز مرسل إذا كانت العلاقة غير
المشابهة، مثل الجزئية فى قوله تعالى
﴿فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (النساء ٩٢) والمراد
ذات العبد لا رقبته.

والكلية مثل قوله تعالى ﴿يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ (البقرة ١٩) المراد
أطراف الأصابع.

أما المجاز العقلى فهو إسناد الفعل أو ما
فى معناه إلى غير فاعله الحقيقى، مثل قوله

تعالى ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾
(الزلزلة ٢) لأن فاعل الإخراج هو الله، وقد
أسند إلى مكانه، وهو الأرض. لأن الأرض
مكان الإخراج.

والمجاز ليس كذبا كما ظن بعض الناس.
لأن المتجوز يضع قرينة فى كلامه تمنع من
إرادة المعنى الأصلى، أما الكاذب فهو دائما
يعاود الخداع ليستمر كذبه.

ومن ثمار المجاز التوسع فى طرق التعبير،
وإيضاح المعنى المراد وتضخيمه مع الإيجاز
والمبالغة^(٣).

أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب - لابن منظور، والصحاح للجوهري - مادة (ج - و - ز)
٢ - مبحث الحقيقة والمجاز فى الإيضاح للخطيب القزوينى، المطول لسعد الدين التفتازانى، شروح التلخيص ج ٢، ٤.
٣ - مبحث المجاز فى الإيضاح، والمطول، وشروح التلخيص وهى مراجع سبق ذكرها

المجاهدة

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾
(العنكبوت ٦٩).

والمسلم اذا يجاهد نفسه فى ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن . وتصبح أهلاً لكرامة الله تعالى ورضاه يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين فيسلكه مقتدياً بهم. ويسير معه مقتفياً أثرهم. فرسول الله ﷺ قام الليل حتى تقطرت قدماه الشريفتان ، وسئل عليه السلام فى ذلك فقال : « أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً » . وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال . « والله لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ وما أرى شيئاً يشبههم كانوا يُصبحون شعثاً غبراً صفرأ قد باتوا سجداً وقياماً، يتلون كتاب الله يراوحن بين أقدامهم وجباهم، وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يמיד الشجر فى يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم »^١.

ونرى معاتبة النفس وتأنيبها فى موقف عمر بن الخطاب ؓ على تقويت صلاة عصر فى جماعة، فتصدق بأرض تقدر قيمتها بمائتى ألف درهم^(٢).

لغة : جَهَدَ . جَدَّ . وَجَّهَ فى الأمر أى طلبه حتى وصل إلى الغاية وبلغ المشقة. وجهه بفلان : أى متحنه. وَجَّهَ العدو مجاهدة وجهداً أى قاتله^١.

واصطلاحاً : يقصد بها مجاهدة النفس، لأن المسلم يعلم أن أعدى أعدائه إليه هى نفس التى بين حنيه. وأنها بطبيعتها ميالة إلى الشر، فرارة من الخير. «مارة بالسوء وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ» (يوسف، ٥٣).

والنفس بطبيعتها تحب الدعة، والخود إلى الراحة، وترغب فى البطالة، وتجرف مع الهوى، وتستهوئها لسهوات العاجلة، وإن كان فيها حثفها وثقاؤها^٢.

فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه فأعلن عليها الحرب، وصمم على مكافحة رغواتها، ومناجزة شهواتها، فإذا أحب الراحة أتعبها، وإذا رغبت فى الشهوة حرمها، وإذا قصرت فى طاعة أو حير: عاقبها ولأمها، ثم ألزمها بعمل ما قصرت فيه، وبقضاء ما فوتته أو تركته. يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب، وتلب غاية المجاهدة للنفس

كذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنه ، كان إذا فاتته صلاة في جماعة أحيّا تلك الليلة بأكملها؛ وفي يوم آخر صلاة المغرب فأعتق رقبتين وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى، وما

هم بمرضى ، وذلك من آثار مجاهدة النفس^(٥). والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «خير الناس من طال عمره، وحسن عمله».

(هيئة التحرير)

١ - لسان العرب لابن منظور مادة (حَنَدَ)، والمعجم الوسيط ١/١٤٧
٢ - بُسْتَن الواعظين ورياض السامعين، لابن الحوري، تحقيق إبراهيم بن أحمد عبدالحميد، طبعة إحياء الكتب العربية لقاها
٣ - طريق الهجرة وبيات السعادت، لابن القيم، طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة
٤ - منهاج المسلم، لأبي بكر الحارثي، طبعة لمصطفى - القاهرة
٥ - نهج البلاغة، شرح الإمام محمد عبده، تحقيق محمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم السب - مطبعة دار لشعب القاهرة

المجوسية

تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه (حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم^(١).

ولم يرد ذكر المجوس فى القرآن الكريم إلا فى قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (الحج ١٧).

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس - من أقدم الأمم . فيقول:

(هذه الأمة «أى المجوس» من أقدم أمم العالم، وأشدهم قوة وأثرا فى الأرض، وكانت لهم دولتان عظيمتان طويلتان:

الأولى - الكينية، والثانية - الساسانية الكسروية.

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من «كيومرث» أبيهم إلى الملك «يزدجرد» أيام عثمان ^{٢٢٦} أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة)^(٢).

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها:

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت..

الثانية - المجوسية فى عهد «زرادشت».

لغة : تَمَجَّسَ ، رَجَلَ ، وَتَمَجَّسُوا صَارُوا مَجُوسًا ، وَمَجَّسُوا أَوْلَادَهُمْ صَيَّرُوهُمْ كَذَلِكَ ، وَمَحَسَهُ غَيْرُهُ ^١ .

ومجوس كصبور : رجل صغير ، لادين كان فى سابق العصور ، أول من وضع دينا للمجوس ودعا إليه ^٢ .

والمجوسية بالفتح نحلة . وفى الحديث . (قالبواذ يمحصنه) ^٣ .

ويقول الشهرستاني : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر ، والملة العظمى) .

و طبق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان ، والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى ^٤ .

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس ، لان معظم الفرس كانوا بديون بها منذ ظهرت فى بلادهم خصوصا (الزرادشتية) ، التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام ٢٢٦ ق.م وان كانت بدايتها سبق من نشأة هذه الدولة بكثير ، فشان المجوسية شأن غيرها من «ديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين واهند والعراق وغيرها ، لكنها لم تقتصر على بلاد الفرس وحدها ، حيث أن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحصرموت وعمان ، وقيل : أن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممر

الثالثة - المجوسية بعد «زرادشت» وحتى ظهور الإسلام.

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام^(٨).

وللمجوسية عقائدها الفاسدة :

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين، أو أصلين يقتسمان الخير والشر، ويسمون الأول «النور» والآخر «الظلمة»، وبالفارسية «يزدان» و «أهرمن».

ويقول العقاد^(٩) عن عقيدة «زرادشت» في الألوهية، (وقد حرم «زرادشت» عبادة الأصنام، وقُدس النار على أنها هي أقصى وأطهر العناصر المخلوقة لا على أنها هي الخلاق المعبود).

والمجوس يؤمنون بوجود الملائكة، وترى «الكيومرثية» منهم أن الملائكة تقوم بدور الوساطة بين معسكرى النور والظلمة حين تقوم الحرب بينهما فتتم المصالحة.

يقول الشهرستاني^(١٠) حاكيا عن «الكيومرثية» قولها (إنه جرت محاربة بين معسكر النور ومعسكر الظلمة، ثم إن الملائكة توسطوا فصالحوا بينهما). أما زرادشت فيقول (إن أول ما خلق من الملائكة «بهمن» وعلمه الدين وخصه بموضع النور مكانا وأقنعه بذاته ذاتا ثم «أزديهشت» ثم «شهربور» ثم «أسفندارمز» .. وخلق بعضهم من بعض كما يؤخذ السراج من السراج من غير أن ينقص من الأول شيء، وقال لهم من ربكم وخالقكم؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا).

والمجوس يؤمنون ببعض الرسل

وتختلف فرقهم في التحديد : فالكيومرثية يعتقدون أن أول الرسل «كيومراث»، و «الزردشتية» تعتقد أن زرادشت نبي مرسل ثم هم يؤمنون به وبكتابه الذي أنزل عليه^(١١).

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت)^(١٢)

ويقول السكسكى^(١٣): فى معرض حديثه عن المجوس (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح «عليهما السلام»

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولا واحدا لا ندرى من هو؟

وللمجوس كتاب مقدس يسمى «الأوفستا» أو «الأبستاق» يزعمون أنه نزل على نبيهم «زرادشت» من الإله وعمل «زرادشت» تفسيرا له سماه «زندا»^(١٤) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانا شائها، وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة «أهرمن» وجنوده من الشياطين، فإذا قضى عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط، ولهم مرائى عجيبة فى مصير الروح بعد مفارقتها الجسد، وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ، شأنها فى ذلك شأن معظم الأديان الوضعية القديمة.

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص آخر. والمجوسية

تؤمّر أئمه فيذكر الشهرستاني عن
ررادست قوله في كتابه زند أوستا
سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه
(أشيزريك) ومعناه لرجل العالم يزين العلم
بالدين والعدل، ثم يظهر في زمانه (بتياره)
فيوقع الأفة في أمره، وملكه عشرين سنة، ثم
يظهر بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم
ويحيى العدل، ويميت الجور، ويرد السفن
المغيرة إلى أوضاعها الأولى وتنتاد له الملوك،
وتتيسر له الأمور، ويصير لسين والحق،
ويحصل في زمانه الأمن، وسكون الفتن،
وزوال المحر.

وللمجوسية شعائرها الضالة . حتى فيها :

١ - عبدة النار

٢ تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة

الالهوية

٣ - اصوات والزمزمة

٤ شرب الخمر

٥ الولع بالغناء والمعارف

٦ - استحلالات المحارم

والمجوسية فرق يحددها الإمام
الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين:

١ الكيومرثية

٢ - الزدوانة

٣ - الزرادشتية

ثم يفرق بينهم وبين الشوية فيحصر فرق
التوبة في:-

١ المانوية

٢ - المزدكية

٣ - الدينامية

٤ المرقونية

٥ . الكينوية

و لصيامية

٧ والتناسخية.

أ. د. عبد السلام محمد عبده

== عرب کاس عظیم بنا د (محبس)

٢ - ح العرس من عن جو شر محمد بن محمد بن تقصير من بصره ع

۲۔ مختار احمد - محمد بن ابي بکر ابن خلدون

٢٣ / ١

٢ - ليسوا المستعدين لعدم مدحوا في حصصهم ١٩

٢٢ زِيَّجَ الْعَرَبَ قَسْرَ لِسَانِهِمْ حَبْرًا

۲. دارم بر حدود ۳۰۸

٨ - مصر مدرسته وتربى في العالم الاسلامي ربه محسن عوف حاجت - / عفر عبد الكريم لعفر - كتب صول البر بالاراض جامعة الامام

شحمہ بر شعرب الاسلامیہ ص ۱۶

٩ - موسوعة عدل الإسلام ١ ١١، ب بعد

۱ - هر ۳ فصل سبزیجات ۱ / ۲۳۳ ۲ ۲

۲۳۳

٢٠ الفصل في النسر والاشو و النسر لاد حرم الالاسم ٣٠

۱۲ عرض ای عبادہ شہر اربعین ستمکینگی بختیہ ب عمر ب و صبر شستہ : ۵۱

٢١

المحاسبة

إدارة حركة الأموال العامة النقدية والمالية، بحيث تحفظ الأموال وتضبط الغلال فتتحقق رقابة فعّالة عليها، وتتم المحاسبة كتابة امتثالاً لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة ٢٨٢).

أما المحاسبة في العصر الحديث فتختص بتحديد وقياس الأنشطة المختلفة وتوصيل معلومات عن نتائج تلك الأنشطة إلى من يهمه الأمر بهدف الاستفادة منها في اتخاذ القرارات.

وتتمثل إجراءات المحاسبة في:

١ - حصر وتجميع البيانات عن الأنشطة المتعددة.

٢ - تسجيل وتصنيف وتحليل تلك البيانات في ضوء مفاهيم وأسس معينة، ووفقاً للأهداف المرجوة

٣ - توصيل المعلومات الناتجة عن التسجيل والتصنيف والتحليل إلى من يريد معرفتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات^(٣).

وعن أهمية المحاسبة يقول الحريري: «إن صناعة الحساب موضوعة على التحقيق، وإن قلم المحاسب ضابط، وإن الحسبة هم

لغة : العَدُّ والتقدير، وحسن التدبير، ويعرف من يقوم بهذه الأعمال بالحاسب أو المحاسب^(١) وفي القرآن الكريم ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ (الإسراء ١٤) أي محاسباً، ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة ٢٠٢) أي لا يشغله حساب أحد عن محاسبة الآخر كما في اللسان^(٢)

واصطلاحاً : ينصرف معنى المحاسبة في الفكر الإسلامي إلى مفهومين:

١ - المحاسبة الذاتية المعنوية، وهي: أن يحاسب المرء نفسه، وهو ما أكد عليه عمر ابن الخطاب بقوله (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم).

٢ - المحاسبة المادية، وتعني المحاسبة على العمليات ذات الصفة العينية والمالية، وتختص بكتابة وقياس الأشياء بفرض الاستفادة منها في مجالات مختلفة من ضمنها حساب زكوات الأموال.

وقد كانت للدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة نظم محاسبية تساعد المسؤولين على

حفظة الأموال. ولولا قلم الحاسب لاتصل
التغابن إلى يوم القيامة. ولكان من نظام
المعاملات محلولا. وجرح الظلامات
مطلولا. وجيد التناصف مغلولا. وسيف
التظالم مسلولا.^{١٠}

مما يعنى أنه لولا المحاسبة على حركة

الأموال الواردة والمنصرفة وتسجيلها بواسطة
المحاسبين. لما أمكن معرفة نتيجة النشاط من
مكسب أو خسارة. ولما وجدنا نظاماً سليماً
للمعاملات أو لإظهار الحقوق، أو لمنع الظلم.

أ. د/ حمدى عبد العظيم

١ - معجم التحرير مجمع لغة عربية دار التحرير للطبع والنشر، ٩٨ م القاهرة ص ١١٩

٢ - نفس المورد - م. مطهر - دار المنصره للطباعة، القاهرة / ٨٦٤ - ٨٦٥

٣ - مقدمة الزكية مكيون وبصاها ومصفا، ج. حسن نجاته، لبنان - حوى لسيرة الإسلاميه القاهرة ص ٨٣ - ٨٥

٤ - نظام لاد سيد - حريصة - ركاة ودفتر سمعة في س. الد. سوقى نجاته رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول
ص ١٥٢ سنة ١٩٦٦ م

مراجع الاستزادة

- مجموعة المستطرد - اقتصاديه - حسن عمر - دار الفكر لغوى - القاهرة، ١٩٩٦ م

٢ - معجم لانتصدي الإسلامى - ج. شرباصى - ج. حسن القاهرة ٩٨١ م

٣ - فموس مصصات لاصداريه - ر. ش. لروى مكتبة بصفة انصره القاهرة

المحدث

لغة : اسم فاعل من التحديث مأخوذ من حَدَّثَ يَحْدُثُ فهو مُحَدِّثٌ، وهو وصف لمن يشتغل بالحديث ويقضى وقته فى دراسته^(١).

واصطلاحاً : فقد مرَّ هذا المصطلح بعدة مراحل: فكان فى بداية أمره، وصفاً لمن تصدر لرواية الحديث مطلقاً..

وفى القرن الثانى الهجرى، ظهر الكلام على رواية الحديث، وأصبح للحديث الواحد طرق متعددة، واختلفت ألفاظ الحديث الواحد، تبعاً لاختلاف الطرق، وظهر بين العلماء من يجيد تمييز الطرق، ونسبة كل لفظ إلى طريقه، فأمثال هؤلاء جديرون بأن يطلق عليهم لقب «محدث» وقد نالوا احترام الناس الذين يشتغلون بالحديث.. قال الإمام البخارى: ما رأيت أحداً أوقر للمحدثين من يحيى بن معين^(٢).

وكان بعضهم يطلق لقب «محدث» على الحافظ.

ونُسبَ إلى الزركشى القول بأن الفقهاء، كانوا يطلقون لقب «محدث» على من حفظ الحديث وعلم عدالة رجاله أو جرحهم، دون المقتصر على السماع^(٣)

وفى القرن الثامن الهجرى، حاول العلماء

أن يضعوا ضوابطاً للقب «محدث» فقد سئل الشيخ فتح الدين بن سيد الناس المتوفى سنة (٧٣٤هـ/١٣٣٤م) عن المحدث فقال: المحدث فى عصرنا: من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع بين روايته، واطلع على كثير من الرواة والروايات فى عصره، وتميَّز فى ذلك؛ عُرِفَ فيه حفظه، واشتهر فيه ضبطه^(٤)

ووصفه بعض العلماء بقوله: إنه الذى قرأ، وكتب، وسمع، ووعى، ورحل إلى المدائن والقري، وحصل أصولاً، وعلّق فروعاً من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التى تقرب من ألف تصنيف^(٥)

ومن ذلك يتبين لنا أن لقب المحدث هو وصف لمن يشتغل بدراسة السنة دراسة علمية دقيقة، وهو ما يعرف اليوم بلغة العصر الحاضر: التخصص الدقيق.

فكل من اهتم بدراسة الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالى والنازل من الأسانيد، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتن، مع العلم بما يجب كونه عليه من الضبط، أو التيقظ، والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه، مثل هذا جدير بلقب «محدث»

انصوص مع تقديمها على الراى. وإن لم تكن
لهم إحاطة بالطرق والرجال.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة

على ن هناك طائفة أخرى توصف بأنها
«اهل الحديث» وهم الذين يهتمون بمعرفة
دلالات الالفاظ، وكيفية الاستنباط من

-
- ١ - معجم يوسف حمزة لع العربية ط ٢ صادر ١٣٦٦
 - ٢ - صحيح مسلم مسلم بن حجاج مسند بوز، صفة كتاب تحرير ط ١ ١٣٨٢ هـ - حذره ط ١
 - ٣ - ترتيب لروى، سيوطي مكتبة الكونز، لرياح ١٤٤١ هـ، ص ٩، ٨، ٣
 - ٤ - ترجمه مسبق ٣١/١
 - ٥ - مقدمة لسيوطي لروى ط ١ ص ٣٦ ٣٨

مراجع الاسراءه

- ١ - فتح معجم مسند بوز
- ٢ - لم مع لاد لروى، ط ١ - مسند شحط ليعدي
- ٣ - بره ليعدي لروى ط ١

المحراب

لغة : الغرفة. وصدر البيت أو المجلس وأكرم موضع فيه، والموضع الذى ينفرد فيه الملك فيتباعد عن الناس. (لسان العرب). وجاءت اللفظة فى القرآن الكريم بصيغة المفرد فى قوله تعالى ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ (آل عمران ٣٧) وكذلك فى (آل عمران ٣٩) (مريم ١١) (ص ٢١) .. ومعنى المحراب هنا: الحجرة التى فى مقدمة المعبد.

وجاءت اللفظة بصيغة الجمع (محاريب) فى قوله تعالى ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾ (سبا ١٣).

وفسرت المحاريب فى هذه الآية بالقصور، والمساجد يتعبد فيها.

واصطلاحاً : علامة القبلة فى جدار المسجد، وجرت العادة أن تكون فى وسط جدار القبلة.

وكانت القبلة عند بناء مسجد النبى ﷺ فى المدينة أولاً فى الجدار الشمالى نحو المسجد الأقصى، ثم أمر النبى ﷺ فى السنة الثامنة من الهجرة أن يولى وجهه شطر

المسجد الحرام، ومن ثم نُقلت القبلة من الجدار الشمالى إلى الجدار الجنوبى، وهكذا صارت قبلة جميع المساجد فى الجدار الموجه نحو المسجد الحرام فى مكة المكرمة، يقول الله تعالى ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة ١٤٤).

ولم يكن المحراب فى مسجد النبى ﷺ مجوّفاً بل كان مسطحاً تسطح الجدار نفسه، ولكنه كان محدداً ومعلماً، وظل فى مكانه بعد توسعة المسجد فى حياة النبى ﷺ فى السنة السابعة بعد الهجرة، وكان من جراء ذلك أن صار أقرب إلى الجدار الشرقى منه إلى الجدار الغربى؛ وذلك لأن توسعة المسجد نحو الغرب كانت أطول من توسعته نحو الشرق.

وفى خلافة عمر بن الخطاب نقل جدار القبلة نحو الجنوب بمقدار خمسة أمتار تقريباً، ومن ثم نقل مكان المحراب إلى الجدار الجديد، ولكن على نفس المحور. وحدث الشيء نفسه فى خلافة عثمان بن عفان حين نقل جدار القبلة إلى الجنوب نحو

حمسة امتار أخرى، وبذلك صار في موضعه الحالي، ومع ذلك فقد ظل مكان محراب النبي ﷺ الأول موضع حفاوة المسلمين الذين يحرصون على لصلاة والدعاء أمامه، وقد أقيم في المكان نفسه محراب بعيد عن الحدار لحالي على يد السلطان المملوكي قايتباي.

وقد ظل المحراب مسطحاً إلى أن جرى الوعيد بن عبد الملك عمارته في مسجد النبي ﷺ سنة ٨٨ هـ، حين أمر بإعادة بنائه، وتجديده تجديداً شاملاً، ففي هذه العمارة دخلت في مسجد لنبي ﷺ وحدة معمارية جديدة هي لمحراب المحوف، وكان ذلك إيداناً بانتشاره بعد ذلك في المساجد.

وقيل كثير من الأراء بشأن الحكمه من المحراب المحوف، منها أنه يفيد في تعيين اتجاه القبلة، وفي تحديد مكان الإمام عند الصلاة، وفي توسيع طاقة المسجد بما يقرب من صف من المصلين في الصلاة الجامعة، ويساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره، وإيصاله للمصلين الذين يوليهم ظهره أثناء الصلاة، لا سيما قبل انحراف مكبرات الصوت.

ونال المحراب عناية مؤسسي المساجد الجامعة من حيث العمارة والزخرفة، وإقامة المنبر إلى يمينه، ونزويده بمقصورة، والحفاوة

بالبلاطة التي تليه، التي عرفت ببلاطة محراب، وبالبلاطة المودية إليه من الصحن والتي أطلق عليها أحياناً المحاز القاطع.

وكان المحراب في بعض الأحيان يكتنفه عمودان من الرخام يحملان عقداً ويسقف أعلاه بصف قبة تعرف بطاقيّة المحراب، كانت تزين بالمقرنصات، وقد يكسى المحراب بالجص المرخرف بالحفر البارز والغائر، أو بالرخام والمرمر، أو ببلاطات القاشاني، أو بالصيفساء الرخامية أو الخزفية أو الزجاجية المتكئة بالحليات الهندسية والنباتية المحورة، وكان يكرم بالآيات القرآنية المنسبة لوظيفته.

وتتعدد المحاريب في بعض المساجد، ومن ذلك مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة؛ إذ يشتمل على خمسة محاريب بالإضافة إلى المحراب الرئيسي في منتصف جدار القبلة، ومن هذه المحاريب أربعة محاريب مسطحة من الجص على بعض دعائم المسجد في رواق القبلة.

هذا .. ولم تقتصر المحاريب على المساجد، بل وجدت أيضاً في الخانقوات والمدارس والأضرحة وغيرها من الأماكن التي تقام بها الصلاة، أو يحتاج فيها إلى تعيين موضع القبلة.

إضافة إلى ذلك عرفت محاريب غير ثابتة

- محراب الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة.
- محراب مسجد ابن طولون بالقاهرة.
- محراب مدرسة قجماس الإسحاقى بشارع الدرب الأحمر بالقاهرة.
- محراب جامع محمد على بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.
- محراب مسجد نابين بإيران (من القرن الرابع الهجرى).
- محراب مسجد ميدان فى قاشان بإيران.
- محراب ضريح بابا قاسم فى أصفهان بإيران.
- محراب المسجد الجامع بصنعاء اليمن.
- محراب جامع قرطبة من عهد الخليفة الحاكم.

أ. د. / حسن الباشا

يمكن نقلها من مكان إلى آخر عند الضرورة، فمثلاً فى فصل الصيف الحار كانت تنقل إلى صحن المسجد، وكانت هذه المحاريب تصنع من الخشب، وكان يعتنى بزخرفتها، ومن أمثلة هذه المحاريب محراب السيدة رقية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ٥٢٣ هـ.

هذا واستخدم شكل المحراب عنصراً زخرفياً فى العمارة الإسلامية ولا سيما فى المقرنصات. وليس من شك فى أن المحاريب تُعدُّ من أقيم الآثار الإسلامية سواء من حيث القيمة الروحية، أو من حيث الأهمية المعمارية والزخرفية، ومن المحاريب التى تتمثل فيها أساليب العمارة والزخرفة الإسلامية:

- محراب قبة المنصور قلاوون بشارع المعز لدين الله بالقاهرة.

مراجع الاستزادة:

- ١ - تاريخ المساجد الأثرية. حسن عبد الرهاب.
- ٢ - موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية. أ. د. حسن الباشا

المحسنات البديعية

المحسنات فى مؤلفات خاصة مع تفاوت الإحصاء بين القلة والكثرة^١

وقد ضُخِّم من كثرة صورهِ الجزئية الخلط بين صورهِ الخالصة وفنون البلاغة الأخرى، الراجعة إلى علمى المعانى والبيان. ومتأخرو لبلاغيين، مثل الخطيب القزوينى، وشرّاح تلخيصه كثر دقة من المتقدمين، كأسماء بن مقبل. لذى أوصل صور المحسنات البديعية إلى خمس وتسعين ومائتى صورة فى كتابه: البديع فى نقد الشعر، بينما نجده عند ابن أبى الأصبع فى كتابه «تحرير التجسيد فى صناعة الشعر والنثر»... خمسا وعشرين ومائة صورة مع عصرى الرجلين (القرنان الخامس والسابع).

ومن صور لمحسنات البديعية اللفظية من الحسنات وهو أكثر المحسنات اللفظية تصرفا وتشعبا.

وله تعريف عام هو:

تشابه الطرفين فى اللفظ، واختلاف معانيهما^١.

ولهذا التشابه درجات، أعلاها أن يكون الطرفان لفظا واحدا مكررا.

ومن أمثلته قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ (الروم ٥٥).

فلجناس بين: ساعة الأولى وساعة الثانية ولاعبرة بينهما، فى ساعة الأولى.

فاللفظ هنا له صورة خطية وصوتية واحدة فى كلا الطرفين والمعنى مختلف:

البديع لغة: الحديد والطريف، وقيل: هو الشيء الذى يكون أولاً. كم فى لسان العرب.

واصطلاحاً: هو حد علوم البلاغة الثلاثة: المعانى، البيان، لبديع، ومنزلته عند البلاغيين والنقاد فى صناعة العبارة البليغة هى: الثالثة.

علم البديع اصطلاحاً: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة.

فرعاية تطبيق الكلام لمقتضى الحال وظيفة علم المعانى، ووضوح الدلالة وظيفة علم البيان، والمطابقة ووضوح عنصران أساسيان فى كل كلام بليع.

أما البديع - عندهم - فمقصود على تحسين الألفاظ (لصورة) والمعانى (المضمون) المقصودة من الكلام.

وأول من قصر البديع على هذه لوظيفة هو أبو يعقوب السكاكى^٢ ونهج نهجه لبلاغيون من بعده^٣

والبديع جنس ناعم تحته نوعان:

(أ) البديع اللفظى. وهو ما كان الحسن فيه راجعاً إلى اللفظ أصلاً، وإلى المعنى تبعاً.

(ب) البديع المعنوى. وهو ما كان الحسن فيه راجعاً إلى المعنى صلاً وإلى اللفظ تبعاً.

ولكل من هذين النوعين صور (حزئية) تتدرج تحتهم، ومجموعهما هو المسمى بالمحسنات البديعية. وهى أكثر من مائة وخمسين محسناً، وقد جمع بعضهم هذه

لان معنى الأولى هو «القيامة» من القبور، ومعنى الثانية هو اللحظة القصيرة المبهمة من الزمن.

هذا، وقد اتحد الطرفان (ساعة - ساعة) في عدد الحروف، وترتيبها، ونوعها، وهيئتها (حركات الحروف) وما كان كذلك سمي (جناساً تاماً متماثلاً).

ومثاله من الشعر

لك يا منازل في القلوب منازل

أقضت أنت وهن منك أوائل

منازل الأولى: ديار الأحبة بعد أن خلت

منهم بموت أو هجرة .

منازل الثانية المراد منها الذكريات

الحاصلة في القلوب هنا، وقد ذكر الخطيب

القرزويني صوراً أكثر من صور المحسنات

البيعية اللفظية، ولكنه لم يستوفها كلها^(١).

ومنها: رد العجز عن الصدر، السجع،

الموازنة، القلب. وضابط المحسنات اللفظية

عندهم:

أن يكون التحسين راجعاً إلى اللفظ أولاً

بالبذات، ثم إلى المعنى ثانياً بالعرض.

(ب) أما المحسنات المعنوية، فمن أشهرها:

الطباق، وهو: «الجمع بين المعنيين

المتضادين^(٢)، أو المتقابلين سواء كان تقابل

ضدين، أو نقيضين».

ومثال تقابل الضدين قوله تعالى:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة ٢٥٧) فالطباق بين الظلمات والنور، وهما: ضدان، ومثال التقابل بين النقيضين قوله تعالى:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ (الأنعام ٩٥)

لأن الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان في محل واحد، ولا يرتفعان عنه معاً في وقت واحد.

ومثاله من الشعر:

إذا أيقظتك حروب العدا

فتنبه لها عمراً ثم نم

والطباق بين: نَبَهٌ - نَمٌ

والطباق تقسيمات وتنويعات تراجع في

مكانها من كتب البلاغة، كالمفتاح لأبى يعقوب

السكاكي، والإيضاح للخطيب القزويني،

والمطول لسعد الدين التفتازاني، والأطول

للعصام، ثم شروح التلخيص.

أما المحسنات البيعية عموماً فممن

استوعب جمعها ابن أبى الإصبع العدواني

المصري في كتابه «تحرير التحبير» ومن

القدماء ابن حجة الحموي في كتابه: «خزانة

الأدب وغاية الأرب» وابن رشيق صاحب كتاب

«العمدة في محاسن الشعر».

أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى

١ - لسان العرب الجزء الأول. مادة (بدع) طبعة دار المعارف.

٢ - مفتاح العلوم ١٨١

٣ - الإيضاح للخطيب القزويني ٩٠/٦ وشروح التلخيص (الجزء الرابع)

٤ - مثل ابن منقذ (البيع في نقد الشعر) وابن أبى الإصبع (تحرير التحبير)

٥ - الإيضاح للخطيب ٩٠/٦.

٦ - الجزء السادس من الإيضاح. ط: المكتبة الأزهرية بالقاهرة

٧ - الإيضاح ٩/٦

المُحْكَمَةُ

أيهما أحق، وليس يصح هذا الشك، وصاحوا
لاحكم إلا لله، وحينما سمع على بن أبي
طالب ذلك قال قوله المشهور: «كلمة حق أريد
بها باطل».

وتسميتهم بالمُحْكَمَةِ سبقت تسميات
الخوارج الأخرى، حيث أن الشعار الذي أخذ
منه كان الأسبق في الظهور من الخروج على
الإمام علي عليه السلام.

وتطورت الأمور عند المُحْكَمَةِ بسرعة
فطالبوا الإمام علياً عليه السلام بأن يحكم على
نفسه بالخطأ، ثم تمادوا في الأمر وطالبوه
بأن يحكم على نفسه بالكفر، إن لم يرجع عن
عهده مع معاوية رضي الله عنهما.

وذكر أن أحدهم قابل الإمام علياً فقراً
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر ٦٥).

زعماء المُحْكَمَةِ:

وحينما رجع على بن أبي طالب من صفين
فدخل الكوفة، لم تدخل المُحْكَمَةُ معه فأتوا
حروراء ونزلوا بها - وهذا سبب تسميتهم
بالخوارج - واعتزلت المُحْكَمَةُ الإمام علياً
ودخلوا داراً وهم ستة آلاف وأجمعوا على أن

يتفق الباحثون على أن بداية ظهور هذه
المفرقة كان في واقعة (صفين) التي كانت بين
على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان
رضي الله عنهما، وقد اجمع الباحثون على
أن سبب تسميتهم بالمُحْكَمَةِ يرجع إلى
شعارهم الذي رفعوه يومذاك، لا حكمة إلا
لله، وهالك من يقصر هذه التسمية على
أول فرقة من فرق الخوارج ويسمونهم
المُحْكَمَةَ الأولى.

والسبب في خروجهم على الإمام علي
عليه السلام يرجع إلى رفضهم لما حدث فعندما
أحسن معاوية بن أبي سفيان بقرب هزيمة
جنده، طلب من حنده رفع المصاحف على
أسنة الرماح طالبين تحكيه كتاب الله تعالى،
واجتمع على بن أبي طالب مع أصحابه
بشاورة في هذا التحكيم وبعد اشورى قبل
التحكيم، واختار ممثله نبا موسى الأشعري
واختار معاوية عمرو بن العاص.

وفور قبول التحكيم تمرد بعض من جنود
على بن أبي طالب وكان أكثرهم من قبيلة
تميم^(١٢)، ورفضوا التحكيم قائلين: لا ينبغي أن
يحكم أحد في كتاب الله، فالتحكيم خطأ،
لأن حكم الله في الأمور واضح وجليل،
والتحكيم يتضمن شئ كل فريق من المحاربين

لا يخرجوا إلا لقتال على بن أبى طالب رضي الله عنه.

وكان على رأسهم عبدالله بن الكواء، وعَتَّاب بن الأعور، وعبدالله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد بن أبى عاصم المحاربى، وحرقوق بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية.

مناظرة ابن عباس لهم :

قال ابن عباس: أتيت عليا قبل صلاة الظهر فقلت أبرد بالصلاة لعلّى أدخل على هؤلاء القوم فأكلهم فقال: إني أخاف عليك، فقلت: كلا، وكنت رجلاً حسن الخلق لا أؤذى أحدا فأذن لى فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهدا، جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها ثفن ^(٢) الأبل. وعليهم قمص مرحضة مشمرين مسهمة وجوههم من السهر فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بابن عباس ماجاء بك، فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند صهر رسول الله ﷺ وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، فقالت طائفة منهم: لاتخاصموا قريشا فإن الله عز وجل يقول: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (الزخرف ٥٨) فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه، فقلت: هاتوا ما نقيمتم على صهر رسول الله والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن

وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله. قالوا: ثلاثا، قلت: هاتوا، قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال فى أمر الله. وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾ (يوسف ٤٠) فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل. فقلت: هذه واحدة وماذا؟ قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يَسْب ولم يغنم فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم ولم يحل لنا سبيهم، قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه محذور عن نفسه أمير المؤمنين فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمر الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا. قالوا: كفانا هذا.

قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال فى أمر الله أنا أقرأ عليكم فى كتاب الله ما ينقض هذا. فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال فى ربع درهم ثمن أرنب وتلا هذه الآية ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ (المائدة ٩٥). إلى آخر الآية وفى المرأة وزوجها ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (النساء ٣٥). إلى آخر الآية فنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرجال فى إصلاح ذات بينهم وفى حقن دماهم أفضل أم حكمهم فى أرنب وبضع امرأة فأيهما ترون أفضل - قالوا: بل هذه. قلت: خرجت من هذه. قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم

ألقاب المحكّمة :

عرفت المُحْكَمَةُ بِأَلْقَابٍ عَدِيدَةٍ قَبْلَ أَنْ
يَعَصِفَ بِهَا التَّفَرُّقُ وَالتَّمَزُّقُ إِلَى جَمَاعَاتٍ
تَنَاصَبَ بَعْضُهَا بِعَظْمَا الْعَدَاءِ وَالتَّكْفِيرِ وَلَعَلَّ
شَهْرَ الْأَلْقَابِ الَّتِي عَرَفُوا بِهَا هُوَ الْخَوَارِجُ
نَخْرُوجُهُمْ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ. كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَلْقَابًا أُخْرَى هِيَ:

١ الحُرورية: ويعتبر هذا اللقب من
 أسبق الأسماء التي عرفت بها الخوارج حين
 أنكروا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبوله
 التحكيم في صفين وانحازوا عنه إلى قرية
 تدعى حروراء فسموا الحرورية بذلك^(١).

٢ - المراقبة: ويعتبر هذا اللقب من أشد الألقاب إيلاما للخوارج، وابتغضه إلى نفوسهم.

٣ الشراة. وعرفت الخوارج عبر تاريخهم
الطويل باسم الشراة لانهم جعلوا مفهوم
التسرية في سبيل الله غاية يسعى إليها كل فرد.

٤. الراسبية، وعرفوا بهذا اللقب نسبة إلى (ابن وهب الراسبي).

(هيئة التحرير)

سب فيه بغيره فقتلوه بمكة عائشة رضي
 له تعالى عنها . فوالله لئن قلتم بيست دامت
 قد خرجته من الإسلام ووالله من قلتم
 سببها ونستحل منها ما نستحل من غيرها
 لقد خرجته من الإسلام . فآتته بين صلاتين
 لأن الله عز وجل قال : * النسي أولى بالمؤمنين
 من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم * (الأحزاب ٦)
 أخرجت من هذه . قالوا نعم قلت : وأما
 قولكم سجد عن نفسه أمير المؤمنين فما تيكم
 ممن ترضون أن النبي ﷺ يوم الحديبية صالح
 المشركين أنا سفيان بن حرب وسهيل بن
 عمرو . فقال لعلي - عليه السلام - اكتب لهم كتابا
 فكتب لهم على . هذا ما اصطاح عليه رسول
 الله فقل المشركون والله ما نعلم أن رسول
 الله لو نعلم أن رسول الله ما قاتلناك فقل
 رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
 وسلم . اللهم بك تعلم أني رسول الله أمج يا
 علي . اكتب هذا ما اصطاح عليه محمد بن
 عبد الله . فوالله لرسول الله خير من علي
 وقد محاه نفسه . قال فرجع منهم ألفان وخرج
 سائرهم فقتلوه .

۱۔ "اس وقت ستمبر ۱۹۶۱ء کو، صدر اعظمی نے ۲۲۰۳ و غرق در بحرِ سعدی ص ۱۱۰،
۲۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۳۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۴۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۵۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۶۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۷۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۸۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۹۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ
۱۰۔ "نما، شمارہ ۱۰، صدر رکیں علی کے قریب سمجھو، حور، حیدر آباد، جس میں سیم بھارتی، جو بصرہ و اعترص علی قسمہ

تم جمع الأسرار

- حضرت علیؑ سے لاشہر و شمس لام حرم تھیں ، عند رجس غیریہ و- محمد سرشد بنصر صغہ مکہ ، عکافہ تراص ۱۹۸۲م

٢- ع.م.م. برق مسقط و مسقط - سرزمین عرب حقیقی سیاسی - مسقط حده - جامع و مدرسه و ابنی القاهرة ١٩٢٨م

٣ - نسخة أخرى في نسخة راجعة إلى سنة ١٩٦٨ م

المدائح النبوية

ﷺ موصول الحياة .. وأنهم يخاطبونه .. كما يخاطبون الأحياء^(٣).

وقد كان هذا المديح أول الأمر يقتصر على امتداح خصاله وشمائله - ﷺ ورسالته وهو حي .. فلما قضى انصرف الشعراء إلى الثناء عليه، وتعداد صفاته، والإشادة بالدين الإسلامي.. وهذا يعد من المدائح .. لأنه يتوجه به إلى النبي - ﷺ - كأنه موجود حي .. يناديه المادح ويناجيه .. فيسمعه ويلبیه.. ولأنه يحقق مبادئ هذا الفن من تمديح بشجاعته، واستحسان لأخلاقه ومزاياه، وإعجاب بصباحة وجهه.. فالقصائد التي قيلت بعد وفاته هي مديح.. وكان النابغة الجعدي من المادحين.. إذ مدح الرسول - ﷺ في قصيدة طويلة فقال:

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ..

ويتلو كتابا كالمجرة نيرا

كما مدحه الأعشى بداليته .. ولكن قريشا صرفته عن لقاء النبي - ﷺ - فانصرف وبقيت قصيدته .. وجاء كعب بن زهير ومدح النبي - ﷺ - في قصيدته المشهورة فقال: ^(٢).

أنبتت أن رسول الله أوعدنى ..

والعضو عند رسول الله مأمول

اصطلاحا : من فنون الشعر التي أذاعها التصوف.. فهي لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينية .. وباب من الأدب الرفيع.. لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص^(١).

وقد كان العرب متفرقين لا يجمعهم شمل.. ولا يخضعون لأمير واحد.. إلى أن جاء النبي ﷺ بدعوته إلى الإسلام في قريش.. ودعا إلى وحدة العرب واتحادهم واجتماعهم تحت دين واحد.. وراية واحدة.. لينقذهم مما هم فيه من فوضى التفرق .. ودمار الحروب .. فهزت دعوته ﷺ قلوبهم .. وامتدت إلى الممالك المجاورة .. حتى إذا بلغها ما كان عليه الرسول ﷺ من تعلق بالحق، والوفاء، والقناعة، وعلو المرتبة.. في البلاغة، والفصاحة، والبيان، والسياسة، ومن مكانة في الشجاعة، وقيادة الجيوش.. هالها أمره .. وأذهلها خطره.. فانصرف بعضهم إليه .. وبعضهم عنه.. ووقف شعراء يتصدون للهجوم عليه.. كما وقف شعراء آخرون في الدفاع عنه وامتداحه.^(٢) وأكثر المدائح قيل بعد وفاة الرسول ﷺ.. إذ إن ما يقال في حق الرسول بعد وفاته لا يسمى رثاء .. وإنما يسمى «مدحا» كأنهم لحظوا أن رسول الله

وكان حسان بن ثابت شاعر النبي - ﷺ -
 حفا.. حيث امتدحه صفاته لنبيلة .. وفي
 ديوانه نمدح كتيرة للمدح النبوي^١ . وسار
 كثير من الشعراء على نهج حسان مستمرين
 عليه حتى جاء القرن لسابع لهجري، فوضع
 محمد بن سعيد البوصيري عددا من
 القصائد في مدح النبي ﷺ، وأطال فيها ..
 وقصيدته البردة مشهورة في جميع الأقطار
 الإسلامية.. رتلها في مناسبتها الدينية.
 وتوتتها المطابع في الشرق والغرب وشرحها
 شارحون شروحا عدة^٢ . ولم يقف الأمر
 عند حد الشرح.. بل تعداه إلى أن شطروها.
 وخمسوها، وسبعوها، وعرضوها على مر
 العصور.

وفي العصر الحديث كانت قصيدة
 لبارودي «كشف الغمة في مدح سيد الأمة»
 بداية لمرحلة جديدة في فن المدائح.. إذ
 رسمت الطريق لعدد من الشعراء تابعوا
 المسيرة المدحية لخير البرية .. وكان أحمد
 توفيق من أبرزهم في هذا المجال^(١).

وقد نظم الشاعر محمد عبدالغنى حسن
 ديوانا كاملا في المديح النبوى سماه «من
 وحى النبوة» وكذلك فعل «مختار الوكيل» في
 ديوانه «على باب طه».

ففن المدائح النبوية لون من الأدب العالى،
 لم ينقطع في الشعر العربي منذ حسان بن
 تست وزفافه - إلى الآن^(٢).

أ. د. صفوت زيد

١ - المدائح النبوية في عهد النبي - ﷺ - في ديوانه
 ٢ - المديح النبوية في ديوانه - ﷺ - في ديوانه
 ٣ - المدائح النبوية في ديوانه - ﷺ - في ديوانه

٤ - المدائح النبوية في ديوانه - ﷺ - في ديوانه
 ٥ - المدائح النبوية في ديوانه - ﷺ - في ديوانه
 ٦ - المدائح النبوية في ديوانه - ﷺ - في ديوانه

المدارس

قارة إفريقية، ومن العلماء الذين جلسوا للتدريس به سليمان بن عتر التجيبي، وقد سجل المقرئى بعض تفاصيل عن أهم الزوايا العلمية بهذا المسجد، وهى زاوية الإمام الشافعى، والزاوية المجدية والزاوية الصاحبية، ومن أشهر العلماء الذين جلسوا للتدريس فيه الإمام محمد بن جرير الطبرى^(٣).

أما العلوم التى كانت تدرس فى المسجد فكثيرة أهمها: العلوم الدينية، والعلوم اللغوية، والأدبية، ومبادئ علم الكلام، والعروض، وعلم الطب، والميقات (الفلك).

وقد انتقل التعليم من المساجد إلى المدارس بسبب ما يحدثه التدريس من أصوات ومناقشات تُحدث قليلاً أو كثيراً من الضوضاء التى تؤثر على ما يلزم من وقار الصلاة وخشوعها، ثم إن العلوم تطورت بتطور الزمن فأصبح الجدل والمناظرة من العلوم المهمة مع ما تحدثه من أصوات تتناقض مع ما يحتاجه المسجد من هدوء وجلال.

وهناك فروق واضحة بين المدرسة

والمسجد هى :

تعتبر المدارس فى الإسلام امتداداً للمساجد، فكان المسلمون فى عصورهم الأولى يتوسعون فى مهمة المسجد، فاتخذوه مكاناً للعبادة ومعهداً للتعليم، وداراً للقضاء، وساحة تتجمع فيها الجيوش، ومنزلاً لاستقبال السفراء.

وقد ميّز الجامع عن المسجد بأن الجامع هو الذى يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة أو الجماعة، أما المسجد فهو مكان الصلاة ولو كان حجرة خاصة بالمنزل.

وقد اشتهر من بين الجوامع الإسلامية ثلاثة هى :

١ - جامع المنصور ببغداد، وقد كان هذا المسجد قبلة أنظار الأساتذة والطلاب، ومن أشهر العلماء الذين جلسوا للتدريس فيه الخطيب البغدادي والكسائي والفراء^(١).

٢ - جامع دمشق؛ وكان للمالكية به زاوية للتدريس فى الجانب الغربى، وللشافعية مدرسة على يمين الخارج من باب البريد، وهناك كذلك مقصورة برسم الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون^(٢).

٣ - جامع عمرو بن العاص : وقد بنى هذا الجامع سنة ٢١ هـ فهو أقدم جامع فى

١ - فى المدرسة يُعيّن المدرس وذلك بخلاف معلمى المساجد .

٢ - وجسود لإيوان بالمدارس وهو لاسه اسى يرادف قاعة المحاضرات وله يوجد فى المسجد باستثناء المساجد لكبرى التى تهته بالتعليم .

٣ - كرس عدد لتلاميذ محدداً فى المدرسة بخلاف حلقة المسجّد التى كانت مفتوحة لمن يجلس فيها ١ .

أما قسم المدرّس الإسلامية فهى مدارس

الوزير العظيم نظام الملك الذى وُزّر لألب أرسلان وملكشاه، وسُمّيت هذه المدارس النظامية نسبة لنظام الملك، وكانت هذه المدارس كثيرة لم تخل منها مدينة أو قرية.

واقتمى نور الدين زنكى أثر نظام الملك فأنشأ المدارس فى الشام، وسار صلاح الدين الأيوبي وأفراد أسرته على هذا النهج فأنشأوا المدارس فى مصر .

أ. د/ أحمد شلبى

١ - تاريخ مصر المخطوط المجلد ١

٢ - معجم الأئمة، ياقوت الحموي ١: ٣٦٦

٣ - حصص الأئمة، تقرير ٢: ٢٤١ وشاهد

٤ - روضة فى ذكر حذر سويد، ج ١، ص ١٨٩

مراجع الاستزادة

١ - تاريخ مصر لأسلافه، موسوعة لدراسة الإسلامى حسب شلبى ج ٥

المديح

لغة : مدحه أثنى عليه بما له من الصفات. والمديح: ما يمدح به، وجمعها: المدائح كما فى الوسيط^(١)

واصطلاحا : الثناء على ذى شأن بما يستحسن من الأخلاق النفيسة.. كرجاحة العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة .. وأن هذه الصفات عريقة فيه وفى قومه^(٢).

وهو من أغراض الشعر العربى منذ الجاهلية.. إلا أنه فى أواخر العصر الجاهلى انحط إلى درك المسألة والتكسب على يد «الأعشى» ، حيث مدح كل من أعطى، وشكر كل من أكرم .. فذكر فى مدحه الصفات المثلى التى يحبها العربى .. وقبل الأعشى نجد النابغة قد سن للناس سنن المديح الرسمى .. حين يتطلعون إلى الملوك .. وحسان بن ثابت.. حين مدح ملوك الفساسنة وأمراءهم.. ووصف نعيمهم وترفهم.. ورسم ما كانوا يلبسون ويرتدون، وذكر ديارهم العامرة^(٣).

وفى عصر صدر الإسلام ترخص النبى ﷺ فى استماع المديح .. والإجازة عليه تأييدا للدعوة الإسلامية .. إذ كان جُلّ ما يمدح به خاصا بعمل الرسالة .. ولكنه ﷺ

نهى عن سماع المدح لمجرد الإطراء .. والتقريظ .. وفى غير تأييد حق .. وتورع الخلفاء الراشدون عن سماع المدح الباطل.. ففترت صناعة التكسب بالشعر فترة من الزمن^(٤).

وفى عصر بنى أمية ،، ترخص معاوية فى سماع المديح تأييدا لدعوته .. ثم توسع فى ذلك بنو مروان .. فاستمعوا له فى حق .. وفى غير حق .. وأجازوا عليه الجوائز السنية.. وتبع الملوك فى ذلك الولاة .. ورؤساء الأحزاب فى زمانهم .. وتسابق الشعراء إلى اختراع المعانى التى تعجب أولياء الأمر .. فكالوا منها لكل ما لا يستحق .. مما كان قدوة لمن جاء بعدهم .. من غلاة المداحين^(٥).

وفى العصر العباسى .. رأينا الشعراء يمتدحون، ويتكسبون بشعرهم .. يرجون النوال .. ولكنهم زادوا فى معانى هذا المديح وصوره ما يتلاءم مع الحضارة العباسية .. والحياة الاجتماعية الجديدة .. ومواسم الخلافة والملك .. وأعياد البلاط ومناسبات الحرب والسلام .. وأضافوا على المعانى القديمة صوراً براقة .. تصف هؤلاء الخلفاء

بما يتناسب وحاجة الملك الجديد. ونقلوا
مديح الملوك من ميدان الكرم والشجاعة إلى
ميادين جديدة فهي حب الرعية، والإخلاص
للشعب، و«خير للبلاد»^(٦).

وظل المديح المكتسب ينتقل بين العصور
الإسلامية حتى فتر وضاعت ممانيه وصوره
.. إلى أن جاء محمود سامي البارودي في

العصر الحديث .. فتعاد للمديح أسلوبه
المتين .. ولفظه القديم .. وأضاف إليه صورا
استقناها من العصر .. وسار على خطته
«حافظ إبراهيم».. وحمل شوقي لواء المديح
فارتفع به إلى مرتبة تجعله شبيها بأبي تمام
في العباسيين، والمتنبى في الحمدانيين^(٧).

أ. د/ صفوت زيد

-
- ١ - محمد توفيق مكيه - «عرب مصر» ج ٢، ٨٩٢ دار المعارف - ج ٢
 - ٢ - جوامع دوت في سبب السبابة - «عرب» - محمد حماد أبي عيسى مؤسسة المعارف بيروت - د ت ٢٦/٦
 - ٣ - مديح سامي دهان ص - دار المعارف - بقائمة اصغره خمسة ص ١٠ - ١٩
 - ٤ - جوامع الأدب ١٣٣/٢ وخصص في تاريخ أدب عرس - محمد لاسكندري وحسب - مجلة الشائغ والمريضة والسفر - ١٩٣٤م وتاريخ داب
لغة العربية هو صي زيد دار اسلاف ١/١٩٣ - ١٩٦
 - ٥ - امريج ١٥ - ٢٢ ونص حصن دله في مديح داب لغة عربية ١/٢٩٩ - ٣١١
 - ٦ - «شبه» ٢٢ - ٣ ونص حصن دله في مديح داب لغة عربية ٢/٣٨ - ٩٢
 - ٧ - سبابة ١٥ - ١٨ - وخصص في تاريخ أدب عرس ٣ - ٣٣٤ - ١٨٠

المذاهب الفقهية

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى وجود اختلاف بين كل طائفة: فتعددت المذاهب الفقهية.

والمذاهب الفقهية كثيرة ومتعددة منها ما اشتهر وكتب له البقاء، ومنها ما لم تدون فيه مراجع خاصة به كمذهب الإمام الليث بن سعد، والإمام ابن جرير الطبري، والإمام الأوزاعي وغيرهم، أما المذاهب المشهورة - والتي لها ذبوع وانتشار - فهي ثمانية مذاهب وهي : المذهب الإمامي والمذهب الزيدي وهما لطائفة الشيعة، والمذهب الإباضي وهو لطائفة الخوارج، والمذهب الظاهري، ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهي لأهل السنة والجماعة.^(٢)

والمذهب الشيعي الإمامي: هو لبعض الشيعة، وهم الذين يعتقدون أن الرسول أوصى بالخلافة لعلي بالذات ثم من بعده لولده، وأن الأئمة معصومون من الخطأ... إلخ. فهم يختلفون مع أهل السنة في كثير من الفروع والأحكام، فضلاً عن إنكارهم القياس وينتشر هذا المذهب في إيران والعراق، والهند^(٤)

والمذهب الشيعي الزيدي : فهو لطائفة

لغة : ذهب مذهب فلان: قَصَدَ قَصْدَهُ وطريقته، وذهب في الدين مذهباً : أى رأى فيه رأياً.^(١)

واصطلاحاً : لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك المعنى اللغوي.

وحكم الاجتهاد في الإسلام مشروع، فقد اجتهد صحابة رسول الله ﷺ في كل ما لم يجدوا فيه نصاً، وكذلك اجتهد التابعون ومن بعدهم في الحوادث التي عَرَضَتْ لهم مما لم يجدوا فيه نصاً من الكتاب أو السنة فنشأ عن هذا الاجتهاد اختلاف في الرأي، ثم زاد هذا الاختلاف بعد الفتنة التي أدت إلى مقتل سيدنا عثمان ثم الإمام علي رضي الله عنهما، فكان أن انقسم المسلمون إلى طوائف ثلاثة: شيعة، وخوارج، وأهل السنة.

وكان السبب الرئيسي لاختلافهم هو الخلافة والأحقق بها، وما صاحبها من التحكيم في النزاع بين الإمام علي ومعاوية فكان لكل طائفة رأى يخالف رأى غيرها، وحاولت كل فرقة أن تعمل لنصرة مبادئها، فتولد عن ذلك اختلاف آخر في بعض الأحكام العملية: مما أدى إلى وجود فقه للخوارج وآخر للشيعة، وثالث لأهل السنة،

ينتسبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين، ومن مبادئهم أن الإمامة لا تكون بالنص عليها - كما يقول الإمامية - وإنما تكون لكل فاطمي عالم زاهد شجاع في الحق. والزيدية أعدل فرق الشيعة في تعاليمها، ومع ذلك فقد خالفوا فقه أهل السنة في كثير من الفروع والأحكام، وبهم كتب كثيرة منها المجموع المنسوب للإمام زيد، وشرحه الروض النضير، وأتباع هذا المذهب موجودون الآن في بلاد اليمن، وقد تشعب هذا المذهب إلى شعب منها: القاسمية والناصرية والهادوية^(٦)

والمذهب الإباضي : وهو مذهب طائفة معتدلة في الخوارج وهو منسوب إلى عبد الله بن اباض الذي توفي سنة ٨٠ هـ، وهم يرون أن الخلافة تكون بالاختيار الحر من المسلمين، وهذا المذهب يتفق في كثير من الفروع مع أهل السنة، وإن خالفوهم في بعض الأحكام، ومن أهم كتب هذا المذهب كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف بن أطفيش، وينتشر هذا المذهب في بعض بلاد المغرب العربي، وكذلك سلطنة عمان^(٧)

والمذهب الظاهري : ومؤسسه أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني، وهذا المذهب يعتمد على ظواهر النصوص من

لقرآن والسنة، ويترك كل أنواع الرأي و لقياس، ومن علماء هذا المذهب أبو محمد علي بن حزم، والذي له كتاب «المحلى» في الفقه، وكتاب «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه^(٨)

المذهب الحنفي : هو من مذاهب أهل السنة أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١٥٠ هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، وقول الصحابي فيما ليس للاجتهاد فيه مجال ثم لقياس والاستحسان، وهذا المذهب له كتب كثيرة مشهورة ومعروفة، وينتشر هذا المذهب في العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان وتركيا ومصر^(٩)

المذهب المالكي : ومؤسسه إمام دار 'نحرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة ١٧٩ هـ، ويعتمد هذا المذهب أيضا على الكتاب والسنة والإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، والعمل بالمصالح المرسلة، وهذا المذهب أيضا له كتب كثيرة ومشهورة، وينتشر في صعيد مصر والسودان والكويت وقطر و البحرين وبلاد المغرب العربي كلها^(١٠)

المذهب الشافعي : وهو من مذاهب أهل لسنة أيضا، أسسه الإمام محمد بن إدريس لشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة والإجماع، فقول

السنة، أسسه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة ٢٤١ هـ، ويعتمد هذا المذهب على الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة المتفق منها والمختلف، فالحديث المرسل، فالقياس، ولهذا المذهب كتب كثيرة مشهورة وينتشر هذا المذهب في السعودية.

أ. د/ علي مرعي

الصحابي ثم القياس، ولالإمام الشافعي كتاب في الفقه وهو «الأم» وكتاب آخر في الأصول وهو «الرسالة» ويعدُّ به الشافعي أول من دَوَّن في علم الأصول وكتب المذهب كثيرة، وينتشر بالوجه البحري بمصر وفلسطين وحضرموت وأندونيسيا^(١)

المذهب الحنبلي : وهو من مذاهب أهل

-
- ١ - المصباح المنير للفيومي - مادة (نهب)
 - ٢ - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي - د/ محمد مصطفى شلبى، ط١ مطبعة دار التأليف سنة ١٩٦٢ هـ - ص١٢١، تاريخ الفقه الإسلامي - د/ محمد أنيس عبادة، ط١ دار الطباعة المحمدية ٤/٢ وما بعده
 - ٣ - المدخل في التعريف - د/ محمد مصطفى شلبى، من ص١٢١ : ص١٦٤
 - ٤ - المدخل للفقه الإسلامي د/ حسن علي الشاذلي - ص٤٠٢ ط١ دار الاتحاد العربى
 - ٥ - السابق ص٤٠٨ وما بعدها، تاريخ التشريع الإسلامي - د/ إبراهيم الدسوقي الشهاري ط١ الطباعة الفنية المتحدة ص٢٢٦ وما بعدها
 - ٦ - المدخل في التعريف - د/ محمد مصطفى شلبى، ص١٢٣ والسابق ص٢٢٨ وما بعدها.
 - ٧ - المدخل للفقه الإسلامي د/ حسن علي الشاذلي، ص٣٩٩
 - ٨ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لحمد بن الحسن «حجوى ط١ إدارة المعارف الرباط ١١٩/٢ وما بعدها
 - ٩ - السابق ١٥٥/٢ وما بعدها.
 - ١٠ - السابق ١٧٢/٢ وما بعدها، تاريخ الفقه - د/ محمد أنيس عبادة، ص ٢٦ وما بعدها.
 - ١١ - المدخل في الفقه الإسلامي - د/ محمد مصطفى شلبى - ص ١٥٨، ص ١٦٠، المدخل لفقه إسلامي د/ حسن علي الشاذلي - ص ٣٩٢ وما بعده

المرابطون

العمل والتحرك للتخلص من الحصار الذي يهددهم، تحت زعامة جدالة. وشيخها يحيى ابن عمر بن إبراهيم بن ترغوث الجدالي.

وفي عام ٢٧ هـ / ١٠٣٦ م خرج يحيى بن عمر على رأس جماعة من قومه للحج، وفي طريق عودتهم، توقفوا بمدينة القيروان - في تونس - لأخذ العلم والرواية من علمائها. ولتقوا بشيخ المدكية الفقيه أبي عمران بن عيسى الوراق - حوَمى الفاسى (ت ٢٣٠ هـ / ١٠٣٩ م)، وطلبوا منه أن يرسل معهم أحد العلماء من تلاميذه، ليفقههم في الدين، وليرجعوا إليه في الأحكام، لأنهم منقطعون في الصحراء، فانتدب لذلك عبدالله بن ياسين الجزولى، فكان معلمهم وفقههم. غير أنه كان يتمتع بذكاء وفطنة وشاطر ظاهر في الدعوة إلى الله، وإلى وحدة الصنهاجيين وقوتهم سبيلا إلى الفكاك من استبداد الرناتيين بهم.

وببدو أن هذا الفقيه الجزولى كان يتسم باصرامة وانتشدد، فاعتزله كثير من الناس، فأنحار إلى جزيرة في لنهر، وأقام فيها مر بطا، وانتف حوله جماعة انقادت له واخلصت له، وهى طليعتهم الأمير يحيى بن عمر، وأخوه 'بوبكر بن عمر الجداليان، وتكاثر مع مرور لوقت الراغبون فى هذا 'رباط و لمعجبون باشيخ ابن ياسين، حتى بع عددهم نحو الف رجل من فتيان صنهاجة الذين بتقدون حماسة ورغبة فى الجهاد فى سبيل لله، وحينئذ قال لهم شيخهم وإمامهم

المرابطون : علمه على أصحاب وموسسى الدولة الإسلامية لنى قامت فى بلاد المغرب والاندلس فى القرنين لخامس واساس للهجرة (القرن ١١، ١٢ للميلاد). وأصل هذه الكلمة هو الفعل (رابط) بمعنى لازم ومنه مرابطة الحيس فى الثغور ومواقع المخافة أمام العدو. وفى القرن الكريم : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » (آل عمران ٢٠٠).

لقد كانت بداية المرابطين فى أواس القرن الخامس الهجرى ('لحادى عشر لميلادى) إلى لجنوب من وادى درعة فى لصحراء الفاصلة بين المغرب الاقصى وحوصر نهر السنغال.

واصل المر بطين يرجع لى قبائل صنهاجة ابربرية المغربية لصحراوية، وكانت مضاربهم ممتدة ول الامر لى شمال فى اقليم تافيللت، وقاعدته مدينة سحلماسة، فلما بسطت قبيلة رباتة سلطانها على بلاد المغرب الاوسط، صردوا صنهاجين نحو الجنوب، فاصبح يومئذ محصورين فى الصحراء الكبرى بين الرناتيين من جهة اشمال، وقبائل السود السنغاليين من لجنوب، وباتوا مهدين للقناء من جراء ذل الحصار.

وفى ظل هذه الظروف 'الخرجة اتحت القبائل الصهاجية وهى حداة، ولتوبة، ومسوفة، وترحا وجرولة، ونو وارت، ودا وا

ابن ياسين: «إن ألفاً لن يغلبوا من قلة، فاخرجوا بنا للجهاد والقيام بالحق والدعوة إليه».

فخرجوا مجاهدين تحت إمرة يحيى بن عمر، وانتصروا على الزناتيين، فانكسر الحصار الذي ضُربَ على صنهاجة في الشمال، كما انتصروا على السود في الجنوب، وانفتح بذلك السبيل أمام المرابطين للتوسع شمالاً. وفي عام ٤٤٥هـ/١٠٥٣م أغاروا على أطراف درعة، وقتلوا مسعود بن وانودين وهزموا جيشه واستولوا على درعة وسجلماسة.

ولما قُتل يحيى بن عمر اللمتوني في عام ٤٧٧هـ/١٠٥٥م، خلفه في قيادة المرابطين أخوه: أبوبكر بن عمر، فمضى مع الشيخ ابن ياسين على المنهج ذاته، ويعينه مخلصاً في هذا الاتجاه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني.

وفي حدود عام ٤٦١هـ/١٠٦٨-١٠٦٩م أتم المرابطون الاستيلاء على إقليم تافيلت، ثم استولوا على وادي نهر تانسيفت، ومن ثم شرعوا في بناء قاعدة للدولة الجديدة، فشيدت مدينة (مراكش)، بين سنتي ٤٦١-٤٦٥هـ/١٠٦٩-١٠٧٤م. وفي هذه الأثناء وقع خلاف بين لمتونة وجدالة في الصحراء واشتبك الفريقان في قتال دُعي أبوبكر بن عمر لحسمه، وفُض الاشتباك بين الصنهاجيين، فمضى بعد أن أسند إدارة الدولة إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين، فاضطلع هذا بقيادة المرابطين على أكمل وجه، وحظى بمكانة رفيعة بينهم، إلى جانب مهارته الحربية التي ظهرت في ميادين القتال من قبل. فلما رجع أبو بكر من

الصحراء، ورأى دولة المرابطين قوية مستقرة، وما يحظى به يوسف من مكانة، وما حازه من توفيق، تنازل - راضياً - عن رئاسة الدولة ليوسف، وعاد أبو بكر إلى الصحراء ليواصل الجهاد فيها.

حين كانت دولة المرابطين تتقدم بخطى واثقة نحو التوسع والسيطرة والقوة في بلاد المغرب حتى شمل سلطانهم المغرب الأقصى ومناطق واسعة من المغرب الأوسط، كانت أوضاع بلاد الأندلس - تحت حكم ملوك الطوائف - تمضي من سيئ إلى أسوأ، وكان نصارى أسبانيا لا يكفون عن الإلحاح على استنزاف قواها والاستيلاء عليها، حتى سقطت طليطلة في أيديهم سنة ٤٧٨هـ/١٠٨٥م، فأتجهت أنظار أهل الأندلس نحو إخوانهم المرابطين لإنقاذهم ونجدهم، فلم يتردد يوسف بن تاشفين في النهوض لتلبية لندائهم، وانتصاراً للإسلام وأهله.

وعبرت جيوش المرابطين المجاز بين المغرب والأندلس تحت قيادة ابن تاشفين، وكانت معركة الزلاقة الشهيرة في شهر رجب ٤٧٩هـ/١٠٨٦م، حيث انتصر المسلمون (مرابطون وأندلسيون) واندحرت جموع النصاري بقيادة ألفونسو السادس ملك قشتالة، ولُقّب يوسف بن تاشفين عقب هذا الانتصار الباهر «أمير المسلمين»، ومن ثم عاد إلى المغرب بعد أن ترك في الأندلس حامية من المرابطين.

وفي عبورهم الثاني إلى الأندلس عام ٤٨١هـ/١٠٨٨م، لم يقع بينهم وبين النصاري قتال. ثم ساءت أحوال بلاد الأندلس، وتجددت الخلافات بين ملوك الطوائف هناك عوداً على بدء، وخشى المسلمون عليها من

النصارى. فوردت الكتب تترى إلى مير المسلمين يوسف بن تاشفين، ووصلت إليه الفتاوى من كبار المسمين، يحثونه على إنقاذ الأندلس من ملوك الطوائف!! وإزاء هذا الوضع الخطير استجاب بن تاشفين، وعبر إلى الأندلس للمرة الثالثة في المحرم سنة ٤٨٣هـ/١٠٨٩م، وقام بعزل ملوك الطوائف واحدا تلو الآخر. وبدأ عصر جديد في الأندلس، صارت فيه تلك البلاد جزءا من دولة المرابطين، ويدين أهلها بالسمع والطاعة للأمير يوسف بن تاشفين الممتونى.

وفي عبوره الرابع من المغرب إلى الأندلس تمكن ابن تاشفين من هزيمة ألفونسو السادس ملك قشتالة وجيشه، وكبده خسائر جسيمة في معركة قرب كنشرة سنة ٤٩١هـ/١٠٨٧م. وقبل عودته إلى المغرب كوّن جيشاً مرابطياً في الأندلس، ووزع كتائبه على قواعدها المتعددة، ثم جاز إلى مرکش حيث وافاه أجله في المحرم سنة ٥٠٠هـ/١١٠٦م.

وتولى بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين، ولم يكن أقل رغبة في الجهاد من

أبيه، حيث كانت له وقائع مشهودة في الأندلس، تؤكد أنه سار على نهج أبيه في جهاد أعداء الإسلام، والحفاظ على ما بقى من الأندلس بأيديهم، ويذكر له وللمرابطين في هذا الصدد، أنهم تمكنوا من استرداد الجزر الشرقية في البحر الأبيض المتوسط (ميسورقة ومنورقة وباسة) سنة ٥٠٩هـ/١١١٦م، وكانت قوات مشتركة من بيزة وجنوة وبرشلونة قد استولت عليها من أيدي المسلمين..

ومما لا ريب فيه أن المرابطين وأمراءهم، قد أعادوا إلى الإسلام قوته وهيئته في الأندلس، ويسترد مسلمو الأندلس عزتهم وكرمتهم وأمنهم في ظل تلك الدولة المجاهدة الباسلة، التي لم يتردد قادتها وجيوشهم في تلبية نداء إخوانهم المسلمين، طوال عصرهم الذي امتد حتى سنة ٥٤١هـ/١١٤٧م. حيث انتهت دولتهم، لتراثها وتحل محلها في المغرب والأندلس معاً دولة جديدة هي (دولة الموحدين) ..

أ. د / محمد جبر أبو سعدة

مراجع الاستزادة:

- ١ - كتاب في التاريخ من الأثير على بن محمد بن محمد - د. رضا - بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م
- ٢ - الصلة - ابن بشكوان خلف بن عبد الملك بن مسعود - د. مصطفى - القاهرة ١٩٦٦م
- ٣ - التاريخ لأندلسي - الحفي مكنور عبد الرحمن - د. لاعتصام - القاهرة ١٩٨٣م
- ٤ - أعمان الأعلام تاريخ المغرب العربي في عصر يوسف بن تاشفين - د. عبد الله بن سعيد - تحقيق أحمد مختار - بيروت ومحمد مراهيم بكدي - د. مصطفى - المغرب ١٩٦٥م
- ٥ - بن جلدون عبد الرحمن بن محمد - المغرب - د. مصطفى - المغرب ١٩٦٥م
- ٦ - وفات لأعيان ووفاء لأزمن - بن جلدون - د. مصطفى - د. مصطفى - بيروت ١٩٦٨م
- ٧ - تاريخ المغرب في عصر إسلامي - دكتور سعيد عبد العزيز - مؤسسة شباب جامعة بغداد - الإسكندرية
- ٨ - بين المغرب في أحوال الأندلس والمغرب - ابن عبد ربي أبو عبد الله محمد - لركنسي حمة ونعيو - إسكندرية - بيروت ١٩٦٠م
- ٩ - عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس - د. محمد عبد الله - القاهرة ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤م
- ١٠ - لقاء دولة المرابطين - د. مصطفى - دكتور مصطفى - د. مصطفى - القاهرة ١٩٥١م
- ١١ - المغرب في شخصيات - لركنسي عبد الوهاب بن عبد الله - تحقيق محمد سعيد - بيروت ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م
- ١٢ - لأندلس في عصر المرابطين - د. مصطفى - د. مصطفى - د. مصطفى - بيروت ١٩٥٥م
- ١٣ - معجم بن - د. مصطفى - د. مصطفى - د. مصطفى - بيروت ١٩٥٥م

المرجئة

اصطلاحاً : الإرجاء على معنيين:

أحدهما بمعنى التأخير كما فى قوله

تعالى: ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴾ (الأعراف ١١١)
أى أمهله وأخره.

ثانيهما: إعطاء الرجاء.

أما إطلاق اسم المرجئة على الفرقة
القائلة بالإرجاء بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم
كانوا يؤخرون العمل عن « النية » و« القصد ».

وأما بالمعنى الثانى فظاهر؛ لأنهم كانوا
يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، كما
لا تنفع مع الكفر طاعة.

وقالوا بتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى
يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم ما فى
الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل
النار.

وينقسم المرجئة إلى:

مرجئة الخوارج - مرجئة القدر - مرجئة

الجبرية - المرجئة الخالصة. وذكر الإيجى فى
المواقف أن المرجئة لقبوا بذلك لأنهم يرجئون
العمل عن النية، أو لأنهم يقولون لا يضر مع
الإيمان معصية.

وفرق المرجئة خمسة (كما ذكرها

الشهرستانى والإيجى) هى:

١ - اليونسية : نسبة إلى يونس النميرى،
وقالوا: الإيمان المعرفة بالله والخضوع له
والمحبة بالقلب، ولا يضر معها ترك الطاعات،
وأن إبليس كان عارفاً بالله ، وإنما كفر
باستكباره.

٢ - العبيدية أصحاب عبيد الكذاب، زادوا
أن علم الله لم يزل وأنه تعالى على صورة
إنسان.

٣ - الفسانية: أصحاب غسان الكوفى
قالوا: الإيمان: المعرفة بالله ورسوله ﷺ
وبما جاء من عندهما إجمالاً ، وهو يزيد
ولا ينقص، وذلك مثل أن يقول قد فرض الله
الحج ولا أدرى أين الكعبة، ولعلها بغير مكة.
وبعث محمداً ولا أدرى أهو الذى بالمدينة، أم
غيره؟ وغسان كان يحكيه عن أبى حنيفة وهو
افتراء.

٤ - الثوبانية : أصحاب ثوبان المرجئ
اتفقوا على أنه تعالى لو عفا عن عاص لعفا
عن كل من هو مثله ، وكذا لو أخرج واحداً من
النار، ولم يجزموا بخروج المؤمنين من النار.

٥ - التومنية: أصحاب أبي معاذ التومني.

قالوا الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار. وترك كله أو بعضه كفر ومن ترك الصلاة مستحلاً: كفر. وبنية القضاء لم يكفر.

وزد الشهر ستاني على الإيجي فرقة سادسة وهي:

٦ - الصانحية: أصحاب صالح بن عمر الصانحي، وذكر أنهم ينفردون عن المرجئة الخالصة بأشياء منها: أنه يصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله. غير أن الرسول ﷺ قد قال من لا يؤمن بي فليس بمؤمن.

وزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله تعالى، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به. وهو معرفته. وهو - أي الإيمان - خصلة واحدة. لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر خصلة واحدة. لا تزيد ولا تنقص.

وقد تعرض ابن تيمية لمذهب المرجئة وأرجع أصول الخطأ عندهم إلى عاملين:

مراجع الاستزادة.

- ١ - المل والجل الشهري تقي تحقيق محمد سرور
- ٢ - المواقف في علم الكلام عصم الدين لاجي طبع في مكتبة بيروت - د ت
- ٣ - الفرق بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٢٩ وما بعدها
- ٤ - الفرق بين الفرق للبعدي
- ٥ - مقالات الإسلاميين للإشعري
- ٦ - المسهل إلى دراسة علم الكلام د/ حمير سامي طوهبة ١٩٩١م
- ٧ - مقدمة إلى علم الكلام د/ محمد الأنور السبهي طدار الثقافة ١٩٨٧م

الأول: ظنهم أن الإيمان في مرتبة واحدة فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، بينما الإيمان الذي أوجبه الله يتباين تبايناً عظيماً. فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء ما لا يجب على غيرهم، وليس المراد هنا أنه يجب عليهم العمل فحسب، بل والتصديق والإقرار أيضاً.

الثاني: لم يفتن المرجئة إلى تفاصيل الناس في الإتيان بالأعمال، فليس إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، وليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم.

وقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالإرجاء ولكنه لم يقل بالإرجاء كما قال به المرجئة، وإنما كان يرجئ الحكم، بمعنى تفويض الأمر لله عز وجل.

(هيئة التحرير)

المسانيد

لغة : جمع مُسْنَد بفتح النون.

واصطلاحاً : تطلق على معانٍ متعددة،

منها:

١ - الحديث المسند : الذى رواه ناقله بإسناده كاملاً، فيقال عنه إنه أسند الحديث، أى رواه بإسناده.

٢ - المسند : بكسر النون اسم فاعل، ويطلق على الراوى الذى يروى الحديث بإسناده، فصار مسنداً أى نقل الخبر بإسناده كاملاً.

٣ - المُسْنَد : بفتح النون أيضاً، وهو الكتاب الذى يهتم بجمع أحاديث كل صحابى، مجموعة فى مكان واحد، بصرف النظر عن موضوع الحديث، فالوحدة الموضوعية التى تربط بين تلك الأحاديث أنها من رواية ذلك الصحابى. ومن هنا تجد فى المسانيد حديثاً فى الصلاة بجوار حديث فى الحج، وتجد حديثاً فى الجهاد بجوار حديث فى الأدب مثلاً، وهكذا. والرابط بينها أنها من رواية ذلك الصحابى، وهذا المعنى الثالث هو الذى استقر عليه اصطلاح المحدثين عند إطلاق كلمة المُسْنَد.

وهذه المسانيد لها اعتبارات متعددة فى

ترتيب أسماء الصحابة :

فمنهم من يرتب ذكر الصحابة على حسب السبق فى الإسلام، فقدم العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سناً، ثم النساء. كما فعل الإمام أحمد فى مسنده.

ومنهم من رتبهم على حروف المعجم، كما فعل الطبرانى فى المعجم الكبير، وهذا الترتيب هو الأسهل عند إرادة البحث فى المسانيد.

ومنهم من اقتصر على أحاديث بعض الصحابة، أو واحد منهم فقط، كمسند الأربعة، أو مسند المقلين، أو مسند أبى بكر، ونحو هذا.

يقول صاحب الرسالة المستطرفة :
«ومنها (أى من كتب السنة) كتب ليست على الأبواب، ولكنها على (المسانيد) جمع مسند، وهى الكتب التى موضعها جعل أحاديث كل صحابى على حدة صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً، مرتبين على حروف الهجاء فى أسماء الصحابة، كما فعله غير واحد، وهو أسهل تناولاً، أو على القبائل، أو السابقة فى الإسلام، أو الشرافة النسبية، أو غير ذلك».

وكتب المسانيد لا تهتم عادة بتميز الحديث الصحيح من غيره. بل إن كل جهدها ينصب على جمع أحاديث كل صحابي، صحيحاً كان حسناً أو ضعيفاً، اعتماداً على أن مرحلة النقد والتمحيص وتمييز الصحيح من غيره تأتي بعد جمع الأحاديث. مخافة أن يتفلت شيء منها، ولا حرج على المسانيد في ذلك، فهي تروى الأحاديث بإسنادها ومنتها، والباب مفتوح بعد ذلك لكل من يريد أن يقوم بالدراسة والتمحيص، وتمييز الصحيح من غيره.

ومن هذه المسانيد مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة ٢٤١ هـ، وهو أعلى تلك المسانيد شأنًا، وأرفعها قدرًا، وهو المراد عند الإطلاق، فإذا قيل إن هذا الحديث في المسند، فإنه ينصرف إلى مسند الإمام أحمد. وإذا أريد غيره، فلا بد من التقييد بأن يقال مسند فلان.

ومسند الإمام أحمد يعتبر من أعظم دواوين السنة، ففيه ما يزيد على ثلاثين ألف حديث يقينا؛ وقد يقترب من أربعين ألف حديث، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة جداً،

تزيد على الثمانين بالمائة، وقد طبع أول مرة في مصر سنة ١٢١٢ هـ الموافق ١٨٩٦م، ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات في بيروت.

وهناك دراسات كثيرة قامت حول هذا المسند العظيم، فمنهم من رتبته على الكتب والأبواب الفقهية، كما فعل الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا في كتاب أسماه «الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وقد طبعته دار الشهاب بالقاهرة في اثنين وعشرين مجلداً.

ومنهم من اهتم بدراسة أحاديثه، وبيان درجتها، كما فعل العلامة الشيخ أحمد شاکر، ولكنه لم يتمه، وهناك مسانيد أخرى كثيرة منها:

مسند أبي داود الطيالسي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ وهو من أقدم المسانيد، ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق (البزار) المتوفى سنة ٢٩٢ هـ. وغير ذلك كثير، وقد أحصى صاحب الرسالة المستطرفة اثنين وثمانين مسنداً.

أ. د/ مروان محمد مصطفى

مراجع الاستزادة

- ١ - رسالة مسند مسند الإمام أحمد بن حنبل المكتبة الكليات الأزهرية
- ٢ - علام محمد بن شاکر محمد أبو ريرة ط دار الكتاب العربي
- ٣ - عن مسند مسند - عنود الحديث للشيخ أحمد شاکر ط دار التراث الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م
- ٤ - ترتيب تروى مسند مسند تحقيق د/ عبدالوهاب عبداللطيف ط دار الكتب الحديث الطبعة الثانية ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ م

المساواة

لغة : أن يكون اللفظ المعبر عن المعنى المراد مساوياً له لا ينقص ولا يزيد.

ساواه : ماثله وعادله. و(ساوى) هذا بذاك: رفعه حتى بلغ قدره ومبلغه.

و(ساوى) بينهما: جعلهما يتماثلان ويتعادلان.

واصطلاحاً : أن يتساوى الناس جميعاً فى الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز بسبب جنس أو طبقة أو مذهب أو عصبية أو حسب أو نسب أو مال... الخ.

إن وجود مبدأ المساواة فى الأنظمة المعاصرة وإقراره كركيزة للمجتمع ، هو تعبير عن تطور عميق فى بنية المجتمع الإنسانى ، مرّ فيه المبدأ بسلسلة من النضال عبر تاريخ طويل، حالت دون تحقيقه قوى فكرية، وأخرى سلطوية حماية لمصالح خاصة، وتكريساً للاستعباد والظلم.

فالمتتبع لنشأة مبدأ المساواة خلال المراحل المتعاقبة التى مرت بها الإنسانية منذ بداياتها الأولى فى العصور السحيقة، وحتى عهد قريب، يجد أن الظلم والاستعباد والاستعلاء هو السمة السائدة فى مسيرة الجماعة

الإنسانية، وما قصة المظالم والمآسى التى سجلها التاريخ الطويل إلا شاهد على هذه الحقيقة.. فصراع الإنسان الأول منذ هبوطه على الأرض. وإيقاعه الظلم بأخيه إلى حد قتله والفوز بمتعة الحياة. كما حدث من قتل قابيل لأخيه هابيل ابنى آدم (عليه السلام). لقد كانت هذه الجريمة بمثابة انتهاك لقاعدة وضعت لتنظيم العلاقات الاجتماعية والأسرية وفق قاعدة مجردة تُطبّق على الجميع وتسوى فيما بين الأفراد.

واستمرت شريعة الغاب على هذا النهج الذى يقوم على التغالب، وفرض إرادة القوى على الضعيف ، واستعباد الحاكم للمحكوم، وتسخير الفقير للغنى. وكان من الطبيعى فى ظل هذا المناخ أن ينزوى مبدأ المساواة.

ولقد كان لأرسطو مقولة تشير إلى أن تقسيم المجتمع إلى طبقة سادة وطبقة عبيد، هى قسمة أصْلَتْها الطبيعة البشرية التى تجعل الناس غير متساوين. وأن مصلحة الجماعة تقتضى ذلك، ومن ثم فإن العبودية أمر حتمى لا فكاك منه ولا مهرب!.

ولم يكن هذا رأى أرسطو وحده، بل شاركه

فى ذلك مفكرون 'خرون فى عصور متتابعة. مثل 'ميتسكيو ولونج الذى وصف الزنوح بقوله : يمكن التأكيد بنهم غير خليقين أساسا بالحضرة. فهـ أقل من جميع الأجاس البشرية المكتشفة حتى يومنا هـ قدرة على التفكير وانصرف.١.

إن هذا المحى الفكرى بهـه انخبة من رواد الحضارة الحديثة . ينه عن اتحاء خطير لأنه يقوض مبدا المساواة. ويهدر الكرامة الانسانية. وهى عام ١٧٨٩م قامت الثورة الفرنسية. وكانت نقطة تحول فى التاريخ لاوروبى . فقد ارست مبدئ الحرية والاحاء والمساواة.

ففى الإسلام تعد المساواة إحدى قيم لتشريع الرفعة التى تنطلق من حقيقة هى أن جوهر مادة الخلق للبشر واحدة. ومن ثم فإن الأصل الانسانى واحد. وهـ الأصل الذى يجب أن خلاف ويضبط كل تطيه للعلاقات بين طبقات لمجتمع. وتعد بدب قيمة دينية وحضارية حيث يجسد الإسلام لفطرة الإنسانية وكرامة البشرية.

هذا التكامل بين الإسلام والإنسانية حول معنى المساواة يعبر عنه القرآن الكريم: فى قوله تعالى: ﴿ فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

لَخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ (الروم ٣٠) كما ضمن الإسلام للإنسان - باعتبار إنسانيته التى يتساوى بها مع غيره من سائر الخلق - حاجاته الأساسية بغض النظر عن الاختلافات والفروق التى توجد فى دنيا الناس. وذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى ﴾ (٨ ١) وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ (طه ١١٨، ١١٩).

وكان من الطبيعى فى ظل المساواة الاسلامية أن يكون الرباط الجامع بين أفراد المجتمع الاسلامى هو الأحوه الإنسانية وأنهم ينتمون إلى أب واحد وأم واحدة. يقول سبحانه وتعالى: ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ الْأَبْنَاءُ ﴾ (إبراهيم ٥٢) وهـ هو الرسول ﷺ فى بيانه الأخير الذى ألقاه فى حجة الوداع . أيها الناس ألا إن ريكم واحد. وإن أباكم واحد. كلكم لادم. وادم من تراب. لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى. ولا أحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.».

وتبلغ المساواة قمتهـا عندما نسمع قولاً للرسول الكريم فى موقف يتعرض فيه لحد من حدود الله: يقول المصطفى ﷺ عندما

أتى أسامةُ بنُ زيد يشفع في امرأة شريفة من قريش سُرقت .. قال عليه الصلاة والسلام في غضب: «أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟» ثم خطب الناس، فقال «أيها الناس. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها» وتظل النصوص الإسلامية تواصل خطابها إلى البشرية على أساس من هذه الأخوة الإنسانية التي تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تفسد، تتعاون ولا تتعزل، وهو الخطاب الذي جاء به الرسول ﷺ في قوله: «اللهم أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن العباد كلهم إخوة» (رواه أحمد في سنده).

إن من يتصفح الإسلام عقيدة وشريعة سيجد المصادقية التي تؤصل قناعاته في هذا الصدد : أصل العقيدة الإسلامية هو التوحيد، فوحدانية الله تعالى هي القطب الذي ينبني عليه أصول الإيمان الأخرى، فهي جوهر الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وموقف المسلمين قاطع حوله. قال تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران ١٨) ، وهنا

يتبين التلازم بين وحدانية الله تعالى التي شهد بها الحق ذاته، والملائكة والعلماء، والعدل الذي يحمل لواءه الله تعالى، فأحرى بخلقه أن يقرأوا له بالوحدانية، وأن يتناصفوا فيما بينهم، وركيزة التناصف المساواة.

والعبادات بأنواعها، من صلاة وزكاة وحج، تعتمد على التسوية بين المكلفين بها، فالمصلون يمثلون لنداء الله، ويصطفون جميعاً في صف واحد بين يدي الله تعالى، فتتوحد نفوسهم وتتحدى مناكبهم، لا فرق بين غنى وفقير، وقوى وضعيف، وحاكم ومحكوم. وهي اجتماع يومي، يتوحد فيه الصف الإسلامي في كل مسجد وزاوية أو أي أرض طهور أمام الخالق.

وفي الزكاة تتضح الحكمة منها، فهي تزكية للمال، وإحساس بحرمان الفقير والمسكين، ووسيلة عملية لإذابة الفوارق بين الطبقات.

وفي الحج ، نجد الإحرام تجسيدا حيا لعبودية الخالق، والمساواة فيما بين الخلق، فإن كل إنسان يخلع لباسه الذي يميزه عن غيره، ففي ذلك توحيد للمظهر بين الجميع... العالم والجاهل ، والحاكم والسوقة، وصاروا يتزاحمون فيما بينهم بالمناكب. وقد رفض الرسول ﷺ ، أن يتبع عادة قريش في أداء المناسك، حيث كانت تميز نفسها خاصة عن

ساتر العرب، وكان هذا الرفض امتثالا لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (البقرة ١٩٩).

في الجانب الجنائي: والذي يتعلق بتحقيق المساواة في الواقع، حيث أثمن ما يحرص عليه الشرع والناس، وهو حفظ الحياة . وقد ألزم الشارع القصاص على القاتل والجراح، حماية لحق الحياة، وردعا لمن تسول له نفسه ارتكاب الجريمة. كذلك، فالقصاص يتمثل في أن النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن.

والمساواة في القصاص تجرى بين الشريف والوضيع والحاكم والرعية، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، والمسلم والدمي، والدليل

عليه عموم نص القتل من غير تمييز بين شخص وآخر.

وفيما يتعلق بالدية، فإن المبلغ أو المال الواجب فيها واحد، فدية الشريف كدية الوضيع ولا عبرة بمراكزهم الاجتماعية.

كما أن المساواة تتسحب أيضا أمام القضاء، نذكر قوله سبحانه وتعالى في كتابه ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء ٥٨)، فالعدل - إذن - هو شريعة الحكم بين الناس . وسيفه مسلط على رقاب المعتدين المغتصبين للحقوق. لا فرق في ذلك بين أن يكون حق الله تعالى أو الفرد أو الجماعة فالكل مشمول بالحماية . واجب الأداء لمستحقه بدون مجاملة أو خوف.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - عصبة المصادر في تفسيره ٣ ١١٢ ١١٣
- ٢ - في ضوء أسس الدعوة الإسلامية - محمد سيم نغوا - بيروت
- ٣ - أحكام المسلمين - مؤيد - مكتبة الحرم
- ٤ - فهم وفهم السلطة - عصبة - محمد رفعت جفحي ص ٢٠ ١١
- ٥ - من قيم الشريعة الإسلامية - محمد لشحات - سبي ١٤١٦ هـ / ١٩٩٥ م
- ٦ - شرح صاحب مسم - سوري ح ١١

المستأمن

لغة : الأمن ضد الخوف وهو : عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي^(١).

والأمان ضد الخوف، يقال آمنت الأسير: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالأمن.

وأما شرعا : فله معنى يختلف عن الأمن إذ هو عندهم : عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا^(٢).

الأمان قسمان، الأول: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهو نوعان: مؤقت، وهو ما يسمى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة، وهو عقد على ترك القتال مدة معلومة.

والنوع الثاني: الأمان المؤبد، وهو ما يسمى عقد الذمة، وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام

الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة ٢٩).

المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار

الإسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أو أحد المسلمين، والفرق بين المستأمنين وبين أهل الذمة، أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت^(٣).

والأصل أن غير المسلم الذي لم يحصل على الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام، وإنما يمكن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقت ويسمى صاحب الأمان (المستأمن).

وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن مدة الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة، فإذا أقام فيها سنة كاملة أو أكثر تقرر عليه الجزية ويصير بعدها ذميا، فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة.

وإذا لم يضرب له مدة قال أكثر الحنفية يصير ذميا بإقامته سنة فإن أقام المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية، واعتبار السنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج فلو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام بالخروج فله الرجوع إلى دار الحرب ولا يصير ذميا^(٤).

١. د/ فرج السيد عنبر

١ - لسان العرب ١/١٤٠، المصباح المنير ١/٢٤، المجموع شرح المذهب ٧/٨٠، بدائع الصنائع ١/٤٧.

٢ - بدائع الصنائع ٧/١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١، منح الجليل ١/٧٥٦، ٧٦٥، ٧٦٦، المذهب للشيرازي ٢/٢٥٤، ٢٦٠، ٢٦٢، نهاية المحتاج ٨/١٠٠، ١٠٢، المعنى لابن قدامة ١٣/٧٩ وما بعدها.

٣ - بدائع الصنائع ٧/١٠٦، حاشية ابن عابدين ٣/٢٤٨، للشرح الصغير ٢/٢٨٣، حاشية القليوبي على شرح المحلى ٤/٢٢٥، المعنى لابن قدامة ١٣/٧٩ وما بعدها.

٤ - بدائع الصنائع ٧/١١٠، الأحكام السلطانية للماوردي ١٤٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٤٥، فتح القدير على الهداية ٥/٢٧٢، المراج لابي يوسف ص ١٨٩.

المستدركات

معين، وقد يصيب في اجتهاده هذا، وقد بخلت، وفي النهاية فإنه جهد مشكور يحمده صاحبه عليه.

وخير مثال للمستدركات مستدرك الحاكم الذي أشرنا إليه سابقاً، وهو كتاب مشهور متداول، حيث يقول صاحبه في مقدمته: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما، أو أحدهما، مقدمة المستدرك.

واستدرك الحافظ الكبير أبو الحسن على ابن عمر الدارقطني المتوفى سنة ٢٨٥ هـ على الصحيحين في كتابه (الإلزامات) وقد جمع فيه أحاديث وجد أنها على شروطهما، وليست موجودة في كتابيهما، وقد رتبته على المسانيد، وقد حقق وطبع في رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهناك مستخرجات أخرى غير ما ذكرنا.

ومما ينبغي التنبيه إليه أنه ليس شرطاً أن يكون صاحب المستدرك مصيباً في كل ما ذهب إليه من استدراكات على الكتاب الذي يستدرك عليه، وإنما هذا ما أدى إليه اجتهاده وكل مجتهد يخطئ ويصيب كما هو معلوم.

لغة : الاستدراك والإدراك: بمعنى اللحاق، واستدرك الشيء بالشيء أى حاول إدراكه به، بمعنى أن الذى يستدرك على ما سبق إنما يحاول أن يلحق عمله بالعمل السابق ليتمه، وليكمله.

واصطلاحاً : هو «جمع الأحاديث التى على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها فى كتابه».

مما سبق يتضح أن صاحب المستدرك يعتمد إلى كتاب من كتب الأحاديث التى جمعت الأحاديث على شروط معينة، فيلحق بالكتاب جملة من الأحاديث رأى أنها تتوافر فيها شروط صاحب الكتاب، لكنه لم يذكرها، فيلحقها المستدرك بالكتاب الأصلي.

وذلك كما فعل أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ هـ فى كتابه «المستدرك على الصحيحين» حيث جمع فيه جملة من الأحاديث مما لم يذكرها صاحبها الصحيح، ورأى الحاكم أن هذه الأحاديث على شروطهما معاً، أو على شرط أحدهما.

ومن المعلوم أن ذلك خاضع لاجتهاد صاحب المستدرك فى مدى انطباق الشروط على الأحاديث التى يستدركها على كتاب

هذا وللمستدركات فوائد كثيرة منها:

الإشارة إلى أحاديث صحيحة قد لا تكون موجودة عند صاحبى الصحيحين، أو غيرهما ممن التزموا بالصحة فى إخراج أحاديثهم، غير أنهم لم يقصدوا جمع كل الأحاديث الصحيحة، فتأتى المستدركات لتذكر طائفة كثيرة من الأحاديث الصحيحة، وتلك فائدة عظيمة، لأن هذه الأحاديث تكون مشتملة على عقائد وأحكام شرعية، وأخلاقية وتشريعات، ونحو ذلك بما ينبغى على المسلمين العمل به.

ومن هذه الفوائد الوقوف على جملة من

الأسانيد النظيفة، التى يحتج بمثلها العلماء ويعملون بالأحاديث التى يروونها إذا سلمت مروياتهم مما قد ينقد على المتن.

وقد حظيت كتب المستدركات باهتمام العلماء فعملوا على دراستها، وبيان درجة أحاديثها كما فعل الحافظ الذهبى المتوفى سنة ٧٤٨هـ فى كتابه «تلخيص المستدرک» حيث درس مستدرک الحاكم مبينا درجة أحاديثه، وهو مطبوع مع المستدرک فى طبعة واحدة.

أ. د. مروان محمد مصطفى

١ - الحديث والمحدثون - الشيخ محمد محمد أبو زهرة ص ٤٠٧.

مراجع الاستزادة :

١ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب لسنة المشرفة للإمام محمد بن جعفر الكتانى ط مكتبة الكليات الأزهرية.

٢ - الإلزامات والتتبع للدارقطنى - تحقيق مقل بن هادى بن مقل ط السلفية

٣ - مستدرک الحاكم ط دار الكتب العلمية

٤ - الحديث والمحدثون - الشيخ أبو زهرة ط دار الكتاب العربى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

٥ - تدريب الراوى للسيوطى تحقيق د/ عبدالوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب الحديثة الطبعة الثانية ١٢٨٥ هـ - ١٩٦٦ م

المستعلية

ومبائى بالهند وهو الداعى الحادى والخمسون .

ومن أتباع المستعلية اليوم ما يسمون بالبهرة، وهم بهرة داودية بالهند، وسليمانية باليمن . ويسمون الطيبية نسبة إلى الطيب بن الخليفة المستعلى.

بعض معتقداتهم :

١ - يحترمون القرآن ظاهراً مع تأويله تويلاً باطنياً ليستخرجوا منه معانى ما أنزل الله بها من سلطان.

٢ - لهم كتاب يقدسونه ويعتبرونه قرآنهم وهو كتاب النصيحة . لمؤلفة الداعى الحادى والخمسين طاهر سيف الدولة، ويتوجهون فى قبلتهم للصلاة إلى قبره فى مدينة بمبائى، ولا يتوجهون إلى الكعبة المشرفة.

٣ - تجب عليهم الصلاة فى العشرة أيام لاولى من شهر المحرم، وفى غيرها لا تجب عليهم الصلاة، ولا يصلون إلا فى أماكن خاصة بهم تسمى الجامع خانة، ويرون أن صلاتهم تلك للإمام الاسماعيلى المستور من سل الطيب بن الامرء.

وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع

فهو فرقة من فرق لإسماعيلية أنصار المستعلى بن اقصاه أحمد (٤٨٧هـ) الذى اغتصب الحكم من أخيه نزار بن الحاكم بأمر الله، وقد كرهه على لتعلى عن الإمامة ثم سجنه حتى مات، وقيل أنه قُتل عيلة (أى نزر) مع أبيه فى السجن . بناء على أمر المستعلى نفسه.

وبعد سقوط دولة الفاطمية فى مصر على يد صلاح الدين عام ١١٧١م انتقلت فرقة المستعلية إلى اليمن واستمرت طيلة خمسة قرون، ثم لاقت حاحاً فى الهند . فقلت مركز الدعوة إلى (كوحارت) فى القرن التاسع الميلادى، ثم حصل تنشقق فى لطافة المستعلية بعد وفاة الداعى السادس والعشرين قطب شاه (٩٩٩هـ) فى مدينة أحمد آباد، فتبعته الأكثرية ابنه داود بن قطب شاه الذى اعتبر الداعى السابع والعشرين وسموا بالداودية، فى حين تبع الفرع ليمانى الداعى سنيمان بن الحسن فعرفوا بالسليمانية، ويعتبر علام حسن الداعى السادس والأربعين اليوم فى سلسلة السليمانية، فى حين يعتبر محمد طاهر بن محمد داعى الفرع الداودية اليوم، ويعيش فى

خانة في العشرة أيام الأول من المحرم يُطرد
المسلمين ظاهرياً، ويقولون إن الكعبة هي رمز
من الطائفة، ويفرض عليه الحرمان.^(٣)
على الإمام

(هيئة التحرير)

٤ - يذهبون إلى الحج بمكة كبقية

١ - جنود الفكر الإسلامي في الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب - حسن صادق - الهيئة العامة للكتاب ص ٨٠
٢ - مجلة المجتمع الكويتية عدد ٤١٧ سنة ١٣٩٨هـ
٣ - إسلام بلا مذاهب د/مصطفى الشكعة ط اندار المصرية اللبنانية سنة ١٩٩٢ - ص ٢٣٩ وما بعدها

مراجع الاستزادة :

- ١ - أصول الإسماعيلية برنارد لويس - ترجمة. حكمت تملوق - نشر دار الحداثة بيروت ط أولى ١٩٨٠م
- ٢ - طائفة الإسماعيلية تاريخها - نظمها - عقائدها دار النهضة المصرية ط أولى.
- ٣ - الكشف الفريد عن معول الهدم ونقائض التوحيد - خالد محمد علي الحاج - ط قطر ١٩٨٢م
- ٤ - الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. عقائدها وحكم الإسلام فيها د/محمد أحمد الخطيب - نشر مكتبة الأقصى - عمان - الأردن سنة ١٩٨٤م

المسجد (الجامع)

كما صار أهم الطرز المعمارية لبناء المساجد في العصور والأقطار الإسلامية المختلفة.

ويتألف هذا الطراز بصفة عامة من فناء أو صحن مكشوف ذي تخطيط مربع أو مستطيل تحيط به في جوانبه الأربعة ظلات اصطلاح على تسميتها أحياناً بالأروقة، وأكبرها رواق القبلة، وتقوم الأروقة على أعمدة أو دعائم قد تعلوها عقود، ومن أشهر المساجد التي بنيت حسب هذا الطراز: جامع القيروان، والمسجد الجامع بقرطبة، ومسجد القرويين بفاس، والمسجد الجامع بسامراء، ومسجد ابن طولون بالقاهرة.

ثم ظهر طراز ثان لبناء المساجد ربما تطور عن تصميم المدرسة، وهو يشتمل على صحن أو فناء مربع قد يكون مكشوقاً أو مسقوفاً تحيط به أربعة إيوانات في شكل متعامد أكبرها إيوان القبلة، وسقف الإيوان عادة على شكل قبوة ترتكر على جدران الإيوان.

وتشأ هذا الطراز في إيران، ومن المحتمل أنه تطور عن الطراز الأول الذي كانت المساجد المبكرة في إيران تشيّد على نمطه كما يتضح في مسجد دهمان الذي يرجع إلى القرن الثاني بعد الهجرة (حوالي منتصف

المسجد مبنى أسس خصيصاً لتقام فيه الصلاة، وورد اللفظ بهذه الدلالة في القرآن الكريم: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ (التوبة ١٠٨). ويقال له أيضاً الجامع، واختص الأزهر بذلك فتيل: الجامع الأزهر.

وعمارة المسجد من أفضل القربات إلى الله، يقول النبي ﷺ: (من بنى لله مسجداً ولو كمضغ حصاة قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة)^(١). ولم تقتصر وظيفة المسجد في أول الأمر على الصلاة بل كان المسجد أيضاً مركز الحكم والإدارة والدعوة وانتشار، كما كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام، وغير ذلك من أمور الدين والدولة. ومن ثم علت منزلة المسجد عند المسلمين. وظهرت هذه المهام في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة الذي خطط بحيث يناسب تصميمه إقامة شعائر الصلاة بصفة خاصة؛ ومن ثم صار تصميمه أساساً لتصميم المساجد الجامعة التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس ولا سيما في القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة،

القرن الثامن الميلادي) وكذلك في جامع ناين الذي شُيِّد في القرن الرابع الهجري (١٠م)، ثم تطور هذا الطراز في إيران، وذلك بتزويد رواق القبلة بقبة، وظهر ذلك في جامع أصفهان.

ومن أمثلة المساجد ذات الإيوانات الأربعة في مصر مسجد آل مالك الجوكندار بالقاهرة (٧١٩هـ/١٣١٩)، ومسجد جاني بك الأشرفي بالمغربلين بالقاهرة (٨٣٠هـ/١٤٢٦م)، ومسجد القاضي يحيى زين العابدين بشوارع الأزهر (٨٤٨هـ/١٤٤٤م)، ومسجد قجماس الإسحاقى بالدرب الأحمر بالقاهرة (٨٨٥هـ/١٤٨٠م).

وفي العصر العثماني ظهر طراز جديد لعمارة المساجد مشتق من تصميم أيا صوفيا بإستانبول، ومتأثر في الوقت نفسه بطراز المساجد السلجوقية في آسيا الصغرى، وفي هذا الطراز كان المسجد يسقف بقبة كبيرة

تحف بها قباب صغيرة أو أنصاف قباب، ويقام في كل ركن من أركانه الأربعة مئذنة ممشوقة عالية مسننة القمة، ويتقدمه صحن فسيح مستطيل ربما تحف به أروقة ذات بلاطة واحدة. وانتشر هذا الطراز في مختلف أنحاء الدولة العثمانية، ومن نماذجه: جامع بايزيد، وجامع سليمان، والسلطان أحمد في إستانبول، ومسجد الملكة صفية، ومسجد أبي الذهب، ومسجد محمد علي بالقاهرة.

ويزود المسجد عادة بمئذنة أو أكثر، ومن أهم أثاره منبر على يمين المحراب الذي يُعَيَّن اتجاه القبلة، ودكة المُبَلِّغ في رواق القبلة، وميضأة في وسط الصحن عادة، وقد يلحق بالمسجد ضريح أو منشآت أخرى، واشتملت بعض المساجد الجامعة التي كان يدرس بها على أروقة لإقامة الطلاب الغريباء مثل الجامع الأزهر.

أ. د / حسن الباشا

١ - صحيح البخارى . صلاة ٦٥

مراجع الاستزادة :

١ - مساجد القاهرة ومدارسها - أحمد فكرى

٢ - العمارة العربية : فريد شافعى.

٣ - فنون الترك وعمائرهم - ترجمة أحمد عيسى.

٤ - المساجد الأثرية . حسن عبد الوهاب.

المسح على الخفين

الشتاء والبرد الشديد وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر. وقد اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على رأيين:

الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على الخفين بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واستدلوا بما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم»^(١)

الرأي الثاني: وبه قال المالكية: أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل، ويندب للمكلف نزعهما في كل أسبوع مرة يوم الجمعة فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين^(٢).

واستدلوا بما رواه أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟

قال: نعم. قلت يوما. قال: يوما، قلت: يومين؟ قال يومين: قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت» قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوى^(٣).

أ. د/ فرج السيد عنبر

لغة: مصدر مسح، ومعناه: إمرار اليد على الشيء بسطاً^(١)

واصطلاحاً: إصابة البلة لخفٍّ مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص^(٢)

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة ومنها: ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه»^(٣).

وقد روى مشروعية لمسح على الخفين أكثر من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم.

والأصل في المسح على الخفين الجواز والغسل أفضل عند جمهور الفقهاء وهو رخصة من الشارع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه، وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين أخذاً بالرخصة، ولأن كلا من الغسل والمسح أمر مشروع^(٤).

والحكمة من المسح على الخفين التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل الرجلين خاصة في أوقات

١ - القاموس المحيط ٢٣٩/١، التعريفات حرجي ص ١٨٨

٢ - حاشية ابن عابدين ١٧٤/١

٣ - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة «ب كفية مسح من أبي داود ٤١/١

٤ - معنى المحتاج ٦٣/١، كشف نقاع ١١٠/١، لفواكه لدواي ١٨٧/١ وما بعدها، فتح القدير ١٢٦/١ وما بعدها

٥ - أخرجه مسلم في كتاب الطهارة «ب توقيت في المسح على الخفين» صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٥/٣

٦ - الشرح الصغير ١٥٢/١ وما بعده

٧ - أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة «ب توقيت في المسح» سنن أبي داود ٣٩/١ وما بعدها، وأخرجه إسناده في سننه ٩٨/١ وقال هذا إسناد

لا يثبت، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ١٦٢/١

المسلّمات

ذلك مع طمأنينة النفس سميت أصولاً موضوعية، وإلا فمصادرات.

والمسلّمات إما عامة؛ سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم معين. وإما خاصة؛ إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل.

ويقسم ابن سينا المسلّمات إلى قسمين: معتقدات، ومأخوذات، وتشتمل المعتقدات على ثلاثة أصناف: الواجب قبولها، والمشهورات والوهميات. أما المأخوذات فهي صنفان: مقبولات وتقريرات. وعلى ذلك تكون المسلمة جنساً لعدة أصناف من القضايا، وهي تشمل الافتراضات والأوليات والبديهيات والمصادرات وغيرها.

أ. د/ منى أبو زيد

المسلّمات هي نقطة البداية في البحث، أو في البرهان، أو في المناقشة، وهي قضية ليست بديهية بذاتها، ولا نستطيع البرهنة عليها وإنما تتطلب من الناس التسليم بها جدلاً، أو على الأقل بقصد الاستمرار في المناقشة، فالمسلمة تفترض كأساس لمناقشة معقولة، ولكنها لا تحتاج إلى برهان شكلي لأنها محتملة الحدوث.

والمسلمة توهم فرضي أو فرض بدائي، وتستخدم المسلمة في الأغراض العلمية كراى يطرح مبدئياً لتوجيه التقصى في ميدان معين.

والمسلّمات قضايا تسلّم من الخصم ويبنى عليها لدفعه سواء كانت مسلمة بين الخصمين، أو بين أهل العلم.. كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه.

وقد تكون المسلّمات عبارة عما أخذ من القضايا على أنه مبرهن في نفسه، فإن كان

مراجع الاستزادة:

- ١ - التعريفات - الجرجاني: تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٩٨٥م
- ٢ - للبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين - الأمدى، تحقيق د. حسن الشافعي القاهرة سنة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.
- ٣ - المعجم الفلسفي - جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني بيروت سنة ١٩٨٢م.
- ٤ - المعجم الفلسفي د. عبد المنعم الحفنى الدار الشرقية، القاهرة سنة ١٩٩٠م
- ٥ - موسوعة لا لاند الفلسفية - منشورات عويدات بيروت سنة ١٩٩٦م.
- ٦ - المعجم الفلسفي - د. مراد وهبة وآخرين، الدار الثقافية الجديدة القاهرة سنة ١٩٧١م.

المشاعون

أرسطو من اليونانية والتعليق عليها كجزء من الدراسات اللاهوتية.

وقد سميت هذه المرحلة باسم المرحلة السربنية في تطور المشائية وكانت تمهيداً للمرحلة العربية الإسلامية التي تجاوزت إطار الدراسات المنطقية الضيق لتناول فلسفة أرسطو إلى الاهتمام ببقية فروعها الطبيعية والإلهية، والفلكية، ومثل أرسطو عند العرب الاتجاه العقلي وظهر بدرجات متفاوتة عند فلاسفته.

ولم يحصر فلاسفة العرب فكرهم داخل الإطار الأرسطي فقط، بل أضافوا إليه بعض العناصر من أفلاطون وأفلوطين، وقاموا بالتوفيق والمزج بين عدة آراء وإفرازها في مركب واحد يحمل ملامح التفكير اليوناني والروح الإسلامية.

وحاولت المشائية الإسلامية إيجاد صيغة مشتركة بين الدين والفلسفة وإن لم تتعادل في النظر إلى الطرفين، بل كانت رؤيتها إلى الفلسفة أميل، ولجأت إلى التأويل لترسيخ ملامح التوفيق، وكان منطلقها في ذلك أن النص الديني يخاطب بظواهره جمهور الناس، أما الخاصة فينبغي أن يكون لهم تصوراتهم الخاصة مع الإيمان بأن في النص ثنائية. وول علم من أعلام المشائية العربية هو

اتحاه فلسفى سار أصحابه على فلسفة أرسطو (٢٤٨ ق م - ٣٢٢ ق م)، وعرفوا باسم المشائين، وكان له ملامح محددة أصبحت فيما بعد ركيزة عدة تطورات فلسفية.

والمشاة، كـتسير المشى، والمشتاى هو الأرسطى، سـمى مشائيا لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشيا، والمشتاى رمر إلى المشى أو الرواق الذى كان يلقى أرسطو فيه محاضراته، و رمز إلى طريقته فى التدريس، وهو يطوف فى الرواق وقد أحاط به تلاميذه.

وأصبحت المشائية بعد ذلك اصطلاحاً للفكر الأرسطى ومن تـابعه فى التفلسف، سواء من تلقى عليه علوم الفلسفة بالمباشرة، أو من تتلمذ على كتبه إم بدراسة فقط أو بالدراسة والشرح والتعليق.

وللمشائية صور متعددة بقدر فهم الشعوب، وبقدر استيعاب الأفراد، فأرسطو عند الرومان غيره عند العرب، ففى الحضارة العربية نرى أرسطو بصورة تختلف عنها فى الحضارة الغربية.

وقد انتقلت فلسفة أرسطو عبر مدرسة الاسكندرية إلى مدارس إنطاكية والرّها ونصيبين وحران، وسوها من مراكز لتعليم التى شغلت بصورة خاصة بترجمة منطق

أبو إسحاق الكندي (ت ٨٦٦م) الذى جمع بين الدين والفلسفة وألف فى جميع أبواب الفلسفة والعلوم. جاء بعده الفارابى (ت ٩٥٠م) إمام منطقة عصره، وأول شارح من شراح أرسطو الكبار فى العربية، أطلق عليه لقب المعلم الثانى خلفا لأرسطو المعلم الأول، وجاء بعده ابن سينا لتكمل به سلسلة فلاسفة الإسلام فى المشرق المتابعين لأرسطو، ولكن ليس متابعة كاملة، فهم لا يمثلون المشائية الخالصة بل أضافوا إليها مؤثرات أخرى. وقد هاجم الفزالى هذه المشائية المشرقية فى كتابه (تهافت الفلاسفة) وحصر آراءهم فى عشرين مسألة، كفرهم فى ثلاث منها، وكان لهذا الكتاب أثره فى زعزعة الفلسفة فى المشرق.

وانتقلت المشائية من المشرق إلى المغرب وأخذ بها ابن باجة (ت ١١٣٨م) وابن رشد (ت ١١٩٨م) الذى دافع عن الفلسفة ضد هجمة الفزالى فى كتابه (تهافت التهافت) إلا أنه لم ينجح بصورة عامة فى دفع التهمة عن المشائية وظلت الفلسفة بعد ذلك من العلوم المكروهة فى بلاد الأندلس.

ويعد ابن رشد وحده الممثل الخالص للفكر

المشائى، وأعظم شارحى أرسطو فى العصور الوسطى. إذ هاجم كل انحراف عن فلسفة أرسطو، وهاجم الفارابى وابن سينا فى عدد من الآراء التى نسبوها إلى أرسطو. ورفض كل خروج عن نص أرسطو ارتكبه الآخرون، إذ تمسك تمسكا شديدا بآراء أرسطو.

ولابن رشد الفضل الأكبر فى إيضاح نص أرسطو المترجم إلى العربية ووضع تقسيمات وتمييزات بين مفاصل أقوال أرسطو، وهو أمر سيتأثر به فلاسفة العصور الوسطى فى أوروبا وعلى رأسهم ألبرت الكبير، وكانت شروح ابن رشد مصدراً أساسياً لفهم فلسفة أرسطو.

وظل منطقة عصر النهضة الأوروبية فى القرنين الخامس والسادس عشر حين أرادوا العودة إلى منطق أرسطو فى أصوله ينهلون من النص الأصيل أو الترجمة لكتب أرسطو فى المنطق مستعينين بشروح ابن رشد المختلفة واستمرت المشائية بعد ذلك فى إطار مسيحى لاتينى بلغ أوجه عند القديس توما الأكوينى وبعدها أخذت المشائية فى الانحسار.

أ. د/ منى أبو زيد

مراجع الاستزادة:

- ١ - موقف المشائية الإسلامية من النص الدينى إنشاء محمد على، القاهرة سنة ١٩٩١م
- ٢ - المعجم الفلسفى جميل صليبا ج ٢ دار الكتاب اللبنانى بيروت سنة ١٩٨٢م
- ٣ - أرسطو عند العرب - عبد الرحمن بدوى، وكالة المطبوعات الكويت ط ٢ سنة ١٩٦٨م
- ٤ - المعجم الفلسفى د. مراد وهبة وآخرون، دار الثقافة الجديدة القاهرة ط ٢ سنة ١٩٧١م
- ٥ - الموسوعة الفلسفية العربية، نشر دار الإنماء العربى بيروت، مح ٢ القسم الثانى مادة (المشائية) بقلم د. ماجد فخرى - ط ١ سنة ١٩٨٨م

المشرق العربي

القدس الشرقية والمنامة ومسقط (أقل من مائتي ألف لكل منها).

والاسلام هو دين ما بين ٩٠ إلى ١٠٠٪ من العرب، والسنة هي المذهب السائد عدا أنواع من الشيعة في جنوب العراق ولبنان وغرب سوريا وأجزاء من اليمن. والكنائس الشرقية والغربية في لبنان وسوريا ومصر وجنوب السودان، السلالة السائدة هي «الشرقية» (فرع من سلالات البحر المتوسط) مع قليل من مؤثرات سلالة «الأرمن القدماء». و«العربية» هي اللغة السائدة، وهي أكبر فروع عائلة اللغات السامية، ثم مجموعة من اللغات «السودانية» في جنوب السودان.

من حيث موارد المياه ينقسم المشرق إلى نمطين: دول وفرة في المياه الجارية أو الأمطار، وبالتالي تمتلك منذ بضعة آلاف من السنين مساحات زراعية وفيرة واقتصادية ذات ثبات، ومدن وممالك مفرقة في اقدم، ودول فقيرة في المياه عمادها الاقتصادي كان الرعى والسكن الدائم في الواحات.

والنمط الأول تجرى فيه أنهار ذات تاريخ أهمها النيل في مصر والسودان، والفرات ودجلة في سوريا والعراق. وعلى صغر نهر الأردن إلا أنه يشغل حيزا هاما في تاريخ

اصطلاحًا : هو مصطلح ربما أطلقه مسلمو شمال أفريقيا والأندلس على العرب في المشرق منهم. ابتداء من مصر وما وراءها شرقا حتى حدود بلاد فارس. ويشمل لمشرق العربي الآن: مصر، السودان، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن.

وتبلغ مساحة المشرق مجتمعة سبعة ملايين و٣٢٨ ألف كيلو متر مربع وتساوي نحو ٥٥٪ من مساحة كل العالم العربي، وتساوي ٦ ٥٪ من مساحة دول العالم.

وتعد السودان أكبر دول المشرق مساحة (نحو ٢,٥ مليون كم) وأصغرها البحرين (٢٦٩٠ كم). وتبلغ جملة أعداد السكان ١٧٤ مليون شخص، وهو ما يعادل ٧١٪ من مجموع سكان الدول العربية، وما يعادل ٣٪ فقط من مجموع سكان العالم.

وتعد مصر هي أكثر دول المشرق سكانا (٦٦ مليونا) وأصغرها البحرين (٥٧٧ ألف شخص)، والقاهرة أكبر العواصم (نحو ١٦ مليون) تليها بغداد (أربعة ملايين) ثم الرياض وبيروت (نحو مليونين لكل منهما)، وأصغرها

ففى المنطقة نشأت أقدم الحضارات العليا المعروفة والتي ترجع إلى أكثر من سبعة آلاف سنة فى مصر والعراق، ونحو أربعة آلاف سنة فى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن. وفى المشرق ظهرت الديانات السماوية الثلاث: اليهودية فى مصر ثم فلسطين، المسيحية فى فلسطين وخاتمتها الإسلام فى الحجاز، فالمشرق قبلة سكان العالم من أتباع هذه الديانات، وفيه أقدس الأماكن فى القدس الشريف ومكة المكرمة والمدينة المنورة يحج إليها ملايين الناس سنويا. والعلاقات المكانية الجغرافية للمشرق جعلته ملتقى طرق التجارة العالمية منذ القدم من الصين والهند وأفريقيا وأوروبا عبر المحيط الهندى والبحرين المتوسط والأسود، وعبر الطرق البرية من وسط آسيا وأفريقيا المدارية. وتحتوى المنطقة على أكبر احتياطى عالمى للبتروى.

هذه العوامل مجتمعة جعلت المشرق منطقة تصادم القوى السياسية العالمية مع المصالح القومية العربية، وخاصة القضية الفلسطينية والأطماع الصهيونية.

أ. د. محمد رياض

الأديان، ويثير الآن مشكلات سياسية بين سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وفلسطين. وتتميز بعض المناطق بوفرة الأمطار وخاصة جنوب السودان، وفى لبنان وغرب سوريا وشمال العراق وغرب اليمن.

النمط الثانى يتمثل فى دول الجزيرة العربية وبادية الشام فى سوريا والأردن والعراق وفى الصحارى المصرية والسودانية. لكن ظهور البترول والغاز فى بلاد هذا النمط عوضها الفقر التقليدى وأسس أشكال حياة المدن الكبيرة مثل الرياض والكويت وجدة وانعكس ذلك على مقياس متوسط الدخل الفردى السنوى فأصبح أعلاها فى دول الخليج (أكثر من عشرة آلاف دولار سنويا) بينما ظلت دول النمط الأول على منوالها السابق مع تحسن نتيجة التنمية الاقتصادية، لكنها كلها أقل من ثلاثة آلاف دولار. أعلى دخل فردى يظهر فى الإمارات والكويت (نحو ١٧ ألف دولار سنويا) بينما تمثل اليمن والسودان دخلا فرديا متدنيا أقل من ٦٠٠ دولار.

وترجع أهمية المشرق العربى إلى أسباب عديدة وخاصة فى تاريخ الحضارات، وتاريخ الأديان، وعلاقات الموقع التجارية والسياسية.

مراجع الاستزادة :

- ١ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير.
- ٢ - الدرة الثمينة فى تاريخ المدينة (تحقيق لجنة من العلماء) مكتبة النهضة الحديثة ص ٣٩٠.
- ٣ - كتاب دول الإسلام : الذهبى ٧٩٠/٢

المصادر

- لا يمكن أن نرسم بين نقطتين أكثر من مستقيم واحد.
- لا يمكن أن نعد من نقطة معلومة أكثر من مستقيم واحد يوازي مستقيما آخر.
- وهناك مصادر أخرى وضعها غيره مثل:

١ - الصفر عدد.

٢ - كل عدد له عدد تال.

٣ - لا عدد بين ذوى تال واحد.

٤ - الصفر ليس تاليا لأى عدد^(٤).

وتتجلى المصادر - فى أوضح صورها - فى العلوم الرياضية، كالهندسة والحساب ونحوها، ولكنها ليست محصورة فيها، بل توجد فى علوم أخرى كالمنطق والعلوم الطبيعية، بل إنها توجد فى العلوم الإنسانية أيضا: ففى الاقتصاد - مثلا - نرى المصادرة القائلة بأن الإنسان يفعل وفقا لما يرى فيه الأنفع. وفى الأخلاق نجد المصادرة القائلة بأن كل إنسان يطلب السعادة^(٥).

أ.د / عبد الحميد مذكور

اصطلاحاً : هى عبارة عن أقوال أو مبادئ أو قضايا يفترض الباحث صحتها فى أول بحثه، وهى «قضايا ليست يقينية بنفسها، كما لا يمكن أن يبرهن عليها، ولكن يصادر عليها، أى يطالب بالتسليم بها، لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لها. دون الوقوع فى إحالة. فصحتها إذن تتبين من نتائجها»^(١).

وللباحث الحرية فى وضع المصادر «وهى حرية لا يحدّها شيء»، اللهم إلا أن تكون تلك المصادر مثمرة لنتائج متضمنة فيها. وتستخرج منها استخراجا دقيقا^(٢).

ويشترط فى المصادرة:

- ألا تكون مستتبطة من غيرها.

وآلا تكون مناقضة لما يضعه الباحث من مصادر أخرى.

- وآلا تكون متناقضة مع المقدمات الأخرى، الواردة فى البحث أو النسق، كالتعريفات والبدهيّات^(٣).

وقد تضمنت هندسة إقليدس عددا من المصادرات، ومن بينها أنه:

١ - مناهج البحث العلمى د/ عبدالرحمن بدوى ص ٩١

٢ - منطق لجون ديوى ص ٦٨

٣ - مقدمة لفلسفة العلوم د/ عزمى إسلام ص ١١٩

٤ - منطق الصوري د/ على النشار ص (٥١٣، ٥١٤)

٥ - مرجع السابق (ص ٩١)

مراجع الاستزادة

- مقدمة فلسفة العلوم (الفيزيائية والرياضية) د/ عزمى إسلام، مكتبة سعيد رافت، القاهرة ط ١/ ١٩٧٧م

- مناهج البحث العلمى د/ عبدالرحمن بدوى وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٧٧م

- منطق نظرية الحدث، جون ديوى. ترجمة د/ زكى نجيب محمود، دار المعارف، مصر ط ٢ - ١٩٦٩م

- المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصوره الحاضرة د/ على سامى النشار (بمشاركة الأستاذ عبدالرازق المكي فى فصوله الأخيرة) ص ٥٠٨ وما بعدها دار المعارف، مصر - ط ١ - ١٩٦٥م

مصادرة الأحكام

اصطلاحاً : هى نقل ملكية مال مملوك للمحكوم عليه بها إلى ملكية الدولة وقهراً عن صاحبها وبدون مقابل إذا تعلق هذا المال بالحرية ، ويصدر بها حكم من القضاء . والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية ، أما العقوبة فهى: عقوبة مالية نقدية أصلية . وقد تختلف المصادرة عن العقوبة فى أن الأولى قد تمثل عقوبة أحياناً ، أما الثانية فهى عقوبة دائماً . والمصادرة إما عامة: ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل - أو معظم - أمواله، وقد نقضها الدستور المصرى لكونها عقوبة تمثل ردعاً شديداً وتؤدى بالمحكوم عليه إلى حالة من الفقر، ومن ثم الحقد على الدولة . أو خاصة: أى التى تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وقعت . والمصادرة باعتبارها عقوبة تكون إما عقوبة وجوبية أو جوازية . وللحكم بالمصادرة شروط أربعة هى:

الأول: ضرورة ارتكاب جريمة .

والثانى: أن تكون الجريمة جناية أو جنحة .

والثالث : أن يكون الشيء المصادر مضبوطاً من الجريمة .

والرابع: أن يصدر حكم قضائى بالمصادرة . ولقد حدد النص القانونى الأشياء التى يتم مصادرتها بأنها: الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها . كذلك قيد الشارع الحكم بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس حقوق الغير حسن النية . وكما هو واضح من النص هو كل شخص ليست له علاقة بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلته بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ . ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشيء المصادر من ملكية المحكوم عليه إلى ملكية الدولة . والحكم القضائى الذى يقرر المصادرة هو الذى يترتب نقل الملكية، وذلك دون أى إجراءات تنفيذية لاحقة . ويحق للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به على وجه معين .

والمصادرة قد تشكل نوعاً من التدبير الاحترازى، فهى تنتزع مالا معيناً بعد صنعه أو استعماله أو حيازته . وبيعه أو عرضه للبيع فى حد ذاته جريمة . ولتوقى خطر هذه

الأشياء يجب مصادرتها حتى ولو كانت هذه الأشياء ليست مملوكة للمتهم. والهدف هنا هو سحب شيء خطر من التداول. ويشترط في هذه المصادرة:

١ - أن يكون المصدر من الأشياء التي يمكن أن تستعمل في ارتكاب جريمة ، مثل الأسلحة والمتفجرات والنقود المزيفة.

٢ - عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية في حالة المصادرة الوجوبية. أي المصادرة كتدبير احترازي وجوبى. فإنه لا يشترط فيها مراعاة حقوق الغير حسن انية.

٣ - المصادرة كتعويض إذا نص القانون

ومن أمثلة ذلك المادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لعام ١٩٣٩م. حيث قررت: أنه يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة ، أو التي تحجز فيما بعد للتصرف فيها بأى طريقة أخرى تراها مناسبة.

أيضا قضت محكمة النقض بأن المصادرة قد تكون في بعض القوانين بمثابة تعويض يؤول إلى المجني عليه بتعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

١ - حكم بقصص ١ ص ٩٩ د ريد ١٠ ، سمير حمروري

٢ - لاسس جامعة لقانون العقوبات معارفاً بالحكم لشرعيه لاسلامية جامعة لزمهر ١٩٧٠م الاستاذ حري عبد الله الموسوعة الحثية . ج ٥

٣ - عدوى لطيف العامة ليعوبة ، د حدى حامد عسكوس د ١ ١٩٩٢م

المصالح المرسلّة

لغة : المصالح : جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى، فالمراد بها لغة : جلب المنفعة، ودفع الضرر، والمرسلّة: أى المطلقة^(١).

واصطلاحاً : عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها^(٢).

فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هي جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم، وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضاً، إلا أن تعريفه ينوّه به ويلزم منه^(٣).

وقد عرفها الأمدى فقال : هي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء^(٤). ولذلك سُمّيت مرسلّة.

وتنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاث^(٥):

١ - ضرورية : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والمال، والدين، والعرض، والنسب، وإذا اختل منها أمر اختلت المعاش به، وعمت الفوضى.

٢ - حاجية : وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة، أو ما أدى إلى حرج كبير من غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة.

٣ - تحسينية : وهي الأمور التي تجعل

الحياة في جمال، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات.

وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضاً - إلى ثلاث :

١ - المصالح المعتبرة شرعاً : كما سبق في المصالح الست الكلية.

٢ - المصالح الملقاة شرعاً : كمصلحة أكل الربا في زيادة ماله، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في الانتحار ونحوها.

٣ - المصالح المرسلّة : وهي المقصودة في هذا البحث، وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.

ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلّة: جمع القرآن في مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصنّاع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا إجماع.

وهي كلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلّة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نصّ عليها جنساً كالكليات الست، أو على أنواعها أيضاً، ومصالح هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنساً، وليس شيء منها مرسلّاً.

فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة، وقتل الجماعة

وعموما فقد استتبط الأصوليون شروطا للمصالحة حتى تقبل ويعمل بها، ومن هذه الشروط^(٧) :

١ ان تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا تعارض نصاً او دليلاً من أدلته القطعية.

٢ - أن تكون معفولة، في ذاتها ، جرت
على الاوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها
العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها
مقطوعاً لا مضموناً، ولا متوهماً.

٣ أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة: لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعاً.

ومن نافلة القول أن أذكر بأن هذه المسألة -
المصالح المرسله - من الأدلة الشرعية المختلف
فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين
كالملكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون
كالشافعية ومن لف لفهم.

ولكن يمكن ان نمثل للمصلحة المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار، أو بالإلغاء بجواز الضرب في التهمة. فقد حوّر هذا جماعة من الفقهاء. وهي مصلحة مرسلّة عن الدليل الجزئي من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذا مرسلّة عن الأصل الكنى، فنصوص الشريعة على احمالها لا تجوّز هتّ حرمة المسلم، بأنّ تمتّهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه في حادث من الحوادث.

فالمقصود بالمصالح المرسله هي التي
أرسلت عن الدليل، نجرتي من الاصول
الشرعية المتفق عليها. ومن الدليل الكلي
الذي يؤول بدوره الى مفهوم النص والاجماع.

١.د. / علي جمعة محمد

- ١ - معلم يوسف محمد بنع افرية ١/ ٢ - س. بعلون لابر مصلح ١/ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦

مراجعة الاسئلة

- ١ - صدور برسالة من محمد عبد الكريم حيدر - - رئيسة لجمعية - - في سنة الأولى ١٩٩٥
- ٢ - إصدار لائحة من قبل عبد الاصول - - لأمم لسياسة - - تحقيق - - من قبل - - في سنة ١٩٩٥ - - في سنة ١٩٩٥
- ٣ - غريد ابراهيم في سنة الاصول لابر حري عهدي - - تحقيق - - من قبل - - في سنة ١٩٩٥ - - في سنة ١٩٩٥

المصحف

لغة : أصحف الكتاب: جمعه صحفًا. (١)

واصطلاحاً : عنوان على الطراز المخصوص المتمحض للقرآن الجامع لجميع أطرافه بين دفتيه.

وقد بدأت الكتابة للقرآن مبكرة في عهد النبي ﷺ وبأمر منه فكان له كُتَاب معروفون، يأمرهم بكتابة كل ما ينزل عليه من القرآن فيكتبونه بين يديه؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله ﷺ مما يأتى عليه الزمان ينزل من السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول هذا في السورة التي يذكر فيها كذا» (٢).

وكانوا يكتبون على ما اتفق لهم وما تيسر من الحجارة والعظم وجريد النخل وقطع الجلد وما إلى ذلك (٣) وكذلك توفرت همم الصحابة رضي الله عنهم على كتابته لأنفسهم، ومما يجدر التنبيه إليه أن حديث عثمان السابق كما يفيد أنه كان له ﷺ كُتَاب يكتبون له ما يتنزل عليه من نجوم القرآن،

فكذلك يفيد أنه كان يأمرهم . عند وقوفه على الترتيب - أن يرتبوا النجوم في مواضعها من السور . بل ذاك صريح الدلالة من منطوقه . وهذا هو عين المقصود أيضاً من التأليف في الرقاع في قول زيد بن ثابت . قال الزركشي رحمه الله (أسند البيهقي في كتاب «المدخل» و «الدلائل» عن زيد بن ثابت قال: كنا حول رسول الله ﷺ نؤلف القرآن، زاد في «الدلائل» نؤلف القرآن في الرقاع، قال: وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ﷺ وأخرجه الحاكم في المستدرک وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» (٤).

وبطبيعة الحال لم يكن ممكناً . مع هذا الترتيب للآيات . ترتيب ما كان يكتب فيه عن الأشياء المتنوعة المختلفة حجماً وكيفاً بحيث يمكن وضعها بين دفتين كأوراق الكتاب الواحد، بل بقيت تلك الأشياء بحكم طبيعتها مفرقة غير مرتبة، وإلى جانب هذه الضرورة التي حالت وقتئذ دون كتابة القرآن في مصحف واحد جامع لجميع أطرافه، كانت ضرورة أخرى تمثلت في أن القرآن قد استمر

نزوله نجماً فنجماً منذ بعثته ﷺ إلى قريب جداً من وفاته. فلم يكن يمكن - والحال هذه - قيام المصحف لجامع، وضرورة تالفة تمتلئ فيما سبق التنبيه إليه من كتابة نحوم القرآن مرة متفرقة حسب نزولها، ومرة مرتبة عند اوقسوف على الترتيب، ورابعة تتمثل في احتمال وقوع نسخ فيحتاج الامر معه إلى محو المنسوخ، ثم إلى إثبات النسخ إن كان النسخ إلى بدل.

أما البحث على كتابة القرآن وقتئذ مع كون النبي ﷺ بين ظهراني القوم بحفظه ويدارسه إياه حبرين، كما حفظه - ولو من حيث الجملة - العدد الكثير من أصحابه، فهو بذل أقصى العناية في لحاظه عليه والتوثيق لسلامة نصه جملة وتفصيلاً من أي تحريف.

ثم كان العهد البكرى وما فيه من حروب الردّة فخشي عمر - رضوان الله عليه - أن تفنى تلك الحروب الكثير من قراء القرآن وحفظه، فيصير شيء منه، أو تذهب الثقة به بانخراط تواتره، ولأسيما مع عسر الرجوع فيه إلى ما كتب عليه من الاشتات المبعثرة التي لا يجمعها جامع فضلاً عن إمكان ضياع شيء منها، فجاء إلى الصديق وطلب إليه جمع القرآن مرة أخرى. لكن هذه المرة في صحف من جنس واحد، متماثلة الحجم يمكن جمعها بسهولة رباط واحد، وبه يزل

لصديق مؤتمنة يستكشف مباشرة أمر في ذلك لم يباشره رسول الله ﷺ حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر. فدعى زيد بن ثابت الشاب العاقل الثقة المتمرس بكتابة الوحي للنبي ﷺ فأمر بجمع القرآن على النحو الذي أشار به عمر.

وبعد تردد شديد لعين السبب الذي تردد له الصديق شرح الله صدر زيد لما شرح له صدر الشيخين فنهض لهذه المهمة^(٥) يعاونه الشيخان والأكابر من الصحابة حتى قام بها على خير وجه، وهكذا تم الجمع البكرى لباعثه المذكور. ومن فوائده ما لخصه شيخنا عزلان فقال:

١ البحث عن القطع المختلفة التي كتب فيها القرآن من قبل وجمعها قبل ضياع شيء منها أو تآكل حروفها.

٢ تحديد كتابتها في صحف مجتمعة صالحة للاحتفاظ بها دائماً.

٣ اتصال السند الكتابي بالأخذ عن الصحف التي كتبت بين يدي النبي ﷺ كاتصال السند المتواتر في الرواية والتلقى عن الشيوخ، فتكون كتابة أبي بكر بمثابة الطبقة الثانية من الشيوخ، وكتابة عثمان بمثابة الطبقة الثالثة. وهكذا مرات الإنتاج من المصاحف العثمانية، ولا يخفى ما في ذلك من الاهتمام بشأن القرآن والعناية به^(٦).

ولقد ظلت الصحف التي فيها جمع القرآن عند أبي بكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم انتقلت إلى حفصة إحدى أمهات المؤمنين، (٧)

ثم كان عهد عثمان وفيه من التساهل ما لم يكن في عهد الشيخين من قبله، وكانت رقعة الإسلام قد اتسعت بكثرة الفتوح ودخول كثير من أهل الأمصار المفتوحة في الإسلام، وتوزع تبعاً لذلك الأصحاب على الأمصار ما بين مقيم وغاز، فكانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه للناس، كل على حسب الحرف الذي سمع من رسول الله ﷺ.

وربما تساهل البعض منهم فذكر أثناء قراءته تفسيراً لشيء مما يقرأ أو ذكر منسوخاً أو دعاء، لحصول الأمن من التباس غير القرآن بالقرآن، كما كان الأمر في مصاحفهم الخاصة التي كتبوها لأنفسهم، والتي اشتملت فوق هذا على حذف بعض السور كالفاتحة والمعوذتين ثقة بكمال حفظها وأما من نسيانها كما قيل في شأن مصحف ابن مسعود، أو إدماج سورة في أخرى دون ذكر البسملة بينهما كسورتي الفيل وقريش حسبما قيل في مصحف أبي على ما في الإتيان وغيره.

فكان أهل الأمصار إذا اجتمعوا في مناسبة من غزو أو حج أو عمرة واختلفوا في

قراءة القرآن تبعاً لاختلاف مصادرهم في القراءة من الصحابة ففضل البعض قراءة نفسه على قراءة غيره، ويرى أن قراءته مصحوبة بشيء مما قلناه، خير من الخالية من ذلك، على حين يرى الآخر أن القراءة المتمحضة للقرآن المتجردة للمقروء منه عن كل ما سواه أفضل. وقد يصل هذا التفضيل إلى حد التضليل والتفسيق، بل ربما التكفير، فلما اشتد الخلاف، وخشيت الفتنة رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس جميعاً على قراءة واحدة هي ما تمحضت للقرآن وتجردت من غيره.

حدث أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلني إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا

اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا.

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.^١

هكذا كان أول العهد بالمصحف الإمام الجامع الذي أجمع عليه الصحابة وصوبوا صنيع عثمان به غاية التصويب^٢، والذي كان الأصل له نسخ منه من المصاحف إلى يومنا هذا، أما عدد المصاحف التي نسخها عثمان وأرسل بها إلى الأمصار فالمترجح فيه أنه كان بحيث يعم جميع الأقطار التي دخلها الإسلام، قال صاحب البيان - عليه الرحمة - بعد ما ذكر الأقوال المختلفة في عدد المصاحف معزوة إلى مصادره: فظهر من هذا أن الذين ذكروا هذه الأقوال لم يذكروا

منها دليلاً يؤيده، إلا أن العقل والنقل كليهما يؤيدان من يزيد في عدد المصاحف لا من يقلل منها.

أما العقل فهو أن الغرض من إرسال المصاحف إلى الأمصار هو القضاء على الفتنة التي كانت قائمة حينئذ بسبب اختلاف المسلمين في القراءة، والمنع من حدوث هذه الفتنة مرة أخرى في بلد ما من بلاد المسلمين، وهذا الغرض لا يتحقق بإرسال المصاحف إلى بعض الأمصار دون بعض.

وأما النقل فهو قول أنس بن مالك في الحديث السابق الذي رواه البخاري أنهم لما نسخوا الصحف في المصاحف أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، فكلمة إلى كل أفق تدل بعمومها على أنه أرسل المصاحف إلى جميع الأمصار لا إلى بعضها دون بعض.^(١)

أ.د/إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة

١ - معجم بوسط مجمع اللغة العربية، دار معارف ط ١٣٢٢ ١ ٢٢٠

٢ - فتح الباري شرح صحيح البخاري من جحر لعسقلاني سلفية ط ٢٠٠٩ ٢٢

٣ - المصدر السابق ١٤٩

٤ - انظر في علوم القرآن ١ ٢٥٦

٥ - انظر بقصر هذا كله في حديث زيد بن ثابت من صحيح البخاري باب سورة براءة من كتب التفسير وكتب جمع القرآن من كتاب فضائل القرآن

٦ - بيان في مباحث من علوم القرآن للدكتور عبد جود عبد محمد عزلا ص ١٨٥

٧ - انظر حديث زيد بن ثابت في تفسير جر براءة وفي غير موضع من قصص القرآن من صحيح البخاري وانظر فصول القرآن لابن كثير، ص ٣٠

٨ - محلي، كتب فضائل القرآن، باب جمع القرآن ونظم ما ذكر الحافظ من حديث رحمه الله في شرحه من الروايات الكثيرة المصورة لمدي فداحة لحظ فتح ساري ٩ / ١٨

٩ - فضائل القرآن لابن كثير ص ٩

- بيان في مباحث من علوم القرآن، ص ٢٩

المضاربة

٢ - العاقدان : فالمضاربة لا تتم إلا بتلاقى إرادتين على إنشائها، وهما المضارب ورب المال، ويشترط فيهما أن يكون كل منهما أهلاً للتعاقد، وهى أهلية التوكيل والوكالة^(١).

٣ - رأس المال : وهو ما يدفعه رب المال للمضارب ليتجر فيه، ويشترط فيه أن يكون معلوماً، وأن يكون نقداً رائجاً، وأن يكون عيناً لا ديناً، وأن يسلم إلى المضارب^(٢).

٤ - العمل : وهو ما يقوم به المضارب من أعمال لتنمية رأس المال، ويشترط أن يختص المضارب بالعمل، فينفرد به دون صاحب رأس المال، فلا يجوز لرب المال أن يشترط عليه العمل معه، وتفسد المضاربة بهذا الشرط^(٣).

ويرى الشافعية أن عمل المضارب مقيد بالأعمال التجارية فقط «أى البيع والشراء» فلا يجوز أن يشترط عليه العمل مع التجارة^(٤).

بينما ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن عمل المضارب غير مقيد بالبيع والشراء، فيجوز له أن يستأجر ويفرس وغير ذلك^(٥).

٥ - الربح : وهو ما زاد عن رأس مال المضاربة؛ نتيجة لعمل المضارب فى ذلك المال واستثماره، فهو ثمرة لالتقاء رأس المال بالعمل البشرى، لذا كان مشتركاً بين العاقدين، رب المال مقابل ما قدمه من مال تحتاجه المضاربة، والمضارب لأنه قام بالعمل والاستثمار، والاشتراك فى الربح هو الهدف من المضاربة، لذا فقد اهتم الفقهاء ببيان شروطه، والتي نوجزها فيما يلى: يشترط فى

لغة : ضاربه - ولفلان - فى ماله: اتَّجَرَ له فيه، أو اتَّجَرَ فيه على أن له حصة معينة فى ربحه، كما فى الوسيط^(١)

والمضاربة والقراض اسمان لمسمى واحد، فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق.

وشرعاً : هى توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما^(٢).

والمضاربة جائزة شرعاً، والأصل فى مشروعيتها عموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (البقرة ١٩٨). وفى المضاربة ابتغاء لفضل لله.

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قسم ربح ابنه فى المال الذى تسلفاه بالعراق فريحا فيه بالمدينة فجعله قراضاً، عندما قال له رجل من أصحابه: لو جعلته قراضاً ففعل^(٣).

وقد قام الإجماع على جواز المضاربة، فيقول الشوكانى بعد نقله لآثار عن الصحابة التى تدل على تعاملهم بالمضاربة: «فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز»^(٤).

وللمضاربة أركان تقوم عليها، وهى:

١ - الصيغة : فلا بد من وجود إيجاب وقبول يفصح بهما الطرفان عن رغبتهما فى التعاقد، كأن يقول شخص لآخر ضاربك أو قارضتك أو عاملتك بألف جنيه على أن يكون الربح بيننا نصفين^(٥).

الربح أن يكون مشتركا بين العاقلين، وأن يكون مختصا بهما، أى قاصراً عليهما لا يعدو الشريكين، وأن يكون نصيب كل منهما معلوما عند التعاقد، وأن يكون نسبة شائعة من جملة الربح، كنصف الربح أو ثلثه، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين كمائة جنيه مثلاً^(١١).

وللمضارب فى المضاربة خمسة أحوال :

١ - فهو أمين كالوديع عند قبضه لرأس المال وقبل استصرف فيه، لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البذل والوثيقة.

٢ - وهو وكيل لرب المال بالتصرف فى مال المضاربة، لأنه يتصرف فى مال الغير بأمره.

٣ - وهو شريك لرب المال فى الربح عند تحققه.

٤ - وهو أجير لرب المال إن فسدت المضاربة لأى سبب.

٥ - وهو غاصب لمال المضاربة إن خالف شروط رب المال أو العمل فى ما لا يملك فعله^(١٢).

وقد اتفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال المضاربة، فلا يضمن ما

يصيبه من تلف أو خسارة إلا بتعديه أو تفريطه، شأنه شأن الوكيل. فإذا حصل تلف أو خسارة فى رأس المال بسبب تعد أو تفريط من المضارب، فإنه يكون مسئولاً عنه ضامناً له^(١٣).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب، وإذا اشترط فلا يصح.

ويملك المضارب بمقتضى عقد المضاربة العديد من التصرفات التى تعتبر من ضرورات التجارة أو لواحقها مما جرت به عادة التجارة، كالبيع والشراء والمقايضة، والتعامل بمختلف العملات، والبيع نسيئة، والإحالة والحوالة، والرهن والارتهان والاستئجار.. إلخ^(١٤).

وتفسد المضاربة إذا فات ركن من أركانها، أو تخلف شرط من شروط صحتها، كما أنها تفسد إذا دخلها شرط مفسد، والشروط الفاسدة هى التى تنافى مقتضى العقد، أو تلك التى تعود بجهالة توزيع الربح، أو أن يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه^(١٥).

أ. د على مرعى

- ١ - العجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - ر. ندوف، ط ٢، مادة (صرب) ٥٥٧/١
- ٢ - حاشية الحيرى على شرح الحبيب ط مصطفى الحلبي ١٥٩/٣
- ٣ - تراجم النصة بكاملها فى نوح بلانام مات ط حسي ٦٨٧/٢
- ٤ - نيل الأوطار للشركاى ١/ ٣ ص ١٠٠ لحدب مع شرح الكبير
- ٥ - مدائع الصنائع ٣٤٤٦/٧ ص مصعة لاصم بشر ركري على يوسف بالقاهرة
- ٦ - مدائع الصنائع ٣٥٩٣/٨
- ٧ - حاشية ابن عابدين ٢٨١/٨ ط مصطفى الحلبي ط ٢ سنة ١٩٩٦ م
- ٨ - تكملة حاشية ابن عابدين ٢٨٢/٨
- ٩ - أمسى المطالب ٢٨٢/٢
- ١٠ - البدائع ٣٦٠٨/٨
- ١١ - البدائع ٢٦٠٢/٨، حاشية الدسوقي ٢٣/٣ وما بعدها
- ١٢ - تكملة شرح فتح القدير لقاضى راده ٤٤٥/٨ ط مصطفى الحلبي - ط ١ سنة ١٩٧٠ م
- ١٣ - حاشية ابن عابدين ٣٤٦/٥
- ١٤ - البدائع ٢٦٠٦/٨ وما بعدها
- ١٥ - المغنى والشرح الكبير ١٨٦/ ١٨٧

المُطْلَق

لغة : مأخوذ من الإطلاق، وهو الانفكاك من القيد، كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً : ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه^(٢)

أو هو : ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات^(٣).

كلفظ «رقبة» فى قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا﴾ (المجادلة ٢). وكقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤). فإن كلمة «رقبة» لم تقيد بشيء من الإيمان، أو بأحد الخصال الخلقية فى هذا النص، وإن وردت مقيدة فى كفارة القتل بقيد الإيمان، كما أن كلمة «أزواجاً» لم يقم عليها - أيضاً - دليل على تقييدها بالدخول لا فى هذا النص ولا فى غيره^(٤)

ويلاحظ فى هذين اللفظين أن المقصود فيهما الماهية فقط، دون مراعاة العموم أو الاستغراق فيهما، لكن إن ورد دليل على تقييد المطلق قيد، كما فى قوله تعالى ﴿مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء ١١)

و١٢)، فإن الوصية وردت مقيدة فى هذه الآية لكن ورد دليل على تقييدها بالثلث، وهو قول رسول الله ﷺ لسعد بن أبى وقاص^(٥) «الثلث والثلث كثير»^(٦).

واعلم أنه إذا ورد الخطاب مطلقاً لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيداً لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقاً فى موضع مقيداً فى موضع آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام^(٧):

الأول : أن يتفقا فى السبب والحكم، كتقييد الغنم بالسوم فى حديث^(٨)، وإطلاقها فى آخر^(٩)، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.

الثانى : أن يختلفا فى السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق.

الثالث : أن يختلفا فى السبب دون الحكم، كالرقبة المعتقة فى الكفارة، قيدت فى كفارة القتل بالإيمان^(١٠)، وأطلقت فى كفارة الظهار^(١١)، وهذا مختلف فى حمل المطلق على المقيد فيه بين الفقهاء ما بين ذاهب إلى حمل المطلق على المقيد، وما بين مانع منه، وما بين مفصل .

الرابع : أن يختلفا فى الحكم دون السبب،

الرابع : ان يختلفا في الحكم دون سبب،
 كتقييد الوضوء بالمرافق^٢ ، وإطلاق
 اليه^٣ فالسبب فيهما واحد وهو الحدث،
 وهذا مختلف فيه أيضا.
 والمصنق إذا لم يرد مقيدا في نص آخر، أو
 قد ديل على تقييده، يعمل به على إطلاقه
 كما ورد دون تغيير أو تبديل، لأنه لفظ خاص
 يدل على معناه قطعا.
 ولأن الأصل إحراء المطلق على إطلاقه،
 و لتقييد خلاف الأصل فلا يلتفت إليه إلا
 بدليل^٤ .
 أ. د/ علي جمعة محمد

- ١ - انظر لسبب العرب لابن منظور : ٢٠٩٢ وسامعه مادة صواضع في معارف المعجم بوسط مجمع اللغة العربية ١٤١٢/٢ مادة (ضيق) در معرف ١٩٧٢م
- ٢ - شرح الكوكب شرح لسبب تحفيق - / بريد حماد - د/ محمد برجيني صفة سيعورية ٢٩٢/٣ - سبر سبور على مراقى السعوى للشيقطي صفة انك اعربية ٢٦٥
- ٣ - كشف الاسترار لعلاء بين عد ري العاروو لحدثه صناعه وانسرباعه صفة شايه ١٩٩٥م ٢٨٦/٢
- ٤ - تيسير لاصور خاصنا، ج ٢ هـ - س حرم يوروب اصعة شايه ٩٩ م ص ٩١٩
- ٥ - منق على بن سدرى وسلم العدرى في بوضاب ٣/٤ وفي الحديث ٢ - ومسلم في الوصية رقم (١٦٢٨)
- ٦ - تيسير صبر لعة محمد ابور سمدشني صفة كرسني - كرس ١٩٩م ص ٢٩
- ٧ - نظر تقييد الوضوء الى عدم الاصول لابر - بري العراضى تحفيق محمد الحدر - شيقطي وسبعده ص ١٥٨، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الاولى ١٤١٢هـ - رشد - عصفور - تحفيق جو من عدم الاصول - سوكدي تحفيق - سغان محمد سماعس ومبعده در اكني لطعة الاولى ١٩٩٣م ١٢
- ٨ - في حديث في صفة عدم الركعة حكم في السند - في كتاب بركد ١٩/ ٣٤
- ٩ - في حديث امي اربع سادس انه ساور ١٣٩٣ وسبني ٢٩
- ١٠ - في قوة تدلى هـ ومن قبل مؤلف حفظ فتحرير رقة مؤلفه هـ سب ٩٢
- ١١ - في قوة تدلى هـ و تدلى بدهروب من سبهم ثم يعودون لما قنوا فتحرير رقة هـ (مادة ٣)
- ١٢ - في قوة تدلى هـ في قسم الى الصلاة فاعملوا وحوهكم وتديكم في مرافق هـ (مادة ٦)
- ١٣ - في قوة تدلى هـ فتصمو صعيد طبا فمسحوا بحوهكم وتديكم منه هـ (مادة ٢)
- ١٤ - سبر لاصور - سهر ص ٩١ وس حرم ١٩٥٠م

مراجع الاستراده

- ١ - صور بعد لاسمى لسكبر وصفا درجسي وسادههار - احكر ١٩٨١م ٢٨١
- ٢ - لمر محمد سركسي وه بعد وراة الاوتام - يكون - لطعة لاوي ٩٩ م ٤١٥٣
- ٣ - بومر سبر لعة سكرم عند كرم يبال مؤسسه برضة ص - سنة ١٩٩٠م

معاجم اللغة العربية

ظهر أول معجم كامل فى منتصف القرن
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) على يد
العالم اللغوى الخليل بن أحمد الفراهيدى
(١٠٠ - ١٧٥هـ).

٢ - التفرد بهدف غاب فى معاجم
الشعوب الأخرى، وهو تسجيل المادة اللغوية
بصورة شاملة، وشرحها بطريقة منظمة، فى
حين أن معاجم الشعوب الأخرى مجرد قوائم
لشرح الكلمات النادرة أو الصعبة.

٣ - كثرة ما ظهر من معاجم عربية على
امتداد السنوات والقرون حتى إن عدّها يكاد
يندّ عن الحصر.

٤ - تنوع أشكال المعاجم العربية بصورة
كبيرة، وبشكل يستنفد كل الاحتمالات العقلية
الممكنة للترتيب، كما يبدو من الجدول الآتى:

لم يسبق العرب فى صناعة المعاجم - من
الناحية التاريخية - سوى عدد قليل من
الشعوب القديمة ذات التراث الحضارى
العريق كالهنود واليونانيين والصينيين
والمصريين القدماء.

وإذا كان المعجم العربى - كغيره من سائر
فروع الدراسات اللغوية - لم ينشأ إلا بعد
ظهور الإسلام، وباعتباره ثمرة من ثمار
الدرس القرآنى، فقد استطاع - منذ ظهوره -
أن يشق لنفسه طريقاً مستقلاً، وأن يحقق من
التفوق والتميز ما جعله ينافس معاجم
الشعوب الأخرى

وقد كان هذا التفوق نتاج عوامل أربعة
هى:

١ - التفكير المبكر فى عمل معجم حيث

نماذج له	نوع المعجم
<p>١ - الغريب لمصنف لابی عبید القاسم بن سلام (١٥٧ - ٢٢٤هـ).</p> <p>٢ - لمخصص لأبى سیده (٣٩٨ - ٤٥٨هـ)</p>	<p>١ - معاجم مُعدی و الموضوعات</p>
<p>١ - العین للخلیل بن أحمد (١٠٠ - ١٧٥هـ)</p> <p>٢ - تهذیب اللغة للأزهري (٢٨٢ - ٣٧٠هـ)</p>	<p>٢ - معاجم الترتیب لصوتی</p>
<p>١ - دیوان لأدب بفارابی (٣٥٠ - ٤٠٠هـ)</p> <p>٢ - تفسر لعمود لنتوان بن سعید لحمیری (٤٦٧ - ٥٣٨هـ)</p>	<p>٣ - معاجم الألفية أو لأوزان</p>
<p>١ - الحیم لأبى عمرو الشیبانی (٩٤ - ٢٠٦هـ)</p> <p>٢ - أساس لبلاغة للزمخشري (٤٦٧ - ٥٣٨هـ)</p> <p>٣ - المصباح المنیر للفيومي (٧٧٠ - ٨٠٠هـ)</p>	<p>٤ - معاجم الترتیب الألفبائی حسب أوائل الكلمات</p>
<p>١ - الصحاح لمجوهري (٣٩٣ - ٤٠٠هـ)</p> <p>٢ - لسان العرب لأبى منظور (٦٣٠ - ٧١١هـ)</p> <p>(صدرت در المعارف المصرية نسخة مرتبة ترتيب الألف باء حسب أوائل الكلمات)</p> <p>٣ - القاموس المحيط للفيروزآبادی (٧٢٩ - ٨١٧هـ)</p>	<p>٥ - معاجم الترتیب الألفبائی حسب و آخر لكلمات</p>

و المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث
وبالنسبة للشرق والغرب،

١. د. / أحمد مختار عمر

احتلت المعاجم العربية مكاناً مرموقاً بين
المعاجم عبر عنه حبير المعاجم الأوروبي Hay
wood بقوله الحفيلة أن العرب في مجال
لمعجم يحتلون مكان المركز سواء في الزمان

مرجع الاستزادة

- ١ - عبد يعقوب عبد عرب - دكتور / جسد معجم عمر - علم كبد - جامعة - ط٢ - سنة ١٩٨٨م
- ٢ - صعدة محمد جودين - دكتور / جسد معجم عمر - علم كبد - جامعة - ط٢ - سنة ١٩٩٨م
- ٣ - معجم عربي - دكتور جسد - مصر - مكتبة مصر - ط٢ - سنة ١٩٦٨م

المعاصرة

مسايرة العصر والوفاء بمتطلباته والتعامل مع مقتضياته المتغيرة بثوابته الأصلية.

والمعروف أن الإسلام يتضمن إلى جانب ثوابته الأصلية التي تتعلق بأصوله، مناهج تفتح كل الأبواب للتعامل مع كل المستجدات.

فبجانب ثوابت العقيدة التي تصلح بطبيعتها لكل زمان ومكان لأنها متأسسة على الرسالة الخاتمة ومستمدة من فطرة الله التي فطر الناس عليها، هناك مناهج للتشريع تعتمد في تطبيقاتها على الاجتهاد بإعمال العقل السليم فيما يجلب المصلحة العامة ويدرك المفسدة ويسد الذرائع، فهي توجد، كما يقول الشاطبي^(٣) - «حيث يكون العمل في الأصل مشروعاً لكن ينتهي عندما يؤول إليه من المفسدة» وقد عمل به الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه. ويعتبر الإمام محمد أبو زهرة ذلك توثيقاً لمبدأ المصلحة في التشريع الإسلامي.^(٤)

وينبغي أن نفرق بين المعاصرة التي لا تتناقض من وجهة النظر الإسلامية مع الأصالة وبين العصرانية (العلمانية) التي تعتبر العصر وحده مصدراً للتشريع في الحياة الاجتماعية العامة، وهذا الاتجاه

لغة : على وزن مفاعلة من العصر، وللعصر عدة معان أهمها وقت وجوب صلاة العصر وهو الوقت في آخر النهار إلى احمرار الشمس. وعاصر فلاناً لجأ إليه ولاذ به وعاش معه في عصر واحد (كما في المعجم الوسيط).^(١)

واصطلاحاً : ورد لفظ العصر في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر ١ - ٢) يقول البيضاوي^(٢) في تفسير الآية الأولى من هذه السورة: «أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها، أو بعصر النبوة، أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب».

والمعاصرة حسب هذا التمرير هي المعاشة بالوجدان والسلوك للحاضر والإفادة من كل منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة الإنسان ورقية.

وتستخدم المعاصرة في مقابل الأصالة، فيقال مثلاً: «الإسلام بين الأصالة والمعاصرة» بمعنى كيفية تمكن الإسلام من

للإنسان فليس للدين بها أى علاقة وهذا مما
يتناقض مع مبادئ التصور الإسلامى
الصحيح.^(٥)

أ. د / السيد محمد الشاهد

الفكرى يحاول إبعاد الدين عن الحياة العامة
واعتباره مجرد مسألة خاصة بكل إنسان.
ويعتبره - فى أحسن الأحوال - مصدراً
للمبادئ الخلقية والمعاملات الشخصية.

أما السياسة وكل ما يتصل بالحياة العامة

١ - المعجم الرسيط - مادة (عصر) مجمع اللغة العربية
٢ - تفسير اليمصاوى (انوار السرى وأسرار الخاويل) ٦٢٠/٢ - بيروت - لبنان - ١٩٨٨م
٣ - المواقف - لأبى إسحاق الشافعى - تحقيق عبد الله دراز - ١٠٠/٤ - دار المودة - بيروت - دت
٤ - مناهج الشريعة الإسلامى - محمد الطنجاوى - جامعة الإمام محمد بن سعود - ٦٣٧/٢ - الرياض - ١٩٧٧م.
٥ - رحلة الغفر الإسلامى من المنزلة إلى التزكم - السيد الشاهد - دار المسند - بيروت - ١٩٩٤م

المعتزلة

(١٤٥هـ/٧٦٢م)، أما واصل بن عطاء فكان يرفض هذه الصفات الثلاث، فمرتكب الكبيرة عنده لا يكون مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً بل يكون «فاسقاً» وقد أخذ واصل هذا المذهب عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية.

وترجع تسمية واصل بن عطاء وأصحابه بالمعتزلة إلى قول الحسن البصري بعد أن قام واصل من مجلسه وانتحى لنفسه مكاناً آخر: «اعتزلنا واصل».

أما القاضي عبد الجبار فيرجع أصل الاعتزال إلى عمرو بن عبيد، حيث يذكر أنه جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مناظرة في مسألة مرتكب الكبيرة، فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهب واصل وترك مجلس الحسن البصري، واعتزل جانباً فسمّوه معتزلياً، وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة كما يقول القاضي عبد الجبار.

ويذكر ابن المرتضى في كتابه «المنية والأمل» أن المعتزلة كانوا يسمّون أيضاً «بالعدلية» لقولهم «بالعدل الإلهي» و«الموحدة» لقولهم «لا قديم مع الله»، ويؤكد ذلك جعلهم

أصلها عزل واعتزل، وقد وردت هذه الكلمة عشر مرات في القرآن الكريم كلها تعنى الابتعاد عن شيء كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ اعْتَزَلُواكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء ٩٠)

والمعتزلة هم أول مذهب في علم الكلام الإسلامي، بدأ في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، واختلف المؤرخون لهذا المذهب الكلامي في تحديد اسم مؤسسه، فذهب معظمهم إلى أنه واصل بن عطاء (ت ١٣١هـ/٧٤٨م) الذي اعتزل مجلس الحسن البصري (١١٠هـ/٧٢٧م) عندما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أم كافر، وقبل أن يجيب الحسن البصري على السؤال وقف واصل بن عطاء وقال: إنه في منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان والكفر، بينما كانت الخوارج تذهب إلى تكفيره، وذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن.

وكان الحسن البصري يذهب إلى أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وإنما يكون «منافقاً» ووافقه بداية عمرو بن عبيد

العدل والتوحيد أول أصليين في أصولهم الخمسة، حيث يأتي أصل «المنزلة بين المنزلتين» الذي كان سبباً في نشأتهم في المركز الرابع بعد «الوعد والوعيد» أما الأصل الخامس و الأخير فهو «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

انقسم الاعتزال إلى مدرستين متوازيتين الأولى في البصرة (البصريون) والثانية في بغداد (البغداديون).

وأهم رحالات مدرسة البصرة هم : واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف (٢٢٧هـ/٨٤٢م)، وإبراهيم بن سيار النظام (٢٣٥هـ/٨٥٣م)، وعمرو بن بحر الجاحظ. وأبو علي الجبائي (٣٠٣هـ/ ٩٢٤م) وابنه عبد السلام الجبائي (أبو هاشم) (٣٢١هـ/٩٤١م) (أخذ عنهما أبو الحسن الأشعري (٣٢٤هـ/٩٤٤م) الاعتزال في أول الأمر قبل أن ينتقل على الاعتزال فيما بعد) ثم القاضي عبد الجبار الهمداني (٤١٥هـ/١٠٢٥م) صاحب موسوعة المغني في أبواب التوحيد والعدل. والمحيط بالتكليف. وشرح الأصول الخمسة، وغيرها من المؤلفات الكبيرة في شتى العلوم الشرعية.

ومن تلامذة القاضي عبد الجبار: الحسن بن متويه، وأبو الحسين البصري (٤٣٦هـ/ ١٠٤٥م) وأبو رشيد سعيد النيسابوري

(٤٦٠هـ/١٠٦٧م) صاحب كتاب «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» ثم ركن الدين محمود ابن الملاحمي (٥٣٦هـ) ومحمود ابن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ) ثم تقى الدين النجراتي (٦٥٦هـ) صاحب «الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء».

أما أهم أعلام مدرسة بغداد فهم: بشر ابن المعتمر (٢١٠هـ/٨٢٥م) وأبو موسى المردار (٢٢٦هـ/٨٤٤م) وثمامة بن الأشرس (٢١٣هـ/٨٢١م) وأبو الحسين الخياط (١٩٠هـ/٨١٨م) وأبو جعفر محمد الإسكافي (٢٤٠هـ/٨٥٨م) وأبو القاسم الكعبي (٣١٩هـ/٩٣٨م) وأبو بكر الأخشيدي (٣٢٦هـ/٩٤٦م).

وقد شهد تاريخ الاعتزال خلافات كثيرة بين مدرستي البصرة وبغداد لخصها أبو رشيد سعيد النيسابوري في كتابه المعروف: «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين». إلا أن الاعتماد على العقل في تفسير النصوص الشرعية كان قاسماً مشتركاً بين المدرستين.

وكان تمادي المعتزلة في الاعتماد على العقل والمبالغة في التعويل عليه في تفسير بعض المسائل الحساسة مثل مسألة الصفات: مما أوقعهم في مخالفات بل وعداوات مع متكلمي أهل السنة مثل الأشاعرة وغيرهم

من السلفيين مثل ابن تيمية (٧٢٨هـ/١٣٢٨م)، وكان السبب في هذا الخلاف حرص المعتزلة على إفراد الله عز وجل بصفة القدم حتى إنهم رفضوا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى القول بقديم أى شيء سوى ذاته تعالى.

وقد قسم المعتزلة الصفات إلى قسمين صفات ذات وهى التى لاتنفك عنها الذات مثل : الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة، ثم صفات أفعال التى ترتبط بالزمان من حيث الوجود والعدم، وقد ترتب على مذهبهم هذا القول بخلق القرآن، وأن كلام الله مخلوق؛ مما أثار عليهم غضب أهل

السنة خاصة بعد ما حدثت محنة الإمام أحمد بن حنبل فى عهد المعتصم.

كما اشتهروا بقولهم: إن الإنسان خالق لأفعاله على الحقيقة بقدرة خلقها الله فيه. وجعلوا ذلك أساسا للاستحقاق، والذي يعرف حاليا بمشكلة حرية الإرادة الإنسانية، كما عرف عنهم خلافهم مع أهل السنة فى تفسير رؤية البارى عز وجل فى الدار الآخرة وقد أفرد القاضى عبد الجبار مجلدًا لهذه المسألة فى موسوعة المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (المجلد الرابع).

١. د. / السيد محمد الشاهد

مراجع الاستزادة :

- ١ - شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة سنة ١٩٦٥م.
- ٢ - المحيط بالتكليف - جمع الحسن بن متويه - تحقيق عمر السيد عزمى - دت
- ٣ - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار - تحقيق مجموعة من العلماء القاهرة ١٩٦٥م.
- ٤ - المنية والامل لأحمد بن يحيى بن المرتضى - تحقيق نوما أرنولد - بيروت - ١٣٦٦هـ.
- ٥ - الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء - تحقيق د/ السيد الشاهد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ١٩٩٩م

المعجزة

المعجزة : هى البرهان الذى يثبت صدق أى نبي أو رسول فى دعواه النبوة أو الرسالة. واشتقاق الكلمة من إعجاز الأمر الخارق الذى يقع على يد النبي أو الرسول للبشر أن يأتوا بمشه.

وبما كانت المعجزة دليلا على صدق النبي ﷺ فى دعواه أنه مكلف من الله، ومختار منه بالنبوة و لرسالة؛ لأن اجتماع المعارضين له على تكذيبه. وشحذ همهم وتجميع كل قواهم؛ لإثبات بطلان دعواه، ثم يعجزون عن الإتيان بمثل الفعل الخارق الذى أتى به دليل على أن الفعل الذى جاء به، أو جرى على يديه خارج عن قدرة البشر. فإن معنى ذلك أنه لم يأت بهذا الفعل الخارق من عند نفسه، لكنه مؤيد من الله، وأن المعجزة حينئذ تكون - كما قال علماء العقيدة - بمثابة إعلان الله - عز وجل - تصديقه لنبيه. وقائمة مقام قوله "صدق عبدي فيما يبلغ عنى" لأن الذى يستطيع أن يخرق النظام الكونى، ويعطل قوانينه الثابتة المعتادة، إنما هو خالق النظام الكونى نفسه. وواضع قوانينه؛ لأنه وحده لذى يقدر على ذلك. ولذلك تعرف المعجزة بأنها : «أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقا له فى دعواه مقرونة باستحدى مع عدم المعارضة».

فلكى تعرف المعجزة وتتميز عن غيرها من لأمور الخارقة: لا بد أن تكون:

خارقة للعادة أى خارقة للقوانين الكونية المعتادة. والنواميس الكونية الثابتة كعدم إحراق النار، وإحياء الموتى، وقلب العصا حية تسعى.

- أن تقع على يد نبي أو رسول يعلن دعواه النبوة؛ لكى تتميز عن كرامة الأولياء

- أن تجرى على وفق دعواه، فتكون تصديقا له حتى لا تكون إهانة لا معجزة.

- أن تقترن بالتحدى من قبل النبي لقومه ومن قبلهم له.

- أن يعجزوا عن معارضته، فإذا أتوا بمثلها لا تكون معجزة، بل تكون حينئذ من قبيل الأمور التى يمكن تعلمها، والإتيان بمثلها كالسحر.

والمعجزة فى حقيقة أمرها رسالة إلى العقل الإنسانى؛ لأنها عندما يقبلها العقل يقبل دلالتها على الفور على صدق الرسول، ومن ثم تثبت نبوة النبي أو رسالة الرسول بعد قبول العقل لها، واقتناعه بها.

وإذا كانت تثبت بالتواتر بعد ذلك حين تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بواسطة عدد من الناس يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب وقد قال العلماء إن العلم بالتواتر هو أحد أقسام الضروريات.

ولما كانت المعجزة تستمد قوتها فى الدلالة على صدق الرسالة من انها خرق للنظام المعتاد. فإن خرقها لما اعتاده الناس إنما يأتى

من تصديق الأئمة الذين بلغوا غاية العلم فيما اعتاده الناس، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل المعجزة.

ولذلك جاءت كل معجزة مما برع فيه الناس، وبلغوا غاية العلم به في عصره، فإذا أذعن هؤلاء عرف أن ما أتى به الرسول ليس من قبيل ما علموه غاية العلم، وإنما هو من باب آخر غير ما يعلمونه.

ومن ثم جاءت معجزة موسى عليه السلام أشبه بالسحر لكنها ليست منه، لأن القوم كان قد برعوا في السحر، فلما انقلبت العصا حية على يد موسى أمام السحرة الذين بلغوا منتهى العلم بالسحر؛ عرفوا أن ما أتى به موسى ليس سحراً ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (الأعراف ١٢٠)

وكذلك جاءت معجزة عيسى عليه السلام أشبه بالطب، لكنها كانت غيره، لأن القوم كانوا قد برعوا في الطب، فلما أحيا عيسى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص أمام الذين بلغوا غاية ومنتهى العلم في الطب، عرفوا أن ما أتى به عيسى ليس من قبيل الطب، وإنما هو أمر خارق للنظام العام.

وبالنسبة لمعجزة القرآن فقد جاءت متجاوزة حدود البشرية في أمرين: اللغة والتشريع.

أما اللغة فقد كان نزول القرآن في وقت بلغت فيه اللغة العربية منتهى إمكان البشر في التطور اللغوي في الفكرة والأساليب، فلما جاء القرآن الكريم جاء متجاوزاً حدود

الإمكانات البشرية، وأدرك ذلك أئمة اللغة، وفحول الخطباء والشعراء الذين عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ونظمه البلاغي.

وأما في التشريع، فقد أثبتت مقارنته بغيره من النظم التشريعية البشرية عبر العصور تفوق التشريع القرآني بتوازنه العادل فوق كل الأنظمة التي أنتجتها حكمة البشر وقدرتهم التشريعية.

ذلك مما أعطى القرآن صفة المعجزة الدائمة، وهي سمة تتسم بها معجزة القرآن عما سبقها من معجزات الرسل السابقين.

وهناك سمة أخرى تتميز بها المعجزة القرآنية، وهي أن المعجزات السابقة كانت - كما قال ابن رشد - من غير طبيعة الرسالة، لأن الرسول إنما يأتي ليضع النظام الذي يكفل لمن أرسل إليهم خطة الحياة الفاضلة، ولكن معجزة موسى وعيسى - عليهما السلام - لم تكن من هذا الباب، وإنما كانت الأولى مما أشبه بالسحر وكانت الثانية مما أشبه الطب.

أما معجزة القرآن فقد جاءت من قبيل التشريع من نفس فعل الرسالة وطبيعتها، مما أعطاهما من القيمة البرهانية على الرسالة أكثر مما أعطت المعجزات السابقة من البرهنة على رسالاتها إلى درجة جعلت إماما كابن رشد يقلل من القيمة البرهانية للمعجزات السابقة إلى درجة لا نوافق عليها.

فالقرآن الكريم نفسه يقول عن معجزة اليد والعصا: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ (القصص ٣٢)

فحججه واهية؛ لأنها تقوم على إنكار الوقوع
لا على إنكار الإمكان. لأن إمكانها ضروري
فالذي خلق السموات و الأرض وأبدع نظام
الكون، و قامه على قوانين يستن قادر على أن
يحرق هذه القوانين واستن، ويبدلها في حالة
خاصة بقانون خاص.

أما إنكار الوقوع، وإن معجزات لم تحدث، فيقتود عدهم على الطعن في التواتر أو طعن في إفادة التواتر لليقين، فهي عندهم لا تثبت في حق الغائبين الذين لم يروها، ويمكن الرد على هؤلاء بأن معجزة القرآن مازالت باقية بين أظهرنا الآن والتحدى بها فته والعجز عن معارضته مازال مستمرا، وبالتالي تثبت وقوع المعجزات الأخرى؛ لأنه تثبت.

ومن ناحية أخرى فإن الطعن في التواتر أو في إفادة التواتر للمستقيين طعن في قانون سس من قوانين المكر، فامتوترات - كما قيل - أحد أقسام الضروريات ولو طعن في لتواتر، وإفادته اليقين لما بقى خبر يفيد 'يقين إطلاقاً، ولم يقل بذلك أحد.

وبذلك لا يبقى للماديين مستند معقول
لإنكار المعجزات.

١. د/ عبد المعطى محمد بيومى

مقامه در ۲۱ فروردین ۱۳۸۸ - سیصد و شصت و پنج - ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ - مقامه در ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

^٢ - الدكتور الشيخ لؤي علي كلاس، مدير مركز الدراسات والبحوث في جامعة بغداد، الذي شارك في إعداد هذا التقرير.

- ۱۳۲۲ -

المعصية

لغة: الخروج عن الطاعة ومخالفة الأمر^(١)

واصطلاحاً : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ويرادفها: المحذور والحرام، والذنب^(٢)، وإذا كانت المعصية عبارة عن مخالفة أمر الله وطاعته مما يوجب سخط الله تعالى ويستوجب العقاب فاعلم أنها تنتج عن مجموعة صفات في الإنسان كل منها يتعلق به أنواع من المعاصي تختلف عن الأنواع الأخرى وهذه الصفات هي^(٣):

١ - صفات ربوبية : ومنها يحدث الكبر والفخر، وحب المدح والثناء، والعز، وطلب الاستعلاء، ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنباً.

٢ - صفات شيطانية : ومنها يتشعب الحسد، والبغى، والحيل، والخداع، والمكر والغش، والنفاق، والأمر بالفساد، ونحو ذلك.

٣ - صفات بهيمية : ومنها يتشعب الشر، والحرص على قضاء شهوتي البطن والفرج، فيتشعب من ذلك الزنا، واللواط، والسرقه، وأخذ الحطام لأجل الشهوات.

٤ - صفات سبعية : ومنها يتشعب الغضب، والحقد، والتهجم على الناس بالقتل والضرب، وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة.

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياً، فإذا اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع، ثم تغلب الصفات الربوبية، فهذه أمهات المعاصي ومنابعها، ثم تتفجر المعاصي من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها في القلب كالكفر، والبدعة والنفاق وإضمار السوء، وبعضها في العين، وبعضها في السمع، وبعضها في اللسان، وبعضها في البطن والفرج، وبعضها في اليدين والرجلين، وبعضها في جميع البدن، وهذا كله واضح لا يحتاج إلى تفصيل.

وقد اختلف الفقهاء في تصنيف الذنوب والمعاصي على ثلاثة أوجه :

الأول : أنها تنقسم إلى صفائر وكبائر، وهو المشهور بين الفقهاء، ويساعدهم إطلاقات الكتاب والسنة، لقوله تعالى: ﴿وَكُرْهُ إِلَى كُفْرٍ وَفُسُوقٍ وَالْعِصْيَانِ﴾ (الحجرات ٧) فجعل الفسوق وهو الكبائر تلى رتبة الكفر، وجعل الصفائر تلى رتبة الكبائر وقد خصص النبي ﷺ بعض الذنوب باسم الكبائر.

الثاني : أن الذنوب كلها قسم واحد وهو

لكبائر، وهو طريقة جمع عند الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق، ونفى الصغائر، وحرى عليه إمام الحرمين في الإرشاد، وابن فورك في كتابه «مشكل القرآن» فقال: المعاصي عندنا كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها كما يقال، الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكلها كبائر.

الثالث: أن المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - كبيرة: كقتل لنفس بغير حق.

٢ - فاحشة: قتل ذا رحم.

٣ - صغيرة: سائر الذنوب كالخدشة والضرب مرة أو مرتين.

ويظهر من هذه الأقوال أن الخلاف لفظي، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعاً، واختلف العلماء في تعريف الكبيرة ختلاً كبيراً، كذلك اختلفوا في حصرها وعدد أنواعها. لكن الصحيح كما قال الواحدى في البسيط: إنه ليس للكبائر حد يعرفه العباد.

وتتميز به عن الصغائر تمييزاً إشارة، ولو عرف ذلك لكانت الصغائر مباحة، ولكن الله تعالى أحضى ذلك عن العباد ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نهى عنه، رجاء أن يكون مجتنباً للكبائر، ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر في رمضان.

هل الإصرار على الصغائر يجعلها في منزلة الكبائر أم لا؟ نجد عند الأصوليين أن الإصرار له معنيان:

أحدهما: العزم على فعل المعصية بعد الفراغ منها.

والثاني: المداومة على فعل الصغائر.

وحكم الإصرار بالمعنى الأول حكم من كررها فعلاً فيتحمل بذلك إثماً، وحكم الإصرار بالمعنى الثاني أنه إن كان على نوع واحد من الصغائر غفرت بكثرة الطاعات، وإن كان الإصرار على أنواع متعددة لا تغفر بكثرة الطاعات بل لابد من التوبة عنها حتى تغفر.

أ. د علي جمعة محمد

١ - لسن عرب أن تصور ٢٥٨ / ٤١ ر. المعرب

٢ - معجم بوسط ١٠٦ / ٢ ر. المعرب ١٩١٢ م

٣ - بحود الأنفة والمعربات حقيقة شمس ركيب لأبصارى تحقيق د. ماري ماري ص ٧٦ ر. فكر معاصر بيروت ١٩٩١ م

٤ - مختصر منهاج القاصدين لابي لعلس القدسي حطبي ص ٢٥٧ ٢٥٨ صفة من ريسر دمشق ١٣٤١ هـ

٥ - أسحر لخصر ركيبى ٢٥٥ / ٤ صفة وراه ذوق فالكوت الأولى ١٩٩٩ م

مراجع الاستزاد

١ - سحر جيني ١ ٥ مخرج عن افرف الكبار مضعة حسنى وولاده بصير صفة لتدب ١٢٩ هـ

٢ - من وصايا رسول سر، معلقه ص ٤٤ له عيسى (١١٠ / ٦) ر. اعصاب الصفة ناشئة ١٣٩٦ هـ

المعلقات

وواضح أن هذا الاعتراض بشقيه مردود عليه .. فشبهة أن العرب كانوا أمة لا تعرف الكتابة، أمر غير صحيح، ويكفى أن نشير إلى موقف مُشركي مكة في بداية الدعوة الإسلامية، وقد اتفقوا على مقاطعة النبي ﷺ ومقاطعة أقربائه الذين يحمونه من أذى قريش، وبخاصة أهله من بنى هاشم وبنى عبدالمطلب، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة، ولما لم تُجدهم نفعا تلك المقاطعة، وأحسوا بفشل هذه المحاولة، ذهبوا إلى الكعبة لنقض الصحيفة، فوجدوها قد تآكلت ولم يبق من المكتوب فيها إلا اسم الله عز وجل^(١)..

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العرب قبل الإسلام من كان يعرف الكتابة. أمّا شبهة أن الكعبة لقداستها لم يكن يباح لأحد أن يعلق فيها شيئا فقد ثبت أنهم كانوا لا يعلقون في الكعبة إلا كل أمر ذي شأن له خطورته وأهميته في نظرهم.. ومعروف أن الشعر أيضا كان ديوان العرب، وهو سجل حياتهم ومعقد شرفهم وافتخارهم .. ومن ثم كان اعتدادهم بهذه القصائد التي كانت جديرة في تقديرهم بأن تعلق في الكعبة. شأنها في ذلك شأن كل شيء له مكانته وأهميته عندهم، ومن هنا كان إطلاق (المعلقات) على هذه القصائد التي اختاروها من عيون شعرهم لأبرز شعرائهم..

ومن المعلوم أن هذه القصائد (المعلقات) تعد أول ما دُون من مصادر الشعر الجاهلي.

لغة : جمع مُعلّقة، يقال علق الشيء تعليقا: جعله معلّقا^(١) وعُلّقَها وعُلّقَ بها تعليقا: أحبها وهو معلّق القلب بها^(٢) والعِلْقُ (بالكسر) النفيسُ من كل شيء^(٣).

واصطلاحاً : هي السبع أو العشر الطوال من أشهر القصائد لفحول الشعر العربي في العصر الجاهلي.

وقد ذكر المؤرخون للأدب العربي أنه قد بلغ من حب العرب للشعر وتفضيلهم إياه أن عمدت إلى سبع قصائد - على الأشهر - تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب، وعُلّقَتها في أستار الكعبة، فمنه يقال: مذهبة أمرئ القيس، ومذهبة زهير .. والمذهبات السبع، وقد يقال: لها المعلقات^(٤).

وقد نقل (البغدادى) ما يشبه هذا الكلام، ثم قال (ذكر ذلك غير واحد من العلماء، وقيل: كان الملك إذا استجاد قصيدة يقول: عَلّقوا لنا هذه لتكون في خزانته)^(٥).

وقد تعرض مصطلح (المذهبات) و (المعلقات) لشيء من النقد والاعتراض من بعض القدماء والمحدثين من مؤرخي الأدب، وقد اعتمد هذا الاعتراض على أساسين: الأول أن العرب لم يكونوا في العصر الجاهلي أمة كاتبة حتى تسجل شعرها وتكتبه ثم تعلّقه.

والثاني: أن الكعبة لها من القداسة والاحترام ما لا يبيح لأحد أن يُعلّق فيها شيئا من الأشعار أو غيرها..

ما لتعرا - صحاب هذه المعلقات السبع
(على المشهور) فهم امرؤ القيس، وعدد أبيات
معلقته اثنا وثمانون وأولها:

قفا نيل من ذكرى حبيب ومنزل

سقط النوى بين السحول فحوّمل

وطرفة بن العبد وعدد أبيات معلقته مئة

بيت وثنان وأولها:

لخولة أطلال ببرقة نهم

نلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

ورهير بن بى سلمى، وأبيات معلقته تسعة

وخمسون، وأولها:

أمن أم رقي دمنة لم تكلم

حوّمانة لدراج فملتله

وعنترة بن شداد العيسى، وأبيات معلقته

تسعة وسبعون، وأولها

هل غادر الشعراء من متردد

أم هل عرفت الدار بعد توهم

وعمر بن كثوم، وأبيات معلقته أربعة

وتسعون، وأولها:

ألا هبى بصحنك فصبحيا

ولا تبقى خمور الأندرين

ولبيد بن ربيعة، وأبيات معلقته ثمانية

وثمانون، وأولها:

عفت الديار محلها فمقامها

بمنى تأبد غولها فرجامها

و لحارث بن حلزة، وأبيات معلقته أربعة

وثمانون وأولها:

دنتا بينها سماء

رُبْ ثُو يَمَلّ منه الثواء

وتعدّ هذه المعلقات من أجود الشعر العربي

من حيث دقة المعنى، وسعة الخيال، وبراعة

الأسلوب، وصدق التصوير والتعبير عن

الحياة التي عاشها العرب في عصرهم

الحاشي.

وقد بلغت من الشهرة والذيق ما جعل

الشراح يتناولونها بالعديد من شروحاتهم

وتحليلاتهم، ومنها:

شروح: ابى بكر البطليوسى المتوفى

سنة ١٩٤ هـ، وأبى جعفر النحاس المتوفى سنة

٣٣٨ هـ، وأبى على الثعالبي المتوفى سنة

٣٥٦ هـ، و أبى زكريا بن الخطيب التبريزي

المتوفى سنة ٥٠٢ هـ، ومن شراح المعلقات

أيضاً، / الدميرى صاحب كتاب حياة

الحيوان، و الوزنى، وأبو زيد القرشى

صاحب (جمهرة شعراء العرب).

١. د. صلاح الدين محمد عبدالتواب

مراجع الاستزادة

- ١ - حاموس محمد المعروف بابن ٣ - ٢٣٨ هـ، ابن بكرة - بيروت
- ٢ - سنان بن عبد الله بن مطر ٣ - ١٦٣ هـ، صفة حسنة - رابعة - بمصر
- ٣ - أحمد بن حنبل ٢ - ٢٣٨ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٤ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٥ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٦ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٧ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٨ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ٩ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد
- ١٠ - أحمد بن محمد بن عبد الله ٢ - ١١٣ هـ، صفة لأبى يحيى أحمد بن جعفر بن عبد

المغرب العربى

بميزاتهم ولغاتهم عكس بقية السكان الذين انتقلوا إلى اللغة العربية منذ قرون. أكثر البربر هم فى دولة المغرب والجزائر واخرهم شرقا سكان واحة سيوة فى مصر.

وتتمتع دولة المغرب وشمال الجزائر وشمال ووسط تونس بقدر وفير من الأمطار الشتوية وجريان نهري كثير إلا أن معظمها أنهار قصار. وفى أقصى جنوب موريتانيا قدر من المطر الصيفى والجانب الأيمن من مسار نهر السنغال.

وهذه هى مناطق التكاثر السكانى التقليدية فى المغرب العربى. أما بقية الأراضى فهى جزء من الصحراء الكبرى الأفريقية التى تمتد فى معظم ليبيا وجنوب تونس ومعظم الجزائر وجنوب المغرب وكل الصحراء الغربية وغالب أرض موريتانيا. وتمتلى بمجموعات من الواحات الغنية كانت محطات مهمة لدروب التجارة التاريخية بين شمال أفريقيا وإقليم الساحل فى غرب أفريقيا حيث المنتجات المدارية. وتتميز منطقة الشمال الأفريقى بسلاسل الأطلس الجبلية العالية التى كانت موطنًا اعتزلت فيه الجماعات البربرية. وفى قلب الصحراء

اصطلاحًا : يشتمل المغرب العربى على خمس دول هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. ودولة متنازع عليها هى الصحراء الغربية. وذلك على عكس دول المشرق العربى العديدة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمغرب العربى نحو ستة ملايين كيلو متر مربع، أو ٤٥٪ من مساحة العالم العربى و ٤.٦٪ من مساحة دول العالم. أكبرها الجزائر (٢.٣٨ مليون كم^٢) وأصغرها تونس (١٦٣ ألف كم^٢).

وإجمالى سكان المغرب العربى نحو ٧٢ مليون شخص (٣٠٪ من سكان العالم العربى و ١.٤٪ من سكان العالم). وأكثر الدول سكانا الجزائر (٢٧ مليونًا) والمغرب (٢٦.٥ مليونًا) وأصغرها ليبيا (٥.٤ مليون). وأكبر العواصم هى مدينة الجزائر (نحو ٣.٧ مليون شخص) وأصغرها نواكشوط (٤٨٠ ألفًا). نسبة الإسلام السننى تكاد تصل إلى ١٠٠٪ من السكان الذين يعودون إلى السلالة البربرية Berberide التى هى فرع من سلالة البحر المتوسط، وتكون أساس سكان كل شمال أفريقيا بما فيها مصر التى تأثرت فيما بعد بالسلالة «الشرقية» Orientalide.

والبربر هم بقايا السلالة الذين احتفظوا

ترتفع هضاب وجبال عالية أشهرها جبال تبستي في جنوب ليبيا وهضبة الحجار في جنوب الجزائر. والأخيرة هي الموطن الاساسى لقبائل وعشائر لطوارق رعاة الإبل اسين يتشم فيهم الرجال دون النساء، وأشار اليهم ابن بطوطة في رحلاته في القرن ١٣م. الزراعة والرعى هما العماد الاقتصادى لدول المغرب واضيفت إليهما الثروة البترولية وغاز الطبيعى التى تتركز في شرق ليبيا ووسط صحراء الجزائر.

ونظرا لقلة عدد سكان ليبيا فإن متوسط الدخل الفردى السنوى فيها هو أعلاه في دول المغرب (نحو ٩٥٠٠ دولار) مقابل ما بين ألف وألفى دولار في بقية الدول عدا موريتانيا حيث يصل الدخل إلى أقل من ٥٠٠ دولار.

والأهمية الاستراتيجية للمغرب العربى أنه جغرافيا أقرب مناطق العرب إلى أوروبا الجنوبية ويشترك في السيطرة على وسط وغرب البحر المتوسط، وبذلك فهو شديد الأهمية في استراتيجية الأمن الأوروبية وحلف الأطلنطى. هذا فضلا عن أنه أقرب مصادر البترول لأوروبا ويرتبط معها بشبكة

أنابيب للغاز تحت البحر إلى أسبانيا وإيطاليا. ولكن ارتباطاته خلال القرنين الماضيين بأوروبا وخاصة فرنسا جعلت له إشكاليات عديدة تنحو به إلى مسار مختلف عن المشرق العربى. لكنه في صراعه من أجل الجنود الحضارية والقوة السياسية يلتفت بقوة إلى المشرق لتأصيل عروبه وديانته الإسلامية. وتبقى إشكالية محلية في إقليم المغرب هي إيجاد حل للدعوة التى ينادى بها بعض جماعات البربر بضرورة ترك هامش لتأصيل اللغة البربرية . وجعلها لغة رسمية في مناطق البربر جنبا إلى جنب مع اللغة العربية.

ويشكل البربر نحو ٤٠٪ من السكان في المملكة المغربية ونحو ٣٠٪ في الجزائر. والملاحظ أن هناك تسيسا خارجيا في هذه ادعوة جنبا إلى كونه نابعا من داخل جسم المجموعة البربرية. وفضلا عن ذلك فإن البربر لا يتكلمون لغة واحدة بل لغات ولهجات متعددة فأيهما هي التى يقع عليه الاختيار لغة قومية للبربر؟

أ. د. محمد رياض أحمد رياض

مراجع الاستداده

١- فتح طب مغربى ١١٠

٢- ص ٣٥ محمد شعور ١٢٢

المفقود

القاضى، وهو قول عمر رضي الله عنه، وهو المذهب عند المالكية^(١) وقيل تبدأ المدة من حين الغيبة، وهو قول للشافعى، والرواية الأصح عند الحنابلة.

ويعتبر المفقود حياً بالنسبة لأمواله، فلا يرث منه أحد، ويبقى كذلك إلى أن يثبت موته حقيقة أو يحكم باعتباره ميتاً، ولا يرث المفقود من أحد وإنما يتعين وقف نصيبه من إرث مورثه، ويبقى كذلك إلى أن يتبين أمره، ويكون ميراثه كميراث الحمل، فإن ظهر أنه حى استحق نصيبه، وإن ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه من الإرث كذلك، وإن ثبت أنه مات قبل موت مورثه، أو مضت المدة ولم يعلم خبره، فإن ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة المورث.

وإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين، لم يصرف إليهم شيء، بل يوقف المال كله، وإن كان لا يحجبهم، يعطى كل واحد الأقل من نصيبه الإرثى على تقدير حياة المفقود، وعلى تقدير موته^(٢).

أ . د . فرج السيد عنبر

لغة : الضائع والمعدوم، يقال فقد الشيء يفقده فقدنا وفقدانا وفقودا؛ ضلّه وضاع منه، وفقد المال ونحوه: خسره وعدمه^(١).

واصطلاحاً : غائب لم يدر موضعه وحياته وموته، وأهله فى طلبه يجدون، وقد انقطع خبره وخفى عليهم أثره^(٢). ويتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها:

(أ) زوجة المفقود، تبقى زوجة المفقود على نكاحه وتستحق النفقة فى قول الفقهاء جميعاً، ويقع عليها طلاقه وترثه ويرثها ما لم ينته الفقدان، ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ وقد جاء فى السنة حديث واحد وهو قوله ﷺ : «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»^(٣).

وهذا النص المجمل جاء بيانه فى قول على رضي الله عنه : بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى أن يموت أو يأتى منه طلاقها^(٤). وذهب الحنفية^(٥) والشافعى فى الجديد^(٦)، وعمر رضي الله عنه إلى أن امرأة المفقود تتريص أربع سنين، ثم تعتد للوفاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت حلت للأزواج^(٧).

وتبدأ مدة التريص من حين رفع الأمر إلى

١ - ترتيب القاموس المحيط ٥٠٩/٣، المصباح المير ٤٧٨/٢.

٢ - المبسوط للسرخسى ٣٨، ٤٤/١١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٧٩/٢، مغنى المحتاج ٣٩٨/٣.

٣ - أخرجه الدارقطنى عن المغيرة بن شعبه، وضعفه الزيلعى فى نصب الراية، سنن الدارقطنى ٣١٢/٣، نصب الراية ٤٧٢/٣.

٤ - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٩٠/٧.

٥ - المبسوط للسرخسى ٣٥/١١، بدائع الصنائع ١٩٦/٦.

٦ - مغنى المحتاج ٣٩٧/٣.

٧ - مصنف ابن أبى شيبة ٢٢٧/٤.

٨ - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٥٦/٤.

٩ - حاشية الطحطاوى على الدر المختار ٥٠٩/٢، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٦١/٤ وما بعدها، الفروع لابن مفلح ٣٥/٥ وما بعدها.

المقامة وكُتَابُهَا

لغة : المقامة فى الأصل المقام أى موضع القيام.

تم توسعوا فيها فاستعملوها استعمال المجلس والمكار، تم كثرت حتى سمو، الجالسين فى المقام مقامة. كما سموهم مجلساً، إلى أن قيل لما يقام فيها من خطبة او عظة أو ما شبهها مقامة أو مجلس، فيقال مقامات الخطباء، ومقامات القصاص، ومقامات الزهاد.

واصطلاحاً : حكاية قصيرة أنيقة الاسلوب، تشتمل على عظة أو ملحّة.

وقد نشأ هذا النوع من القصص فى اواسط الدولة العباسية وهو عهد اتّرف الأدبى والإنشاء الصناعى الانيق، وقد أجاده بديع الزمان إجمدة أحلّه منه محل الزعيم.

وتدور المقامة على حداث عادى يسند إلى شخص معين، هو ما يسمى فى اصطلاح الفن القصصى بالبطل. كأبى زيد السروجى فى مقامات الحريرى، وأبى الفتح الإسكندرى فى مقامات البديع، وبين هذا البطل وبين رجل آخر صلة وثيقة ومعرفة قديمة، فهو يراه فى كل حادثة، ويسمعه فى كل مجلس.

وفساحاً به فى كل سر، ثم يروى للناس ما عليه من خير أو شر. ذلك هو الراوى، كعيسى بن هشام فى مقامات البديع، والحارث بن همام فى مقامات الحريرى.

وليس الفرض من المقامة جمال القصص ولا حسن الوعظ ولا إفادة العلم، وإنما هى قطعة أدبية فنية يقصد بها جمع شوارد اللغة ونوادير التركيب فى اسلوب مسجوع، أنيق الوشى، يعجب أكثر مما يؤتر، ويلذ أكثر مما يفيد. وله تراعى قواعد الفن القصصى فيما كتب من هذا النوع، فلم يعن كاتبو المقامات بتصوير الحكايات وتحليل الأشخاص، وإنما صرفوا همهم إلى تحسين اللفظ وتزيينه.

أما كتابها فقد علم أن ابن دريد اخترع أربعين حديثاً عرضها عرضاً تصويرياً دقيقاً كانت بداية التطور لنشأة المقامة.

ثم جاء بديع الزمان الهمذانى المتوفى سنة ٣٩٨ هـ فأملّى أربعمئة مقامة فى الكدية وغيرها، نحلها أبا الفتح الإسكندرى على لسان عيسى بن هشام، وله يعثروا منها إلا على ثلاث وخمسين مقامة.

ثم جاء بعده الحريرى المتوفى سنة ٥١٦

هـ فكتب خمسين مقامة نسبها إلى أبي زيد
السروجي على لسان الحارث بن همام،
ونسجها على منوال البديع.

ثم عالج المقامات بعد هذين النابغين
طائفة من الكتاب لم يدركوا شأوهما،
كالمقامات السرقسطية لابن الأشركوني
المتوفى سنة ٥٢٨ هـ ، وهي خمسون مقامة
أنشأها بقرطبة عند وقوفه على ما أنشأ
الحريري بالبصرة، وقد أتعب فيها خاطره
وأسهر ناظره، ولزم في نشرها لزوم ما لا
يلزم. حدث فيها المنذر بن حمام عن السائب
بن تمام.

ومقامات الزمخشري المتوفى سنة ٥٢٨ هـ
وهي مشهورة، والمقامات المسيحية لأبي

العباس يحيى بن سعيد بن ماري النصراني
البصري الطبيب المتوفى سنة ٥٨٦ هـ نسجها
على منوال الحريري.

ثم مقامات أحمد بن الأعظم الرازي وهي
اثنتا عشرة مقامة كتبها سنة ٦٣٠ هـ وجعل
الراوي فيها القعقاع بن زنباع، وغيره.

والمقامات الزينية لزين الدين بن صيقل
الجزري المتوفى سنة ٧٠١ هـ وهي خمسون
مقامة عارض بها المقامات الحريرية، نسبها
إلى أبي نصر المصري، وعزا روايتها إلى
القاسم بن جريان الدمشقي.

ثم مقامات السيوطي وهي بالرسائل
أشبه منها للمقامات.

١ . د / محمد سلام

مراجع الاستزادة :

- ١ - تاريخ الأدب العربي للزيات - الطبعة الرابعة والمشرور - مطبعة الرسالة - عابدين - القاهرة - بدين تاريخ.
- ٢ - المدخل في النقد الأدبي - دكتور / محمد غنيمي هلال - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط ٢ سنة ١٩٦٢ م.

المقاييس

بالمقاييس المعاصرة الآن ما يفيد: نظراً لقيام قانون الضرائب مقامها في هذا العصر.

وقد وردت بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مشتملة على ذكر بعض المقاييس. قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر ٦٧) وقال على لسان السامري: ﴿فَقَبِضَتْ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا﴾ (طه ٩٦) بغض النظر عن تفسير القبض في كلام الباري وكلام السامري وموقف العلماء منها.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ﴾ (الحاقة ٣٢) والذراع من المقاييس الطولية، وغيرها من الآيات كثير.

ومن الأحاديث النبوية ما رواه أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: (كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) فقد ورد في الحديث ذكر الميل والفرسخ، وهما من المقاييس التي تهتم بالأطوال وهناك أحاديث أخرى عديدة ورد فيها ذكر مجموعة من

لغة: جمع مقياس وهو المقدار كما في الوسيط^(١)

واصطلاحاً: عبارة عن الوحدات التي تقاس بها الأشياء.

وهي المبادئ الثابتة التي تقاس بها التصرفات الشرعية والمبادئ الأخلاقية. والمقصود هنا المعنى الأول وهي الوحدات التي تقاس بها الأشياء.

وهذه المقاييس تنتم على نوعين:

١ - مقاييس الطول، وتشمل: الشعيرة، والأصبع، والقبضة، والقدم، والذراع، والباع، والغلوة، والميل، والفرسخ، والبريد.

٢ - مقاييس المساحة وتشمل: الذراع، والقصبة، والأشل، والقفيز، والجريب.

أما مقاييس الحجم فهي المكايل. انظر المكايل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمقاييس متعلقة أساساً بالأطوال أكثر من تعلقها بالمساحات، وذلك كمسافة القصر في الصلاة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الأخرى. أما المساحات فلا يتعلق بها سوى أحكام الخراج، وليس في تقويمها

المقاييس كتقديرات لمسافات معينة تخبر
وتنبئ عن حقيقة حكم شرعى أو هيئة
متعلقة بالنبي ﷺ.

والمقاييس الشرعية طولية كانت أو
مساحية يُنَاطُ بها كثير من الأحكام الفقهية
المتعلقة بفعل العبد، وعلاقته بربه، وقد
أفاض الفقهاء - رضوان الله عليهم - فى هذه
المقاييس كمقادير شرعية مهمة تتعلق
بتوفرها صحة كثير من العبادات والتكاليف
الشرعية.

ومن المسائل الفقهية المهمة التى للمقاييس
دور مهم فى صحتها:

- القَصْرُ ومسافته فى الصلاة، ومعلوم أنه
يتعلق بمقاييسين مهمين وهما : الفرسخ
والميل.

- ومسافة طلب الماء لأجل التيمم.
- المسافة بين الإمام والمأمومين خلفه،
والتي تتعلق بها صحة المتابعة من عدمها.
- تغريب الزانى، والميقات المكانى وغيرها
كثير من الأحكام الشرعية.
وقد حدد الفقهاء وعلماء اللغة بدقة
متناهية المقاييس السابقة وأحكامها الفقهية.
أ. د على جمعة محمد

١ - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، مادة (قيس)، ٨٠٠/٢٠

مراجع الاستزادة.

١ - الأحكام الفقهية المتعلقة بها كيل - وزن - مقياس مخذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالعاصر، محمد نجم الدين الكردى، مطبعة
السعادة ١٩٨٤م

٢ - معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلجى، وحامد صادق، دار النفائس، ط ١، سنة ١٩٨٥م

المقدمات

ثالثاً: علاقة منطقية بين المقدمات والنتيجة، وإذا لم يوجد ارتباط منطقي بين المقدمات والنتائج لم يكن استدلالاً، لعدم وجود علاقة منطقية.

والمقدمة قول يوجب شيئاً لشيء، أو سالب شيئاً عن شيء، والمقدمة لها عدة تقسيمات، لها انقسام من جهة الكيف وانقسام من جهة الكمية، أما من جهة الكمية فمنها كلية ومنها جزئية، ومنها مهمة، وأما من جهة الكيفية فمن قبل أن كل واحدة من هذه إما موجبة وإما سالبة. فالكلية الموجبة هي ما أوجب المحمول لكل الموضوع، مثل قولنا: كل إنسان حيوان، والسالبة الكلية هي ما سلب فيها المحمول عن كل الموضوع، مثل قولنا: ولا إنسان واحداً حجر. والجزئية الموجبة هي ما أوجب فيها المحمول لبعض الموضوع، مثل قولنا بعض الحيوان إنسان، والجزئية السالبة هي إما سلب المحمول عن بعض الموضوع، مثل قولنا: بعض الإنسان ليس بإنسان، وإما سلب الكلية عن الموضوع، مثل قولنا: ليس كل حيوان إنساناً.. والمهمة هي التي لا يكون بها سور لا كلي ولا جزئي، مثل قولنا: العلم بالأضداد واحد، واللذة ليست بخير.

فهذه هي أقسام المقدمة من جهة الصورة،

المقدمات: مبادئ الاستدلال. وتطلق على ما يتوقف عليه البحث أو على ما يُجعل جزءاً قياسياً من القضايا، أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل. ويتكون الاستدلال من مقدمة أو مقدمات تلزم عنها نتيجة، لذا عادة ما يعرف الاستدلال بأنه حركة فكرية تنتقل فيه من مقدمة أو مقدمات إلى ما يلزم عنها أو ما يترتب عنها من نتائج.

إلا أن ترتيب النتيجة على المقدمات أو اشتقاقها منها، أو الاستدلال عليها لا يتم عادة بطريقة جزافية أو عشوائية، وإنما يتم وفقاً لعدة مبادئ أو قواعد.

والمقدمات في الاستدلال بمثابة الدليل، ولذا يقول ابن تيمية قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت المطلوب. وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين، وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات أو أكثر. ليس لذلك حد ومقدار، يتساوى فيه جميع الناس.

والمقدمات ضرورة للاستدلال، والقضية الجديدة مستخرجة من هذه المقدمات تسمى النتيجة. ومن هنا كان لابد في كل استدلال من وجود عناصر ثلاثة:

أولاً: مقدمة أو مقدمات يستدل بها.

ثانياً نتيجة لازمة من هذه المقدمات.

وهناك أقسام للمقدمة من جهة المادة. فمنها برهانية، ومنها جدلية إلى غير ذلك من الأقسام التي تلحقها من جهة المواد المستعجلة في المنطق.

والمقدمة البرهانية هي التي تكون من المعلومات الأولى بالطبع، وأما الجدلية فهي من المشهورات أو المسلمات المشهورة. كما توجب المقدمات السوفسطائية والخطبية والشعرية.

كما قد تقسم المقدمات إلى قسمين قطعية تستعمل في الأدلة القطعية، وظنية تستعمل في الأمانة.

والمقدمات القطعية سبع هي: الأوليات، والفطريات، والمشاهدات، والمجسريات، والمتواترات، والحدسيات، والوهميات، في المحسوسات. والظنية أربع هي: المسلمات، والمشهورات، والمقبولات، والمقرونة بالقرائن، مثل نزول المطر بوجود السحاب الرطب.

وهناك فرق بين المقدمة والمبدأ، إن المقدمة أعم من المبدأ؛ لأن المبدأ ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة. والمقدمة ما تتوقف عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة.

أ. د/ منى أبو زيد

مراجع الاستزادة.

- ١ - تلخيص القياس لأرسطو - ابن رشد - تحقيق د. عبد الرحمن بدوي، الكويت سنة ١٩٨٨م.
- ٢ - التعريفات، الجرجاني - تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٩٨٥م
- ٣ - الحمل - أفصل الدين الجونجي - تحقيق سعد غراب، الجامعة التونسية سنة ١٩٧٦م.
- ٤ - دراسات في المنطق عزمي إسلام - مطبوعات جامعة الكويت سنة ١٩٨٨م.
- ٥ - المنطق التوجيهي د. أبو العلا عفيفي - القاهرة سنة ١٩٣٨م.
- ٦ - المعجم الفلسفي - د. عبد المتعم الحفني - الدار الشرقية - القاهرة سنة ١٩٩٠م - ١٤٤٠هـ

المقولات العشر Categories

- ٦ - قام : للوضع.
- ٧ - يكشف : للفعّل.
- ٨ - غمّتى : للملك.
- ٩ - لما : للمتى.
- ١٠ - انتشى : للانفعال.

وهذه المحمولات موجودة فى الكون^(١).

ويلاحظ أن المقولات هى أنواع الصفات أو المحمولات التى نستطيع أن نصف بها فرداً معيناً كائناً ما كان. فإذا سألت عن أى شيء: ما هو؟ كان حتماً أن يقع الجواب تحت واحد منها^(٢).

ومنها أربع مقولات تقع فيها الحركات وهى: الكم مثل النمو، وكيف مثل السرعة، والوضع مثل حركة الفلك عني نفسه دون انتقال، والأين مثل النقلة. ١

وإليك التعريف بكل منها باختصار:

أولاً. الجوهر : Substance.

هو كل ما له صفة الاستقلال بذاته مثل العناصر^٣ كالماء والهواء والنار، وهذا الجوهر هو الأصل، وما عدّه من المقولات التسع^٤ عراض له. ١٠ يقول ابن سينا:

وكل نعت فهو إما جوهر

قوامه بنفسه مقرر^(٥)

والجواهر أيضاً موجود لا فى موضوع، ويقابله العَرَضُ: accident بمعنى الموجود فى موضوع، أى فى محل مقوم لما حلّ فيه. (١١)

و لجوهر سى المتكلمين. هو الجوهر الفرد المتميز الذى لا ينقسم، أما المنقسم فيسمونه جسمًا لا جوهرًا. ولهذا السبب يمتنعون عن

إن كلمة مقوبة : Category، اشتقت من مصدر القول وهى ترجمة للكلمة اليونانية كاتيجوريا «Catigorie»، ومعناها: العلاقة، ويقرب من هذا أيضاً لفظ «كلّى».

وقد دخلت هذه الكلمة بلفظها تقريباً، فى جميع اللغات، حتى لدى مفكرى الإسلام لى جاءت عندهم بلفظ قاضيغورياس، غير أن هؤلاء أيضاً سموها «مقوبة».

وكن أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) هو لى درس أهم مظاهر المعرفة فى عصره، فوجدها تقوم على عشرة أسس، يبنى عليها الفكر استقيم فى اتجاهه نحو التعميم. وقد جمعها رسطو وترحها وسمّاها المقولات.

وقد تناولها المفكرون من بعده بالعرض والشرح دون أن يملوا منها. كما جعلها مفكرو الإسلام أصلاً هاماً من أصول المنطق الصورى. ولا سيما ما تعلق منها بالجواهر والعرض. لصلتهما الوثيقة بمباحث التوحيد.^٦

واصطلاحاً المقوبة: هى معنى كنى، يمكن أن تكون محمولاً فى قضية ما.

وعليه فامقولات محمولات، كم حدها أرسطو من قبل. وهى عشر، جمعها بعضهم فى بيت و حد هو

قَمَرٌ غَزِيرُ الحِسنِ أَطْفُ مصره

و قام بكشف غمّتى لما انتشى^٧

١ - القمر للجوهر.

٢ - الغزير : للكم.

٣ - الحِسن : لكيف.

٤ - الطف : للإضافة.

٥ - مصره : للأين.

إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول.^(١١)

ومن أهم أحكام الجوهر:

١ - أنه قابل للعرض.

٢ - أنه متحيز، أى تأخذ ذاته قدراً من الفراغ.

٣ - أنه قابل للبقاء زمانين.

٤ - أن الجواهر لا تتداخل، أى لا يدخل جسم فى آخر.

٥ - أن الجواهر تحدث بجمعتها عن عدم سابق.

٦ - أنها تنعدم كذلك، خلافاً للطبائعيين، كما يصح انعدام بعضها، خلافاً لبعض المعتزلة فى أن الجوهر لا ينعدم إلا جملة.

٧ - وأنها لا تثبت فى العدم؛ لأن المعدوم ليس شيئاً، خلافاً لبعض المعتزلة.^(١٢)

ثانياً . الكم : Quantity

هو العرض الذى يقبل لذاته: المساواة والتفاوت والتجزؤ.^(١٣) ويخرج بذلك: النقطة الواحدة، أى الشيء الواحد الذى لا تعدد فيه.

فهذه المقولة تخضع للقسمة، وللقياس فيما له حجم ومقدار كقولنا: هذه خمسة كتب. وينقسم الكم إلى:

١ - متصل : وهو الذى يكون بين أجزائه حد مشترك، كالحال فى الزمن بين الماضى والمستقبل.

٢ - منفصل : وهو الذى لا يكون بين أجزائه حد مشترك كالعدد، مثل الأربعة إذا قسمت بين اثنين واثنين.^(١٤)

وهناك ما يسمى «كمية القضية»: والمقصود بها استغراق الموضوع فى المحمول، وينتج عن ذلك:

(أ) القضية الكلية: وهى التى يقع الحكم

فيها على جميع أفراد الموضوع، مثل: كل إنسان فان.

(ب) القضية الجزئية: وهى التى يقع الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع مثل: بعض الإنسان كريم.

(ج) القضية المخصوصة: وهى التى يكون الموضوع فيها واحداً بالعدد، مثل: عمر عادل.^(١٥)

ثالثاً . الكيف : Quality

هو هيئة قارة فى الشيء^(١٦)، وهو أيضاً عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير^(١٧)، ولا يقتضى القسمة فى محله اقتضاء أولياً^(١٨).

وللكيف أنواع:

١ - كَيْفُ الكَمِّ : كالزوجية والفردية، والاستقامة والانحناء، والطول والعرض.

٢ - كَيْفُ المَحْسُوسِ : (أ) إما راسخ كحلاوة العسل وحرارة النار.

(ب) أو غير راسخ:

١ - سريع الزوال، يسمى انفعالياً كحُمرة الخجل، وصفرة الوجَل.

٢ - بطء الزوال، كملوحة بعض الماء.

٣ - كَيْفُ المَلَكَةِ : وهو نوعان الأول ما يوجب الكمال وهو الناتج عن الاقتدار بلا كلفة، مثل ملكة العلم والكتابة.

والآخر ما لا يوجب الكمال: كاللَّين المُعَدِّ أو المُوجِب للانقسام بسهولة.^(١٩)

رابعاً . الإضافة : Relation

لغة : نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً.

اصطلاحاً : هى حال تعرض للجوهر، بسبب كون غيره فى مقابلته^(٢٠)، ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى ذلك الغير، كالأبوة بين الأب وابنه.^(٢١)

وتسمى مقولة الإضافة ، بالنسبة المتكررة .
أى النسبة التى حصل بها التكرر ، ولا تُعقّل
إلا بالقياس إليها .

وقد تكون الإضافة بين :

١ متفقين : كالأخوة . وهى لا تعقل إلا
بنسبة حرة . وهى الأخوة .

٢ أو بين مختلفين : كالأبوة . وهى لا
تعقل إلا بأخرى وهى البوة . وكاعمومة . لا
تعقل إلا بنسبة أخرى . وهى ولديّة الأخ .
وكالزيادة . لا تعقل إلا بنسبة أخرى . وهى
النقص فكل إضافة نسبة . ولا عكس .

ويلاحظ ان النسبة مطلقاً : أمر اعتبارى .
ليس عرساً موجوداً . كذلك فإن الكليات هى
من مقولة الإضافة فالجيش مثلاً . كالحيوان .
نسبة لا تعقل إلا بأخرى . وهو النوع
كالإنسان .

وقد تعرض الإضافة للمقولات كلها :
كالأبوة والبنوة . للجوهر . وكالصغر والكبر
للکم . وكالعلو والسفل للأین . والأقدمية
والأحدثية . للمتى . وكالأسديّة : انحاء
وانتصاباً . للوضع . أسد لشيء : أغلق خلله .

وكالأكسويّة والاعروية . للملك .
وكالاقطعية . للفعل (أى تأثير الشيء فى
غيره) . وكالشدية تقطعاً . للانفعال (أى كون
الشيء متأثراً عن غيره مادام متأثراً) .^{٢١}

خامساً . الأين : Place

هو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إلى
المكان وكونه هيئه .^{٢٢} وهو سؤال عن
مكان .^{٢٣} ويسمى أيناً : لوقوعه جواباً لاين؟
كما يسمى : لكون . أيضاً .^{٢٤}

والاين نوعان :

١ أين أول : مثل كون الماء فى الكوب
وهو حقيقى .

٢ أين ثان : مثل كون محمد فى البيت
وهو غير حقيقى .

سادساً . المتى : Time

هو نسبة الشيء إلى الزمان المحدد :
الماضى والحاضر والمستقبل . مثل : أمس
والآن وغداً .^{٢٥}

وسمى بذلك : لوقوعه جواباً لـ : متى؟ .

ولفظة . متى تصلح لمطلق الزمان . بخلاف
يان : فإنها خاصة بالاستقبال .
وينقسم إلى :

١ متى حقيقى : وهو كون الشيء فى
زمان يطابقه . ولا يزيد عليه . كالخسوف فى
ساعة كذا .

٢ متى مجازى : كالخسوف يوم كذا .
وهما فى الأين أيضاً .^{٢٨}

سابعاً . الوضع : Position

هو هيئة تعرض للجسم . بسبب نسبة
أجزائه بعضها إلى بعض . مثل : القيام
والقعود . وغير ذلك .^{٢٦} مثل وصف شخص
ما بأنه جالس أو قائم .

ويلاحظ هنا حدوث نسبتين :

الأولى : نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى
بعض . والأخرى . نسبة أجزاء الجسم إلى أمر
خارجى عنها .

فالقيام هيئة اعتبر فيها نسبة أجزاء
الجسم بعضها إلى بعض بالطبع . كما اعتبر
فيها نسبة مجموع تلك الأجزاء إلى أمور
خارجية عنها . ككون رأس الإنسان من فوق
ورجليه من أسفل .^{٢٧}

ثامناً . الملك : Habitus

وهو هيئة حاصلة للشيء بالنسبة لما
يحيط به . وينتقل بانتقاله . وذلك كالتعمّم
والتقمص والتختم والتسلح . والمراد لبس
العمامة والقميص والخاتم والسلاح .^{٢٨}

والملك يقابله الحرمان .^{٢٩}

ولمقولة الملك شرطان :

٢ - النوع : Species

وهو ما صدق على كثيرين متفقين بالحقائق. كلفظ إنسان في: محمد إنسان. (٣٩)

وكل واحد من الجنس والنوع إنما يكون مفهوماً بالقياس إلى صاحبه. (٤٠)

٣ - الفصل : Difference

هو جزء الماهية، الصادق عليها مثل: الناطق، باعتبار ماهية الإنسان. (٤١)

٤ - الخاصة : Property

هي الكلى المقول على أفراد حقيقة واحدة، مثل: الضاحك للإنسان. (٤٢)

٥ - العرض العام : Accident

هو الكلى الخارج عن الماهية، الصادق عليها وعلى غيرها، مثل المتحرك للإنسان. (٤٣)

هذا، ومن الجدير بالذكر، أن المقولات العشر وما يتبعها من الكليات الخمس، قد أدت خدمات كبيرة جداً في تطوير الفكر، خلال عشرين قرناً على الأقل. وما زالت أهميتها ماثلة في المنطق الصوري وفي البحث العلمي، من ناحية التجريد أو التعميم العلمي. (٤٤)

ومع هذا لا يجب النظر إلى مقولات أرسطو على أنها شيء مثالي، مثل كل منطقة الصوري. (٤٥) بل لابد من عمل حساب طبيعتها الأدائية عبر العصور. (٤٦) كما يجب النظر فيها بالإضافة والحذف والتطوير، حتى لا تكون عائقاً أمام التقدم والرقى.

أ.د/ عبد اللطيف محمد العبد

الأول : الإحاطة، إما بالطبع، كجلد الإنسان وإما بغيره: إما بكل شيء، كحال الهرة عند إرهابها، وهو ذاتي. أو ببعض الشيء كحال الإنسان عند تخته، وحال الفرس عند إلجامها وإسراجها، وهو عرضي.

والثاني : أن ينتقل بانتقاله، كالأمثلة السابقة.

أما إن وجد أحدهما دون الآخر، فلا يكون ملكاً، فوضع القميص على رأسه، وإن كان ينتقل، لا يكون ملكاً؛ لعدم الإحاطة. والحلول في الخيمة، وإن كان مشتملاً على الإحاطة، لا يكون كذلك؛ لعدم الانتقال. (٣٢)

تاسعا - الفعل : Activity

هو كون الشيء بحيث يؤثر في غيره تأثيراً غير قارٍ الذات، مثل التسخين والقطع. (٣٤)

فالتسخين فعل، لكونه تأثيراً من المُسخِّن، مادام مؤثراً. (٣٥)

عاشراً - الانفعال : Passivity

هو قبول أثر المؤثر مادام مؤثراً، مثل التسخين والانقطاع. (٣٦)

فتأثر الشمع ولبنه، انفعال، مادام هو يتأثر للطابع ويلين. (٣٧)

وهناك ما يسمى سلسلة المحمولات وهي تابعة للمقولات العشر، وهي الكليات الخمس، التي رتبها المناطقة كما يلي:

١ - الجنس : Genus

وهو ما صدق على كثيرين مختلفين بالحقائق، في جواب: ما هو؟ مثل الحيوان في: الإنسان حيوان. (٣٨)

- ١ المقولات عشر محمد الحسنى لبيبى من مقدمة ر. ممدوح حفى صححه وهدم له ر. ممدوح حفى ط ١٩٧٤ دار النجاشي - بيروت ص ١٢
- ٢ مقولات - ص ٩ - ١٠
- ٣ - التعريفات سحر جاني على بن محمد ص ٢ ط ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الثاني لحنى بالقاهرة
- ٤ المقولات ص ٢٣ بطرد محمد عزيز بضمى سام اسطق لحديب ١٩٨٣ م وعسفة علوم والندج ص ٩٩ - ١٠٠ مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية
- ٥ د ركنى نجيب محمود انطق التوضعي ص ١٢ ط ١٩٧٢,٥ م مكتبة لاسر مصرى بالقاهرة
- ٦ - التعريفات ص ٢١ - ٢٢
- ٧ - التعريفات ص ٧١
- ٨ د عبد صنيف محمد لعبد التفكير مصفى ص ٤٣ ط ١٤١٧ هـ - ١٩٩١ م دار ثقافة عربية بالقاهرة
- ٩ ابن سينا - الفصيلة مروحة في شطوط ص ٦ (ضمن مصق لسرتيبي ص ١٣٢٨ هـ - ١٩١٠ م مكتبة لسففيه بالقاهرة
- ١٠ د حديل صلب المعجم فلسفى ١ ٤٢١ ص ١ ٤١٧ م د ر كنكدر لسنى - بيروت
- ١١ المعجم لسففى ١ ٤٢١
- ١٢ - المقولات ص ٢٥ - ٢٦
- ١٣ التفكير مصفى ص ٤٣
- ١٤ - تعريفات ص ١٦١
- ١٥ معجم لسففى ٢ ٢٤١ ط ١ ١٩٧٣ م
- ١٦ - تعريفات ص ١٦٦
- ١٧ - المقولات ص ٤١
- ١٨ المعجم لسففى ٢ ٢٤١
- ١٩ مقولات ص ٤٢ - ٤٣
- ٢٠ - تعريفات ص ٢٣
- ٢١ التفكير اسطقى ص ٤٣
- ٢٢ المقولات ص ٤٤ - ٤٥
- ٢٣ تعريفات ص ٢٥
- ٢٤ المعجم لسففى ١ ١٨٧
- ٢٥ المقولات ص ٤٦
- ٢٦ التفكير مصفى ص ٤٣
- ٢٧ - تعريفات ص ١٧٥
- ٢٨ المقولات ص ٤١
- ٢٩ - تعريفات ص ٢٢
- ٣٠ المقولات ص ٤٨
- ٣١ - تعريفات ص ٤١
- ٣٢ معجم لسففى ٢ ٤١٩
- ٣٣ المقولات ص ٥
- ٣٤ التفكير اسطقى ص ٤٤
- ٣٥ مقولات ص ٥١
- ٣٦ - التفكير مصفى ص ٤٤
- ٣٧ المقولات ص ٦٢
- ٣٨ - تعريفات ص ٦٩
- ٣٩ - تعريفات ص ٢٢١
- ٤٠ ابن سينا مصق المنرسى ص ١٧ ط ١٣٢٨ هـ - ١٩١٠ م المكتبة لسففيه بالقاهرة
- ٤١ تعريفات ص ١٦٦
- ٤٢ - تعريفات ص ٨٤
- ٤٣ - تعريفات ص ١٢٩ ونظر تفكير لسطقى ص ٤١
- ٤٤ المقولات مقدمة ر. حفى ص ١١ - ١٣
- ٤٥ د محمود فاسم اسطق لحديب ومدهج البحث ص ٢٧ ط ١٩٧٠ م د ر اعرف بمصر
- ٤٦ حنن لبيبى المنطق مصرى بحث ص ٤٤ طرحمة ر. ركنى نجيب محمود ص ٣ ١٩٦٩ م د ر اعرف بمصر

المكايل

قرآنية عديدة منها قوله: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ﴾ (الإسراء ٣٥)

وقد حافظت التشريعات الإسلامية على الأنواع المتعددة من المكايل التي كانت قائمة في الجزيرة العربية، والتي أوردها لنا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الأموال» حصراً لها في ثمانية أصناف هي: الصَّاع، والمُدُّ، والفرق، والقِسْط، والمُدَى، والمَخْتُوم، والقَفِيز، والمَكُوك، وترتبط تقديرات هذه المكايل المذكورة بالمد والصاع بوجه خاص، وهما وحدتا الكيل الرئيسة التي أقرها الرسول ﷺ في المدينة، واتخذها معياراً لتقييم العبادات والكفارات^(٤)

ومهما تعددت أنواع المكايل التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما تعارفت عليه الجماعات والأقطار المختلفة، فإنه يمكن لنا أن نحدد أن المكايل منها مكايل شرعية أشار إليها القاسم بن سلام في «الأموال»، ومنها مكايل عرفية إقليمية تعارف عليها أهل الأقاليم المختلفة.

ويمكن الإشارة إلى أشهر المكايل المتعارف عليها بأنها الأردب، والويبة، والكيلة، والربع، والقدح؛ وله أجزاء وهي: نصف القدح،

لغة: جمع مكيال، وهو ما يُكال به، حديداً كان أو خشباً، كما في اللسان^(١)

واصطلاحاً: جاءت من الفعل كال الذي مصدره «كَيْلًا»، والكيل: تقدير الأشياء بحجومها، كما في معجم لغة الفقهاء^(٢) ويكون الكيل للحجم، أما الوزن فللثقل (انظر الموازين).

وقد عرف العرب قبل الإسلام المكايل لتنظيم المعاملات التجارية في شبه الجزيرة العربية وخارجها، وقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أنواع كثيرة من هذه المكايل في سورة يوسف حيث وردت الإشارة إلى كيل البعير في قوله تعالى: ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ (يوسف ٦٥) وإلى السقاية في قوله: ﴿جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ (يوسف ٧٠) وإلى الصاع أي الصواع^(٣) في قوله: ﴿قَالُوا نَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ (يوسف ٧٢)

وقد جاء الحث بضبط المكيال عند البيع والشراء؛ حفاظاً على حقوق الأفراد من الضياع من جرّاء التطفيف والغش في آيات

في تقدير الأشياء، وتتعلق بها كثير من
المباحث الفقهية المختلفة، مثل زكاة الزروع
والثمار، وصدقة الفطر، وكفارة الجماع في
نهار رمضان وغيرها كثير^(٥).

١. د علي جمعة محمد

الربعة، الثمنة، الخروبة، القيروط، الملو،
النصاب، البطة، المكتل، الرطل، الكيلجة،
العرق، الجريب، الوسق، الكسر، وذلك
بجانب المكاييل الثمانية التي أشار إليها
القاسم بن سلام.

وكل هذه مكاييل تستخدمها الجماعات

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف ٣٩٦٨/٥

٢ - معجم لغة الفقهاء، محمد رؤاس قلعة جي، وحامد صادق قيسي، د ر سفانس صا ١٩٨٥م ص ٣٨٦

٣ - المكاييل في صدر الإسلام، د/ سامح عبد الرحمن فهمي، الفيصلية بمكة المكرمة ١٩٨١م ص ٢٣

٤ - الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق د/ محمد عمارة، د ر شروق ط ١، ١٩٨٩م ص ٦١٥

٥ - المكاييل في صدر الإسلام، د/ سامح فهمي ص ٣٥

مراجع الاستزادة.

١- الأحكام الفقهية المتعلقة بها كيل - وزن - مقياس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالاعاصر، محمد نجم الدين الكردي، مطبعة السعادة ١٩٨٤م ص ١٦١ وما بعدها

٢ - المكاييل والأوزان الإسلامية، عالترهنتس، ترجمة عن الألمانية د/ كامل عيسى مشورات الجامعة الأردنية ١٩٧٠م

٣ - النقود والنوازين، محمد عبد الرؤوف الشاوي، تحقيق د/ رجا، محمود سمر ني، مشورات وزارة الثقافة بالجمهورية العراقية ١٩٨١م

المكتبات

وقد تنوعت المكتبات عند المسلمين تنوعاً شديداً، لدرجة أنه كانت عندهم أنواع منها انقرضت ولا نعرفها الآن في أى مكان في العالم مثل مكتبات المقابر ومكتبات التكايا ومكتبات الربط ومكتبات الخانقاوات. ويمكننا أن نعدد أنواع المكتبات عند المسلمين على الوجوه الآتية:

- ١ - المكتبات الخاصة الشخصية.
- ٢ - مكتبات الدولة.
- ٣ - المكتبات العامة.
- ٤ - مكتبات المدارس.
- ٥ - مكتبات البلاطات.
- ٦ - مكتبات المساجد والجوامع.
- ٧ - مكتبات دور الحديث ودور القراءة.
- ٨ - مكتبات المستشفيات.
- ٩ - مكتبات التربة والمقابر.
- ١٠ - مكتبات الرياطات.
- ١١ - مكتبات الخانقاوات.
- ١٢ - مكتبات التكايا.

ومن أشهر المكتبات الخاصة مكتبة الصاحب بن عباد الذى كان تلميذاً ومصاحباً لابن العميد وكان وزيراً، وأول من لقب بالصاحب من الوزراء، ويقال: إن مكتبته بلغت حمل أربعمئة جمل أو يزيد. وكان فهرست المكتبة وحده يقع فى عشرة مجلدات. ويقول ول ديورانت عن هذه المكتبة فى قصة الحضارة، وكان عند بعض الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر ما فى دور الكتب الأوروبية مجتمعة».

لغة : جمع مكتبة، وهى مكان بيع الكتب والأدوات الكتابية، ومكان جمعها وحفظها كما فى الوسيط^(١)

واصطلاحاً : هى تلك المؤسسات الفكرية التى تتجمع فيها الكتب أيا كان نوعها وتنظم وتحفظ وتحلل محتوياتها وتيسر الإفادة منها للمستفيدين.

وهى قديمة قدم الفكر الإنسانى نفسه وقد عرفت فى مصر القديمة والعراق القديم ویرجاموم ولدى الصينيين القدماء واليونان والرومان.

ولما كان الإسلام يقدر العلم والعلماء فقد حث على تحصيل العلم وتدوينه؛ ورفع شأن المؤلفين، وعمل على تشجيعهم. وكان من الطبيعى أن يقوم المسلمون بالتأليف والتدوين فى جميع جوانب العلم الدينية والعلمية على السواء. وكانت هناك منذ نهاية القرن الثانى الهجرى حركة تأليف وترجمة ونشر قوية للغاية، وتبع هذه الحركة بالضرورة إنشاء المكتبات التى تسعى إلى جمع وحفظ وتنظيم وتيسير الإفادة من الكتب. وقد عرفت تلك المكتبات عند المسلمين بتسميات شتى من بينها بيت الحكمة، دار العلم، خزانة الكتب، دار الكتب.

والدارس لتاريخ الكتب والمكتبات عند المسلمين يعلم أن الأرض الإسلامية قد زُرعت مكتبات، حيث وصفت «زيجريد هونكه» المسلمين بأنهم «شعب يذهب إلى المدرسة»

ومن أشهر مكتبات الدولة الإسلامية
١ - مكتبة بيت الحكمة فى بغداد التى
بلغت قمة ازدهارها أيام الرشيد وابنه
المأمون، وكان بها عدة أقسام:

قسم الكتب.

قسم الترجمة.

قسم البحث والتأليف.

قسم المرصد الفلكي.

قسم النسخ والتجليد.

وكان من بين مديريها سهل بن هارون،
سعيد بن هارون، سلم الحراني، أحمد بن
محمد: الحسن بن مراد الضبي. ويقال: إن
مجموعاتها قد بلغت أكثر من مليوني
مجلد.

٢ - مكتبة دار العلم بالقاهرة وقد
خطط لها الحاكم بأمر الله وافتتحت سنة
(٣٩٥هـ / ١٠٠٥م) وقد قال عنها بابا روما
سلفستر الثانى عبارته الشهيرة: «إنه لمن
المعلوم تماماً أنه لا يوجد أحد فى روما له
من العلم ما يؤهله لأن يعمل بواباً لتلك
المكتبة. وأنى لنا ان نعلم الناس ونحن فى
حاجة لمن يعلمنا؛ إن فاقده الشيء لا
يعطيه». وقد بلغت مجلداتها هى الأخرى
نحو مليوني مجلد.

٣ - مكتبة سابور بن أردشير فى بغداد
التى أسسها وأوقفها على الناس سنة ٣٨٢

هـ فى الكرخ فى بغداد وكان أبو العلاء
المعري من بين المنتفعين بها وبما فيها من
ذخائر.

٤ - مكتبة المدرسة النظامية فى بغداد
التى يقال: إن الوزير السلجوقي نظام الملك
أسسها فى النصف الثانى من القرن
الخامس الهجرى. وهو الوزير الذى خطط
لإنشاء المدارس الرسمية فى الدولة
الإسلامية. وقد ضمت هذه المكتبة أكثر من
عشرة آلاف مجلد.

٥ - مكتبة المدرسة الفاضلية التى
أسسها القاضى الفاضل وزير صلاح الدين
الأيوبي والتى يقال: إن مجموعاتها بلغت
مائة ألف مجلد؛ تقف شامخة بين المكتبات
المدرسية بالقاهرة حيث لم تبلغ مكتبة
مدرسية أخرى مكانتها.

٦ - ومن بين مكتبات البلاطات كانت
مكتبات القصور الفاطمية التى وصفت فى
المصادر بأنها من عجائب الدنيا وليس فى
بلاد الإسلام جميعها دار كتب أعظم منها.
وقد بلغت خزائن الكتب فيها أربعين خزانة.

ومن أسف أن مصائر المكتبات الإسلامية
كانت مفزعة حيث كانت النهاية الحرق
والتخريب والإغراق والسلب والتفريب
للخارج. ولم يصلنا من مقتنياتها أكثر من ٥٪.

أ. د/ شعبان عبد العزيز خليفة

١ - معتمد، موسوعة مجمع اللغة العربية، ودار المعارف، ط ٣، مادة (كتب) ٨٠٦/٢.

مراجع الاستفراد

١ - فصل الحصر فى الإسلام، العربية على العالم، ركريا هاننم وكريو، دار النهضة مصر

٢ - بحيرة العقيم، من أسرار الإسلام، محمد الحسينى عبد العزيز، وكالة المطبوعات الكويت

٣ - موسوعة الحضارة الإسلامية، د/ أحمد شمسى

٤ - مدار من تاريخ كتب المكتبات، د عبد الستار الحلوى

الملاحة (المعارف الملاحية)

• أنواع الملاحة :

ملاحة جوية.

الملاحة الجوية مصطلح، يشمل كافة الأنشطة المتعلقة ببناء وطيران المركبات الهوائية، بما فيها الطائرات والمناطيد والبالونات وطائرات الهليكوبتر والطائرات الشراعية.

وللملاحة الجوية أثر كبير على الناس في كل مكان، فالطائرات العملاقة تحمل المسافرين والبضائع ما بين مدن العالم الرئيسية في غضون ساعات قليلة، كما غيرت الملاحة الجوية من أساليب الحرب بين الأمم. وهناك آلاف الطائرات المستخدمة في العالم حالياً، وهي تتراوح ما بين الطائرات الصغيرة إلى النفاثات الهائلة والطائرات الحربية فائقة السرعة، وإنتاج وتشغيل كل هذه الطائرات يتطلب مهارات كثيرة من العمال، ما بين المهندسين الذين يصممونها والميكانيكيين والطياريين ممن يقومون بأعمال الخدمة والقيادة.

بدأت الملاحة الجوية مع أول بالون نجح في الإقلاع عن سطح الأرض. كان هو بالون الأخوين «مونتجولفييه» الفرنسيين في عام ١٧٨٣م.

تستخدم الملاحة في معرفة موقع المركبة واتجاه حركتها، وتستخدم بصورة رئيسية في توجيه مسار الطائرات والسفن والمركبات الفضائية.

تشمل أدوات الملاحة البسيطة: البوصلة، والخريطة.. حيث تبين الخريطة تضاريس المنطقة مثل ارتفاع جبالها، كما تستخدم في تعيين مسار المركبة وموقعها.

للملاحة خمسة مناهج.. أولها: تقدير الموضع الذي يرصد موقع المركبة عن طريق الاستعانة بالنظر في تحديد المسافة التي قطعتها واتجاه سيرها.

والثاني: هو الاسترشاد؛ إذ يقوم الملاح بتحديد موقع المركبة عن طريق رصد موضعها بالنسبة لعلامة أو علامات معروفة.

والثالث: هو الملاحة الفلكية؛ إذ يستعين الملاح هنا في تحديد موقع المركبة بمراقبة الشمس والقمر، والنجوم، والكواكب.

أما منهج الملاحة الإلكترونية فهو الاستعانة بأجهزة إلكترونية التي يستخدم معظمها إشارات لاسلكية. وآخر المناهج هو منهج التوجيه بالقصور الذاتي بالحاسب الآلي الذي يقوم بتزويد الحاسب بالمعلومات الخاصة بتغير حركة المركبة.

أما صناعة الملاحة الجوية فقد ولدت فى السابع عشر من أغسطس من عام ١٩٠٣م، وكان ذلك باقرب من بلدة كيتى هوك بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة. فى ذلك اليوم قام الأخوان «أورفيل» و«ويلبور» رايت، بأول طيران ناجح لطائرة فى العالم.

وقد بدأت أول خدمة لنقل الركاب فى عام ١٩١٤م فى الولايات المتحدة أيضا. لكنها لم تستمر أكثر من بضعة شهور.

منذ الثلاثينات راحت الطائرات تحل محل المناطيد السابقة عليها فى مهمة النقل لمسافات طويلة عبر العالم. وقد أسفرت الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥م) عن جهود جبارة لتصميم وبناء طائرات أحدث من ذى قبل. وشهد عام ١٩٣٩م طيران أول طائرة نفّاثة. وبحلول عام ١٩٧٠م كان الطيران النفّاث يحل محل الطائرات ذات مراوح الدفع فى أغلب شركات الطيران الكبرى. وفى عام ١٩٧٦م دخلت أول طائرة نقل مدنية فاتقة للصوت - الكونكورد - الخدمة، وذلك على الخطوط البريطانية والفرنسية.

ملاحة شراعية :

رياضة مائية مثيرة تجتذب الناس إلى شواطئ البحر والبحيرات والأنهار فى جميع أنحاء العالم، ويمارس الهواة هذه الرياضة

فى قوارب تتراوح فى حجمها بين زوارق التجديف الصغيرة واليخوت، ويستمتع لكثيرون بالإثارة الناتجة عن التسابق بين زوارقهم والمراكب الأخرى، فى حين يعتبر آخرون الملاحة الشراعية وسيلة ممتعة لقضاء ساعات الفراغ على سطح الماء.

ولا تزال المراكب الشراعية تعمل فى بعض أنحاء العالم، ولقد ظلت أساطيل العالم لمئات من السنين تتكون من مراكب شراعية، فكانت لسفن ذات الصواري العالية والأشرعة لضخمة المصنوعة من قماش القنب تمخر عباب الماء إلى جميع أنحاء العالم، كما كان هناك الكثير من المراكب الشراعية الأصغر التى تبهر فى الممرات المائية داخل اليابسة وفى الأنهار.

فى أوائل القرن العشرين، كانت السفن التجارية قد حلت تقريرا محل السفن الشراعية فى الأغراض الحربية والتجارية. ومع تراجع أهمية السفن الشراعية فى التجارة بدأ ظهور الملاحة الشراعية كرياضة. وتصنع شركات تصنيع القوارب زوارق شراعية تثير البهجة إلى درجة كبيرة، ويستخدمون فى ذلك الخشب أو المواد التقليدية الأخرى، مثل استخدام مواد جديدة - حاليا - كالصلب والألياف الزجاجية والألومنيوم، ويشتري بعض الهواة زوارقهم مفككة ويقومون بتجميعها بأنفسهم.

ملاحظة الجليد :

وتسمى الملاحظة فوق الجليد أو رياضة اليخوت على الجليد، وهى رياضة شعبية فى المناطق الشمالية من أوروبا والولايات المتحدة. وقارب الجليد صغير وسريع ويشبه القوارب العادية، ويحتاج إلى رياح قوية ومنتظمة ومساحة كبيرة ناعمة من الجليد كى يؤدي وظيفته بكفاءة. ويستطيع الإبحار بسرعة تزيد عن ١٦٠ كيلومترا/ ساعة. ولأغلب الأنواع إطار خشبى مصنوع من

خشب الصنوبر، أو أى نوع آخر من الأخشاب الخفيفة، ويغطى الإطار رقائق من الخشب المثبتة بالفراء، وتصنع بعض القوارب من الألومنيوم أو الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، ويتراوح طول القارب ما بين ٥ - ٧ أمتار.

وتوجد تحت جسم القارب زلاجات تستخدم إحداها لتوجيه القارب. ويصنع الشراع من قماش صناعى ثقيل.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة.

١ - دائرة المعارف العالمية World Book Encyclopedia

٢ - الفن البحري العام هيئة الكدب الدولى

٣ - دائرة المعارف للبستانى

الملاحظة

مقابل «طب تجريبي» الذى يقوم على التجريب.

والملاحظة هى إحدى صور المعرفة التجريبية، التى تسنلزم اليقظة والانتباه. وهى ليست مجرد عملية حسية فى التفكير بل هى تتضمن تدخلاً إيجابياً من جانب العقل، الذى يقوم بنصيب كبير فى إدراك الصلات الدقيقة بين الظواهر، أو ما يسمى «الحدس بالقانون» ولا بد فى كل ملاحظة من التفريق بين الذات المدركة والشئ المدرك. فلو لا ذلك لما أمكن الانتقال من الداتى إلى الموضوعى.^١

والملاحظة نوعان :

أ - ملاحظة فجأة : وهى كل ملاحظة سريعة يقوم بها الإنسان فى ظروف الحياة العادية، مثل ملاحظة الرجل العامى لأطوار القمر هلالاً ثم بديراً وغير ذلك. لكن ملاحظته هذه لا تعين له السبب فى اختلاف أوجه القمر، وهى لا تهدف إلى تحقيق غاية نظرية أو الكشف عن حقيقة علمية، لكن بعض الملاحظات السريعة قد تكون سبباً فى الكشف عن بعض القوانين الطبيعية الكبرى، مثل كشف نيوتن عن قانون الجاذبية، بعد أن شاهد تفاعلة تسقط من شجرتها.

ب - ملاحظة علمية : وهى كل ملاحظة منهجية يقوم بها الباحث فى صبر وأناة، للكشف عن تفاصيل الظواهر وعن العلاقات

لغة : لاحظته ملاحظة وبحاظاً : راعاه^١ .
وراقبه ولاحظ عليه كذا : أحده عليه

والملاحظة السطر بشق العين الذى يلى الصدع. وتعنى كذلك ما يؤخذ على الرأى أو الكتاب من هنات.

كما أنها تعنى فى مناهج البحث العلمى . مشاهدة يقظة للظواهر كما هى . دون تغيير أو تبديل.

والملاحظة : كلمة توضع على هامش الكتاب و غيره عنواناً إلى ما ينبه عليه من خطأ أو سهو أو نقص.^٢

هذا ولم ترد كلمه «ملاحظة» ولا مادتها فى القرآن الكريم

واصطلاحاً : هى أن يوجه الباحث عقله وحواسه، إلى طائفة خاصة من الظواهر، لا لمجرد مشاهدتها بل لمعرفة صفاتها وخواصها. سواء أكانت شديدة الظهور أو الخفاء.^٣

وينهم من ذلك ان الملاحظة هى المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع الاستعانة بأساليب البحث التى تتلاءم مع تلك الظاهرة.

والملاحظة تطلق أيضاً على الحقائق المشاهدة التى يقررها الباحث فى فرع خاص من فروع المعرفة، كأن يقال : ملاحظات طبية. لكن يمكن ان يقال طب إكلينيكي وهو الذى يقوم على مجرد الملاحظة، فى

الخفية التى توجد بين عناصرها، أو بينها وبين ظواهر أخرى.

وهنا يمكن التفريق بين نوعين من الملاحظة العلمية:

١ - ملاحظة الكيف : وتستخدم فى العلوم التى تعمل على تصنيف الأشياء إلى أجناس أو أنواع، كعلوم الحيوان والنبات، بواسطة تحديد الصفات النوعية.

٢ - ملاحظة الكم : وهى معرفة العلاقات بين العناصر التى تتألف منها ظاهرة معينة، ومنها الملاحظات الفلكية والكيميائية والفيزيائية. وهى ترمى إلى التعبير عن العلاقات التى تكشف عنها بنسب عديدة ، محاولة الوصول إلى مرحلة الدقة التى وصلت إليها العلوم الرياضية.(٥)

والملاحظة فى مقابل التجريب -EXPERIMENTATION الذى هو منهج علمى يقوم على الملاحظة والتصنيف ووضع الفروض والتحقق من صحتها.(٦)

لكن الملاحظة والتجربة تعبران عن مرحلتين متداخلتين من الناحية العلمية(٧).

وكثيرا ما تكون التجربة مجرد ملاحظة

لتوليد فكرة جديدة فى ذهن العالم، لا لاختبار فكرة سابقة موجودة لديه.(٨)

ويمكن الجمع بين الملاحظة والتجربة بشرطين:

١ - الموضوعية : بمعنى الدقة التامة مع التجرد من العاطفة.

٢ - تحقيق بعض الصفات العقلية: كأن يتَّسم الباحث ملاحظاً أم مجرباً بروح النقد والتمحيص والفتنة والحذر وعدم التسرع فى التفسير والتأويل(٩).

ولا ينبغى أن يغيب عن الباحث ملاحظاً أو مجرباً أن البحث عن السبب شيء هام جداً، مع التأكيد على أن المسبب هو الثمرة المنشودة؛ فتسخين الحديد مثلاً سبب، لكن تشكيله هو المُسبَّب وهو الغاية(١٠).

وهناك ما يسمى «الملاحظة المنجدة» وهى التى يستعين بها العالم على اختبار فكرته، مثلما يستعين بالتجربة تماماً.

وأخيراً فإن هناك «الملاحظة فى علم الأخلاق» ويقصد بها المراقبة لسلوك ما ، لمعرفة مدى مطابقته للقواعد المرسومة(١١).

أ.د. / عبد اللطيف محمد العبد

- ١ - مختار الصحاح، الرازى (محمد بن أبى بكر ت ٦١٦هـ) - مادة «لحظه»، استنبأول - تركيا. سنة ١٤٠٨هـ سنة ١٩٨٧م
- ٢ - المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية - مادة «لحظه» طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر ط ١٤١٤هـ - سنة ١٩٩٢م
- ٣ - المنطق الحديث ومناهج البحث . د. محمود قاسم دار المعارف بمصر ط ٦ سنة ١٩٧٠م ص ١١.
- ٤ - المعجم الفلسفى د. جميل صليبا . مادة «ملاحظة» دار الكتاب اللبنانى. ط ١ سنة ١٩٧٢م ٤١٦/٢
- ٥ - المنطق الحديث ص ١١٢ - ١١٨
- ٦ - المعجم الفلسفى د. مراد وهبة - مادة «ملاحظة» دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. ط ٢ سنة ١٩٧٩م ص ٤٢٣
- ٧ - المنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناهج د. محمد عزيز سالم : ط ١٩٨٢م مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ص ١٦٦
- ٨ - المعجم الفلسفى ٤١٦/٢.
- ٩ - التفكير المنطقى د. عبد اللطيف العبد دار الثقافة العربية بالقاهرة ط ٢ سنة ١٤١٧هـ - سنة ١٩٩٧م ص ١٥٦
- ١٠ - المنطق نظرية البحث. جون ديوى : ترجمة د. زكى نجيب محمود، ط ٢ ١٩٦٩م دار المعارف بمصر ص ٧٠٥
- ١١ - المعجم الفلسفى ٤١٦/٢

الملائكة

وحكم الإيمان بالملائكة : أنه واجب؛ لأنه يمثل الركن الثاني بعد الإيمان بالله، كما قال تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (البقرة ٢٨٥).

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وسمى من آمن بهذه الجملة: «مؤمنين». كما جعل الكفر بهذه الجملة. فقال عز وجل من قائل:

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء ١٢٦).

وفى حديث جبريل المتفق على صحته، حيث سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فأجاب بقوله : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم (٥).

وقد أوجب الله تعالى، الإيمان بالملائكة هكذا، لما لهم من شأن كبير فى عالم الروح، ودور إيجابى فى الكون ومخلوقاته ومنها الإنسان. وإن الإيمان بهم يدفع إلى محاولة المعرفة بأوصافهم والتخلق بشمائلهم، وفى ذلك تطهير للقلب وتصفية للنفس (٦)، وهو من علامات البر، ومن دلائل الصدق والتقوى والتعاون على الخير:

لغة : المَلَك والمَلَاك: جنس نورانى لطيف من خلق الله تعالى (١) وجمعها : ملائكة وملائك (٢)، كما أن لفظ مَلَك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله (٣) ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء ٢٧).

والملائكة حقيقة مؤكدة من حقائق هذا الكون وقد ورد ذكرهم فى القرآن الكريم ثمانيا وثمانين مرة، لما لهم من دور عظيم فى هذا الكون (٤). حسب المشيئة الإلهية.

والملائكة عانم لطيف غيبى غير محسوس، خلقهم الله تعالى من نور، فهم من اشرف خلق الله تعالى، وهم عباد مكرمون، مبرئون من انيول النفسية والأهواء الشخصية. ومظهرون من الشهوات، ومنزهون عن الخطايا والآثام.

وليسوا كالبشر يأكلون ويشربون وينامون، وهم أيضاً لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، ولا بأى حالة مادية مما يتصف به البشر.

وللملائكة قدرة على التمثل بصورة بشرية أو غيرها مما يأذن به الله عز وجل.

لقد جاء جبريل إلى مريم متمثلاً فى صورة بشرية: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (سورة مريم ١٦ - ١٧).

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (البقرة
١٧٧).

وكما خلق الله الجن من نار، وآدم من
طين، خلق الملائكة من نور فمن عائشة رضى
الله عنها أن النبي ﷺ قال: (خلقت الملائكة
من نور، وخلق الجن من مارج من نار،
وخلق آدم مما وصف لكم)، أى من طين.
(رواه مسلم عن عائشة) (٧)

وخلق الملائكة متقدم على خلق الإنسان،
بدليل أن الله تعالى قد أخبرهم سلفا بأنه
سيخلق الإنسان، ويجعله خليفته فى الأرض:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
(البقرة ٣٠)

ومسكن الملائكة - عليهم السلام - السماء،
ويتزلون منها حسب التوجيه الإلهى. فقد
أخرج أحمد والبخارى من حديث ابن عباس،
أن رسول الله ﷺ قال لجبريل: (ما يمنعك

أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟) قال : فنزلت:
﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا
خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾
(مريم ٦٤)

ويرى بعض العلماء أن البشر عموما
أفضل من الملائكة بحسب الظاهر. وحجة

هؤلاء أن الملائكة عجزوا عن الإجابة على
الأسماء التى عرضت عليهم، بينما أجاب
عليها آدم، فشرف بالعلم الذى خصه الله به.
وكذلك فى أمر الله للملائكة بالسجود لآدم
ما يفيد تفضيله عليهم (انظر سورة البقرة
من الآية ٣١ إلى ٣٤)، وأيضا فإن طاعة
الملائكة جبليّة، وتركهم للمعصية لا يحتاج
لأدنى مجاهدة، فهم لا شهوة لهم، بينما
الإنسان يحتاج إلى مجاهدة لمصارعة هواه،
وترقية روحه (٨).

وينسب إلى أهل السنة تفضيل الأنبياء
وصالحى البشر فقط على الملائكة.

كما ينسب إلى المعتزلة تفضيل الملائكة
على البشر.

وكذلك ينسب إلى الشيعة تفضيل أئمتهم
على جميع الملائكة.

والواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين،
ولسنا مكلفين بأن نعتقد أى الفريقين أفضل؛
والألبينه الكتاب والسنة، مثلما جاء تفضيل
بعض الأنبياء والرسل على بعض (٩) فى

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾
(الإسراء ٥٥). ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ﴾ (البقرة ٢٥٣).

أما تفاوت الملائكة فيما بينهم فهو حاصل،
سواء فى الخلق أم فى الأقدار، فالتفاوت فى
الخلق مثل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ
مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ

الله على كل شيء قدير ﴿١﴾ (فاطر ١). ي أن
الله خلق الملائكة وحمل لهم أجنحة . فمنهم
من له جناحان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر.
فعر ابن مسعود (أن رسول الله ﷺ رأى
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح) (رواه مسلم
عن ابن مسعود) وإن كثرة الأجنحة دليل على
سدة السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ
رسائله: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ (١٠٤)
وإنا لنحن الصّافون ﴿٥﴾ وإنا لنحن
المسبحون ﴿٦﴾ (الصافات ١٦٤ - ١٦٦)

فما من ملك إلا له موضع مخصوص في
السموات. ومقام في العبادة لا يتجاوزه ولا
يتعداه. كما أنهم يصطفون فيسبحون الرب
ويقدسونه ويبرهنونه: فهم عبيد له، فقراء
إليه، خاضعون له.

وفي الملائكة ثلاثة رؤساء مقربين أكثر من
سواهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قال
تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ .
(البقرة ٩٨). وفي الحديث: (اللهم رب
جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر
السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة،
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق
بإذنك، أنك تهدي من تشاء إلى صراط
مستقيم). (رواه مسلم)

وهؤلاء موكلون بالحياة فميكائيل موكل
بالقصر الذي به حياة الأرض والنبات
والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور

الذي به حياة الخلق بعد مماته. أما جبريل
عليه السلام، فهو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب
والأرواح: ﴿نزل به الروح الأمين﴾ (الشعراء
١٩٣). وسمى جبريل روحاً؛ لأنه حامل الوحي
الذي به حياة القلوب، إلى الرسل من البشر
﴿١١﴾ وهو كذلك أمين حق أمين.

وحاء في وصفه أيضاً: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾
مَطَاعٍ ثُمَّ آمِينَ ﴿٢١﴾﴾ (التكوير ١٩ - ٢١).

وقد دل القرآن والسنة، على أصناف
الملائكة، وأنهم موكلون بالسموات والأرض:
من جبال وسحاب ومطر: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ
أُمُراً﴾ (النازعات ٥). وقد ظن الكفار أن
النجوم هي التي تقوم بهذا التدبير.

والملائكة أعظم جنود الله تعالى، وفيهم
طوائف وفرق مثل: المرسلات والعاصفات
والناشرات والفارقات والملقيات ذكراً. (انظر
سورة المرسلات ١ - ٤) والنازعات والناشطات
والسابحات والسابقات (انظر سورة النازعات
١ - ٤) والصافات والزاجرات والتاليت ذكراً
(انظر سورة الصافات ١ - ٣).

وكل من هؤلاء له مقام معلوم لا يتخطاه،
وعمل قد أمر به، لا يتصر عنه ولا يتعداه،
وهو رسل الله في خلقه وأمره، وسفراء بينه
وبين عباده، وهم لكثرتهم يدخل البيت المعمور
منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه. والله
عز وجل يكرمهم، ويقرن اسمه باسمهم،
وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع
التشريف، ويصفهم بالطهارة والإخلاص:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
(الأحزاب ٤٣).

والملائكة موكلون بكتابة أعمال العباد وأقوالهم، بل نياتهم، لأنها فعل القلوب فدخلت في عموم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (الانفطار ١٢). ومما يشهد لذلك حديث الشيخين وأحمد والترمذي: (إذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكذبوها عليه سيئة. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكذبوها له حسنة، فإن عملها فاكذبوها عشرة).

ولا يمر سلوك للإنسان دون أن يسجله الملائكة عليهم السلام: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق ١٨). وهم يسجلون ذلك في سجل لكل فرد، ثم تعرض يوم القيامة: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانَهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ (١٣) اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيًّا (الإسراء ١٣ - ١٤).

بل إن الملائكة يشهدون على الإنسان يوم العرض بما شاهدوه منه من خير أو شر:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ (٢٠) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (٢١) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق ٢٠ - ٢٢).

وفى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم - والله أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون).

والمرء بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلاً: حافظان: واحد من أمامه، والآخر من ورائه فإذا جاء قدر الله خلّوا عنه. وكاتبان: صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات (١٢).

ومما يقوم به الملائكة الكرام التسبيح والخضوع التام لله تعالى (الأعراف ٢٠٦، الزمر ٧٥)، وحمل العرش (غافر ٧)، والتسليم على أهل الجنة (الرعد ٢٣ - ٢٤)، وتعذيب أهل النار (المدثر ٢٧ - ٣١)، وحفظ الإنسان من بعض الحوادث ومن أذى الجن والشياطين، وطلب المغفرة للتائبين (غافر ٩٧) وتأمينهم مع المصلين: (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، (رواه أحمد وأبو داود والنسائي).

ويحضرون صلاة العصر والفجر ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء ٧٨) أى صلاة الفجر. وينزلون عند قراءة القرآن ويستمعون إليه، كما حدث مع أسيد بن حضير، حين كان يقرأ بالليل فرأى مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو، فقال له الرسول ﷺ: (تلك الملائكة كانت تسمع لك) (رواه الشيخان، واللفظ لمسلم).

كما أنهم يحضرون مجالس الذكر. كما في الحديث : (إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر) (رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم بلفظ آخر). وهم أيضا يصلون على المؤمنين، ولا سيما أهل العلم منهم: (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير) (رواه الترمذي). وقال حديث حسن). وفي حديث آخر: (إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع). (ابو داود والترمذي).

وقد تحمل الملائكة بشرى إلى شخص صاحب موقف طيب. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (زار رجل أخاه في قرية أخرى. قال : أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها. أي تصلحها. قال : لا. غير أني أحببته في الله عز وجل. قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. كما أحببته فيه).

ومن تكريم الله عز وجل لملائكته أن يعلمهم بمن يحبه وبمن يبغضه. كما في الحديث: (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل. فقال : إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء

فيقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً...). رواه مسلم ومما يقوم به الملائكة من وظائف سامية، أنهم يثبتون المؤمنين بما يلقونه في قلوبهم من التأييد أثناء الجهاد: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الأنفال ١٢).

والملائكة أيضاً موكلون بقبض الأرواح بقضاء الله وقدره. فيتولى ملك الموت قبضها واستخراجها، ثم يتولاها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وهم أعوانه: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (السجدة ١١).

وتقوم الملائكة بتحية الطيبين عند قبض أرواحهم، وييشرونهم بالجنة: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل ٣٢).

أ. د. عبد اللطيف محمد العبد

- ١ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فوز عبد الغافي، دار الفكر بيروت.
- ٢ - المعجم بوجهر، مجمع اللغة العربية، وراثة العربية والتعليم بنصر ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م، مادة (ملك)
- ٣ - مصدر صرح ابن رجب استعمل - تركها ٨٠٥، ١٩٨٧ م، مادة (ملك)
- ٤ - شرح مفيد، صديقه، دار أبي الفوارس، تحقيق شعيب الأرنؤوط، دار أبيان - ط ١، دمشق ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ص ٢٧٤
- ٥ - صحيح مسلم شرح بروي المصنف ١/ ١٥٩
- ٦ - معجم إسلامية سنة ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٥ م ص ٩
- ٧ - صحيح مسلم، كتاب الزهد
- ٨ - معجم لألفاظ ص ١١٢
- ٩ - معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٢١٦
- ١٠ - معجم مسلم، تركها ابن رجب، دار السويدي، ط ١، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ص ٣٢-٣٣
- ١١ - شرح معجمه ص ٢٧٣

الملحمة

واصطلاحاً : الملحمة بمفهومها الحربى
أحد الأجناس الأدبية التى عنى بها الباحثون
فى الدراسات الأدبية فى العصر الحديث
وبخاصة (الأدب المقارن).

ولعل هذا هو الذى عناه صاحب كتاب
(المنجد) وهو يتحدث عن السبب فى تسمية
الموقعة القتالية بالملحمة فيقول: وذلك مأخوذ
من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، ثم يربط
هذه التسمية بتصوير هذه الوقائع الحربية
والتعبير عنها فى أعمال أدبية فيقول: كناية
عن عمل شعري طويل يتألف من أناشيد
عديدة نظمت فى وصف حرب من الحروب،
ووصف جيوشها وأبطالها والأمكنة التى دارت
فيها، وتشترك الآلهة فى وقائعها وتقوم على
الأساطير والخرافات كإلياذة هوميروس
وما شاكلها^(١)

أما الدكتور محمد غنيمى هلال، وهو أحد
المعنيين بالدراسات الأدبية المقارنة فى العصر
الحديث، فيذكر فى معرض حديثه عن
الأجناس الأدبية، حيث يعدّ الملحمة أولى هذه
الأجناس فيقول: الملحمة من حيث هى جنس
أدبي: هى قصة بطولة تحكى شعرا، وتحتوى
على أفعال عجيبة. أى على حوادث خارقة

لغة : الواقعة العظيمة، والحرب ذات
القتل الشديد، وموضع القتال والجمع
ملاحم، مأخوذ من اشتباك الناس
واختلاطهم فيها، وقيل هو من اللحم لكثرة
لحوم القتلى^(١). ويقال: لاحت الشيء
بالشيء: إذا ألصقته به^(٢) وقد اجتمعت هذه
المعانى اللغوية كلها فيما عرفه العرب منذ
القديم عن مفهوم الملحمة، حيث يلتحم
المقاتلون فى مواضع القتال وتختلط لحوم
قتلاهم وكان العرب يعدون أنفسهم فى
(الملحمة) بمجرد تجمعهم للحرب، ويشير إلى
هذا ما ذكره البخارى فى حديث طويل يوم
فتح مكة^(٣) عندما قال أحد الصحابة من
الأنصار وهو سعد بن عباد وكان يحمل راية
الجيش: اليوم يوم الملحمة، ففرع لذلك أبو
سفيان وقال للنبي ﷺ: أمرت بقتل قومك؟
قال: لا، فذكر له ما قاله الأنصارى ثم
ناشده الله والرحم فقال النبي ﷺ: يا أبا
سفيان اليوم يوم الرحمة، اليوم يعز الله
قريشا، وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه
فدفعها إلى ابنه قيس، وقد ظل مفهوم
الملحمة فى العربية مرتبطا بمعارك القتال،
وكان ذكر الملاحم يعنى الحروب الطاحنة التى
تختلط بين رعاها أجساد المقاتلين.

للعادة. وفيها يتجاوز الوصف مع الحوار
وصور لشخصيات والخطب، وإن كانت
الحكاية هي العنصر الذي يسيطر على باقي
العناصر الأخرى.

وللملحمة في أبطالها وحوادثها أصول
تاريخية، ولكنها تختلط بالأساطير
والخرافات في تلك العهود التي لم تقم فيها
حدود فاصلة بين الحقائق والخيالات^٥.

ثم يشير د. غنيمي شلال إلى أهم الملاحم
في الأدب اليوناني القديم وهي (إلياذة
هوميروس)، حيث تدور وقائعها وأحداثها
حول حصار طروادة، أما أبطالها فهم خليط

بين البشر والآلهة كذلك يذكر من الملاحم
الرومانية (الإنياذة) لشاعر اللاتين: (فرجيل)
وهي ملحمة وطنية غايتها الإشادة بأصل
الامبراطورية الرومانية^٦.

ومن الواضح أن الأدب العربي لا توجد
فيه (الملاحم) بهذا المفهوم الفني لذلك
الجنس الأدبي. وإن كان في (الأدب الشعبي)
ما يمكن أن يطلق عليه (الملحمة الشعبية) من
أمثال ملاحم أنى زيد الهلالي والوزير سالم،
والظاهر بيبرس، وغيرها^٧.

أ. د صلاح الدين محمد عبدالتواب

مراجع الاستداده

- ١ - العرب لابن منظور مادة سم ص ٥ دار معارف مصر سحيفي عدي عني لكبير محمد حمد حسب م. هشام محمد اشتياقي
- ٢ - صحيح تاريخ الألف وصحاح - معرفة لأسماء من حصار بخوهرى، ص ٢٠ ط ١، محقق أحمد عبدالمعنى عطار ١٣٦٦ هـ - ١٩٥٠ م تقديم عباس محمود العقاد
- ٣ - صحيح لادري سر - صحيح لادري معسولاسي ص ١٢٠ أحمد بن محمد بن رافع بن طهارة وأشير وبنوري (رثه) وبوبه محمد فؤاد عبدالمعنى وصحاح محمد بن عبد الله بن تميم على نسخة مطبوعة ومخطوطة عند محمد بن بن ١٣٦٩ هـ - طبعه دار المعرفة بيروت ١٣٦٩ هـ
- ٤ - الملحمة في الأدب والعلوم ص ١١٦ بوس معوف - يسوعى - ص ١٦ - ٩٠ م - لمصعة مكتبة سورية
- ٥ - أدب مقدون - محمد عيسى شلال ص ٢ - ١٤٠ ط ٢ - مكتبة لاسو مصر ١٩٦٢ م
- ٦ - سابق ص ١٤١ - ١٠
- ٧ - سابق ص ٨ - ١٤٩
- ٨ - سابق ص ١٠٩

المِلْكِيَّة

الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة.

- الملكية العامة أو الجماعية : وهي ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم؛ إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء على ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها. وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرق ومراعى وغابات وغيرها. فقد جاء عن رسول الله ﷺ : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار». رواه أحمد.

الجمي : وهي أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد.

والأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين : كالأراضي التي فتحت عنوة ولم توزع على الغانمين.

والمعادن المستقرة في الأراضي بخلق الله ظاهرة وباطنة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترو.

- الملكية الخاصة : ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض قنية وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتي لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين.

والملكية في الإسلام ذات سمة فريدة فهي

لغة : مصدر صناعي من المَلِك والمَلِك وهو احتواء الشيء والقدرة على التصرف فيه بانفراد، فهو مع القدرة على التصرف. (كما في اللسان).

والمَلِك والمَلِك الحقيقي هو الله تعالى فهو مالك يوم الدين.

واصطلاحاً : عند الفقهاء : الاختصاص، والعلاقة الشرعية بين الإنسان والشيء، التي ترتب له حق التصرف فيه، وتحجز الغير عن هذا التصرف، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداءً على التصرف إلا لمانع.

وقيل : حكم شرعى يقدر في عين أو منفعة يقتضى تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض عنه من حيث هو كذلك.

- وعند الحكماء : هو هيئة تفرد للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله، ويطلق أيضاً على الجدة وعلى القنية.

ويستعمل المَلِك أيضاً في ملك الرقبة أى مُلْك الذات، ومُلْك المنفعة أى الوظيفة، ومُلْك اليمين يغلب استعماله في الرقيق.

والمَلِك باعتبار صاحبه ثلاثة أنواع :

- ملكية الدولة أو ملكية بيت المال : وتضم كل مال استحققه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم : الخراج والفيء وخُمس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع. ويضم : وارث من لا وارث له، واللقطه، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك

لجميع أنواعها ملكية استخلاف، حيث إن الملك والملكىة لله تعالى، فهو وحده سبحانه:

﴿مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة ٤) وهو جل

جلاله ﴿مَالِكُ الْمَلِكِ﴾ (آل عمران ٢٦) وهو

سبحانه: ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

(المؤمنون ٨٨) (يس ٨٢) وهو المالك الأوحد

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾

(الفرقان ٢) كما ذكرت آيات القرآن الكريم

فى ثمانية عشر موضعاً أنه سبحانه وتعالى

له ملك السماوات والأرض، والبشر

مستخلفون - فرادى وجماعات - فى الأرض

﴿لَيْسَتْ خَلْفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (النور ٥٥).

وقد قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب

الملكية إلى أربعة أقسام :

- باعتبار وجود الإرادة وعدمها : إلى

أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما

فى ذلك إحياء الأراضى الموات وسائر العقود،

وأسباب جبرية كما فى الميراث.

- باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب

منشئة كالأحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما

فى العقود والميراث.

- باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية

كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما فى

العقود، وأسباب اعتبارية كما فى الميراث.

- باعتبار الشخص الذى تؤول إليه الملكية :

إلى ما كان بعمل شرعى من أنواع السعى

كالتجارة والصناعة والزراعة والصيد، وما

كان بحكم شرعى كالزكاة والنفقات والإرث

والكفارات، أو ما كان بإرادة الغير كالهبة

والصدقة والوقف والإقطاع.

وقد حفظت الشريعة الإسلامية حق

ملكية الخاصة والمشاركة وملكية الدولة

بتحريم التملك عن طريق وسائل الغش

و لخداع كالتلاعب بالأسعار والغرر، وعن

طريق لظلم والاستغلال كالغصب والسرقة

والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار، وعن

طريق تحديد المصالح التى تبيح تدخل

الحاكم لتقييد الملكية الخاصة أو مصادرتها.

كما حفظت الشريعة دور الملكية فى

المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه

ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات فى

عراضهم وأموالهم وعقولهم، كالإتجار

بالأعراض والخمر والميسر وكافة المحرمات.

كذلك حفظت الشريعة السمحاء

التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد وحق

الجماعة بما حددته من مبادئ تحفظ

حق كل من الملكية الخاصة والملكية العامة

وملكية الدولة، وكيفية استعمال كل منها،

وانتقال الملكية الخاصة من شخص لآخر

فى حياته وبعد موته.

أ. د. نعمت عبد اللطيف مشهور

مراجع الاستزادة:

١ - شرح الوقاية فى مسائل انهاء لعبيد لله بن مسعود ط / بهد ١٣٢٦ هـ

٢ - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي، ط سعارى بيروت

٣ - الملكية الخاصة، فى الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالأنظمة الحديثة، ط القاهرة ١٩٨٢م

٤ - الفرق بين الشهادة، الدين أبى العباس المشهور بالقرافى، ط عيسى حسي ١٣٤٦ هـ

٥ - معجم المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء، مريد حماد، ط المعهد لعلمى فكر إسلامى، بولايات المتحدة الأمريكية ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣م

٦ - قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية د / محمد عمارة، ط - ر لشروق - القاهرة ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣م

المماليك

لغة : جمع مملوك وهو العبد^(١).

واصطلاحاً : المملوك هو الذى اشتُرى
بالمال، وأصبح ملكاً للمشتري^(٢).

وبعد الخليفة المعتصم هو أول من بدأ
بجلب المماليك الأتراك، ليقوى بهم فى
الحروب التى واجهته، وليكونوا موضع ثقته
بعد أن خاف أن يكون هوى الجند العرب مع
مناقسيه العلويين.

وقد كانت تربيته المماليك، وتدريبهم تمر
بمراحل متعددة، فإن تجار الرقيق يجلبون
أعداداً منهم، ويعرضونهم على السلاطين،
وكان السلاطين يختارون منهم أحسنهمقامة
وصحة، ومن يبدو عليه الذكاء والنجابة، فإذا
تمت عملية الشراء، وضعهم السلاطين فى
أبراج خاصة بهم، ورتبوا لهم من الفقهاء
والعلماء من يلقنونهم الدين والعلوم،
ويأخذونهم بملازمة الفرائض، فإذا تم ذلك
وتقدمت بالمماليك السن تجاه الشباب، وكلوا
إلى مدربين عسكريين لتلقيهم النظم
العسكرية، وفنون الحرب، فإذا تم للمملوك
ذلك انتقل لخدمة سيده، ليلحق بحرسه
الخاص أو بديوانه أو بجيشه وسواء عمل هنا
أو هناك، فإن مواهبه قد تدفعه إلى
الصدارة^(٣).

وقد كان من عجيب أمر المماليك أنهم
كانوا يعتزون بهذه التسمية ولا يرضون عنها
بديلاً، ويرون فيها مجدهم حتى أنهم كانوا
قد أسندوا السلطة لأمير منهم عُرف
بالشجاعة والإقدام، وهو المؤيد شيخ، ثم تبين
لهم أنه لم ينشأ تنشئة المماليك الحققة، لأن
بيعه تم بعد أن بلغ الثانية والعشرين من
عمره، فقد كان ذلك سبباً فى قيام بعض
الثورات ضده.

وقد كانت الفوضى وعدم الولاء طابع
المماليك، فالعزل والتولية يخضعان للقوة،
والمؤامرات تحاك من الخصوم والأعوان على
السواء والغدر يقع بالقائد المظفر المبرز بعد
أن يحقق انتصاراً ضخماً فى معارك فاصلة،
فبدلاً من الفخر به وبانتصاره يكون مصيره
القتل مثلما حدث مع القائد قطز الذى قتل
عقب انتصاره على التتار فى معركة عين
جالوت.

أما من حيث طوائف المماليك فإن
المؤرخين اتفقوا على أن المماليك قسمان:

القسم الأول: ويعرف بالمماليك البحرية،
وهؤلاء جلبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب،

واختار منهم الصالح فرقة للأسطول سميت
الفرقة البحرية، ولذلك سمي هؤلاء المماليك
بالمماليك البحرية أو المماليك الاتراك، وحكم
هؤلاء مصر والشام من سنة ١٢٥٠م -
١٢٨٢م.

والقسم الثانى: يعرف بالمماليك البرجية
وهم من الشراكسة اشتراهم السلطان
قلاوون وسموا بذلك لأن السلطان الأشرف
خليل بن قلاوون عندما قسم المماليك
السلطانية إلى طوائف أسكن طائفة الشركس
فى أبراج القلعة، وكان عددهم آنذاك ٢٧٠٠
مملوك.

وقد كان من أشهر سلاطين المماليك:
السلطان قطز والسلطان بيبرس والسلطان
قلاوون والسلطان محمد بن قلاوون.

وقد حاول المماليك البحرية أن يقلدوا
سادتهم الأيوبيين فى نظام الوراثة، وقد بدأ
الظاهر بيبرس بخلق نظام ولاية العهد
فجعلها لأولاده من بعده، وإذا كان الظاهر لم
ينجح فى تثبيت ولاية العهد فى أسرته، فإن

السلطان قلاوون نجح فى ذلك، فبقى الملك
فى بيته حوالى مائة عام حتى سقوط
المماليك.

وفى عصر حكم المماليك لمصر والشام
نشطت بعض الحرف والصناعات كصناعة
الزجاج والأوانى المعدنية والجلود وصناعة
الأسلحة والسفن، وبعض الصناعات الدقيقة
كالزخرفة والأدوات النحاسية ونهض فن
العمارة فى عهدهم نهضة واسعة، وآية ذلك
تلك المساجد والمدارس والمستشفيات التى
خلفوها.

وكان النظام الطبقي فى المجتمع المملوكي
قائما على اعتبار الفلاح فى القاع ثم التجار
والصناع فى منزلة أعلى منه، ثم أمراء
المماليك، وكانوا فى قمة هذا المجتمع،
حيث عاشوا منعزلين منفصلين عن السكان
لا يختلطون بهم ولا يتزوجون منهم إلا فى
النادر القليل.

(هيئة التحرير)

١ - أنعم الوسيط محمد طبعه مطبعة دار الكتب (٩٢٢/٢)

٢ - السئوك فى معرفة دول سواد لمصرى ط - دار الكتب القاهرة (٢٧٠/١)

٣ - موسوعة التاريخ الإسلامى د/ محمد شمسى ط - دار النهضة المصرية - القاهرة سنة ١٩٧٩م طبعة (١٩٨/٥)

مراجع الاستزادة .

١ - مصر فى العصور الوسطى من فتح العربى إلى الفتح العثمانى د/ على إبراهيم حسن ط النهضة المصرية القاهرة ط خامسة ١٩٦٤م ص ٢٠٣ وما بعدها

٢ - المختصر فى تاريخ الجسر، عماد الدين أبو الغداء ط انتفى القاهرة د ت

٣ - العصر المماليكى فى مصر والشام د/ سعيد عاشور ط النهضة المصرية

٤ - المماليك والفرنج فى القرن التاسع بهجرى د/ أحمد سراج ط دار الفكر العربى القاهرة سنة ١٩٦٠م، ص ٩٣ وما بعدها
٥ - مصر فى عهد دولة المماليك الشراكسة د/ إبراهيم طرخان ط النهضة المصرية - القاهرة د ت ص ٣١

المناسك

واختلف العلماء فى المراد بالمناسك هنا،
فقيل: مناسك الحج ومعالمه قاله قتادة
والسدى.

وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك
المذابح أى مواضع الذبح. وقيل: جميع
المتعبدات. وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى
يقال له مَنْسَكٌ، وَمَنْسِكٌ. والمناسك العابد.

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم
عليه السلام من بناء البيت الحرام، جاءه
جبريل عليه السلام فقال له: طف به سبعا،
فطاف به سبعا هو وإسماعيل عليهما السلام
يستلمان الأركان كلها فى كل طواف، فلما
أكملوا سبعا صليا خلف المقام ركعتين. وقال:
فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصفا
والمروة ومنى والمزدلفة^(٢).

أ . د . فرج السيد عنبر

لغة : جمع مَنْسَكٍ، وَمَنْسِكٍ بفتح السين
وكسرهما وهو المتعبد ويقع على المصدر
والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها
مناسك، والنُّسُكُ: العبادة والطاعة وكل ما
يتقرب به إلى الله تعالى، وفى التنزيل
﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (البقرة ١٢٨). أى
متعبداتنا والنسيكة وهى: الذبيحة، ومناسك
الحج عباداته، وقيل مواضع العبادات، ومن
فعل كذا فعليه نُسُكٌ أى دم يريقه، وَنَسَكَ
تزهد وتعبد فهو ناسك، والجمع نساك^(١).

قال القرطبى^(٣):

يقال: إن أصل النسك فى اللغة الغسل،
يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله.

شرعا : اسم للعبادة، يقال رجل ناسك إذا

كان عابدا.

مراجع الاستزادة :

١ - لسان العرب ١/٤٤١٢، الصباح المنير ٢/٦٠٣ وما بعدها.

٢ - تفسير القرطبى ١/٦٢٠ وما بعدها، تفسير ابن كثير ١/١٨٢ وما بعدها.

٣ - تفسير القرطبى ١/٦٢.

المنهج

لغة : الطريق الواضح

ولابد عند وضع المنهج من تحديد

الأهداف المراد بلوغها، ومن دراسة الأسس العلمية والطرق العملية المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف.

واستخدم هذا اللفظ في تسمية كثير من الكتب العربية في علوم مختلفة وذلك للدلالة على ثقة مؤلفيها بأنها تمثل الطريق الواضح البين.

واصطلاحاً : يستعمل لفظ المنهج

Curriculum في علوم التربية للدلالة على المنهج الدراسي الذي هو مجموعة من المواد الدراسية والخبرات العملية الموضوعة لتحقيق أهداف التربية وهو يشتمل على مجموعتين: المعلومات المستمدة من التراث الثقافي من حيث هي ذات قيمة موضوعية ثم مجموعة الخبرات التي يمارسها الدرس بنفسه.

والمعيار الأمثل لتقنين إحدى المواد في المنهج الدراسي أن تكون للمادة قيمة ثقافية وأن تكون نافعة في حياة وملائمة لحاجات الدارس ونموه وميوله وقدراته.

ولابد من التواءم مع الظروف الطبيعية والبيولوجية وحاجات المتعلم وثقافة المجتمع وأن تربط موضوعاته بشئون الحياة الحاضرة وأن تكون مواد وخبراته وطرقه ووسائله متماسكة.

والمنهجيون Methodists هم أتباع الحركة الدينية الإصلاحية التي قادها في أوكسفورد عام ١٧٢٩م جون ويزلي وأخوه تشارلز، مؤكدين على الأخلاقية الفردية والاجتماعية، وعلى المسؤولية الشخصية أيضاً، وقد انفصلوا عن كنيسة إنجلترا (١٧٩٥م).

١. د/ محمد الجوادى

مراجع الاستزادة

- ١ - معجم مصطلحات تعليمية وحياتية - مجمع لغة عربية - القاهرة
- ٢ - صبح احمد اعمى عبد عرب - لجلال محمد عبد احمد موسى - ر ك - اسباني - بيروت ط ١ سنة ١٩٧٢
- ٣ - منطق الحديث ومدى لحدت د/محمود دسم - لأجلو بحرية ط ١ سنة ١٩٦٣م

المهر

فى مثل المرأة التى يراد تزوجها إذا حدث أن فسد تسمية المهر، أو لا يسمى للمرأة مهر، أو يتفق المتعاقدان على نفي المهر، أو يحدث الدخول بالمرأة فى نكاح فاسد، أو الاشتباه فى حل المدخول بها، فيجب للمرأة فى هذه الحالات مهر مثلها من النساء.

وإيجاب الصداق للمرأة على من يريد الزواج بها فيه إعزاز لها، ورفعة لشأنها عنده، حيث يبذل لها ما يجهد المرء نفسه فى سبيل اكتسابه وما تضمن به النفس عادة، وهذا أدعى إلى دوام العشرة بين الزوجين.

وقد تميّز التشريع الإسلامى بذلك عن كثير من الشرائع والأعراف التى لا توجب للمرأة هذا الحق على زوجها، بل قد تفرض عليها بذل المال لمن يتزوجها فى مقابل زواجه بها.

أ. د عبد الفتاح محمود إدريس

لغة : هو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم زواجه بها. كما فى المعجم الوجيز^(١)
واصطلاحاً : اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابل البضع، إمّا بالتسمية أو بالعقد^(٢)

وقد أوجبه الشارع الحكيم للزوجة، كحق مقرر لها بعقد النكاح لقول الله تعالى ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء ٤)، وما رواه سهل الساعدى أن رسول الله ﷺ قال لمريد الزواج من امرأة: (التمس ولو خاتماً من حديد) متفق عليه^(٣)

والمهر المسمى: هو الذى يتفق المتعاقدان على مقداره، ويذكرانه عند التعاقد أو بعده، وهو يجب للمرأة إذا صح عقد نكاحها، وكان المسمى مالاً متقوماً معلوماً

ومهر المثل: هو الذى يفرض بحسب العادة

١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، القاهرة مادة (مهر) ص ١٥٢
٢ - رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين)، ط ٢، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٢ م المطبعة الأميرية بالقاهرة، ٢ / ٢٢٧
٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان تحقيق محمد مؤاد عبد القافى، ط ٢، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م، نشر دار الصعوة بالعريفة، ٢ / ٣٣٠
مراجع الاستزادة

١ - الشرح الصغير، أحمد النردير، ط ٢، ٢٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، مطبعة المدنى بالقاهرة
٢ - المعنى، عبد الله أحمد من قدامة، ط ١، ١٢٤٨ هـ - ١٩٣١ م، مطبعة المنار بالقاهرة

المؤاخاة

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴿ (المجادلة ٢٢)

كذلك يوضح الله نعمته إذ جعل المؤمنين
إخوانا يجمعهم الإيمان، وعظم فضل الأخوة
التي ارتبطت بفضل الإيمان ارتباطا وثيقا، إذ
يقول تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا﴾ (آل عمران ١٠٣)

هكذا حرص الإسلام على المؤاخاة بين
المسلمين، حتى في أكثر الأمور خصوصية
مثل الميراث، إذ كان الميراث في بداية الإسلام
بالأخوة في الدين لا في النسب، ولم يكن
المسلمون الأوائل يبخلون بمالهم على إخوانهم
المسلمين الفقراء الذين عانوا وطأة الاضطهاد
بسبب دينهم.

ولذلك فإن النبي ﷺ حين رأى مجتمع
المدينة ممزقا حينما هاجر إليه بسبب
الخلافت بين الأوس والخزرج من ناحية،

لغة : أخا فلاناً - أخوة، وإخوة: اتخذه
أخا، (أخى) فلان مؤخاة وإخاء: اتخذه أخا
(المعجم الوسيط مادة (أخ و) (١)).

واصطلاحاً : الأخوة في الدين الإسلامي
أعلى رباط اجتماعي، ذلك أن الأخوة في
الدين ناتجة عن الإيمان العميق به، بحيث
يخضع لأوامر ربه دون سواه، ومن ثم تكون
هناك عاطفة قوية موحدة تجمع المسلمين
جميعاً.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة
في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾
(الحجرات ١٠) كما أثر عن الرسول ﷺ
قوله: (المسلم أخو المسلم) وقوله: (وكونوا
عباد الله إخوانا) بمعنى كونوا حريصين على
أخوة لدين التي تجمع بينكم.

والحب الذي يجمع بين الأخوة في الدين
ليس حباً ينصب على لذات، وإنما هو
منصب على الإيمان الذي يربط بين المؤمنين،
بحيث يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه،
فالإيمان هو الرباط الدائم بين إخوة الدين،
وهو الذي يضبط سلوك المؤمنين وعاداتهم.
إذ يقول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ

وبسبب فقر معظم المهاجرين وعوزهم من ناحية أخرى، طبق مبدأ أخوة الإسلام بحيث يشعر كل مسلم أنه مكفول كفالة تامة في المجتمع الإسلامي.

ويقوم مبدأ المؤاخاة الذي طبقه الرسول ﷺ على أساس أن المسلمين جميعاً أخوة، يعطى الغنى منهم فقيريهم بالمعروف ويعين القادر منهم غير القادر، إذ أمرهم الرسول ﷺ بأن يتآخوا في الله اثنين اثنين، أو أخوين أخوين، فقد أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال: هذا أخي، وكان حمزة بن عبدالمطلب أسد الله، وزيد بن حارثة مولى النبي ﷺ أخوين، وأبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين.. وهكذا تأخى كل واحد من المهاجرين مع رجل من الأنصار.

كانت المؤاخاة بهذا المفهوم الاقتصادي الاجتماعي درساً في التنظيم الاجتماعي ولم

يكن معناها أبداً أن يركن المهاجرون إلى الدعة، ويتوقفوا عن السعى وراء الرزق بل كان الهدف ترسيخ قيمة التكافل الاجتماعي بين من يشتركون في أخوة الدين الإسلامي، بحيث يعين المسلم أخاه المسلم في وقت الحاجة الملحة دون تواكل على الغير بدون سبب أو ضرورة، ولذلك اشتغل بعض المهاجرين بالتجارة، على حين عمل البعض الآخر، في حقول الأنصار ومزارعهم.

ونخلص من هذا كله بأن الأخوة في الإسلام من بها الله على المؤمنين، كما أن رسول الله ﷺ - طبقها عملياً في المؤاخاة التي قام بها بين المهاجرين والأنصار تثبيتاً لدعائم المجتمع المسلم، وترسيخاً للأسس التي قامت عليها أمة المسلمين.

أ. د / قاسم عبده قاسم

مراجع الاستزادة

- ١ - الأخوة في الإسلام - د/ عبد الله ناصح علوان
- ٢ - الأخلاق في الإسلام - د/ عبد اللطيف العبد - ط دار الثقافة العربية
- ٣ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لابن مسكويه

الموازين

ويظهر من الآية أنهما متغايران؛ إذ العطف يقتضى المغايرة.

وقد ورد فى القرآن الكريم والسنة الغراء كثير من الأوزان مثل: المثقال، القسطاس المستقيم، والذرة. وحب الخردل، والقنطار، والنقير، والأوقية، والدرهم، وغيرها.

وهناك أوزان أخرى عرفت فى صدر الإسلام مثل: الطسوج، والقيراط، والدانق، والدرهم؛ وهو أنواع مختلفة منها: الدراهم الطبرية، والدرهم البغلى، والدرهم الحوراقى، والدرهم الجواز، والدينار وله أنواع عدة منها: الدينار الحرقلى الرومى، والدينار الكروى، دينار عبد الملك بن مروان، وغيرها، والنواة، والنش، والرطل، والمن.

والأوزان لها مكانة عليا فى معاملات الناس؛ إذ تعتبر مقياساً مهما لها، وتتعلق بها بعض الأحكام الفقهية التى تسير بها الحياة، ومن المسائل الفقهية المهمة التى يلاحظ أن الموازين لها دخل وحظ عظيم فيها: زكاة النقدين، ومقدار نصاب السرقة، وأقل المهر فى النكاح، وكفارة الجماع فى الحيض، ودية القتل العمد والقتل الخطأ وغيرها كثير^(١)

أ. د على جمعة محمد

لغة: جمع ميزان، وهو الآلة التى توزن بها الأشياء كما فى اللسان^(٢)، كما تطلق على المقادير القياسية التى توزن تبعاً لها الأشياء. وقد تعامل العرب فى الإسلام وما قبله بالأوزان، وكانت هذه الأوزان كثيرة، لكن الأساس منها يتمثل فى الدرهم والدينار. وقد تنوعت الأوزان واختلفت مقاديرها، ويلاحظ فيها أن الأوزان الصغيرة تستعمل للأشياء الثمينة، والمتوسطة لمتوسطة القيمة، والكبيرة لدنيئة القيمة.

واصطلاحاً: الوزن أصل الكيل، نلاحظ ذلك فى كلام الفقهاء، فإذا عرف الوزن عرف الكيل، ولذا فإنهم يقدرونه بالمد والصاع. وهما من الكيل - بالرطل والدرهم - وهما من الوزن - وقد خلط الفقهاء بين الكيل والوزن، فجعلوا - مثلاً - الرطل والدرهم وهما من الوزن من أجزاء المد والصاع وهما من الأكيال، فيجب معرفة الدرهم والرطل أولاً حتى يسهل معرفة المد والصاع.

وهناك فرق بين الكيل والوزن، فالكيل للحجم والوزن للثقل، قال تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١)﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ (الشعراء ١٨١ - ١٨٢)

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مادة (وزن) ٤٨٣٨/٦

٢ - المغاير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، محمد نجم الدين الكردى، مضعة السعادة ١٩٨٤م، ص ٢٥ وما بعدها مراجع الاستزادة

١ - التكميل والأوزان الإسلامية، فالتر هنتس، ترجمه عن الألمانية، د/ كامل العيسى، مسوزات الجامعة الأردنية ١٩٧٠م

٢ - الأوزان والسنابر، الشيخ ابراهيم سليمان العاملى، ط ١ - ١٩٦٢م، مطبعة صور الحنية بلبنان

٣ - الميزان فى الأقسام والأوزان، على باشا مبارك، المطبعة الأميرية الكبرى ١٨٩٢م

المواقيت

وبدرجة أهمية المواقيت الزمانية تكون درجة المواقيت المكانية وأهميتها: إذ إن الاهتمام بزمان العبادة يتبعه بالتالى الاهتمام بمكانها.

وتظهر الأهمية بالنسبة للمواقيت المكانية مثلاً فى الحج، فالمسلمون يقصدون الأراضى المقدسة لتأدية فريضة الحج من كل فج عميق، فوقت لهم الشارع الحكيم مواقيت مكانية لا يتعدونها، وهناك مواقيت خمسة للحاج أن يراعيها:

- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة.
- الجُحفة: وهو ميقات أهل الشام، ومصر، والمغرب.
- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن.
- قَرْن: وهو ميقات أهل نجد.
- ذات عَرَق: وهو ميقات أهل العراق، وخراسان، والمشرق.
- وهى مواقيت لأهلها، ولمن مرَّ بها من غير أهلها، فمن مرَّ عليها يريد النسك لزمه أن لا يجاوزها حتى يحرم، فإذا جاوز الميقات يريد النسك ثم أحرم دونه فعليه دم سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد^(٤)

أ. د على جمعة محمد

لغة: جمع ميقات، وهو الحد، تقول: وقَّت الشيء يُوقِّتُه، ووَقَّتَه يَقْتُهُ إذا بين حده، ثم اتسع فيه، فأطلق على المكان فقل للموضع: ميقات، والميقات يصدد الوقت كما فى اللسان^(١)

واصطلاحاً: يطلق على الوقت المضروب للشيء، كما يقال للمكان الذى يجعل منه وقت الشيء كميقات الحج^(٢)

والمواقيت كما يظهر من التعريف زمانية ومكانية، وهى تعتبر حدوداً لأداء العبادات سواء كان ذلك فى بدايتها أو نهايتها.

والميقات الزمانى له علم خاص به يسمى «بعلم الميقات»^(٣) وهو علم يُعرف به أزمنة الأيام والليالى وأحوالها، وفائدته تتلخص فى معرفة أوقات العبادات.

ويهتم علم الميقات الزمانى بتحديد أوائل الشهور القمرية ونهايتها حتى تقام العبادات بناء على ذلك، كما يهتم بالنظر فى الكواكب والبروج من حيث سيرها، وهو علم له خطر عظيم: إذ هو وسيلة إلى المقاصد المطلوبة شرعاً لمصالح الدين والدنيا، فالجهل بالأوقات سبب للجهل بأمر الصلاة والزكاة.. فقد يضعها الإنسان فى غير محلها، فيصلى فى غير الوقت ويصوم وقت الإفطار ويفطر وقت الصوم.. وهكذا مما لا يخفى.

١ - لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف ٦/٤٨٨٧

٢ - النوقيف على مهام التعاريف، محمد عبد الرؤوف الداوى، تحقيق محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، ط١ بيروت ١٩٩٠م، ص ٧٣١

٣ - شرح المائيسى المسمى «فتح المنار على المنظومة المسماة تحفة الإخوان، للشَّيخ أحمد قاسم فى علم الميقات» المطبعة الحيرية بحمالية مصر انحصية ط١، ١٣٠٨هـ ص ٥

٤ - مشير العرام السكلى إلى أشرف الأسكر، أبو الفرج ابن الدورى، تحقيق د/ مصطفى محمد لذهنى، دار الحديث ط١، ١٩٩٥م القاهرة، ص ١٤٦

مراجع الاستزادة.

١ - علم الميقات، الشَّيخ أحمد موسى انزرقاوى الفلكى، مطبعة الهلال، القاهرة، مصر ١٩١٢م

٢ - معجم لغة الفقهاء، محمد رويس قلعه حى، وخامد قتيبي، دار البعائس، بيروت ١٩٨٥م

٣ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، دار المعارف، القاهرة

الموال

الفن وموطنه وأغراضه وسبب تسميته بهذا
الاسم:

إنَّ أول من نطق به (أهل واسط) في
القرن الثاني الهجري. وذكر صفى الدين
الحلى أنه سُمى بهذا الاسم لأن الواسطيين
لم اخترعوه. وكان سهل تناول لقصره،
وتعلّمه عبيدُهم المتسلّمون عمارة بساتينهم،
والفُعل. والمغامرة. ولأبَارون فكانوا يُغنون به
في رؤوس النخيل. وعلى سقى المياه. ويقولون
في آخر كل صوت مع الترنيمة: (يامواليا)
إشارة إلى ساداتهم فغلب عليه هذا الاسم.

وصاروا ينظمونه في الغزل والمديح وسائر
لأغراض على قاعدة القريض.

ثم انتقل هذا الفن إلى (بغداد) فاستعمله
عامتهم فطُفوه ونقحوه. ورققوه. وحذفوا منه
لإعراب وحولوا لغته إلى عامية ملحونة،
واعتمدوا على سهولة اللفظ ورشاقة المعنى،
ونظموا فيه الجِدَّ والهزل. والرقيق والجزل،
واشتهروا في ذلك حتى كاد المؤرخون ينسبونه
ليهم ويتناسون أهل واسط.

وجاءت حادثة البر مكة فساعدت على
سرعة انتشاره بين الناس بعد أن تخلّى عن
إعرابه وفصاحته، إذ ذكروا أن حارية لجعفر

اصطلاحاً : مأخوذ أو منحوت على غير
قياس في العصور المتأخرة مما عرفه تريح
لأدب العربى منذ القرن الثاني 'هجرى -
ثامن ميلادى - ناسه (المواليا) وهو فن
جديد من الفنون الشعرية المستحدثة التى
ظهرت بين الطبقات الشعبية فى بلاد المشرق
الإسلامى فى العصور العباسية لمتابعة فى
إطار محاولات الخروج على نظم القصيدة
عربية لموروثة من حيث وحدة قافيتها. طلبا
للسهولة والسيرورة بين عامة الناس تأليفاً
وغناءً وسماعاً.

وكان (المواليا) فى بداية أمره معرّفا
فصيحاً يتألف من بيتين فقط من بحر
البسيط القابل للغناء والترنيم. وفى نهاية كل
شطر من لبيتين قافية على روى واحد.
وبعبارة أكثر وضوحاً هو فى أصله مقطوعة
معربة من بيتين من بحر البسيط ذات قواف
أربع موحدة بروى، يبدعها الشعراء ويلحنها
المغنون البسطاء فى أعمالهم الحياتية. وفى
مناسباتهم الاجتماعية المختلفة وفى تجاربهم
الادبية لحرينة و السعيدة، وكانوا يطلقون
على كل مقطوعة منه صوت .

ويذكر مؤرخو الأدب ونقادهم فى نشأة هذا

البرمكى رثته بهذا الفن الجديد، وكانت تنشده وتقول بعد كل مقطوعة منه: (وامواليا) أو (يامواليا) كما كان يقول أهل واسط، ولما حُملت الجارية إلى الرشيد - وكان قد منع من يرثيهم بشعر - قالت: ليس هذا شعرا لأنه عاميٌ ملحون.

ومن بغداد انتقل هذا الفن وشاع واشتهر في سائر الأمصار، فعرفته مصر والشام وغيرهما من البلاد العربية، وذاع بين الفئات الشعبية في سائر الأغراض الشعرية من غزل ورتاء وهجاء ومديح وزهد، بعد أن حُلَّت قيود إعرابه وفصاحته، وبعد أن أفتى الإمام السيوطي رحمه الله بوجوب اللحن فيه، وجواز استخدام الألفاظ الجارية في خطاب العوام من الناس في تأليفه.

ويمكن تعريفه أخيرا بعد هذه المراحل التي قطعها في مسيرته التاريخية التي أطاحت أخيرا بتاج فصاحته وإعرابه بأنه:

«بيتان ملحونان من بحر البسيط تُقْفَى شطورهما الأربعة بقافية واحدة» ومن نماذجه الغزلية قول الحكيم بن السويدي الشامي.

البدر والسعد: ذا شبهك وذا نجمك ..
والقدّ والحسن: ذا رُمَحَكَ وذا سَهْمَكَ ..

والبغض والحب: ذا قسمي وذا قسمك ..
والمسك والحسن: ذا خَالِكَ وذا عمَّكَ.

هذا وقد تطوّر اسم (المواليا) فيما بعد إلى (الموَال) مما يدل على أن الأخير مأخوذ من الأول ومنحوت منه، وإن كان على غير قياس كما ذكرنا سلفا، وذهب أستاذنا المرحوم الدكتور (عبد الحميد يونس) إلى أن الموَال مأخوذ من (الوَلُولَة) دون أن يوضح كيفية هذا الأخذ، وإلى الآن لا أعرف تخريجا لهذا الاشتقاق.

أ. د. جلال صابر حجازي

مراجع الاستزادة :

- ١ - الرحوى في كتابه (بلوغ الأمس) ورقة ٢ (مخصوصة بدار الكتب المصرية رقم ١١٨٢)
- ٢ - البحوم الراهرة لابن تعري بردي الطبعة الأولى دار انكتب المصرية القاهرة ١٣٤٩ هـ.
- ٣ - العاظم لحالي لصفي الدين الحلبي ط الدنبا سنة ١٩٥٥م
- ٤ - خزانة الأدب لابن حجة الحموي للطبعة الخيرية بالقاهرة ١٣٠٤ هـ
- ٥ - الأدب في بلاد الشام د. عمر موسى دشا ط دار الفكر بدمشق لطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩م
- ٦ - فصول في الشعر ويقده د. شوقي صيف ط دار المعارف بمصر ١٩٧١م
- ٧ - بلاغة العرب في الأندلس د. أحمد صيف مطبعة مصر الطبعة الأولى ١٣٤٢ هـ/ ١٩٢٤م.
- ٨ - الشعر العباسي الديار الشامي د. سعد إسماعيل شلي مكتبة عريب - لقاهرة الفحالة د ت

الموحدون

٥١٠هـ/١١١٦م، لكنه حاز إعجاب كثير من العامة، وأصبح له مريدون يسرون معه حيث سار، وفي طبيعتهم عبدالمؤمن الذي خصه ابن تومرت بمزيد اهتمام وعناية.

أخذ ابن تومرت يجوب بلاد المغرب الأقصى، يحيط به أتباعه، وهو لا يكف عن الدعوة إلى التمسك بتعاليم الإسلام الصحيحة، وينحى باللائمة على المرابطين، الذين كان يرى منهم تراخيا في هذه الصدد، على الرغم مما عرف عن علي بن يوسف بن تشفين - أمير المرابطين يومئذ - من الصلاح والتقوى والتمسك بعري الإسلام.

ويرى بعض المؤرخين أن مهاجمة ابن تومرت للمر بطين، ودعوته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما تخفى وراءها أهدافا سياسية، وسعيا حثيثا إلى إقامة دولة مسمودية على أنقاض دولة المرابطين الصنهاجية، ولذلك اتخذ من قرية (تينمل) - وهي في منازل قبيلة هرغة في أغمات (إيجيليز) عند منابع وادي نفيس المنحدر من جبال السوس - مركزاً لإقامته ودعوته، حيث تسارعت إليه جموع المصامدة، فأخذ في إعدادهم عسكريا وفكريا، ورتبهم طبقات، فأولهم: أهل الدار - وهم أهل بيته - ثم إيت عشرة (أهل عشيرة) ثم إيت خمسين. وهكذا صارت تينمل معقلا لدعوة المهدي ابن تومرت وأتباعه من قبائل مسمودة. ولما اطمأن إلى إخلاصهم له وقدراتهم العسكرية،

الموحدون : هم أصحاب ومؤسسو الدولة الإسلامية التي قامت في المغرب والأندلس في القرنين السادس والسابع الهجريين (القرنين ١٢، ١٣ للميلاد).

وينتمى الموحدون إلى قبائل مسمودة البربرية، ومن أبرزهم هنتانة (إينتي)، وهيلانة (إيت إيلان)، وهسكورة وهزرجة وهرغة، وكانت مواطنهم في المغرب الأقصى من ساحل البحر عند أسفى، وتمتد شرقا مسافات بعيدة في بلاد المغرب الأوسط.

وترجع نشأة الموحدين - الذين قاموا يدعون إلى تقوية العقيدة الإسلامية مما أصابها من تحريف - إلى رجل من قبيلة هرغة، واسمه محمد بن تومرت، ويعرف بالمهدي بن تومرت، وفي نسبه أقوال مختلفة وبعضها ينسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. وكان مولده عام ٤٨٥هـ/١٠٩٢م، أو قبل ذلك على الأرجح، وفي مطلع المائة السادسة الهجرية شد رحله إلى المشرق لطلب العلم، فسمع من أبي حامد الغزالي وغيره من أعلام ذلك العصر، ثم عاد إلى المغرب، وأخذ يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، ونبذ كل ما يخالف تعاليم الإسلام، وتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما كان سببا في كراهية الحكام له، وطرده من بلاد المغرب التي مر بها، ومن بينها تلمسان التي التقى فيها بتلميذه الشهير: عبدالمؤمن بن علي الكومي سنة

بدأ الاصطدام بالمرابطين - الذين كانوا قد دخلوا مرحلة الضعف والتفكك في الأندلس.

وحقق الموحدون عدة انتصارات عليهم. غير أن على بن يوسف أمير المرابطين، حشد لهم جيشاً ضخماً تمكن به من هزيمة الموحدين، الذين استحر فيهم القتل، وأُسِر منهم عدد ضخم، وعقب ذلك مات ابن تومرت زعيم الموحدين في عام ٥٢٤هـ/١١٣٠م.

بايع الموحدون عبدالمؤمن بن على بناءً على وصية ابن تومرت إليه من بعده، وكان اختياره لقيادتهم موفقاً لما يتصف به عبدالمؤمن من النجابة والعقل ومؤهلات القيادة الأخرى. فتصدى للمرابطين، وبدأ يغزو بلادهم ويضمها إليه، فأخذ وهران ثم تلمسان ثم فاس ثم سلا، وسبته. وفرض الحصار بعد ذلك على مراكش عاصمة المرابطين، وألح على فتحها أحد عشر شهراً حتى سقطت سنة ٥٤٢هـ/١١٤٧م، ومن ثم دانت لهم بقية بلاد المغرب جميعاً من ساحل المحيط إلى شرق طرابلس. وبذلك يكون الموحدون أول من جمع بلاد المغرب تحت لواء واحد، كما طردوا النورمان من سواحل المغرب الأدنى.

بعدئذ بدأ الموحدون جهادهم في الأندلس، وسجلوا صفحات ناصعة في ميدان الدفاع عن الإسلام وأهله ضد نصارى أسبانيا والبرتغال، الذين انتهزوا فرصة ضعف المرابطين، فأخذوا يغيرون على المدن والقرى الإسلامية، ويضمون إلى أملاكهم ما استطاعوا منها. فلم يجد مسلمو الأندلس ملاذاً يلجأون إليه إلا الموحدين، فبدأت وفودهم تقبل على عبدالمؤمن بن على.

تستصرخه لإنقاذ بلاد الإسلام من خطر النصارى، ونجدة إخوانه في الدين من عدوانهم، فاستجاب لهم قائد الموحدين ووعدهم النصر والمعونة العاجلة.

كان أول عبور للموحدين إلى الأندلس في سنة ٥٤٦هـ/١١٥١م، وذلك رداً على استيلاء ألفونسو السابع ملك قشتالة وليون على المرية، فاستردتها جيوش عبدالمؤمن، وفرض الموحدون سيادتهم على ما بقى بأيدي المسلمين في الأندلس، وهو القسم الجنوبي منها، الذي يحده شمالاً مجرى الوادى أنه ثم مجرى نهر بلنسية.

رجع قائد الموحدين إلى المغرب، وشغل بالقضاء على المناوئين لدولته في بعض أقاليم المغرب، لكنه لم يغفل عن متابعة أحوال الأندلس، حتى ألمَّ به المرض الذي توفى فيه سنة ٥٥٨هـ/١١٦٣م، بعد حكم امتد ثلاثة وثلاثين عاماً، حيث بويع لابنه أبى يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن بن على.

في عام ٥٦٠هـ/١١٦٥م جرد الموحدون حملة عسكرية إلى الأندلس، لتعزيز الدفاعات الإسلامية في مواجهة العدوان الأسباني. كذلك اصطدم جيش الموحدين بقوات محمد ابن سعد بن مردنيس المتعاون مع الأسبان، حيث بلغ عدد النصارى المرتزقة في جيشه الذي قاتل الموحدين - في موقعة فحص الجلاب قرب مرسية - ثلاثة عشر ألف محارب! لكن النصر الكبير كان حليف الموحدين فيها، حيث توفى ابن مردنيس فيما بعد.

لم يتوقف جهاد الموحدين في الأندلس، ففي سنة ٥٦٦هـ/١١٧١م، عبر الخليفة

حلفه ولده محمد الناصر لدين الله، الذي وجه همه نحو إفريقيا والمغرب، فأُنزل الموحدون ضرباتهم القاسية بالثائرين عليهم والخارجين عن طاعتهم من بنى غانية السُوفييين - وهم بقايا المرابطين - وعرب الهلالية، فعادت إفريقيا والمغرب الأوسط وجزائر البليار إلى طاعة الموحدين سنة ٦٠٢هـ/١٢٠٥م.

عاد أنفونسو الثامن إلى عدوانه على المسلمين، فعبّر الناصر بقواته إلى الأندلس، حيث التقى الفريقان في معركة قاسية تسمى (حصن العقاب) سنة ٦٠٩هـ/١٢١٣م. وكان الضغط فيها شديداً على المسلمين، فانتهى اللقاء بهزيمة الموحدين وتشتت قواتهم، ومن ثم عاد الناصر إلى مراكش حزينا كسيرا، وما لبث أن توفي في العام التالي - حسرةً وألماً على ما أصاب المسلمين وأصابه في موقعة حصن العقاب التي كانت نذيراً بزوال دولة الموحدين، وانقسامها إلى ثلاث دول، هي: دولة بنى مرين، ودولة بنى حفص، ودولة بنى عبد الواد.

بعد بضع سنوات توفي يعقوب المصور
ثالث الموحدين عام ٥٩٥هـ/١١٩٩م، حيث

مرجع الاسرار

الموشحات

لغة : الموشحات جمع موشحة أو موشح مأخوذ من الوشاح، يقال «توشَّحت المرأة واتَّشحت» أى لبست (وشَّاحها) وهو «أديم عريض من الجلد يرصع بالجواهر فتشده المرأة بين عاتقها وكشحها» لإتمام زينتها وإبراز جمالها كما فى لسان العرب^(١).

واصطلاحاً : فنٌ مستحدث من فنون النظم الشعرى يربطه بأصله اللغوى طلب الزينة والزخرف الجمالى والتأثير الشعورى كالوشاح ومن هنا ذكر المحببى : «أن الموشح سُمي بذلك لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح.

نشأ هذا الفن فى الأندلس الإسلامية فى أواخر القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى - استجابة وتفاعلا مع مجموعة من الأسباب والبواعث الفنية واللغوية والاجتماعية والمحلية^(٢)، بعد أن ملَّ بعض الشعراء الأندلسيين النظم على وتيرة واحدة، وتاقوا إلى التنويع والتجديد فاخترعوه، ولست مع بعض الدارسين المعاصرين الذين يُطلقون على الموشحة أنها (ثورة) على القصيدة العربية ، لأنَّ ذلك يؤهم أنها نجحت فى هدم النظام الإيقاعى للقصيدة من جذوره والانفصام المطلق عنه، وهذا لم يقع! وإنما هى فيما أرى مجرد حركة تجديدية لا تتجاوز محاولة التنويع فى دائرة الوزن والقافية فى حدود نظام مُعيَّن ومصطلحات جديدة حاول أصحابها الالتزام بها دون أن

يتجاوزوا هذه الدائرة الإيقاعية إلى المضمون والمحتوى الفكرى من جهة، ودون أن يستطيعوا الانفلات المطلق من معطيات التقفية والإيقاع الموسيقى فى الشعر العربى من جهة أخرى كما سنرى، وظل هذا الفن يتطور على أيديهم حتى بلغ غاية نضجه وازدهاره عندهم، ثم انتقل إلى بلاد المشرق الإسلامى فعرفه شعراء مصر والشام، وشاركوا فى ممارسة إبداعه منذ القرن السادس الهجرى - الثانى عشر الميلادى - وإن غلب على المتأخرين منهم التكلف فى أدائه.

ونتيجة لقبوله للفناء واتصاله الوثيق به تمثَّلت أبرز خصائصه الفنية فيما يأتى:

١ - يختلف عن فنون النظم الأخرى بالتزامه نظاما خاصا فى التقفية، وبخروجه على وحدة الوزن الموروثة فى القصيدة العربية.

٢ - وبخروجه على بحور الخليل أحيانا.

٣ - وبخلوه من الوزن تماما فى بعض الأحيان اكتفاءً بالتلحين الموسيقى الذى قد يقوم عندهم مقام الوزن الشعرى.

٤ - كما يختلف عن غيره باستعماله اللغة الدارجة أو الأعجمية فى بعض أجزائه.

٥ - ويتقسيمه إلى أجزاء اصطلاحية لا توجد فى غيره، وهى التى تشكل بناء الموسيقى الجديد بعد أن تمَّ نضجه واكتمل استواؤه كما سيأتى.

ولم يتضح معالم هذا البناء الموسيقى إلا بعد أن تحاور هذا الفن لجديد مرحلتى نسأته وتطوره فى لعهدين: المروانى ثم الطائفى. ودخوله عصره الذهبى فى العهدين: المرابطى ثم الموحدى حين انصرفت إلى نظمه جهود مجموعة من أعلام الشعراء فى القرنين السادس والسابع الهجريين - الثانى عشر والثالث عشر الميلادى - فى الأندلس من أمثال الأعمى التطيلى المتوفى سنة ٥٢٠هـ/١١٢٦م، وابن بقاء المتوفى سنة ٥٤٠هـ/١١٤٥م، وابن بجسة المتوفى سنة ٥٣٣هـ/١١٣٨م، وأبى بكر محمد بن عبد الملك ابن زهر الحفيد المتوفى سنة ٥٩٥هـ/١١٩٨م والشيخ محبى الدين بن عرس المتوفى سنة ٦٣٨هـ/١٢٤٠م وأبى إسحاق إبراهيم بن سهل المتوفى سنة ٦٤٩هـ/١٢٥١م ثم جاء ابن ساء الملك الشاعر ولوشاح والناقد المصرى المتوفى سنة ٦٠٨هـ/١٢١١م فرصد لأول مرة معالم هذا البناء فى كتابه (دار الطراز فى عمل الموشحات) بصورته المكتملة الناضجة بالشكل الآتى:

١ - **المطلع** : وهو الجزء الأول من الموشحة ويتألف مطلع القصيدة، ووجوده ليس شرطاً لازماً، بل يذكر المطلع فى الموشحة وتسمى حينئذ (بالموشحة التامة) وقد يحذف فيسمى الموشح حينئذ (الموشح الأقصر) وأقل أقطار أى أجزاء المطلع اثنان، ويمكن أن تصل إلى ثمانية أقطار تُكتب أفقية أو عمودية.

٢ - **الفصن** : وهو الجزء الذى يعقب المطلع فى الموشح التام، ويبدأ به الموشح

الأقصر، ويتكون من أقطار ثلاثة فأكثر موحدة القافية فى الفصن الواحد، ويتكرر الفصن خمس مرات فى غالب الأمر (وتتنوع قافيته كلما تكرر) (ويلتزم وزناً واحداً فى الموشحة كلها).

٣ - **القفل** : وهو الجزء الذى يتكرر فى الموشحة كلها متفقاً مع المطلع (وزناً وقافية) وعدد أجزاء ويتكرر ست مرات فى (الموشح التام) وخمس مرات فى (الموشح الأقصر) والمطلع فى كل موشح هو (القفل الأول) و (لقفل الثانى) ما يلى (الفصن الأول) وهكذا تجد عقب كل غصن قفلاً، ويلاحظ ضرورة الالتزام (بوحدة الوزن والقافية معاً) فى جميع الأقطار.

٤ - **الدور أو البيت** : وهو فى أرجح الآراء مجموع كل غصن مع القفل الذى يليه وقيل غير ذلك، وواضح الفرق بين (البيت) فى الموشحة بالمعنى المذكور والبيت فى القصيدة الذى يتكون من شطرين هما الصدر والعجز تتكرر صورته من أول القصيدة إلى آخرها كما هو بهى وتتوالى أبيات الموشحة لتصل إلى خمسة أبيات غالباً بينما لا حد لأكثر الأبيات فى القصيدة.

٥ - **السّمط** : هو كل جزء أو شطر من شطار الفصن، ولا يقل عددها فى كل غصن عن ثلاثة، وقد تزيد حسب رغبة الوشّاح، وعددها فى الفصن الأول من الموشحة هو الذى يحدد عددها فى الأغصان الباقية، واشتراطوا أن تكون أسماط كل غصن (موحدة القافية) فيما بينها، أما أسماط الأغصان الأخرى فلا يشترط فيها وحدة

وثوابتها الباقية - لم يكن هدماً للإيقاع الموسيقي في الشعر العربي، ولا انفلاتاً مطلقاً من ضوابطه وقواعده، لأنَّ بناء الموشحة وإن اشتمل على حرية التغيير والتنوع في الوزن والقافية من جانب إلا أنَّ فيه - في الوقت نفسه - تقييداً والتزاماً بالتوحد والتماثل من جانب آخر، سواء أكان ذلك في الوزن أم في القافية أيضاً:

(أ) أما على مستوى القافية :

فتتمثل الحرية والتنوع في الأغصان، حيث تغاير قافية كل غصن قافية بقية الأغصان.

كما يتمثل الالتزام بالتوحد والتماثل في الأقفال، حيث اشترطوا ضرورة أن تتحد قوافيها في الموشحة كلها.

(ب) وأما على مستوى الوزن :

فتتمثل الحرية والتنوع في جواز استخدام البحر الذي تصاغ على وزنه الموشحة في عدة حالات من حالاته أي من حيث التمام والجزء والشرط، وبعبارة أكثر وضوحاً: يجوز في الموشحة أن يكون بعض أشطارها من بحر على تفاعيله التامة، وأن تكون بعض الأشطار الأخرى من البحر نفسه، ولكن على تفاعيله المشطورة أو المجزوءة؛ فتأتى بعض الأشطار طويلة عديدة التفاعيل، وتأتى أخرى في الموشحة نفسها قصيرة قليلة التفاعيل، وقد تأتى بعض الأشطار من بحر والبعض الآخر من بحر آخر.

القافية مع سابقتها أو لاحقتها، هذا وقد يكون السمط مفرداً أي من فقرة واحدة أو شطر واحد، وقد يكون مركباً من فقرتين أو أكثر، وعدد فقرات السمط الأول هو الذي يحدد فقرات بقية الأسماط كما أنَّ قافية فقرات السمط الأول (يشترط توحيدها وتماثلها في الأجزاء الداخلية في كل سمط على حدة وإلاَّ عيب الموشح وسقطت فنيته)، وكما يطلق «السمط» على أجزاء الغصن يطلق كذلك على أجزاء القفل وأشطاره.

٦ - الخرجة : وهي القفل الأخير من الموشح وهي ركن أساسي في بناء الموشحة ولا يمكن الاستغناء عنها بينما يمكن الاستغناء عن القفل الأول، وهو المطلع في (الموشح الأقرع) والأفضل في الخرجة أن تخالف لغتها لغة بقية الموشحة لتتسع دائرة المتلقين لها من الطبقات الشعبية المختلفة، وذلك بأن تأتي عامية، أو أعجمية، أو فصيحة غير معربة، كما يقدم لها بما يمهّد لورودها مثل: قالت وقلّت، وغنّى وغنيتُ وأنشد وأنشدت وتأتى على أسنة صبيان أو نسوة، إلى آخر ما ذكره ابن سناء الملك في كتابه (دار الطراز في عمل الموشحات)^(٣).

وبالتتبع الموضوعي المنصف لمعالم التجديد في البناء الموسيقي السابق يمكننا أن نلاحظ أموراً ثلاثة لا بد من لفت الأنظار إليها، لصلتها الوثقى بمسيرة الشعر العربي في ماضيه وحاضره ومستقبله جميعاً:

أولها : أنَّ اختراع الموشحات لم يكن - كما يتوهم بعض الحداثيين المعاصرين الذين انسلخوا عن تراث الأمة وماضيها العريق

كما يتمثل الالتزام بالتوحد والتماثل فى وجوب أن يأتى كل جزء من الأجزاء المتماثلة فى الموشحة على وزن موحد. والأجزاء المتماثلة هى: الأغصان مع الأغصان، والأقفال مع الأقفال، فإذا جاء الفصن فى الفقرة الأولى على وزن معين يجب أن تأتى كل الأغصان على الوزن نفسه، وإذا جاء القفل الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشطار، وقصرها من بحر ما فيجب أن تأتى كل الأقفال على الطريقة نفسها، وقد عرفنا سلفاً أن تلك الأقفال يجب أن توافق المطلع فى الوزن والقافية معا. ثانيها : أن الموشحات على الرغم مما استحدثته من وفرة النغم وعذوبته ورشاقة انحرمة الموسيقى وحيويتها وتنوع أجوائها الجديدة إلا أن إيقاع القصيدة الموروثة - الجسم فى وحدة الوزن والقافية - ظل نظامه باقيا وله السلطان الأعلى فى عالم الشعر عند الأصلاء من المبدعين الموهوبين فى أمة العرب والإسلام إلى يوم الناس هذا، وذلك لارتباطه الوثيق بالذوق العربى الأصيل، وبطبائع الأمة وأعراقها وقيمها الصوتية والجمالية المتوارثة منذ أن ضيبت الخليل بن أحمد أوتار هذه القيثارة لفرن العربية الأولى (الشعر).

ثالثها : من أهم نتائج الوقوف على عنصرى هذا التجديد الذى يجمع فى وقت واحد بين الحرية والالتزام فى بناء الموشحة أنه يسقط دعاوى الحداثيين المتشاعرين الذين ظنوا ظنَّ السوء بالموشحة الأندلسية، وفهموا خطأ أنها هدم للإيقاع الموروث، ونفلات «مطلق» من قواعده وضوابطه، واتخذوا من ذلك ذريعة إلى فرض عجزهم على حركة الشعر العربى الحديث حين تصوروا القاعدة قيذا. والضابط عائقا يحول بينهم وبين النحليق فى سماء الإبداع الشعري، فتنادوا بالانفلات التام من وحدة الوزن والقافية ليحققوا التجديد الحر المنشود والتحليق المزعوم، ولكنهم سقطوا سقوطا فاصحا، وأخفقوا إخفاقا ذريعا.

والحقيقة التى لا محيد عن الاعتراف بها لدى كل منصف أن عجز هؤلاء الحداثيين الجدد، وضعف أجنحتهم عن التحليق فى سماء القصيدة العربية، هو المسئول عن سقوطهم، واكتفائهم بما يسمونه (بشعر التفعيلة) تارة و (بقصيدة النثر) تارة أخرى مما ترفضه بل تلفظه - عاجلا وأجلا - حركة التاريخ الأدبى لهذه الأمة.

أ. د/ جلال حجازى

من: جمع الاستزادة .

- ١ - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر - للسجى - ١٠٨/١
- ٢ - تاريخ الأدب الأندلسى عصر الطوائف والمرابطين - د/ حسام عدس القاهرة سنة ١٩٧٣م
- ٣ - دراسات ونصوص أندلسية - جلال حجازى القاهرة سنة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م
- ٤ - المغرب فى حلى المغرب - ابن سعيد المغربى - ط ٣ دار المعارف بمصر
- ٥ - الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة - أحمد هيكى - ط ١٠ دار المعارف بمصر ١٩٨٦م

المُولَد

لغة : اسم مفعول من التوليد، بمعنى إخراج شيء من شيء آخر أصلى، يقال: تولّد الشيء من الشيء أى خرج منه، وقيل: هو المحدث من كل شيء.

واصطلاحاً : هو من كان عربياً غير محض، والمولّد من العبيد والجواري هو من ولد بين العرب ونشأ مع أولادهم، يفتونه غذاء الولد، ويعلمونه من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم.

وقيل: المولدون هم جماعة من العجم ولدوا ونشأوا ونموا فى بلاد العرب أو العكس.

والمولد من الكلام: هو اللفظ العربى أصلاً أو تعريباً، والذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية إلى ما قبل العصر الحديث.

وبذلك تستغرق فترة المولد من الألفاظ حوالى تسعة قرون، ثم تبدأ بعدها فترة الألفاظ المحدثّة عند بداية عصر محمد على باشا فى مصر سنة ١٨٠٥م حيث انفتحت اللغة على علوم العصر فى أوروبا.

وقد ظهر هذا المصطلح مع الخلافة العباسية، إذ لم يكن انتقال الخلافة إلى العباسيين مجرد تغيير سياسى فقط، بل كان

ثورة اجتماعية غيرت من صورة المجتمع العربى التى كان عليها أيام الأمويين إلى مجتمع إسلامى جديد تعيش فيه أمة إسلامية تضم عناصر بشرية جديدة ليست بعربية محضة، وقد استطاعت هذه العناصر أن تفرض نفوذها مما حدا بالجاحظ أن يصف الدولة الأموية بأنها عربية أعرابية، ويصف الدولة العباسية بأنها فارسية أعجمية.

فقد شاع الإقبال المتزايد على الزواج من الأعجميات، ولما كان الإسلام لا يسمح بالزواج من أكثر من أربع فقد انطلق المجتمع فى التسرّى وامتلات القصور بالإماء والمولدين من أبنائهن، وقد صاحب ذلك الكثير من الظواهر الاجتماعية التى لم تكن مألوفة بين العرب، وانعكس كل ذلك فى الأدب كمرآة لتلك المدحلة، ونتاج لها.

كما شهدت الدولة العباسية أكبر نهضة ثقافية شهدتها الحضارة الإسلامية، وقد كانت الثقافة الفارسية من أهم الروافد التى غذت تلك النهضة، وكان من مظاهر التأثير الفارسى فى الثقافة الإسلامية تلك الألفاظ الفارسية التى استعارها العرب، وفى ازدهار

حركة «ترجمة» إضافة إلى هؤلاء الفرس الذين تعربوا، وهؤلاء العرب الذين أخذوا حظ من الثقافة الفارسية، وقد ملأوا الدنيا علم وحكمة وشعر ونثر.

وقد رسمه العلماء حدوداً مكانية وزمانية للعرب الأصليين الذين عنهم تنقل اللغة، وقد توسعوا في الحدود المكانية، كما توسعوا في الحدود الزمانية حيث بدأوا بالأخذ في حدود المائة الأولى، ثم ما لبثوا أن أخذوا عن

مصادر المائة الثانية. ثم امتدت حدود الزمان إلى آخر المائة الثالثة، باعتبار أن كل ما جرت به السنة العرب في هذه القرون الثلاثة هو ما يصح أن يعتبر عربية أصيلة، وكل ما جاء بعد ذلك اعتبر من لغة المولدين، سواء ما بدعته قرائح الشعر أو ما أسفرت عنه محاولات المترجمين، فيعد إذا ما خالف نهج الفصحى مؤدباً غير أصيل.

(هيئة التحرير)

من حج الاستزادة

- ١ - كتاب عرب الأبرص صبعة - معارف
- ٢ - معرفة لغة عبود وعباد - عبد بصير - دار المعارف - سنة ١٣٩٩ هـ
- ٣ - التمهيد في علوم اللغة والنحو لسبوح سراج - مؤيد محمد - مؤيد محمد بن علي محمد - مكتبة العصرية - سنة ١٣١٢ هـ
- ٤ - تاريخ الشعر في العصر العباسي - يوسف حبيب - دار الثقافة - القاهرة سنة ١٩٨١ م
- ٥ - تاريخ العرب - ابن عبد ربه - مجلة الشرق - ترجمة سنة ١٩٥٥ م
- ٦ - صلي لسان - حسن بن - مكتبة ليدية - مصر - سنة ١٩٥٠ م
- ٧ - تاريخ العرب - مصطفى عبد ربي - مطبعة الاستعانة - القاهرة سنة ١٩٣١ م
- ٨ - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي - لور - لاس - سادعي - مطبعة ليدية - القاهرة سنة ١٩٣١ م
- ٩ - سطور في الأدب - سبوح سراج - دار المعارف - القاهرة - سنة ١٩٩٨ م
- ١٠ - حركة الترجمة في العصر العباسي - محمد عبد العزيز مؤيد - مطبعة ليدية - القاهرة سنة ١٩٨٣ م

الميراث

الفروض، أو يأخذ الباقي من أصحاب
الفروض إن كان يرث بالتعصيب.

ولا يحرم من الميراث أحد ممن قام به
سبب الإرث، إلا أن يكون قاتلاً لمورثه أو
مختلفاً معه في الدين.

ولم يمنع الإسلام المرأة من الإرث كما هو
الحال في الشريعة اليونانية أو اليهودية أو
الأعراف القبلية القديمة، ولم يمنع الإسلام
الطفل أو حتى الجنين في الرحم من الإرث،
كما هو الحال في الأعراف القبلية القديمة،
حيث كان لا يعطى من التركة إلا الرجال
الأقوياء، ولم يميز الإسلام عند توزيع
الأنصبة في الإرث بين الكبير والصغير، كما
في شريعة اليهود، حيث يعطى فيها الابن
الأكبر للمتوفى ضعف ما يعطى الأصغر.

ومن خصائص نظام الميراث الإسلامي :

١ - أنه نظام إجباري في حق المورث
والوارث، فليس للمورث حرمان أحد من
الميراث، وليس للوارث ردُّ إرثه من قريبه،
خلافًا لبعض النظم التي تجعل حق الإرث
اختياريًا لكليهما.

٢ - حرصت الشريعة الإسلامية على
حفظ حق الورثة في مال قريبتهم قبل موته،

لغة : انتقال الشيء من شخص إلى آخر
بعد الوفاة، سواء كان الانتقال إلى وارث
موجود، أو في حكم الموجود كالجنين، كما في
القاموس^(١).

واصطلاحاً : استحقاق نصيب في تركة
المتوفى، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء^(٢).

وأسباب الميراث المتفق عليها هي : القرابة
والزوجية، ومن أدلة مشروعية الاستحقاق
بسببهما : قول الله تعالى : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ (النساء ٧)،
وقوله سبحانه : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ (النساء
١٢)، وما رواه ابن عباس عن رسول الله ﷺ
قال : (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى
فهو لأولى رجل ذكر) متفق عليه^(٣).

ونظام الميراث في الإسلام نظام إلهي، لا
دخل للبشر في ترتيب الحقوق فيه، فهي
مترتبة من قبل الشارع لكل من قام به سبب
الإرث عند وفاة المورث، حيث يعطى كل وارث
نصيبه المقدر له إن كان من أصحاب

إذا مَرِضَ مَرَضًا يسلمه إلى الموت. حيث منعه من التصرف في ماله بما يضر بورثته أو يضيع حقوقهم في ماله. بعد أن تركت له الحرية المطلقة في التصرف في ثلث هذا المال.

٢ - وقد جعلت الشريعة الإسلامية تركة الميت لأحب الناس إليه. وأكثرهم صلة به. وتعاونًا معه في حال حياته.

٤ - وجعلت التوارث داخل نطاق الأسرة الواحدة، بما يحقق الترابط بين أفرادها.

٥ - وجعلت أساس تقديم بعض الورثة على بعض: قوة القرابة، وشدة الصلة بالميت، واتصال المنافع بين الوارث والمورث.

٦ - اعتبرت الشرعية الإسلامية الحاجة هي أساس التفاضل في الميراث عند الاتفاق في سبب الاستحقاق، ولهذا جعلت نصيب البنت نصف نصيب أخيها الذكر، لأن حاجته إلى المال أشد من حاجتها إليه، ومطالب الحياة وتبعاتها بالنسبة له أكثر منها.

٧ - ونظام الميراث في الإسلام يحول دون تجميع الثروة في يد واحدة على حساب الآخرين، ويؤدي إلى تفتيت الثروة على أكبر عدد من المستحقين للتركة، فيستفيد من خيرها طائفة كبيرة من أقارب الميت.

أ. د عبد الفتاح محمود إدريس

١ - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب لغوي، ط ٢، ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م، مكتبة مصطفى بحس، القاهرة ١ / ١٦١

٢ - النفراس، عبد الفتاح محمود - رئيس دة ١٤١٦ هـ - ١٩٩٤ م مضعة الاحبة الاشقاء، القاهرة ص ١٨٤

٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشبان دة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، نشر دار الصنوة العردة، ٢ / ٣٩٥ مراجع الاستشارة

١ - الميراث والنوصية في الاسلام محمد زكريا لريسي، طبة ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٤ م، الدار القوسمة القاهرة

٢ - احكام التركات والموارث لهدى سيد عرفة صعة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، مكتبة الجلاء الجديدة، نسخة

الميزان

به الأشياء، أو تقوم به الأعمال فهو شارة أو علامة ظاهرة، تسمح بمعرفة الأشياء والأفكار والحكم عليها وقد تكون هذه الشارة باطنة يكشف عنها بالملاحظة والتجربة أو بالنظر والتأمل.

وهناك أيضا علم الموازين (criteriology) وهو قسم من المنطق يبحث في موازين الأحكام ويسمى الغزالي المنطق كله «علم الميزان»^(١) وقالوا: (الميزان) علامة ظاهرة أو باطنة بها تبين الأشياء والمعاني^(٢) وكلمة الميزان يوظفها الغزالي في كتابه الموسوم «ميزان العمل» ليوضح أن السعادة عند المحققين من الصوفية بالعلم والعمل معا^(٣).

ا. د. جمال رجب سيدبي

لغة : الآلة التي توزن بها الأشياء. والسنجة من الحجارة والحديد ونحوها. والمقدار. ويقال : اعرف لكل امرئ ميزانه. والعدل^(١).

واصطلاحاً : جاءت مادة الميزان في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعاً نذكر منها: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن ٧) أى بالعدل. ﴿فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (الكهف ١٠٥) أى قدرا. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢) (الأعراف ٨) وموازينه أى مقادير عمله الصالح.

والميزان عند الفلاسفة (critarion) ما تقدر

١ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية دار المعارف ١٠٧٢/٢

٢ - معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية ١١٧٧/٢

٣ - المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية ص ١٩٨

٤ - المعجم الفلسفي د/مراد وهبة ص ٣٢٥

٥ - ميراث العمل للغزالي، الناشر مكتبة الجندي/ القاهرة معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني - تحقيق د. عبدالعال شاهين مادة (ميزان)

النَّارُ

حية شاخصة تؤثر في نفسية المسلم^(٤). وأحياناً يعرض السياق القرآني للنار في مقابل الجنة في الآية الواحدة، حتى يحدث التوازن النفسى بين الترهيب والترغيب لملتقى القرآن ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (١٠) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ (البروج ١٠، ١١).

وجاءت السنة الصحيحة، لتذكّر بالترهيب من النار يوم القيامة في أحاديث عديدة، نذكر منها: عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه (يعنى أمعاء بطنه) فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك ألسنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: «كنت آمركم بالمعروف ولا أتبه وأنهاكم عن المنكر وأتبه» قال: وإنى سمعته - يعنى النبى ﷺ - يقول: «مررت ليلة أسرى بى باقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء

لغة: عنصر طبيعى فعّال، يمثله النور والحرارة المحرقة، وتطلق على اللهب الذى يبدو للحاسة. كما تطلق على الحرارة المحرقة ويقال استضاء بناره: استشاره وأخذ برأيه. وأوقد نار الحرب: أثارها وهيّجها^(١).

واصطلاحاً: مما لا ريب فيه أن الجنة والنار مخلوقتان، موجودتان الآن، وأن الله خلقهما قبل خلق أهليهما، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبداً^(٢).

قال الله تعالى عن الجنة ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران ١٣٣)، وقال ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (الحديد ٢١). وقال عن النار ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران ١٣١)، وقال ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ (٢١) ﴿لِلطَّاغِينَ مَابًا﴾ (النبأ ٢١، ٢٢).

ولقد عرض القرآن الكريم لموضوع النار. فى آيات كثيرة ومتنوعة^(٣)، والحديث عن النار يدخل فى باب السمعيات بلغة علم الكلام، وهى وسيلة من وسائل الترهيب للتذكير بعذاب الآخرة، على طريقة القرآن فى عرض حقائق الغيب والآخرة. كمشاهد

خطباء أمتك يقولون مالا يفعلون»،
(رواه البخارى ومسلم).

وقالت الماتريديّة فى الجنة والنار بما دلت
عليه النصوص من وجودهما وبقائهما، وكما
ذهب الإمام البزدوى (من الماتريديّة)، إلى أن
الجنة والنار أعدتا، والإعداد هو الادخار،
وهو تهيئة الشيء لأمر... قال عامة أهل
القبلة: إن الجنة والنار لا تبيدان، فأهل الجنة
يتعمون أبداً وأهل النار يعاقبون أبداً^(٥)

وذهبت فرقة الكينوية، إلى أن الأصول
ثلاثة: النار، والأرض، والماء، وإنما حدثت
الموجودات من هذه الأصول دون الأصلين
الذين أثبتتهما الثوية. وقالوا: النار طبعها
خيرة، نورانية. والماء ضدها فى الطبع، فما
كان من خير فى هذا العالم فمن النار، وما
كان من شر فمن الماء، والأرض متوسطة.
وهم يتعصبون للنار تعصبا شديداً من حيث
إنها علوية، نورانية، لطيفة، لا وجود إلا بها.
ولابقاء إلا بإمدادها، والماء يخالفها فى الطبع

فيخالفها فى الفعل، والأرض متوسط بينهما.
فتركيب العالم من هذه الأصول^(٦).

ولقد شغلت «النار» فلاسفة الإغريق
وبشكل خاص عند هيراقليطس، لقد كانت
النار أساس تفسيره واستنتاجاته لقضية
الوجود، فنظر إلى التغير والتحول السارى فى
أرجاء الكون، ولم يجد أمامه سوى عنصر
النار لتفسير هذا التحول والتغير. فكل شيء
فى الوجود - من وجهة نظره - فى تحول
وسيلان كالحلم واليقظة، الحياة والموت،
الحار والبارد، الرطب واليابس، والليل
والنهار، الصيف والشتاء، فالنار أصل كل
شيء، وإليها يرد كل شيء، وهى مبدأ طبيعى
وميتافيزيقى عند هيراقليطس^(٧)

وعرّف فلاسفة الإغريق العناصر الأربعة
الماء، الهواء، النار، التراب حتى جاء العلم
الحديث واكتشف خطأ هذا الآراء.

أ. د/ جمال رجب سيدبى

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢/ ١٠

٢ - الماتريديّة دراسة وتقويم، د/ أحمد بن عوض الحربى، دار الصميعي ص ٤٢١

٣ - المعجم المفهرس لألفاظ القرن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ص ٧٥٣ - ٧٢٥

٤ - مشاهد انقيامة فى القرآن سيد قطب دار المعارف

٥ - أصول الدين سرمدوى ص ١٦٥ - ١٦٦ نقلاً عن د أحمد بن عوض الحربى، لسابق ص ٤٢٢

٦ - الملل والنحل الشهرستاني ٥٨/٢

٧ - انظر هيراقليطس وأثره فى الفكر الفلسفى د على سامى البشار الناشر دار المعارف بمصر

مراجع الاستزادة

١- حول النار، صفاتها، أصحابها، أسماؤها، انظر قرآن كريم تفسير وبيان إعداد د محمد حسن الحمص، الدشر د ر ارشيد دمشق - بيروت ص ٢٦٥، ٢٦٦

٢- تفسير ابن كثير

٣- التذكرة فى أحوال ائمتي والاحرة للقرطبي

٤- كشاف اصطلاحات الفنون، التهذيبى

٥ - موحنات الحبه والنار، الشيخ فضل عبد الرارق محمود - الناشر دار المنار

النُّبُوَّة

من يتخرجون من المدارس الدينية، حيث كانوا يتعلمون فيها تفسير شريعتهم، كما كانوا يدرسون أيضا الموسيقى والشعر، لذا كان منهم شُعراء ومغنون وعازفون على آلات الطرب، وبارعون في كل ما يؤثر في النفس ويحرك الشعور والوجدان، ويثير رواكد الخيال، ومن المسلم به أن خريجى هذه المدارس لم يكونوا على درجة واحدة من الصفاء الذهني، والإدراك العقلي، كما لم يكونوا كلهم على درجة واحدة من التقوى والصلاح، ولذا لم تفرق الكتب المقدسة قبل الإسلام في حديثها عن الأنبياء بين من يتلقون الوحي من الله، وبين من يدرسون شريعة الله ويشرحونها للناس، فجاء حديثها - أحيانا - عن أنبياء كذبة: إذ نجد في سفر أشعياء حديثا عن النبي الكذاب، حيث يقول: «الشيخ المعتبر هو الرأس والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذئب» (١٥: ٩)، ويقول متى: «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون، ويضلون كثيرين» (١١: ٢٤)، ويقول لوقا: «لأنه هكذا كان يفعل آبائهم بالأنبياء الكذبة» (٢٦: ٦)، ويصف يوحنا في رؤيته خروج الأرواح النجسة من فم النبي الكذاب.

وحين نزل القرآن الكريم على محمد ﷺ حدد معنى كلمة «النُّبُوَّة»، فوضح أن النبي هو ما نزل عليه وحى الله وأمر بتبليغه للناس؛ فهو ليس ساحرا، لأن الفلاح لا يكون حليفه.

لغة: النبوة و النبوة الارتفاع، أو المكان المرتفع من الأرض. و«النبي»: العَلَم من أعلام الأرض التي يهتدى بها، ومنه اشتقاق «النبي»: لأنه أرفع خلق الله، وذلك لأنه يهتدى به. النبأ: الخبر، يقال: نبأ، ونَبَأ وأنبأ: أخبر، ومنه: النبي: لأنه أنبأ عن الله. النبوءة و«النبوة»: الإخبار عن الغيب، أو المستقبل بالإلهام، أو الوحي.

واصطلاحاً: عَرَفَ الإنسان منذ القدم كلمة: «النبوة»، فقد وجدت في جميع اللغات واللهجات، غير أن استعمالها تعددت وتنوعت: ففي اليونانية القديمة كانت تطلق على المتكلم بصوت جهوري، أو على من يتحدث في الأمور الشرعية، وعند لفراعنة كانت تطلق على كهنة آمون، كما أطلقت على «إيزيس في مصر القديمة، وعلى زرابيس في روما، وكلاهما لا يخرج عن هذا المعنى.

لم يقتصر الأمر على إطلاقها على من يعمل في الحقل الديني، بل أطلقت أيضا على السحرة والمنجمين، وكذلك على من اختل عقولهم، وضعف تفكيرهم، فأتوا من الأعمال ما لا يفهمه العقلاء، وقد ذكر علماء مقارنة الأديان عدة أنواع من النبوات، منها: نبوة السحر، ونبوة لرؤيا والأحلام، ونبوة الكهانة، ونبوة لجذب، والجنون المقدس، ونبوة التجسيم.

وكانت كلمة النبوة عند بني إسرائيل نفيد معنى الإخبار عن الله، ولذا كانت تطلق على

يقول تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طه ٦٩)، كما أن ما يبلغه عن ربه ليس شعرا، يقول تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ﴾ (الحاقة ٤١)؛ فلا ينبغي أن يقرن النبي بالشاعر، أو بمن يلقى الكلام بصوت جهورى، كما كان ذلك معروفا عند اليونان، كما أنه ليس كاهنا كما كان معروفا عند قدماء المصريين، إذ نفى القرآن الكريم عنه هذه الصفة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ (الحاقة ٤٢).

فإذا بين القرآن الكريم أن النبي ليس شاعرا ولا كاهنا، فالأولى أن ينفى عنه وصفا كان يطلقه بعض الناس على المشعوذين باسم الدين، وهو الجنون المقدس، فقال تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ (القلم ٢) أى ما أنت بهذا الذى نزل عليك من الله بواحد من هؤلاء الذين كانوا يعرفون بين الناس بأنهم «مجاديب»، أو لديهم «جنون مقدس». وأخيرا لست ممن يتخذون العرافة والتنبؤ بالغيب حرفة لهم، فلا يلتبس ما تبليغه عن الله بكلام من يدعون أنهم يعرفون الغيب، يقول تعالى: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ (يونس ٢٠)، ويقول: ﴿وَعِنْدَهُ

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام ٥٩)، ويقول: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (الأنعام ٥٠).

وبهذا فرق الإسلام بين النبوة الإلهية، وبين ملاساتها من الكهانة، والعرافة، والقيافة، والفراسة، كما أنه حدد استعمالات الكلمة، فلا تُطْلَقُ إلا على مَنْ نزل عليه الوحي من الله، فلم يعد من المستساغ عقلا، ولا من الجائز شرعا أن تُطْلَقَ على الكهنة، أو على مَنْ يدرسون الشريعة ويعلمونها للناس، وبالتالي لا تُطْلَقُ على السحرة والمنجمين، ولا على المجانين والمشعوذين فى طريق الدين، فلم يبق من الاستعمالات القديمة لكلمة «النبوة» إلا إطلاقها على أصحاب الرؤيا الصالحة، التى تكون مقدمة وإرهاصا لنزول الوحي على من اختصه الله بهذه الرؤيا، كما حدث ليوسف عليه السلام، يقول الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (يوسف ٤).

أ.د/ محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - السوات من تيمية، مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ
- ٢ - لسان لعرب اس مبطور
- ٣ - فى رحاب القرآن محمد شامة القاهرة ١٩٨٨م
- ٤ - Noell, Wilfried Woerterbuch Der Religionen, Muenchen, Wilhelm Goldmann Verlag 1960
- ٥ - رسالة فى اللاهوت و لسياسه سيبورا - ترجمة حسن حنفى ، القاهرة ١٩٧١م

النثر

من الكلام المنشور. تتمثل في الخطب،
والوصايا والحكم، والأمثال، وكذلك الرسائل:
(الديوانية والإخوانية)، والقصاص
والمقامات..

ومن أمثلة النثر الجاهلي ما قاله عامر بن
الطَّرب العدواني حين سئل: (مَنْ أَجَدَرُ
الناس بالصنيعة؟ قال: من إذا أُعْطِيَ شكر،
وإذا مُنِعَ عَذْر، وإذا مُطِلَّ صَبْر، وإذا قدم
العُهود ذكر، ف قيل له: من أكرم الناس عشرة؟
قال: من إن قُرْبَ مَنَح، وإن بَعْدَ مَرَح، وإن ظُلْمَ
صفح، وإن ضُوبِقَ سَمَح، قيل له: فمن أحكم
الناس؟ قال: من صمت فادَّكر، ونظر فاعتبر،
ووعظ فازدجر).^(١)

ومع تنوع الفنون النثرية في الأدب العربي
منذ القديم، فإن النثر في الأدب العربي
الحديث قد تفتحت أمامه آفاق أخرى جديدة
فتمثل في فن المسرحية وفن المقال بأنواعه
السياسية، والاجتماعية، والأدبية.

أ. د/ صلاح الدين محمد عبد التواب

لغة: يقال: نَثَرَ الكلام: أَكثَرَهُ^(١)، وَنَثَرُكَ
شَيْءٌ بِيَدِكَ تَرْمِي بِهِ مَتَفَرِّقًا، وَرَجُلٌ نَثَرَ: بَيَّنَّ
النثر كثير الكلام^(٢) والنثرة: المرة من نَثَرَ:
القطعة من النثر، خلاف النظم من الكلام^(٣)

واصطلاحًا: هو ذلك النوع من الكلام
الخارج عن إطار الشعر المنظوم في قوالب
فنية مع مراعاة أوزانه وقوافيه، فكان الشعر
المقيّد بهذه الأوزان والقوافي يكون أقل كلامًا،
وفي إطار يجعله منظومًا كالعقد تتنظم
حبّاته..

ما الكلام المنشور. فلمدم تقيده بهذا
النظام، فإنه يمكن الإكثار منه من ناحية، كما
يمكن أن تتناثر ألفاظه وتتفرق بطريقة
يختلف بها عن طريقة الشعر المنظوم.

وهذا لا يعنى ابتعاد الكلام المنشور عن فنية
لتعبير، حيث يُمكن أن تصاغ الكلمات
والأساليب بطريقة فنية بارعة، لا تقل براعة
عن الشعر المنظوم.

وقد حفل الأدب العربي منذ القدم بروائع

١- جاسوس محمد سرور ادبي ١٣٨٠٢ دار الفكر بيروت

٢- سار العرب ديس منظور ٣٣٩/٢: الضعة الخامسة دار المعارف بمصر

٣- محمد ميسرة دار العرب والعلوم ص ١٨٩ لويس معلوف السويدي: المصنعة الكوثوبكية بيروت ١٩٦٠م ط ١٧

٤- هذه دراسة من عصر النهضة وصدر الإسلام ص ١١ د محمد عبد نعيم حناحي، د صلاح الدين محمد عبد التواب الناشر مكتبة الأزهر،
سنة عشر للهـ ج ١ - القاهرة: ١٩٧٧م

النَّذْرُ

ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخارى عن عائشة. (١)

وللنذر أنواع سبعة :

١ - نذر اللجاج: وهو الذى يمنع الناذر فيه نفسه من فعل شيء، أو يحملها على فعله بالتزام قربة، كقوله: إن كلمت فلاناً فعلى صوم.

٢ - نذر الطاعة وهو الذى يلتزم فيه الناذر بطاعة الله سبحانه، سواء كانت عبادة كالصدقة، أو قربة غير مقصودة كعبادة المرضى.

٣ - نذر المعصية وهو الذى يلتزم فيه الناذر معصية الله تعالى، كنذر شرب الخمر.

٤ - نذر المباح وهو التزام الناذر بما لم يرغب فيه الشارع كنذر النوم.

٥ - نذر الواجب وهو التزام المكلف بأداء ما أوجبه الشارع عليه عينا كصوم رمضان، أو أداء ما أوجبه عليه على الكفاية، كتعلم الطب.

٦ - نذر المستحيل وهو التزام ما يحيل الشرع أو العقل تحققه، كنذر صيام الليل وهو ما يحيل الشرع، أو يحيل العقل تحققه كنذر صيام أمس.

لغة : ما أوجبه الإنسان على نفسه، كما فى القاموس (١).

واصطلاحاً : إلزام مُكَلَّفٍ مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع. (٢)

فالشيء المنذور لم يوجبه الشارع على المُكَلَّفِ ابتداءً إلا أن المكلف ألزم نفسه به فصار لازماً عليه، ووجب عليه الوفاء به شرعاً، إن كان يمكنه الوفاء به، كالصيام والصدقة والعمرة والاعتكاف.

وأكثر الفقهاء على أن الالتزام بالنذر مشروع، ولكن على خلاف بينهم فى صفة مشروعيته فى عدم استحبابه لحديث ابن عمر عن النبى ﷺ (إنه لا يأتى بخير؛ إنما يستخرج به من البخل) (رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر). (٣)

ومن الأدلة على مشروعيته قول الله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (الحج ٢٩) وقوله تعالى سبحانه فى وصف الأبرار ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الإنسان ٧)، وما روته عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه،

٧ - النذر المبيهم وهو الذي لم يُسمَّ
مخرجه العمل الذي يلتزم به بالنذر كقوله: لله
على نذر.

وليس كل نذر ألزم الإنسان نفسه به يجب
عليه الوفاء به، فإن النذر إن كان في طاعة
الله تعالى وأمكنه الوفاء به لزمه ذلك، وأمَّا
إن كان في معصية فلا يجب الوفاء به: لأنه

لا يصح، لحديث عائشة السابق، وكذلك إن
عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لم يلزمه الوفاء
به، بل يكفر عنه ككفارة اليمين؛ لما روى عن
ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا
لَمْ يُطِقْهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه أبو
داود وابن ماجه عن ابن عباس.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

١ - د.موسى المحيط محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. ط ٢ ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م مكتبة مصطفى الحلبي - القاهرة. مادة (نذر) - ٣ / ١٤٥

٢ - كشاف القناع لمصنوع بن يونس البهوتي مكتبة النصر الحديثة الرياض

٣ - صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة. باب الوفاء بالنذر. وصحيح مسلم، مسلم بن حجاج انيسابوري -
مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة

٤ - صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - ١٥٩/٤

٥ - س.ب.ب. داود سليمان بن الأسعد السجستاني المكتبة العصرية - بيروت ٢٤١/٢

٦ - س.ب.ب. ابن ماجه محمد بن يزيد القروبي دار الفكر العربي - بيروت ٦٨٧/١

مرجع الاستزادة

١ - المعنى لعبدالله بن أحمد بن فدامة عالم الكتب - بيروت

٢ - بيل لاوطار لمحمد بن علي السوكاني دار الحديث - بيروت

٣ - حكيم عدور في الفقه الإسلامي لعبدالله محمود إدريس دار الطائفة الحمصية ط ١ القاهرة ١٤١٥ هـ / ١٩٩٤ م

النسب

لغة : القرابة، ويختص بالقرابة من جهة الآباء كما في مقاييس اللغة. (١)

واصطلاحاً : اتصال شخص بغيره، لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي. (٢)

ولقد حرص الإسلام على حفظ الأنساب عن الاختلاط، وجعله من مقاصد الشارع الضرورية ولهذا حرم الزنا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء ٣٢)، كما حرم انتساب المرء إلى غير أبيه سواء كان بالادعاء أو التبني أو غيرهما، فقال سبحانه ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ (الأحزاب ٤) وقال تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ (الأحزاب ٥).

وروى عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) (رواه

البخارى ومسلم عن سعد بن أبي وقاص) (٣) وروى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس متهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) (رواه ابن حبان عن أبي هريرة). (٤)

ونظراً لاهتمام الإسلام بانتساب كل إنسان إلى من كان سبباً في وجوده، توسّع فقهاء الإسلام في أسباب ثبوت النسب، فذكروا أنه يثبت:

١ - بولادة الطفل على فراش الزوجية الصحيحة.

٢ - الإقرار بالبنوة.

٣ - الشهادة على ذلك.

٤ - نكول المدعى عليه عن اليمين.

٥ - اليمين المردودة على المدعى عند نكول المدعى عليه.

٦ - القيافة، وذلك بتتبع العلامات الموجودة في شخصين للوصول إلى إثبات القرابة بينهما.

٧ - قرعة بين المتنازعين على نسبة مولود لهم عند تساوى بيناتهما نسبته.

٨ - يثبت بحكمه القاضي إذا ثبت عنده نسبة الولد إلى رجل بعينه.

٩ - التحكيم عند اختلاف المدعين في هذه النسبة.

وقد جعل الشارع الإنسان إلى من كان
سبباً في ولادته من العدل، لذا يقول الحق
سبحانه ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَنَّهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ﴾ وهو يدل على أن انتساب الإنسان إلى
غير أبيه من الحور .

وقد كان قدماء الرومان يجيزون للرجل الاعتراف بمن يشاء من أولاده، وإنكار من

يشاء حسب رغبته. وكانوا هم والبيزنطيون والأقباط والروس ينكرون انولد وينفونه: إذا لم يعجبهم او لا يشبه أفراد العائلة.

وكان قدماء الرومان واليونان يهدرون نسب المرأة بعد زواجها حيث تلحق بنسب عائلة زوجها. ومازال هذا معمولاً به في كثير من دول الغرب حتى الآن.

وقد ساد في الجاهلية انتساب الإنسان
إلى غير آبائه، وذلك بالتبني أو الاستلحاق أو
الموالة، فأنطى الإسلام ذلك كله وحرّمه.

وحفظ النسب الذي رسمه الإسلام. يحقق
 الانتماء إلى الأسرة. والترابط بين أفرادها.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

١ معجم محدیس لفظ در و سر عطیعه عیسی محبی 'تذکره' ٢٣

٢ مفتاح كرمه محمد خو بن محمد معاشي مصنفه رصوفه صفه ٢ ام ١٩٨٣م - لغزونه ٨

۲. ضحیه اُجاری محمد بن اسماعیل سجای مصطفی عیسی حسنی الفهره ۱: ۱۷۰ و ضحیح مسلم بن حجاج انیسابوری، مطبعة عیسی الخیر القاهره ۱: ۱۹

١٠. الأحسان في ريب صحبه من حبان عملاء أسير من ملوك مصر يكتب لعمته يدور ٢٦

٢٩٦ ٣٨٠ ٢٨٣

مراجع الاسبرادو

١. السيد و ن د محمد يوسف موسی مار جعفر ص ٢ دهره

٢- موضوع السبب في التسريعة و عاينى حمد حمد أحمد ، فهد ص ١ كدبت

٢ حكمة المسبب على يوسف السعدى مكتبة سرية طبعه ١٤١٥ هـ ١٩٩٨ م القاهرة

النسبي

٢ - النسبية الأخلاقية: (Relativisme moral)

(ral) مذهب من يقرر أن فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزمان والمكان، من غير أن يكون هذا التغير مصحوباً بتقدم معين.

٣ - نسبية المعرفة: المقصود بنسبية المعرفة أن المعرفة الإنسانية نسبة بين الذات العارفة والموضوع المعروف، وأن العقل الإنساني لا يحيط بكل شيء، وإذا أحاط ببعض جوانب الأشياء صَبَّها هي قوالبه الخاصة. (٢)

٤ - ويرتبط النسبي من جانب آخر بالطلق، فالطلق، (Absoluta) لغة: ما كان بلا قيد ولا وثاق.

واصطلاحاً: (أ) في المنطق: ما لا يتوقف إدراكه على غيره ويقابل المضاف.

(ب) في الأخلاق والسياسة: ما لا يحده حد ولا يقيد قيد، ومنه الخير المطلق والسلطة المطلقة.

(ج) في الميتافيزيقا: لا يفتقر في تصوره ولا في وجوده إلى شيء آخر، ومنه الوجود المطلق. (٤)

٥ - يرتبط النسبي بنسبة الألفاظ إلى

لغة: النسبة الصلة أو القرابة. والنسبة (في الرياضة) نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى. والنسبة: المقدار المنسوب، ويقال: يضاف هذا إلى هذا بنسبة كذا: بمقدار كذا. ويقال بالنسبة إلى كذا: بالإضافة إليه. والنسبة المئوية: مقدار الشيء منسوباً إلى مائة. (١)

واصطلاحاً: يرتبط مصطلح النسبي بالعديد من المصطلحات الأخرى، مثل المطلق في مجال الميتافيزيقا، والنسبي يرتبط بأحد المذاهب الفلسفية، أي أن كل معرفة إنسانية فهي نسبية، سواء من ناحية الأخلاق أو المعرفة في حد ذاتها، كما أن المصطلح يقيم علاقة بين نسبة الألفاظ إلى المعاني، كالألفاظ المشتركة، كما أن المصطلح ارتبط (بمعنى ما) بالعلم الحديث بظهور نظرية النسبية، وتغير مفاهيم الزمان والمكان، وسنشير إلى تحليلنا لهذا المصطلح من هذه الزوايا.

فالنسبي (Relative) مقابل المطلق:

١ - فإذا دلَّ المطلق على الوجود في ذاته وبذاته، دلَّ النسبي على ما يتوقف وجوده على غيره. (٢)

المعاني . كما أوضح لإمام الغرالي . اعلم ان
الانفاط إلى المعاني على أربعة منازل .

المشتركة والمتواضعة والمترادفة والمتزايلة .

أما مشتركة . فهي للفظ الواحد الذي
يطلق على موجودات مختلفة بالحد
والحقيقة .. إطلاقاً متساوياً . كالعين تطلق
على (العين البصرة) و(ينبوع الماء) و(قرص
الشمس) .

- وأما المتواضعة . فهي التي تدل على
أعيان متعددة ، بمعنى واحد مشترك بينها .
كدلالة اسم (الإنسان) على (زيد) و(عمرو)
ودلالة اسم (الحيوان) على (الإنسان)
و(الفرس) و(الطير) . لأنها متشاركة في معنى
الحيوانية .

- وأما المترادفة : فهي الأسماء المختلفة
الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد
كالخمر و لراح و العقار . فان المسمى بهذه

يجمعه حد واحد . وهو (المائع المسكر المعتصر
من لعنب) والأسماء مترادفة .

- وأما المتزايلة : فهي الأسماء المتباينة التي
ليس بينها شيء من هذه النسب . (الفرس) و
(الذهب) و (اشياب) فان الفاظها مختلفة .
تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة .(٥)
٦ - كما انتهى أينشتاين في نظريته
النسبية إلى نسبية المكان والزمان والحركة
ولا شيء منها مطلقاً(٦) .

٧ - ومصطلح إضافة (Relation) إحدى
مقولات أرسطو وهي النسبة العارضة لشيء
بالقياس إلى شيء آخر كالابوة بالبنوة .. وهي
أيضاً إحدى المقولات الأساسية عند كانط(٧) .
فمصطلح النسبي (الإضافي) . كما قلنا .
له مدلوله في الفلسفة واللغة والعلم .

أ. د/ جمال رجب سيدبي

١ - المعجم الأوسط مجمع لغة عربية ٢ ٦٥٢

٢ - المعجم الحسيني د. حميد حسين دار الكتب للنسبي ٢ ٥٥٠

٣ - نفس المرجع ص ١٦٦

٤ - المعجم الحسيني مجمع لغة عربية ص ١٨

٥ - معيار عدم لغوي تحوير حسين ص ٨١

٦ - بن نصر - معالم معاصر في موقف الحسيني د. محمود فهمي راس - ر. معهد العربية ١٩٨٢م ص ١١٠ وما بعده . أيضا لقاموس
حسيني ص ٢٠٩

٧ - قاموس الحسيني مجمع لغة عربية ص ١٥

النسخ

لغة : الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل.
أى أزالته (لسان العرب).^(١)

واصطلاحاً : عرف النسخ فى اصطلاح
الأصوليين بتعريفات كثيرة، فعرفه البيضاوى
بأنه: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى
متراخ عنه.^(٢)

وعرفه ابن الحاجب بأنه: رفع الحكم
الشرعى بدليل شرعى متأخر.^(٣)

ومعنى تعريف البيضاوى:^(٤) أن الحكم
الشرعى مُغيّاً عند الله تعالى بغاية، أو محدد
بوقت معين، فإذا جاءت هذه الغاية أو حل
الوقت المعين انتهى الحكم لذاته.

ومعنى تعريف ابن الحاجب:^(٥) رفع تعلق
الحكم الشرعى بأفعال المكلفين لا رفعه هو؛
فإنه أمر واقع، والواقع لا يرتفع.

وللنسخ فى الشريعة الإسلامية حكمة
عظيمة: ففيه حفظ لمصالح العباد فى وقت
الرسالة، لانتقال المسلمين من فوضى
الجاهلية إلى نظام الإسلام، فاقترضت حكمة
الشارع ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستقر
عليه التشريع آخر الأمر، لأنهم لا يطيقون
ذلك، بل سلك بهم طريق تشريع الحكم

الملائم لحالهم أول الأمر، فإذا ذاقوا بشاشته
وألّفوا الخروج على ما تعودوه بترويض
أنفسهم لذلك جاء حكم آخر.

لذا نجد النسخ قد يكون من الأخف إلى
الأشد، وقد يكون من الأشد إلى الأخف،
وهذا تمشياً مع المصلحة، فإذا كانت المصلحة
فى تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة كان
التبديل لمراعاة هذه المصلحة، وعموماً ففى
النسخ رحمة الله لخلقه بالتخفيف عنهم
والتوسعة عليهم.^(٦)

وأركان النسخ أربعة: (٧)

١ - النسخ : وهى الرواية والمعنى
الحاصل بالمصدر «الارتفاع» أى ارتفاع
الحكم.

٢ - الناسخ : وهو الله سبحانه حقيقة،
وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.

٣ - المنسوخ : وهو الحكم الذى انقطع
تعلقه بأفعال المكلفين فيما يستقبل من
الزمن.

٤ - المنسوخ عنه : وهو المكلف الذى رفع
عنه التكليف بالحكم المنسوخ، ووقع عليه
بالحكم الناسخ.

وأكثر أهل الفقه والأصول على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً. إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني فقد منع وقوعه وإن قال بجوازه عقلاً. وذهب كثير من المحدثين إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم وإن وقع في السنة المشرفة (١).

مر لله تعالى المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَرْفَعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (البقرة ٢٤٠) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَرْفَعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة ٢٣٤) قد نسخت هذه الآية الآية المتقدمة.

وللنسخ شروط منها ما هو متفق عليه. ومنها ما هو مختلف فيه (٢).

أما الشروط المتفق عليها بين العلماء فهي:

١ - أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً، لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.

٢ - أن يكون النسخ بخطاب شرعي لا بموت المكلف، لأن ارتفاع الحكم بالموت سقوط تكليف لا نسخ.

٣ - أن يكون الحكم السابق مقيداً بوقت معين.

٤ - أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، فإن المقترن بالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً.

وأما الشروط المختلف فيها فكثيرة منها:

١ - أن لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، ولا السنة إلا بالسنة.

٢ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، أو أقوى منه لا دونه، فلا ينسخ القرآن بالآحاد، لأن الأقوى لا ينسخه ضعيف.

٣ - أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل وقته وتمكن المكلفون من امتثاله، فلا يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال.

٤ - أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ، مقابلة الأمر للنهي، والمضيق للموسع.

٥ - أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين.

٦ - أن يكون النسخ ببدل مساوٍ أو بما هو أخف منه.

٧ - أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص.

والراجع أنه لا اعتبار لهذه الشروط، وإن كان قد قال بكل واحد منها فريق. فهناك

فريق آخر قال بضده، ولا يحتج بقول على قول.

تعقيب : على أن مسألة النسخ كانت مثار خلاف شديد بين من يثبتونه على ما ورد بصدد هذه الدراسة. لكن من ينكرونه يستندون إلى ملاحظات جديرة بالاعتبار منها:

١ - أن من بعض أوصاف القرآن في القرآن . أنه ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود ١) والإحكام يناهى النسخ.

٢ - أن تفسير «النسخ» قد يوهم ما لا يتفق وإحكام الحق تبارك وتعالى لكتابه، كما

ينافى مما قد يقع فى الوهم منافياً لجلال الله من تردد أو ارتياب فيما يحكم به؛ فيكون نسخه وتعديله.

٣ - بعض العلماء ومنهم الاستاذ الدكتور محمد البهى - رحمه الله - على ما حدثى الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف من أن الدكتور البهى تتبع لفظ الآية في القرآن، فوجد أن كل ما ورد عن الآية في القرآن جاء بلفظ الجمع (آيات) إلا آية النسخ هذه؛ ومن ثم يرجح أن تكون بمعنى العلامة أو لآية كونية^(١).

والله أعلم

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

- ١ - لسان العرب لابن منظور، ط ١ دار المعارف (سح) ٤٤٠٧/٦ - المعجم الوسيط - دار المعارف ١٩٧٢م
- ٢ - مباح لوصول إلى علم الأصول للبيضاوى: تحقيق محمد محسن ادين عبدالحمد ص ٦٤ مطبعة اسعاده، ط ١، ١٩٥١م
- ٣ - مختصر المنتهى لاسن احاب مع شرح العصد ١٨٥/١ الاميرية الكبرى مصر ١٣١٧هـ
- ٤ - السح بين الإثبات والنفى د/ محمد محمود فرعلى دار اكتاب احامى - القاهرة ص ٢٥
- ٥ - المرجع السابق ص ٣٠ وما بعده
- ٦ - النسخ حقيقته واحكامه للدكتور/ حلال لدين عبدالرحمن حلال ص ١٨ - ١٩، ط ١، ١٩٩٠م مطبعة لحدلاوى
- ٧ - تفسير الأصول للحافظ ثناء الله لراهدى، ص ٢١٠ دار اس حرم بيروت - والسح حقيقته واحكامه للدكتور حلال عبدالرحمن، ص ٢٠ - ٢١
- ٨ - النسخ، د/ على جمعة، دار البشر، احكام السح فى الشريعة الإسلامية، د/ محمد وفا ص ٤١ - ٤٢ - دار الطلعة احمدية ١٩٨٤م
- ٩ - لا سح فى لقرآن، للاستاد عبد امتعال الحصرى

مراجع الاستزادة

- ١ - لسح فى الشريعة الإسلامية لشيوخ محمد سعاد جلال - مطبعة الأهر ١٩٦١م
- ٢ - البحر المحيط للركشى طبعه الكويت ١٩٩٠م ٦٣/٤
- ٣ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لاسن حزى العرباطى، تحقيق محمد لخدر لشقيطى، ص ٣١٠ وما بعدها مكتبة ابن تيمية، ط ١، ١٤١٤ هـ
- ٤ - أصول الفقه الإسلامى، وهبة الرحيلى، ط ١، ٩٢٩/٢، دار الفكر ١٩٨٦م
- ٥ - تفسير أصول نفعه لمحمد أنور الدحشاشى، ص ١٧٢ وما بعدها، طبع كراتشى ساكستن ١٩٩٠م

النسيب

لغة : يقال : نسب بالنساء : شَبَّبَ بهن في الشعر وتَفَزَّلَ، ويقال: هذا الشعر أنسب من هذا، أي أرق نسيباً، وقيل: النسيب: رقيق الشعر في النساء، كما في اللسان^(١).

والحديث عن المرأة، والتعريض بهواها وحبها في الأدب العربي لا يخلو منه شعر في القديم أو في الحديث، كما اشتهر كثير من الشعراء، ووضعت لهم دراسات أدبية خاصة بشعر وشعراء الغزل والنسيب..^(٢) تبرز مدى ما في هذا النوع من الشعر من خصائص فنية، أبدع فيها الشعراء على مر العصور.

ومن أمثلة النسيب في شعر الجاهليين: حديث عنزة بن شداد العبسي عن ابنة عمه عبلة، في قوله: ^(٣)

إذا رَشَنَتْ قَلْبِي سَهَامٌ مِنَ الصَّدِّ

وبَدَّلَ قُرْبِي حَدَثُ الدَّهْرِ بِالْبُعْدِ

لَبَسْتُ لَهَا دِرْعاً مِنَ الدَّهْرِ مَانِعاً

ولافيت جيشَ السوق منفرداً وحدي

وَبِتُّ بِطِيفٍ مِنْكَ يَا عَبْلُ قَانِعاً

ولو بات يسرى في الظلام على خدي

فبالله ياريح الحجاز تنفسي

على كبدٍ حرى تذوب من الوجد

ويعدُّ الكثير من النقاد نسيب الشاعر

الأموي (جرير) من أرق ما قيل في هذا

الباب، ومنه قوله:

إن العيون التي في طرفها حور

قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتْلَانَا

يَصْرَعَنَّ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حَرَكَ بِهِ

وهن أضعف خلق الله إنسانا

وفي رواية العقد الفريد:

إن العيون التي في طرفها مَرَضٌ

قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيَيْنَا قَتْلَانَا

يَصْرَعَنَّ ذَا الْحِلْمِ حَتَّى لَا حَرَكَ بِهِ

وهن أضعف خلق الله أركاناً^(٤)

أ. د/ صلاح الدين محمد عبد التواب

١ - سار: عرب لابن منصور - : المعروف بمصر ٢٣٩/٦

٢ - انزل في المعجم لأخفى، أحمد محمد الحوي، دار نهضة مصر للطبع والسر ١٩٧٣م

٣ - ابن جرير ١٩

٤ - عبد عرس لابن عبد ربه - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩م ٤٥٤/١، وانظر الهامش

نشأة الرسول ﷺ

الحديث عن نشأة الرسول ﷺ يشمل المدة من مطلع حياته حتى زواجه من السيدة خديجة - رضى الله عنها - وعمره خمس وعشرون سنة، وهى مدة تمتد بالتاريخ الميلادى من سنة ٥٧١م إلى ٥٩٥م، وفى هذا النطاق نسجل الأحداث التالية التى تصوّر بإيجاز هذه النشأة:

ولد الرسول ﷺ يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل من أبوين كريمين هما عبدالله بن عبدالمطلب، والسيدة آمنة بنت وهب، وقد توفى والده ومحمد ﷺ لا يزال جنينا فى بطن أمه. ولما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبدالمطلب أن ولد لك غلام (حفيد) فأسرع إلى البيت، وأخذه و دخل به الكعبة وأخذ يدعوه الله، ويشكر له ما أعطاه، ومما روى فى ذلك أن عبدالمطلب أنشد أرجوزة مطلعها:

الحمد لله الذى أعطانى

هذا الغلام الطيب الأردان

وأرضعته ﷺ امرأة من بنى سعد بن بكر يقال لها حليلة ابنة ذؤيب، وقد امتلأ ثدياها باللبن بعد أخذه، ونالها خير كثير، وانتقلت حياتها من العسر إلى اليسر ويذكر ابن إسحاق أن الرسول ﷺ كان لا يقبل إلا على ثدى واحد، وكأنه فطر على أن يدع الثدى الثانى لأخته من الرضاعة.

لما تمت رضاعته عادت به حليلة إلى أمه

بعد سنتين، وبينما كانت تحرص على أن تعود به لمنازل بنى سعد، لما رأت فى وجوده عندها من الخير وتقول حليلة: كلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابنى عندى حتى يفلظ، فإنى أخشى عليه وباء مكة .. ولم تزل بها حتى رده معها، وحدثت أحداث عند حليلة تتصل بمحمد ﷺ، فخافت حليلة عليه وأعادته، وقد رعى محمد ﷺ الغنم فى صحبة إخوته من الرضاعة.

توفيت أمه ﷺ السيدة آمنة وهو فى السادسة من العمر، وكانت وفاتها بالأبواء بين مكة والمدينة، فقد كانت قدمت به على أحوال أبيه من بنى النجار، فماتت وهى راجعة إلى مكة، فتولى جده عبدالمطلب الإشراف عليه ورعايته.

يقول ابن إسحاق: إنه كان لعبد المطلب جد الرسول ﷺ فراش يوضع له فى ظل الكعبة وكان أبناء عبدالمطلب يجلسون حول هذا الفراش، ولكن محمداً ﷺ جلس على هذا الفراش وهو دون الثامنة، فأراد أعمامه أن يؤخروه؛ فقال لهم عبدالمطلب: دعوا ابنى فإن له شأنًا وأجلسه معه على الفراش.

توفى عبدالمطلب ومحمد ﷺ فى الثامنة من عمره ، فكفله عمه أبو طالب الذى كان الشقيق الوحيد لعبدالله والد الرسول، ومع أبى طالب واصل محمد ﷺ الرعى لغنم عمه، ولما اشتد عوده عمل فى تجارة عمه.

وكان محمد ﷺ وهو يرعى الغنم يعنى

بنظامه عناية كبيرة فى مرعاها وسقيها. وإذا ولدت شاة أو مرضت اهتم بها كل الاهتمام، فكثرت بذلك أغنامه؛ حتى كان بعض الناس يطلبون من أبى طالب أن يضموا غناتهم لأغنامه لتنال عناية محمد ﷺ ولتتمو وتكثر؛ ولذلك سمي «الأمين».

وحفظه الله من أى انحراف، وروى عنه ﷺ أنه قال: (لقد رأيتنى فى غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان. وكنا قد تعرّى وأخذ إزاره، فجعله على كتفه ورقبته يحمل عليه الحجارة، فإنى لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمنى لاكم. ما أراه بكمة موحعة، وقال: شدّ عليك إزارك. قال فاخذته ولبسته، فكنت كذلك بين أصحابى. وحملت الحجارة على كتفى بدون إزار).

ولما اشتغل بتجارة عمه. كان صادقاً فى عرض السلع وقانعاً بربح مناسب ولذلك سُمى الصادق، وأصبح معروفاً فى قومه بأصدق الأمين.

ووقعت حرب الفجار. وعمر الرسول ﷺ أربع عشرة سنة. وكانت بين قريش ومعها كنانة. وبين قيس عيلان. وسميت الفجار لحدوثها فى الشهر الحرام مما يعدّ فجوراً. ويذكر ابن هشام أن حرب الفجار امتدت حتى أصبح الرسول ﷺ فى العشرين من عمره وقد شهد الرسول ﷺ بعض أيامها ويروى عنه قوله: (كنت أنبل على أعمامى فى لفجار).

ووصل محمد ﷺ إلى عهد الشباب، وكان واضحاً أنه لم يعبد صنماً قط، وبغضت له الأوثان، ودين قومه، وتترزه عن مذمومات الجاهلية التى كان يفرق فيها شباب العرب فى ذلك العهد.

طلبت السيدة خديجة محمداً ﷺ: ليتاجر فى مالها، فقبل وقبل عمه أبو طالب، وتهياً للسيدة خديجة بذلك أن تتعرف إخلاصه وأمانته، فخطبته لنفسها. وتم زواجه بها، وكان عمره آنذاك خمساً وعشرين سنة، وكانت هى أكبر منه. وكانت السيدة خديجة تُسمى الطاهرة فى الجاهلية والإسلام، وأنجب منها الرسول ﷺ كل أولاده الذكور والإناث إلا إبراهيم. فقد كان ابنه من مارية المصرية.

ولما بلغ ﷺ مبلغ الرجال كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم حسباً، وأبرهم جواراً، وأعظم حلماً، وأصدقهم حديثاً، وأكثرهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش وعن الأخلاق التى تدنس الرجال.

ومعرفتنا الدقيقة بمراحل نشأة الرسول ﷺ تشبه معرفتنا الدقيقة بجميع مراحل حياته، وهذا الوضوح هو الذى جعل جوستاف ليبون يقول: إذا استثنينا محمداً لا نجدنا مطلعين على حياة مؤسس ديانة اطلاقاً صحيحاً.

أ.د/ أحمد شلبى

مرجع الاستزادة

١. سيرة ابن هشام - تحقيق ضه عبد الرؤوف - ج ١ مضعه الفحالة ١٩٨٧م
٢. حصاره - عرب - جوستاف ليبون - القديس ١٣٨٧ هـ
٣. سبل الهدي والرشاد فى سيرة خير العباد، للأمام محمد الصالحى - ضح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

النصرانية

تعنى الدعوة الإيمانية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم تلك الدعوة التى اشتملت عليها الأنجيل الأربعة (متى - مرقس - لوقا - يوحنا) وكتاب أعمال الرسل، والرسائل التبشيرية التى كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم.

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام فى بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى فلسطين واستقر بها المقام مع ولدها فى قرية الناصرة بالخليل ذلك فى أيام أوغسطين قيصر أول امبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذى تولاهما عام ١٧ ق.م. وفى هذه الأثناء كان اليهود مشردين فى الأرض ومضطهدين تحت الحكم الرومانى فتولدت فى نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد.

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذى سيعيد لهم الملك والمملوك.

وقد جاء عيسى عليه السلام لكى يصحح مفاهيم العقيدة فى الإله والتى انحرفت عند اليهود من التوحيد إلى الشرك والتجسيد.

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهى فى حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة خاصة باليهود فحينما دعا الحواريين الاثنى عشر إلى التبشير بالنصرانية قصر مهمتهم على بنى إسرائيل. ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾

(الصف ٦)

هى الديانة التى تنسب إلى أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، والنصارى هم أمة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام.

وقد تعددت الآراء حول السبب الذى من أجله أطلق على أتباعه أنهم نصارى، من ذلك:

١ - سمووا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام فى دعوته.

٢ - لتناصرهم فيما بينهم.

٣ - أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة وهى قرية المسيح من أرض الخليل بفلسطين.

وكلمة النصارى: تطلق على أتباع المسيح عليه السلام الذين اتبعوه فى دعوته وصدقوا بها ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالى ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ٥٢)

وكذلك أطلقت على أتباعه الذين بدلوا وغيروا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة الحقبة ﴿وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (التوبة ٣٠).

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت

ومصادر الديانة النصرانية: ١ - التوراة
٢ - انكتاب المقدس ويشتمل على العهدين
القديم والجديد، وقد تفرق أتباع عيسى عليه
السلام إلى فرق متعددة من خلال عصرين:

١ - عصر التوحيد وهو الذي نادى
بعبودية عيسى لله وقد امتد هذا العصر إلى
ما بعد مجمع نيقية بقليل أي ما بعد عام
٣٢٥م ومن فرق التوحيد الأريوسيون.

٢ - عصر التثليث ومن فرقهم مقدونيوس.
النسطوريون البعقوبيون والمارونية.

ومن أطوائف المسيحية ١ - الكاثوليك وهو
مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه
بأن للمسيح طبيعتين ومشيتين.

٢ - الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس
الشرقية ومذهبه يقضى بأن للمسيح طبيعة
واحدة ومشينة واحدة.

٣ - البروتستانت وتسمى كنيساتهم
الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل
دون غيره.

٤ - النساطرة وهو مذهب فيه محاولة
إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه.

وأركان النصرانية خمسة:

١ - التعميد ٢ - التثليث ٣ - أن الابن
أقنوم التحم بمريم ٤ - القربان المقدس
٥ - الاعتراف بالقسس.

وعندما ظهر الإسلام في القرن السابع

الميلادي انطلقت المبادرة إلى الحوار الديني
أساساً من القرآن الكريم. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (آل عمران
٦٤) فقد اتفقت الرسالات في الأصول العامة
ولم تختلف ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشورى ١٣)

وقد ورد في المسيحية ما يفيد الإشارة
بنبوة سيدنا محمد ﷺ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾
(الصف ٦).

وهكذا فالأديان السماوية حلقات متكاملة
ختمت بالدين الإسلامي مصححاً للعقائد
التي انحرفت ومهيئاً على الكتب السماوية
السابقة.

(هيئة التحرير)

مراجع الاستزادة

- ١ - عبد الحميد بن عبد الحميد، الألفية والاشهر، الواسع، د/ عبد العزيز سيف النصر ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م
- ٢ - لصيا، المسيحية الكبرى، الناس حيا معار، القاهرة
- ٣ - لاسلام، النصرانية مع العلم والادب، للشبح محمد، عدة مطبعة نجده مصر ١٣٧٥هـ
- ٤ - لاصيد، كلام الله في المسيحية والإسلام، أسرواس مشور، عادل شور، روجوري، الكتبة الواسية ١٩٩٧م
- ٥ - لاسلام، مسيحية في العالم، لموتحمري، الفيك، المصرية للكتاب ١٩٩٨م
- ٦ - صبي، على نصرانية تاريخها وعقيدتها، د/ أحمد طه، العام مطبعة النحر، تحديد
- ٧ - سكل، النصرانية، د/ سعد الدين السب، ص ٢٣، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م

النصيرية

تنتمى هذه الفرقة إلى الشيعة الغلاة، وصاحبها محمد بن نصير النميري (ت ٢٦٠هـ ٨٧٣م) (١) وكما ذهب النوبختي - وهو من مؤرخي الشيعة - في كتابه (فرق الشيعة): وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته، فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري، وكان يدعى أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري، وكان يقول بالتناسخ والفلو في أبي الحسن، ويقول فيه بالربوبية، ويقول فيه بالإباحة للمحارم، ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم، ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل، وأنه أحد الشهوات والطيبات، وأن الله عز وجل لم يحرم شيئاً من ذلك (٢).

والواقع أن أفكار هذه الفرقة تدور حول «ظهور الروحاني بالجسماني» كما لاحظنا في كلام الشهرستاني.

لقد ظهر الله بصورة الأشخاص، وهم الخمسة المشهورون، محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين «هم خير البرية ظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم» هذا هو معنى التأليه عند المجسمة نوع من التأييد الرياني، لا اعتبارهم آلهة خالقين وقادرين.

وأما السبب في اختصاص علي بإطلاق اسم الإلهية عليه، أنه كان مخصوصاً بتأييد من الله مما يتعلق بباطن الأسرار، وينشأ عن هذا فكرة «المخصّص» عند الإسماعيلية والدروز، أي أنه المعلن، أي صاحب العلل. محمد ﷺ صاحب الظواهر، وعلي صاحب السرائر «أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقتال المشركين كان إلى النبي، وقتال المنافقين كان إلى علي.

واستندوا في صفة عليّ الباطنية إلى قول الرسول ﷺ «لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى ابن مريم، وإلا لقلت فيك مقالاً».

وأخيراً إن محمداً ﷺ صاحب التنزيل، وعلياً صاحب التأويل، واستندوا في هذا إلى الحديث «فيكم من يقاتل علي تأويله، كما قاتلت علي تنزيله، ألا وهو خاصف النعل» (٣) فكل هذه العلوم، علوم التأويل وغيرها من علوم، وقتال المنافقين، والخوارق من مكالمة الجن، وقلع باب خيبر، وعلمه بما سيكون، كل هذا لا «بقوة جسدانية» دليل على أن فيه جزءاً إلهياً وقوة ربانية، أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق بيده، وأمره بلسانه (٤).

وتقدمه لنصيرية تفسيرات لتأويله
المقدس تنبيه الى حد كبير بتلك التي يقدمها
المسيحيون. حتى يبدي الأمر أكثر من مجرد
مصادفة. ويستير الى احد النصيرية عن
المسيحية :

ونظر لأفكارهم بطريقة دفع لإمام ابن
تيمية إلى وضع فتاواه ضدهم، فحرم فيها
لزواج من النصيرية، وأحل فيها دماءهم،
وممتلكاتهم، ودنا فيها إلى الحب - ضدهم،
واتخاذ التدبير الفاسية التي من شأنها
القصاء عليهم ١١

اما عن مؤلفاتهم فهي كتب لمجموع
 اندي يمثل اعظم مصدر للراغبين في
 الوقوف على بصيرة. وهاتان كتابا احمر
 وهو القداس الذي يشمل على قدس
 الطيب. وقدس السحور. وقدس الاذان.
 وقدس التمام. واسمه الاشارة وجميعها

[illegible][illegible]

٨. في هذا القسم يخلص عرج سباعية إلى عدد من الموضوعات الجديرة بالدراسة، فيقول: «عدد من هذه الدراسات هي: ٨:

الحسن مرحلة صبا

حاصلہ ہو سون فکرم حرمہ بعض مسئلہ

[illegible][illegible]

نظرية الشعر

مجالات مختلفة، وأن الأمر يتجاوز كتباً مثل قواعد الشعر ونقد الشعر.

وعن طريق بحث عميق آخر للموضوع أعده هاينرشس، فى ضوء مواد جديدة، وأفكار جديدة، أصبحت معلوماتنا عن نظرية الأدب العربى أكثر ثراء.

ولا نستطيع هنا أن نبحت المفاهيم المختلفة وقضاياها بحثاً مفصلاً، وهى المفاهيم التى بحثت فى الدراسات التى تمت فى نظرية الأدب.

إن مصادرنا العربية فى هذا الموضوع هى مؤلفات اللغويين والأدباء وقد كانت الدراسات التى أعدت حتى اليوم تعتمد - فى المقام الأول على المؤلفات الأساسية، وكانت تترك الكتب التى سبقتها، والتى تمثل المرحلة السابقة فى التطور، وتهملها إهمالاً شبه كامل. بيد أن المقارنة بين كتابين وصلاً إلينا من نصف القرن الثانى الهجرى - التاسع الميلادى وهما كتاب «قواعد الشعر» لثعلب و «كتاب البديع» لابن المعتز، يعطينا انطباعاً أنهما فى مستويين مختلفين من النقد.

ويقول نقاد العرب إن الشعر هو الكلام الموزون المقضى.

ولكن المازنى يعترض على هذا التعريف.

اصطلاحاً : هى الأسس التى يقوم عليها النقد التطبيقى للشعر من الناحية الفعلية وقد كتب جرونيبام/ سنة ١٩٤١م بحثه الرائد عن النقد الأدبى العربى فى القرن الرابع الهجرى. وطالب فيه «بإيضاح المعايير التى يقوم عليها النقد التطبيقى من الناحية الفعلية، أو بمعنى آخر الأسس التى توجه الذوق العربى فى النقد العربى»، وقد نظر فى هذه القضايا نظرة أخرى فى بحث له بعد ذلك عن الأساس الجمالى فى الأدب العربى.

إن الموضوعات التى طرحها جرونيبام قد بحثت من جديد، وكان مفهوم النقد هو أكثر المفاهيم شيوعاً فى هذه الدراسات، حتى ظهر سنة ١٩٦٩م ذلك العرض الممتاز الذى ألفه هاينرشس عن الشعر العربى وفن الشعر عند اليونان، وبذلك أخذ مفهوم نظرية الأدب مكانه، وتحدد محتواه بدقة، إن مفهوم نظرية الأدب يشمل عند هاينرشس جانبين على الأقل، فى الشعر والبلاغة.

أما التعبير عن نظرية الأدب فى التراث العربى على أنها لا تتجاوز فن الشعر والبلاغة: فهو تبسيط للحقائق وتمزيق لها، وأكد هاينرشس فى هذا حقيقة أن المؤلفات التى تتناول هذه الموضوعات ألفت فى

ويقول اعراب إن الشعر لغة العواطف، لا العقل، وإن كان لا يستغنى عن العقل، وليس بشعر ما لم يعبر عن عاطفة أو يثيرها، و لعاطفة تحتاج إلى لغة حارة.

ويدافع لنقد دفاعاً قوياً عن ضرورة الوزن في الشعر. فكما أنه لا تصوير بغير الوزن كذلك لا شعر بدون وزن وقافية. وقد حاول بعض الشعراء التخلص من القافية ويسمى هذا بالشعر المرسل. ولا بد أن تكون القصيدة عملاً فنياً تاماً فإتاما على فكرة معينة.

ويرى النقاد ان الشطط في الخيال، ومخالفته للواقع ليس دليلاً على النبوغ والبراعة. ولكن اية النبوغ والبراعة في الصق، وعدم تحافى الحقائق.

ويرى الرافعى أن الشعر القديم غير مترابط فلا نجد في القصيدة وحدة مترابطة، حتى الطبيعة تظهر في الشعر كأنها قطع مبتورة. ويرى ان العلم و لتجربة وكثرة الأسفار صرورية للشاعر تغذى فكره وخياله وعقسه. وتلهمه الصور، ونسعه على الإبداع.

أ. د/ محمد سلام

مرجع الاستزادہ

۱. کتاب حیات عمر نبوی، ج ۳، حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ص ۹۱ و ۹۲
۲. زاد وقیوہ عن ابن سنی، راجع حکم عمری، ج ۱، ص ۹۱ و ۹۲

نظرية النظم

وقد نصَّ كثير من أهل العلم أن لأبى عثمان الجاحظ كتاباً في إعجاز القرآن، دعاه، (نظم القرآن) لكنه فقد^(٢)، ولم يعثر عليه أحد حتى الآن.

وللجاحظ تحليلات في بعض كتبه، مثل (البيان والتبيين) تدل عن منهجه الذي سلكه في كتابه المفقود (نظم القرآن).

وبعد الجاحظ أوجز الخطابي^(٣) فكرة النظم في أسلوب القرآن، فذكر أن النظم البديع بعامة يبدأ من اللفظ المفرد، ويتدرج حتى يشمل مقداراً صالحاً من الكلام.

وفى اللفظ المفرد قال «لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، هذا هو جمال الألفاظ مفردة».

أما جمال النظم في أسلوب القرآن، الذي أرجع إليه الخطابي وجه الإعجاز فقد صاغه في العبارة الآتية:

«اعلم أن القرآن إنما صار مُعْجِزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مُضْمِناً أصح المعاني»^(٤)

ويقاربه الرماني، فالنظم عنده هو (التلاؤم) وهو غير مقصور على القرآن؛ بل المقصور على القرآن من التلاؤم هو ما كان في درجاته، قال:

«التلاؤم نقيض التافر، والتلاؤم: تعديل الحروف في التأليف، والتأليف على ثلاثة أوجه: متافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى، ومتلائم في الطبقة العليا.. والمتلائم في الطبقة العليا هو القرآن كله»^(٥)

النظم لغة : يدور حول الضم والتأليف، النظم : التأليف، نظمته ينظمه نظماً.. ونظمت اللؤلؤ، أى جمعتها في السلك . كما في لسان العرب^(١)

ونظرية النظم مركب إضافي، المراد منه نوع مخصوص من العمل أو الفنون القولية؛ لأنه لولا هذا التركيب الإضافي لشمّل النظم كل الفنون الأدبية، والقولية بوجه خاص، فكان يشمل الشعر - (النظم - المنظوم).

ولكن بإضافة (نظرية) إلى (النظم) تحدد المعنى المراد بكل دقة، ودخل فيه الشعر، لا باعتبار تمييزه عن (النثر) بجميع أجناسه من قصة وأقصوصة وخاطرة، ولكن باعتبار خاص يشمل جميع الفنون القولية، إذا توفرت فيه شرائط النظم المضاف إليه كلمة (نظرية).

واصطلاحاً : إحكام التأليف وجماله، لا مطلق ضم لفظ إلى آخر، أو إتباع جملة جملة أخرى، أو كلام يتلو كلاماً، ما لم يكن وراء هذا الضم نظر فاحص، وفكر عميق، وتدبر دقيق .

وقد نشأ مصطلح (النظم) أول ما نشأ في حقل الدراسات القرآنية المتصلة بالكشف عن وجوه الإعجاز في القرآن، للكريم، وكان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ هو أول من أشار إلى هذا المصطلح، قال «وفى كتابنا المنزّل ما يدلنا على أنه صدّق، نظم البديع الذي لا يقدر على مثله العباد، مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها»^(٢)

نعيم القبر

النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟

ويجيب ابن القيم بأن الإمام ابن تيمية قد سئل وأجاب: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة^(٥)، والرأي الراجح أن سلف الأمة يرون أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقاموا من قبورهم لرب العالمين^(٦) وهم يعتمدون على الأحاديث النبوية كما في الصحيحين، عن ابن عباس أن النبي ﷺ مر بقبرين، فقال «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة رطبة شقها نصفين فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس»^(٧)

أ. د/ جمال رجب سيدبي

لغة : النعيم هو ما استمتع به، والنعيم نضارة العيش وحسن الحال^(١)، والقبر: المكان يدفن فيه الميت^(٢).

واصطلاحاً : نعيم القبر وعذابه من المباحث السمعية التي شغلت علماء الكلام. فقد آمن الأشاعرة بعذاب القبر ونعيمه، وأنكره بعض المعتزلة^(٣).

يشير الإمام الرازي إلى أدلة المثبتين السمعية ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر ٤٦). وقوله تعالى ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ (نوح ٢٥) يذكر الرازي أن الفاء للتعقيب، وقوله تعالى ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ (غافر ١١) فذكر الحياة مرتين، وهما لا يتحققان إلا بالحياة في القبر^(٤).

ويطرح ابن القيم هذه المسألة بقوله: هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على

١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٩٧٣/٢

٢ - السابق ٧٣٧/٢

٣ - في علم الكلام (الأشاعرة) د/ أحمد محمود صبحي ص ٢٦٠

٤ - سابق نفس الصفحة

٥ - لروح لابن القيم ص ٧٢

٦ - السابق ص ٧٤

٧ - سابق نفس الصفحة

مراجع الاستزادة.

١ - التذكرة في أحوال الموتى والأخرة للقرطبي

٢ - الموسوعة الفقهية الكويتية لجزء (٢٢) مادة قبر، الناشر وزارة الأوقاف بالكويت

٣ - تنصرة الأدلة للسلفي تحقيق/ كلود سلامة - الجزء الثاني، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق

النَّفْسُ

لغة : النَّفْسُ هي الذات والحقيقة. وهي عين الشيء أيضا .

واصطلاحاً : بها عدة معان. فقد تطلق على الروح فيقال. خرجت نفسه. أى . روحه. كما تطلق على العبد. ومنه قوله تعالى ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ (المائدة ١١٦). ومعناه: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. كما يقال على العظمة وعلى الغيب أيضا. وقد يمثّل به بقوله تعالى ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران ٢٨). وبعضهم يحوز إطلاقها - بمعنى الذات والحقيقة على الله تعالى. مستشهدا على هذا الإطلاق بآية الكريمة السابقة.. وقد شاع استعمال النفس في الإنسان خاصة. حيث تطلق ويراد بها . هذا المركّب. أو الجملة المشتملة على الجسم والروح. والفقهاء قد يستعملونها في معنى الدم. وهو المقصود من قولهم . ما به نفس سائلة . أى: دم سائل.

وقد وردت كلمة النفس في القرآن الكريم ٧٢ مرة. مفردة ومضافة ومعرفة ومنكرة. اضافة إلى مواضع ثلاثة وردت فيها

لنفس موصوفة بأوصاف معينة. يفهم منها مراتب أو درجات للنفس. هي النفس الأمّارة بالسوء. والنفس اللوامة. والنفس المطمئنة. ولأن النفس من عجائب صنع الله تعالى: أقسم بها فقال: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (الشمس ٧).

وتخصص موسوعات الفلسفة الإسلامية . كالشفاء لابن سينا وغيره . مقالات مطولة لدراسة النفس. دراسة مفصلة. من حيث تعريفها وتقسيمها إلى نفس : نباتية وحيوانية وناطقة. ومن حيث قواها الظاهرة والباطنة. ووحدتها وكثرتها وقدمها وحدوثها إلى آخر هذه الأبحاث التي تأثروا فيها بفلسفة أرسطو أو أفلاطون تأثرا واضحا. وربما انفرد الفلاسفة المسلمون باستعمال خاص في قولهم بوجود نفس. للنبات. فلم يُعهد في الاستعمال العربي إطلاق النفس. بمعنى القوى المحركة على النبات أو الجماد. وقد ذهب هؤلاء . ومعهم الإمام: الغزالي وبعض الأشاعرة . إلى أن النفس ليست جسما ولا عرضا حالا في جسم. وإنما هي جوهر مجرد قائم بذاته غير متحيز. وتعلقه بالبدن تعلق تحريك وتدبير فقط.

وكذلك أفرد المتكلمون في مطولاتهم .
 كالمواقف وشرحه . مراصد ومقاصد لموضع
 النفس، وتميزت أبحاثهم فيها بنظرة نقدية
 لمذاهب الفلاسفة المسلمين، فأنكروا دعواهم
 في إثبات نفوس للأفلاك تؤثر في عالمنا هذا
 كونا وفساداً وسموداً ونحوساً، كما أنكروا
 مذهبهم في القول بتجرد النفوس من الجسم
 والجسمانية، وقد ذهب بعض من المتكلمين
 إلى أن النفس «جسم لطيف» يسرى في البدن
 سريان الماء في العود الأخضر، ويرى الإمام
 النووي أن هذا المذهب هو الأصح عند علماء
 الحديث. وذهب البعض الآخر إلى أن النفس
 تحل في البدن كما يحل العرض في الجوهر.
 ويذهب أبو البقاء في كلياته (ص ٨٩٨)، إلى
 أن القول بتجرد النفوس لا يتنافى مع شيء
 من قواعد الإسلام.

ويرى ابن القيم (في كتابه: الروح: ٢٦٦)
 أن المذهب الصحيح هو أن النفس جسم
 علوى نورانى، مخالف بالذات للأجسام
 المحسوسة، ينفذ في الأعضاء ويسرى فيها
 سريان الماء في الورد، وقد استشهد على
 صحة هذا المذهب بآيات وأحاديث كثيرة.
 وعنده أن النفس تطلق في القرآن على جملة
 الذات، وتسمى روحاً أيضاً، والفرق بينهما
 فرق بالصفات لا بالذات.

وبعض العلماء يثبت للحيوانات نفساً

مدركة، مستدلين بما جاء في القرآن عن
 الطير والهدد والنمل، والمتأخرون من النظار
 يفسرون ذلك بنوع من الإدراك مناسب لهذه
 الحيوانات، وينكرون تفسيره بالنفس أو العلم.
 وللنفس عند الصوفية إطلاق خاص بهم،
 فهي تقال على «ما كان معلولاً من أوصاف
 العبد ومذموماً من أفعاله وأخلاقه»، ويعدونها
 مبدأ الصفات الرديئة والأحوال السيئة في
 الإنسان، فهي عدوه الأول، بل أعدى أعدائه،
 ومن ثم كان جهادها هو «الجهاد الأكبر»
 ويُقسم الصوفية أوصاف النفس المذمومة إلى
 قسمين : قسم كسبى، يمثلون له بالمعاصي
 والمخالفات، وعلاج هذا النوع بالالتزام الدقيق
 بأحكام الشرع أمراً ونهياً، وقسم طبيعى
 جيلئى يتمثل في أمراض القلوب وعللها،
 وعلاج هذا النوع بالمجاهدات والرياضات،
 فالكبر يجاهد بالتواضع، والحرص بالقناعة،
 والحسد بالرحمة والشفقة، والشهوة بالعفة
 والجوع، والغضب بالحلم، والبخل بالسخاء..
 الخ وينبه شيوخ التربية الصوفية إلى أن أشد
 أمراض النفس استعصاء على المجاهدة: رؤية
 النفس والإعجاب بها، ويعدون هذا النوع
 شركاً خفياً، ولذلك يقدمون مجاهدته على
 المجاهدات الأخرى، ومن ثم كان كسر النفس
 عندهم أتم وأنفع من مكابدة الجوع والعطش
 والسهر. ويتردد كثيراً في أدبيات التصوف

التقسيم القرآني للنفس إلى: نفس أمّارة ولوامة ومطمئنة. فالأمّارة هي التي تأمر بفعل السيئات، واللوامة تلوم نفسها كلما اقترفت ذنبا أو اكتسبت خطيئة، ولومها راجع إلى أنها تعرف الصواب. وتعلم أن ما فعلته لم يكن صوابا، بخلاف الأمّارة فإنها ترى أن الصواب فيما تفعله لا فيما تتركه. أما النفس المطمئنة فهي التي اطمأنت بالتزام الطاعات والمثابرة عليها «بحيث لا تجد ميلا إلى تركها ولا طلبا لشيء من المعاصي، وبعضهم يضيف مرتبة مستقلة قبل النفس المطمئنة، يسمونها: النفس المثلّمة، وهي مرتبة «خواص الأولياء» ويجعلون النفس المطمئنة مرتبة رابعة «لأخص الأولياء أو الأنبياء». والنفس روح للبدن. والقلب روح للنفس تحيا به. وروح الإنسان روح للقلب يحيا بها.

وهل الأمّارة واللوامة والمطمئنة نفوس ثلاثة، أو نفس واحدة في درجات ثلاث؟

والتحقيق فيما يقول ابن القيم - إنها نفس واحدة وأن هذه الأسماء اعتبارات وتحققات تحصل للنفس بالمجاهدة.

هذا وقد درس شيوخ التصوف في تراثهم موضوع النفس دراسة معمقة، وبأنظار تحليلية بالغة الدقة: واستطاعوا أن يفحصوا في أعماق أعماق البحوث النفسية بكل أبعادها: السيكولوجية، والحسية، والميتافيزيقية، والعرفانية، واستخرجوا فروقا - لا توجد عند غيرهم - بين النفس وبين قوى باطنية أخرى. مثل: الصدر والقلب والفؤاد واللب والعقل. ورصدوا خفايا غريبة عن آفات النفس وحظوظها ورعوناتها؛ ورياضاتها، وحبسها وتزكيتها وصفائها وفنائها، إلى أبحاث أخرى عديدة لازالت مغمورة في خبايا هذا التراث.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستزادة.

١- الرسالة للفشيرى ط مصطفى الحسى، القاهرة ١٣٥٩هـ - ١٩٤٠م

٢- بيان الفرق بين الصدر والقلب والحواس لحكيم الترمذى - تحقيق بقولاه ط عيسى الخلى، القاهرة ١٩٥٨م

٣- منازل السائرين (شرح الفاشى) عبد الله الانصارى الهزوى ومواضع أخرى عديدة، (راجع فهرس المصطلحات بذي الكتاب) تحقيق محسن بيدار فر ط قم ١٤١٣هـ

٤- كتاب الروح لابن القيم ط صبيح، القاهرة ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م.

٥- النجاة لابن سينا (الطبيبات مقاة السادسة) ط طهران ١٣٦٤هـ

٦- المواقف في علم الكلام للإبى (شرح سيد الجرحانى) مطبعة السعادة، مصر ١٣٣٥هـ - ١٩١٧م

النفقة

لغةً : هي ما ينفقه الإنسان من الأموال
كما في القاموس^(١).

واصطلاحاً : كفاية من يمونه خبزاً وإداماً
وكسوة ومسكناً وتوابعها^(٢).
وأسباب النفقة هي:

١ - العلاقة الزوجية، فقد أوجب الشارع
على الزوج في جميع الأحوال الإنفاق على
زوجته، غنياً كان أو فقيراً، ولم يوجب
الإسلام على الزوجة أن تتفق على نفسها وإن
كانت موسرة، أو أن تتفق على زوجها بالأولى
من هذا المال وإن كان معسراً، ولم يوجب
عليها أن تتكسب هذه النفقة بالعمل أو نحوه،
فالنفقة حق لها على زوجها بمقتضى عقد
النكاح.

ومن أدلة وجوبها قول الله تعالى ﴿وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
(البقرة ٢٣٣)، وقول رسول الله ﷺ في خطبة
الوداع: (اتقوا الله في النساء، فإنكم
أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله .. ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم)^(٣).

ونفقة الزوجة تشمل الإطعام والكسوة

والسكنى، ووسائل النظافة، وتشمل أجر
الخادم إن كانت الزوجة ممن تُخدم في بيت
أهلها، وكان الزوج موسراً، فيجب لها النفقة
في الوجوه السابقة مقدار كفايتها بالمعروف،
وهذا الحق الذي قرره الإسلام لها، يتحقق به
صيانتها وحمايتها من التبذل والامتهان،
بسبب اكتساب أسباب الحياة، حيث كفل
الإسلام لها هذه الأسباب في منزل الزوجية
بدون تدخل منها؛ لتتفرغ لأداء رسالتها المنوط
بها في الحياة.

٢ - علاقة القرابة، فقد أوجب الشارع بها
على المرء الإنفاق على والديه، كما أوجب بها
على الوالدين الإنفاق على أولادهما ذكوراً أو
إناثاً، إذا كان للمنفق مال يمكنه الإنفاق منه،
فاضلاً عن نفقته، ولم يكن للمنفق عليه مال
ولا كسب يكتفى به عن نفقة قريبه عليه.

ومن الأدلة على وجوب نفقة الأصول على
فروعهم حديث عائشة أن رسول الله ﷺ
قال: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن
أولادكم من كسبكم) (رواه أترمذى عن
عائشة وقال: حسن صحيح).

ومن الأدلة على وجوب نفقة الفروع على
أصولهم حديث هند زوج أبي سفيان أن

رسول الله ﷺ قال لها حين اشتكت إليه بخل
أبى سفيان: (خذى من ماله بالمعروف ما
يكفيك ويكفى بنيك) متفق عليه. (١)

كما أوجب الشارع بمقتضى القرابة نفقة
القريب . غير الأصل والفرع . على قريبه
بالشروط السابقة فى نفقة الأصول والفروع.
حيث يرى الحنفية وجوب النفقة لكل ذى
رحم محرم للمنفق، ويرى لحنابلة وجوبها
لقريبه إن كن يجرى لتوارث بينهما، أو كان
من ذوى رحمه، ومن لأدلة على ذلك ما روى
عن طارق المحاربى أن رسول الله ﷺ قال:
(يد المعطى العليا، وأبدأ بمن تعول، أمك
وأباك، وأخاك، ثم ادناك أدناك) رواه ابن

حبان فى صحيحه. (٢) حيث بين فى الحديث
أن من المعالين الأخوة والأقرب من الأقارب،
فيجب لهم على أقاربهم المأكل والمشرب
 والملبس والسكنى ونحوها، بقدر الكفاية،
مراعاة فى ذلك العرف وحال المنفق والمنفق
عليه، وظروف الزمان والمكان.

وإيجاب نفقة الأقارب الذين لا مال لهم .
إذا عجزوا عن الكسب . على قريبهم الموسر،
يحقق صلة الرحم، ويقيم العلائق بين أفراد
الأسرة على أساس من الترابط والتكافل،
فينصلح حال الأسرة، وينصلح بصلاحها حال
المجتمع بأسره.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

- ١ - موس الحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز ابدى الطبعة الثانية ١٣٧١ هـ - ١٩١٢م، مكتبة مصطفى الحسى - القاهرة ٢٩٦/٣
- ٢ - كتشاف بقاع، منصور بن موسى الهوسى، مكتبة النصر لحدیة ارباص
- ٣ - صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيسابورى، مطبعة عيسى حنى - القاهرة ٥١٢/١
- ٤ - سنن الترمذى محمد بن عيسى بن سوره الترمذى مطابع حجر لحدیة حمص ٣٠/٣
- ٥ - مؤلف وأرجح فيما افق عليه لشنجان، محمد فواد عبد فى، الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م، دار الصفوة بالعزفة، ٤٢٦/٢
- ٦ - لأحسن بترتيب صحيح بن حبان، علاء دین بن بلد دار لكتب علمیه، سروب ٩٥ ٦

مرجع الاستزادة

- ١ - معنى عبد بن أحمد بن مدمة عم بكتب سروب
- ٢ - فصب فقهية، عبدالفتاح محمود إدريس، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م مطبعة سسر معنى القاهرة
- ٣ - الفوكة الدوى بن حمد سقراوى طبعة لحدیة ١٣٧٠ هـ ١٩٥٥م مكتبة مصطفى حنى - القاهرة

نقل الأعضاء

ميت، وذلك كنقل الكلى من آدمى أو ميت لغرسها فى بدن آدمى حى آخر، تلتفت كليته أو لم تعد صالحة للقيام بوظيفتها، ونقل القرنية أو القلب من بدن آدمى ميت وغرسها فى بدن آدمى مريض مفتقر إليها.

ونقل الأعضاء على هذا النحو لا تمنع منه الشريعة الإسلامية، لأنه من قبيل التداوى الذى حُضِرَ عليه اِشْأَاع، وهذا النقل وإن كان من مستجدات العصر، إلا أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان لا تمنعه، مما يدل على اتساعها لكل قضايا الناس فى دنياهم إلى أن تقوم الساعة.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط لهذا النقل، فُصِدَ بها مراعاة مصلحة المنقول إليه العضو، وعدم الإضرار بالمنقول منه أو تعريضه للهلاك إذا كان آدمياً حياً، وعدم التمثيل بجثته إن كان ميتاً ولمجمع البحوث الإسلامية فى هذا الموضوع بيان شافٍ حدد - بالتفصيل ضوابط هذا النقل وشروطه بحيث المصلحة للمنقول إليه والمنقول منه عن طريق التبرع الذى تنتفى معه التجارة انتفاء تاماً فليرجع إليه.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة : جزء من مجموع الجسد . كاليد والعين والمعدة كما فى المعجم الوجيز^(١)

واصطلاحاً : اقتطاع جزء من بدن آدمى حى أو ميت؛ لغرسه فى بدن آدمى حى مريض يحتاج إليه^(٢)

وهذه الأعضاء المنقولة عن موضعها من بدن الآدمى تُسمَّى بالطعوم، والطعم جزء من نسيج أو عضو يُستعمل كبديل لجزء مماثل، والنسيج أو العنصر الأصلى إما أن يكون مريضاً أو مشوهاً، أو غير قادر على أداء وظيفته الطبيعية فى بدن صاحبه، وأكثر الأنسجة استعمالاً لهذا الغرض هى الجلد والعظام والغضاريف والأوردة والشرايين والقرنية.

والطعوم الآدمية نوعان:

١ - الطعوم الذاتية: هى ما أخذت من الإنسان لمداواة جزء آخر من بدنه، ومن أمثلتها أخذ جزء من جلده فى موضع مستتر كالفخذ؛ لترقيع جزء آخر فى موضع ظاهر من بدنه كالوجه، أو أخذ العظام أو الغضاريف منه، وغرسها فى موضع آخر.

٢ - الطعوم الجنسية: وهى ما أخذت من جنس المريض، أى من آدمى آخر حى أو

١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، القاهرة - مادة (عصو) ص ٤٢٣

٢ - حكم لتداوى بالمحرمات، عبدالفتاح محمود إدريس، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، مطبعة البشر الدهلى القاهرة ص ٢٩١

مراجع الاستزادة.

١ - حكم نقل الأعضاء عقيل بن أحمد العقيلي طبعة ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م مكتبة أمصباح جدة

٢ - حكم النزع بالأعضاء د محمد نعيم ياسين مجلة لحقوق كلية الحقوق بالكويت السنة لثانية عشرة، العدد لثالث ١٤٠١ هـ - ١٩٨٨ م

النقود

لغة : النَّقْدُ والنَّقَادُ : تمييز الدراهم وإخراج الزَّيْفِ منها : فأنشد سيبويه :

تَنْفَى يَدَاهَا الْحَصَى، فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ

نَفَى الدَّنَائِرِ تَنْقَادُ الصِّيَارِفِ

وقد نَقَدَهَا يَنْقُدُهَا نَقْدًا وانتقدها وتَنْقُدُهَا، ونَقَدَهُ إِيَّاهَا نَقْدًا : أعطاهَا، فانتقدها أى قبضها. ونقدتُ له الدراهم أى أعطيته.

واصطلاحاً : عُرِفَ استعمال المقطعات المعدنية كوسيلة من وسائل التبادل منذ أمد بعيد، إلى جانب وسيلة المقايضة.

والنقد من حيث اشتماله على وزن معين وقيمة معروفة للتبادل فقد تأخر إلى القرن السابع قبل الميلاد، وأول إشارة إلى أمة عرفت النقد الأمة اللوزية^(١) فى الأناضول حوالى سنة ٦٤٠ ق.م صنعوه من سبيكة طبيعية، وجد فيها كم من الذهب مخلوط بكم من الفضة.

ومن اللوزيين تعلمت أمم كثيرة فى الشرق والغرب النظام النقدي وضرب النقود، فضرب الأثينيون نقوداً من معادن مختلفة من الفضة وسموها (دارخمة)^(٢) وضرب الفرس (الدارك).

أما عن النظام النقدي قبل الإسلام : فهناك إشارات فى القرآن الكريم عن ذلك فيقول تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (يوسف ٢٠) ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائماً ﴾ (آل عمران ٧٥) فالدراهم هى العملة المتداولة قبل الإسلام وهى فارسية : وذلك لأن قاعدتها الفضة. فى حين أن النقد البيزنطى قاعدته الذهب.

والدراهم الفارسية التى عرفتها المنطقة تتمثل فى :

١ - نوع أطلق عليه الدراهم البغلية، وكان وزنه عندهم عشرين قيراطاً.

٢ - درهم ثان كان وزنه أقل، حيث لم يتعد اثنى عشر قيراطاً.

٣ - درهم ثالث كان وزنه عشرة قيراط فقط (وهو الطبرى)

- وقد أشار مؤرخو العرب المتعرضون لقضية النقد إلى هذه الدراهم، فيقول

المقريزي: عن الدرهم البغلي إنه كان يقال له
الوافي ووزنه وزن الدينار^(٣)

وقد انفرد ابن خلدون بالإشارة إلى نوعين
آخرين من الدراهم عرفهما العرب هما
الدرهم المغربي والدرهم اليمني.

أما النظام المالي في صدر الإسلام : فقد
أقرَّ رسول الله ﷺ النظام المالي الذي كان
يتبعه العرب قبل الإسلام، وسار أبو بكر
الصديق على نفس السُّنة وحتى فترة من
خلافة عمر بن الخطاب. ولكن عندما
اصطدمت الخلافة الإسلامية بأنظمة نقدية
ثابتة في كل من فارس والشام ومصر، مما
استتبع ضرورة التعامل مع هذه الأنظمة
النقدية بنظام نقدي، فأظهرت الحاجة
ضرورة وجود عملات تضربها الدولة
الإسلامية، فظهرت عملات عمر بن
الخطاب.

وقد انقسم نقد الخلفاء الراشدين
قسمين : الأول : قسم ذو نمط أجنبي خالص
في الشكل والنقش واللغة.

والثاني : قسم عليه نقوش عربية
بالإضافة إلى النقوش الكسروية بإضافة (لا
إله إلا الله) وعلى آخر (رسول الله) وعلى
آخر (عمر) أما عثمان بن عفان فقد اكتفى
بنقش (الله أكبر)^(٤).

أما النظام النقدي زمن الدولة الأموية :
فيمتاز في عهد معاوية ومن بعده بسمة
خاصة، هو اتخاذه نقشاً جديداً على الوجه
لشخص واقف يمسك سيفاً، ويرتدي رداءً
طويلاً، وغطاء رأس يدوي يغطي الكتفين.

أما معدن النقد الذي ضربه معاوية، فإنه
التحاس والفضة والذهب، أما المعدنان الأولان
فهما امتداد لما ضرب في عهد الراشدين
قبله.

ويعتبر عبد الله بن الزبير أول من دور
الدرهم أي : ضربها بصورة مدورة جيدة.

أما النقد زمن عبد الملك بن مروان فقد
جرى بعدة مراحل:

- ١ - نقد بدون اسم، وبدون لقب الخلافة.
- ٢ - نقد يحوي لقب الخلافة فقط.
- ٣ - نقد يحوي اسم الخليفة ولقبه
الخلافي.

٤ - نقد مؤرخ.

ثم في سنة ٧٢ هـ بدأت الجهود المركزة
لإنشاء عملة إسلامية بحتة، تغطي احتياجات
المتداولين.

وفي العصر العباسي أذن الخلفاء
لعمالهم. في وضع أسمائهم مع أسمائهم على
النقود^(٥).

وهكذا ضربت النقود الإسلامية في كل

عواصم الإسلام، وهي أشهر مدنها في العراق والشام والأندلس وخراسان وصفيلية والهند وغيرها، وهي تختلف رسماً وسعة باختلاف الدول الإسلامية، وكانت الكتابة على النقود تنقش بالحرف الكوفي، ثم تحولت إلى الحرف النسخي الاعتيادي سنة ٦٢١هـ في أيام العزيز محمد بن صلاح الدين لأيوبي بمصر.

ويظهر من العملات التي عثروا عليها أنهم لم يكونوا يذكرون اسم لبلد الذي ضربت النقود فيه إلا أوائل القرن الثاني للهجرة. وكانوا إذا ذكروا تاريخ، لضرب سبقوه بلفظ «السنة»، ثم أبدلوا بلفظ «عام»، فكانوا يقولون شهور سنة كذا أو شهور عام كذا أو

في أيام دولة فلان وكان يكتب التاريخ أولاً بالحروف ثم كتب بالأرقام.

أما مقدار ما كان يضرب من النقود فيستعذر تقديره إلا أن المقرئ ذكر أن دار السكة في الأندلس بلغ دخلها من ضرب الدراهم والدنانير على عهد بني أمية في القرن الرابع للهجرة ٢٠٠,٠٠٠ دينار في السنة وصرف دينار ١٧ درهماً. فإذا اعتبرنا هذا الدخل باعتبار واحد في المائة عن المال المضروب، بلغ مقدار ما كان يضرب في الأندلس وحدها من ممالك الإسلام ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أو نحو عشرة ملايين جنيه.

(هيئة التحرير)

- ١ - عرف الناصري بعامس بالعباس العفسي ورباً ومثلهم الأيوبيون لكن بضم الـ «ي» لشار له منه كمل عند على ضرب عملات معدنية. انظر نقود إسلامية لأولى ١٣/١ - صدر راجع حسبر مصنفه شبيه، انظره سور تاريخ
- ٢ - معنى كلمة درجمة فضة وذهب لها كذا تسوي مصنف من نقود بحسنة واحدة حتى كانت شائعة لاستعمال بين عامة الشعب
- ٣ - عائذ لامة صغيري ص ٨
- ما سج للنفس لإسلامي ١٢/١ ص ٤٤٠ - ابلال بامره
- ٥ - نقود العربة والإسلامية وعم اسمها أساس الكرمي ص ١٣ ط مكتبة الجامعة السورية القاهرة - طبعة النسخة ١٩٨٧م

مراجع الاستزادة

- ١ - صبح الأعشى العفسي. طبعة ر مكتب بصرية ١٩١٣ - ١٩١٩م
- ٢ - كشف الأسرار العفمية دار ضرب البصرية الكامي - تحقيق د عبد رحيم فهمي - طبعة مجلس لاعي شئون إسلامية ١٩٦٦م
- ٣ - تعريف النقود ودواوين في عصر لاموي حسن على خلاق بقاهرة ص ١ - ١٩١٨م
- ٤ - تصور النقود العربية للإسلامية - محمد باقر الحسيني - بعد ١٩٦٠م

النَّهْيُ

لغة : المنع كما فى لسان العرب .

واصطلاحاً : هو طلب ترك الفعل قولاً .

وبعبارة أخرى: هو ما دل على طلب الكف عن الفعل، فخرج به الأمر لأنه طلب فعل غير كف، وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما .

وأساليب النهي مختلفة: فمنها: صيغة

النهي المعتادة مثل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا

مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

(الإسراء ٣٤) وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ﴾

(الإسراء ٢٢)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الأنعام ١٥١).

ومنها: صيغة التحريم، مثل: قوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء ٢٣).

وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة ٣).

ومنها: صيغة النفي، مثل قوله تعالى:

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كُرْهًا﴾

(النساء ١٩).

ومنها: صيغة الأمر الدال على الترك،

مثل: قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ

وَبَاطِنُهُ﴾ (الأنعام ١٢٠)، وقوله تعالى

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾

(الحج ٣٠).

والنهي عند الجمهور للتحريم، ولزوم

الانتهاء عن مباشرة النهي عنه، كما أن

مُوجِبُ الأمر هو الوُجُوب، فكون النهي

للكراهة، أو الدعاء، أو الإرشاد، أو التحقير،

أو غيرها، إنما يعرف بالقرائن الدالة على

تلك المعانى، مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِ

قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران ٨) وقوله

تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ﴾ (التحريم ٧) فإن الأول للدعاء

والثانى لليأس.

والدليل على كون النهي المطلق للتحريم

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(الحشر ٧) أمر الله بالانتهاء عن النهي عنه،

فيكون الانتهاء واجباً، وترك الواجب حراماً.

وعند الحنفية: النهي إذا كان قطعى

الثبوت وقطعى الدلالة فيكون للتحريم؛ وإذا

لم يكن كذلك فللكراهة التحريمية: لأن الأمثلة

التي تدل على أن النهي للتحريم كلها قطعى

لتبوت وقطعى ادلالة من غير قرينة صارفة
عن التحريم إلى غيره من المعانى.

والصحيح الراجح مذهب الحمهور: لان
انهى فى اللغة موضوع للدلالة على طيب
الترك على وجه التحتم والإلزام، فلا يدل

عد إطلاقه إلا على التحريم، ولا يدل على
غيره إلا بقرينة، وهذا ما يفهمه العقل من
الصيغة المجردة عن لقرينة، وهو دليل
الحقيقة، وهى أن انهى حقيقة فى التحريم.

ا.د/ على جمعة محمد

مراجع الاسرارة

- ١- بحر المحقق كسى ٢٠٠٠، ص ١٨٠، وهو يعنى بكتبة سنة ١٢١١ هـ
- ٢- تيسر تصوير مصنفات الراشدين ص ٨٠، وهو يعنى بكتبة سنة ١٢١١ هـ
- ٣- تيسر تصوير مصنفات الراشدين ص ٨٠، وهو يعنى بكتبة سنة ١٢١١ هـ

النية

كل عبادة، فالنية في الطهارة مثلاً يقصد بها رفع الحدث، أو استباحة ما يفتقر إلى طهر كالصلاة والطواف ونحوهما، أو الاغتسال أو التيمم، فيقول المتطهر: نويت رفع الحدث، أو استباحة الصلاة....، ونية الصلاة: يبين فيها الفعل والصلاة التي تؤدي، ونية الزكاة: يظهر فيها المزكى اعتقاده أن ما يخرج منه هو زكاة ماله، أو بدنه، أو زكاة من يخرج عنه.

واشترط النية في العبادات يقتضى استحضر الذهن عند العزم على العبادة، والتجرد من شواغل الدنيا والإخلاص لله تعالى فيها.

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة: قصد النفس إلى العمل كما في المعجم الوجيز^(١)

واصطلاحاً: اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد^(٢)

ومحل النية القلب، والتلفظ بها مباح، وزمنها أول العبادات، والمقصود بها تمييز العبادات عن بعضها، وتمييز العبادة عن العادة، كالجلوس في المسجد الذي يكون اعتكافاً تارة، وللاستراحة تارة أخرى.

ومن أدلة اشتراط النية لصحة العبادات، ما رواه عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات» (رواه البخاري)^(٣).

وكيفية النية في العبادات تختلف بحسب

١ - المعجم الوجيز، طبعة ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م، نشر مجمع اللغة العربية - القاهرة - مادة (نوى) ص ٦٤١

٢ - المعنى، عبدالله بن أحمد بن قدامة، نشر عالم الكتب، بيروت - ٩٤ / ٢

٣ - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة ١ / ٦

مراجع الاستزادة

١ - المحلى، على بن أحمد بن حزم، ط ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة

٢ - النفيس في فقه العبادات، عبدالفتاح محمود إدريس، ط ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦ م الطبعة الأولى، دار النهضة العربية - القاهرة

الهبة

العصور على استحباب الهبة بكل أنواعها لأنها من باب التعاون، وهى للأقارب أشد استحباباً وأكثر ندباً وأفضل ثواباً وأجراً، لما يكون فيها إلى جانب البر والتعاون من صلة الرحم الذى أمر الله به رسوله ﷺ.

ويستحب لمن وهب له شيء أن يكافئ الواهب على هبته إن تيسر له ذلك، اقتداء برسول الله ﷺ، فقد كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها (١).

ويهدف الإسلام إلى إقامة المجتمع المثالى المتكامل الذى يقوم على أساس من المحبة ولود والصلة والقرب، والهبة من الوسائل الناجحة التى تحقق هذا المعنى، لما فيها من تعبير عن الإكرام واللود والاحترام، والإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه وأظهر له وده واحترامه بقول رسول الله ﷺ «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر» (٢) أى غله والحق الذى قد يكون فيه.

وينبغى على من وهب له شيء أن يقبله ولا يرده لما فى الرد على الواهب من إيذاء له إذ قد يشعر باستصغاره وعدم الاكتراث به.

أ. د/ فرج السيد عنبر

لغة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض وهى التبرع (١)

والهبة تشمل الهدية والصدقة، لأن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهى صدقة وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاماً له وتودداً فهى هدية، وإلا فهى هبة، والعطية: الهبة فى مرض الموت .

واصطلاحاً : عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً (٢).

والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : ﴿فَإِنْ طَبِئَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (النساء ٥)

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ (البقرة ١٧٧)

ولقوله صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا (٣).

وقد أجمع فقهاء المسلمين فى جميع

١ سنان جرب ١٤٩٢٩/٦ تعريفات لمخرجات ص ٢٢٨

٢ معنى لمحتاج ٢٩٦/٢ معنى لاس قدامه ٢٢٩/٨ حاشية ابن عديين ٤ / ٥٣، كشف نقذع ٢٩٨/٤ من الآية رقم ٤ من سورة النساء

٣ حرجه مالك مرسلاً فى كتاب حسن الحق باب ما جاء فى المهدرة الموصوف ص ١٩٠

٤ حرجه البصري فى كتاب لينة باب الكفاة فى هبة فتح عارى شرح صحيح لىبرى ٢٤٩/٥

٥ حرجه لىرمى فى كتاب عودا وهبة باب ما جاء فى حث النى صلى الله عليه وسلم على التهدي سى لىرمى ٣٨٣/٤ وما بعدها

الهجاء

لغة : يقال : هجاه يهجو هجوا وهجاءً
وتَهْجَاءً: شَتَّمَهُ بالشعر والهجاء بهذا المعنى
خلاف المدح^(١)

والهجاء أيضا: تقطيع اللفظة بحروفها،
ومنه: هَجَّيْتُ الحروف وتهجَّيْتُها^(٢) ومنه قول
أحدهم عندما سئل: أتقرأ من القرآن شيئا؟
قال: والله ما أهجو منه حرفا، أى ما أقرأ
منه حرفا^(٣).

واصطلاحا : وهو غرض من أغراض
الشعر العربى منذ العصر الجاهلى حتى
العصر الحديث.

وقد أطلق على بعض الشعراء فى العصور
المتوالية اصطلاح (الشعراء الهجائيين) لكثرة
ما تناولوه من شعر الهجاء لظروف خاصة
أحاطت بهم فى مجتمعاتهم دعتهم إلى هذا
اللون من التعبير عما فى نفوسهم وقد يلجأ
الشاعر (الهجاء) إلى سلب المهجو ما يعتز به
من الفضائل، أو رميه بما ينفر من الرذائل
كقول (الحطيئة) فى عصره الجاهلى يهجو
(الزيرقان بن بدر):

دع المكارم لا ترحل لبغيته

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

وكقول (الأعشى) يهجو (علقمة بن

علاثة):

تبيتون فى المشتى ملأ بطونكم

وجاراتكم غرثى يبتن خمائضا^(٤)

وأحيانا يكون الهجاء سياسيا بغرض سلب

الحاكم أو الأمير هيئته كهجاء (المتنبى)

لحاكم مصر وقتها (كافور الأخشيدي) الذى

لم يحقق للشاعر مبتغاه فهجاه بقوله:

أكلما اغتال عبد السوء سيده

أو خانه فله فى مصر تمهيد

صار الخصى إمام الآبقين بها

فالحر مستعبد والعبد معبود

من علم الأسود المخصى مكرمة

أقوامه البيض أم أبأؤه الصيد؟

أم أذنه فى يد النخاس دامية

أم قدره وهو بالفلسين مردود؟

أ. د/ صلاح الدين عبد التواب

١- لسان العرب لابن منظور ٦/ ٤٦٢٧ الصفة لحامسة د/ المعروف بمصر

٢- لقاموس المحيط الفيروز أددى ح/ ٤٠٢ دار الفكر بيروت

٣- الحياة الأدبية فى عصرى الحاهلية وصدر الإسلام ص ١٢٠ - ١٢١ د محمد عبد المنعم حفاقي، د صلاح لدير محمد عبد التواب مكتبة الأهر -
مطبعة عيسى النابى الحلبي - القاهرة ١٩٧٤

٤ لسان العرب لابن منظور ٦/ ٤٦٢٧ (مادة هجو)

الهجرة

يقصد بها: الخروج من أرض إلى أرض، وانتقال الأفراد من مكان إلى آخر سعياً لتحقيق أغراض للمهاجر. ولما كان الانتقال يسبب جهداً لأصحابه نفسياً ومادياً، حيث يترك أرضه الأولى وما له فيها من ذكريات ومنافع، إلى أرض أخرى جديدة لا يدري ماذا يحدث له فيها: كان التوجيه القرآني والترغيب النبوي مصاحباً للمهاجرين الذين اضطهدوا في أرضهم لإيمانهم بربهم وما اقتضاه إيمانهم من انتقالهم إلى العبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة ومكارم الأخلاق، فأخرج المؤمنون من ديارهم. وأودوا في سبيل الله، فكان التوجيه النبوي أن تكون الهجرة لله وحده «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» يؤجر عليها بما جاء من الوعد الصادق، «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، من أغراض محدودة. قال تعالى في بيان مكانة المهاجرين في سبيله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة ٢١٨). وقال سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ (آل عمران ١٩٥).

وكما أثرى الله على المهاجرين أثرى على من أحسنوا استقبالهم ونصرتهم قال جل شانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة ١٠٠) وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر ٩).

وقال رسول الله ﷺ: «ولولا الهجرة لكنت امرأاً من الأنصار»^(١).

وقد هاجر المؤمنون عندما اشتد بهم تعذيب المشركين بمكة المكرمة إلى الحبشة مرتين قال الرسول ﷺ للمعذبين: «إن بأرض

الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده، فالحقوا ببلادهم، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه».

تقول السيدة أم سلمة رضى الله عنها: «فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نحس منه ظملاً»^(١). ثم بلغ المهاجرين إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا فرجع بعضهم فلم يجدوا الخبر الصحيح فرجعوا إلى الحبشة، وهاجر معهم في الهجرة الثانية جماعة آخرون.

وكان المهاجرون يعبرون عن دينهم وما دعاهم إليه خير تعبير مما يدعو الآخرون إلى احترامهم وتقديرهم إذ أحسنوا في عرض عقيدتهم وأخلاقهم، دون تضليل أو كذب ولو كان فيما يقولون بعض المخالفة لما كان عليه أهل الحبشة من تحريف في المعتقدات.

وكانت الهجرة الكبرى والتي أذن الله فيها لنبيه ﷺ بتحقيقها وأراه موضعها - إلى المدينة المنورة، فاتخذ الرسول ﷺ لها أسبابها، واختار فيها الرفيق، والدليل الخبير، وأمن مصدر الزاد، والأخبار

والتابعة، ورد الأمانات إلى أصحابها، وواجه طغيان المشركين بتدبير محكم، ومضى في طريق هجرته ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وفشلت محاولات المشركين في تتبعه وإعادته وتجلت عناية الله في الطريق وشهدت بذلك «أم معبد» كما شهد سُرَاقَة حتى وصل إلى المدينة المنورة فاستقبل بفرح المؤمنين، وأقام مسجداً وحمل فيه الحجارة مع أصحابه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع ميثاقاً عظيماً لتنظيم العلاقة بين المقيمين من المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة المنورة، وظهرت آثار الهجرة في مجالات التأسيس للدولة والأمة، وسميت المدينة بدار الهجرة والسنة كما في صحيح البخاري، وصارت الهجرة إليها من سائر الأنحاء الأخرى التي بلغها الإسلام تقوية للدولة إلى أن قال النبي ﷺ بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا».

(متفق عليه) وبقي معنى الهجرة في هجر ما نهى الله عنه، وبقيت تاريخاً للأمة.

أ. د. محمد رفعت سعيد

١ - صحيح البخاري ٢٢٢/٤ ط. إستانبول.

٢ - فتح الباري يشرح صحيح البخاري ١٨٩/٧.

مراجع الاستزادة:

١ - السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم ضياء العمري.

٢ - المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية

٣ - سيرة ابن هشام ط. دار الكتب العلمية

الهندسة الوراثية

كاللحوم والألبان، وفضلا عن هذا فإن الهندسة الوراثية مكنت من تخليق عدد لا يستهان به من العقاقير الطبية الفعالة، والمواد اللازمة لإجراء البحوث المتقدمة.

وتوحد الجينات فى داخل الخلية على خيوط رفيعة تسمى «الكروموزومات»، ويحتوى كل كروموزوم على جزيء واحد طويل من مادة كيميائية تسمى «الدنا»، واختصاره دنا (DNA)، ويحتوى الجزيء الواحد على آلاف الحينات. ويتضمن فى تركيبته الكيميائية المعلومات التى فى حجم الجين من كائن معين، ثم يتم وصلها بجزيء من حمض مأخوذ من كائن آخر أو من نفس الكائن، ويسمى الجزيء المهجن حمض «دنا» المؤلف.

وقد أثارت الهندسة الوراثية، بالرغم من مزاياها الكثيرة، مخاوف الكثيرين، إذ يخشى عدد لا يستهان به من الناس أن تلحق الضرر بالبيئة، كما يتساءل آخرون على المبرر الخلقى الذى يبيع للعلماء التلاعب بمادة الكائنات الحية الوراثية.

أ.د/ محمد الجوادى

يطبق هذا المصطلح على استخدام أساليب علمية تمكن من تغيير الجينات (المورثات) أو توليفات منها، ومع أن المصطلح و لعلم جديداً إلا أن تجارب الإنسانية فى هذا المحيط تعود إلى زمن بعيد، فعلى مدى آلاف السنين استخدم مستولسو انبثات والحيوانات طرق متعددة لتوحيد افضل انواع نباتات والحيوانات على نحو ما نعرف من سلالات الابقار وسلالات الحبوب التى تهجينها.

وفى ربيع القرن الاخير تمكن العلماء من تطوير وسائل معقدة لعزل بعض الحينات ودخالها مرة أخرى فى خلايا ونباتات و حيوانات كائنات أخرى. وتؤدى هذه الأساليب إلى تغيير خصائص الخلايا والكائنات الوراثية.

وقد مصت اتجاهات الهندسة الوراثية بحضوات حثيثة خاصة مع تسارع التقدم العلمى فى جميع المجالات، ومع الحاجة الملحة إلى زيادة الإنتاج الرأسى من المحصولات الزراعية، أو من الإنتاج لحيوانى

مراجع الاستزادة

- ١ - هندسة جزيئية ولاحاق د. محمد حسن القصى م. سبسة عام معرفة - محسن بوصى شقفة و غفور و الاداب - الكويت سنة ١٩٩٣م
- ٢ - شيو بعضى ومسنس لاسان - عبد محسن صابح سبسة عام معرفة - محسن بوصى شقفة والعون و الاداب - الكويت سنة ١٩٨١م
- ٣ - بنو وحب ومسنس لاسان - سعد محمد احمد - سبسة عام معرفة - محسن بوصى شقفة و غفور و الاداب - الكويت سنة ١٩٨٤م
- ٤ - هندسة جزيئية ولاحاق د. هبة عامه سبسة الالف ك د

الهندوسية

«الهندوسية» أو «الهندوكية» : دين يعتنقه معظم سكان الهند، وقد أطلق عليها ابتداء من القرن الثامن ق.م. اسم: «البرهمية» نسبة إلى «براهما» وهو القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تتطلب كثيرا من العبادات، كقراءة الأدعية والأناشيد وتقديم القرابين، و«البرهميون» أو «البراهمة»: هم أصحاب الطبقة الأولى من عبدة «براهما» الذين ولدوا منه، أو ممن انبثق عنه: «برهمان».

قامت «الهندوسية» على أنقاض «الويدية»، وتشربت أفكارها، وتسلمت عن طريقها الملامح الهندية القديمة، والأساطير الروحانية المختلفة التي نمت في الهند قبل دخول الآريين، ومن أجل هذا عدها الباحثون امتدادا لـ «الويدية» وتطورا لها.

ليس للهندوسية مؤسس يمكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامها؛ فهي مجموعة من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم جيلا بعد جيل بعد ما وردوا على الهند، وتغلبوا على سكانها. ويعتقد الهنود أنها دين أزلى لا بداية له ومُلهم به قديم قديم المُلهم، ويرى

الباحثون الغربيون والمحققون من الهندوس أنه قد نشأ في قرون عديدة متوالية لا تقل عن عشرين قرنا بدأت قبل الميلاد بزمان طويل وقد أنشأه أجيال من الشعراء، والزعماء الدينيين والحكماء الصوفيين عقبا بعد عقب، وفق تطورات الظروف، وتقلبات الشئون؛ ف «الهندوسية» أسلوب في الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقائد والمعتقدات، وتاريخها يوضح استيعابها لشتى المعتقدات والسنن، وليست لها صيغ محددة المعالم، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط بها إلى عبادة الأحجار والأشجار والحيوان، وما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة.

«الفيذا» هو كتاب «الهندوسية» المقدس، ويقال: إنه أقدم من التوراة بآلاف السنين، وإنه دُونُ في زمن موغل في القدم، ربما يرجع إلى ثلاثين ألف سنة مضت، وتعكس نصوصه حياة الآريين في الهند في عهدهم القديم ومقرهم الجديد، ففيه حلهم وترحالهم، دينهم وسياستهم، حضارتهم وثقافتهم، معيشتهم ومعاشرتهم، مساكنهم وملابسهم، مطاعمهم ومشاربهم. وترى فيه

مدارج الارتقاء للحياة العقلية من سداجة
البسوى إلى شعور فلسفى. فتوجد فيه أدعية
مدانية، مثل: «آيتها البقرة المقدسة! لك
التمجيد والدعاء. فى كل مظهر تظهريين
به..» ونصوص ترتقى إلى وحدة الوجود،
مثل: «إنى أنا الله، نور الشمس، وضوء
القمر، ويريق اللهب، وميض البرق،
وصوت الرياح، وأنا الرائحة الطيبة التى
تنبعث فى أنحاء الكون، والأصل الأزلى
لجميع الكائنات، وأنا حياة كل موجود،
وصلاح الصالح لأنى الأول والآخر، والحياة
والموت لكل كائن».

بلغ تعدد الآلهة عند الهنود مبلغا كبيرا: إذ
يوجد لكل ظاهرة طبيعية تنفعهم أو تضرهم
إله يعبدونه، ويستصرون به فى الشدائد،
غير أنهم جمعوا الآلهة فى إله واحد،
وأطلقوا عليه ثلاثة أسماء: فهو «براهما»
من حيث هو موجد، وهو «فيشنو» من
حيث هو حافظ، وهو «سيفا» من حيث هو
مُهْلِك. و «براهما» هذا عند فلاسفتهم
ليس خالقا، فهو فكرة ذهنية أكثر منه إرادة
عامة، فالعالم - حسب تصورهم - خُلِقَ
على النحو التالى: أخذ «براهما» يتأمل
ويفكر، وعن تفكيره هذا نشأت بذرة
مُخَصَّبة، تطورت إلى بيضة ذهبية. ومن تلك
البيضة نشأ العقل الخالق، ويطلقون عليه
أيضا «براهما».

من المعتقدات الهندوسية :

١ - التناسخ: إذ يعتقد الهنود أن الأرواح
جائلة متنقلة فى أطوار شتى من الوجود،
تنتقل من جسد إلى آخر، سواء أكان فى
الإنسان، أو فى الحيوان، حتى تصل إلى
هدفها الأخير، وهو استجلاء طلعة «براهما»
التي لا تكتسب إلا بالاندماج فيه كما تتدمج
قطرة الماء فى المحيط.

٢ - «كارما» وهى متممة لفكرة تجوال
الأرواح. وتقوم نظريتها على أساس أن كل
عمل يأتية الإنسان له ثمرته حتما، وأن كل
شيء يكتسبه الإنسان فى كل طور من أطوار
الوجود المتكرر، تحدده الأعمال التى يقوم بها
فى الوجود السابق: فأعماله الصالحة ترفع
درجته فى الأطوار اللاحقة، حتى إلى النهاية،
وهو الاتحاد مع «براهما». والأعمال الشريرة
تهبط بدرجته إلى أسفل، فيظل دائرا فى
أطوار الوجود المؤلمة لا يتخلص منها أبدا بل
تزداد انحدارا به إلى أسفل طبقات الوجود.

٣ - نظام الطبقات: يعتبر «البراهمة»
رجال الدين أنفسهم من عنصر إلهى؛ فهم
كهنة الأمة التى لا تجوز الذبائح إلا فى
حضرته وتحت أيديهم، لذلك قسموا
المجتمع إلى ثلاث طبقات:

(أ) طبقة الكهنة. (ب) طبقة المحاربين
والتجار. (ج) طبقة الخدم، فلا يجوز لفرد

أن يأكل مع آخر من طبقة أخرى، أو يزواجه، أو يختلط به. ولم يظهر هذا النظام إلا فى قوانين «مينو» حوالى القرن السادس قبل الميلاد وهناك طبقة رابعة لم تدخل التقسيم وهى طبقة المنبوذين؛ إذ هم سكان الهند الأصليون الذين لا يجرى فى عروقهم الدم التوارنى. أو الدم الآرى، ويسمَّون: «زنوج الهنود»، وقد سلبهم المجتمع الهندوسى حقوقهم الإنسانية، فنزل بهم إلى مستوى أقل . أحياناً - من مستوى الحيوان؛ فيعتقد الهندوسى فى أحيان كثيرة أن الدنس والرجس يلحقه، إذا مر به المنبوذ على بعد بضعة أمتار. ولم ترجع الفلسفة الهندية نشأة نظام الطبقات إلى نزعة الجنس والعنصر، بل ربطته بنص مقدس، يقول «مينو»:

«... ثم خلق البرهمى من فمه، و«الكشتريا» وهم المحاربون التجار من ذراعه، و«الويشا» وهم الخدم من فخذه، و«السودرا» وهم المنبوذون من رجله، فكان لكل من هذه الطبقات منزلة على هذا النحو». ومن ثمَّ اتجه المنبوذون فى تدينهم إلى الأمور البدائية، فأصبح دينهم أشبه بعبادة الأرواح التى اعتصمت بها الأقوام الفطرية الساذجة، فأعظم الآلهة عندهم يظهر فى شكل كومة من الآجر، أو فى هيئة أخرى ساذجة. وهذا الإله هو الذى يمنح الخصب للعواقر، ويحمى المحصول من الآفات، ويرعاهم برعايته وعنايته، ولكل مدينة إلهها.

أ.د. / محمد شامة

مراجع الاستزادة

- ١ - آديان الهند الكرى، أحمد شلبى، القاهرة ١٩٦٦م
- ٢ - ديل الملى والنحل، للشهر ممتانى، تحقيق محمد سيد كيلسى، القاهرة ١٩٦١م
- ٣ - الآديان والمذاهب الشرقية عثمان عيش، القاهرة ١٩٦٦م
- ٤ - الديانات القديمة، محمد أبو زهرة، القاهرة ١٩٦٥م
- ٥ - آديان العالم الكرى، حبيب سعيد

الهيمنة

فالإسلام بطبيعته دين للحياة بجميع أبعاده وهي مختلف ظروفها وأحوالها، وهو دين ينطبق على كل قابلية واستعداد، ويلائم كل عاطفة وإحساس وهو دين متفتح لا يرفض ثقافة معينة لمجرد كونها أجنبية وإنما ينظر فيها ويفحصها بعناية ويأخذ ما يفيد في مسيرته الحضارية، مما يجعله حقيقاً بالهيمنة. وحقيقاً بأن يهيمن من اتبعه والتزم به على العالم بأسره.

فالإسلام كدين ليس تياراً فكرياً أو ظاهرة وقتية حتى يخشى عليه من تيارات فكرية أخرى إنما هو دين له جذور وأصول راسخة، وقد ختم الله به الرسالات السماوية، وطالب المسلمين بعمارة الأرض والاستخلاف فيها، ونشر القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية لكل البشر وتأكيد حق كل إنسان في الحرية والمساواة وحماية الأنفس والمعتقدات والعقول والأموال والأعراض، وإقامة موازين العدل بين الناس، وصيانة مؤسسة الأسرة، واحترام المرأة، ومنع الظلم والاستغلال في كل أشكاله وصوره، وهي مهمة لا يقوم بها ويحمل تبعاتها إلا من امتلك الهيمنة، وهي حظ كل مسلم التزم واتباع ولم يغير ويبدل.

لغة : القيام على شيء. وقيل الرقابة على الشيء، يقال هيمن يهيمن هيمنة إذا كان رقيباً على الشيء.

واصطلاحاً : القدرة المطلقة على الشيء من كافة جوانبه، وبشتى الوسائل. بما يكفل تحقيق الغاية المشروعة.

وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (مهيمن) مرتين. الأولى كاسم الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته. يقول تعالى ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ (الحشر ٢٣). والثانية كصفة للقرآن الكريم معجزة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ يقول تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة ٤٨).

وبذلك يقرر الإسلام تفرد الحق تبارك وتعالى بالهيمنة المطلقة، وأنه سبحانه وتعالى اصطفى نبيه محمداً ﷺ فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه القرآن الكريم مصدقاً ومهيماً، مما يجعل الهيمنة حقاً لمن اتبع الإسلام والتزم بهديه، أما من فرط فيذيقه الله وبال هيمنة زائفة للمشركين.

بالعلم والعمل. ويكون موقفنا من الجديد
الغريب القادم كموقف ابن رشد من كتب
القدماء حين قال : ننظر في الذي قالوه من
ذلك وما أثبتوه في كتبهم فما كان منها
موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به
وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق
للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم.

(هيئة التحرير)

وإن ظهر في العصر الحديث ما يسمى
بالعولمة التي هي في جوهرها وحدى صورها
نوع من الهيمنة، فإنه يمكننا القول بأن
الإسلام يعد دين العولمة الحقيقية متضمناً
الأهداف السابقة.

ولعل مواجهة العولمة القادمة بما تحمله
من شرور يثير مخاوف كثير من اغيورين
على مبادئ دينهم، إلا أن مواجهة ذلك تكون

مراجع الاستزادة.

- ١- الإسلام في عصر العولمة د/ محمود حمى رقوق - مكتبة الشروق - القاهرة كوالاسور ط١ - سنة ١٤٢١هـ ٢٠٠١م
- ٢- الإسلام دعوة عالمية عباس محمود العقاد - بهصة مصر سنة ١٩٩٩م
- ٣- الإسلام يتحدى وجيد الدين حار - ترجمة طغر الإسلام حار - مراجعة وتقديم د/ عبد الصبور شاهين - مختار الإسلامى ط٥ - سنة ١٩٧٤م
- ٤- المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية د/ سعيد عبد الفتاح عاشور - دار البهصة العربية سنة ١٩٦٧م
- ٥- الأديان ولإسان - خليل طاهر - مراجعة الشيخ عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن سنة ١٩٦٧م
- ٦- الإسلام في عصر العلم - تأليف محمد فريد وحدى دار الكتاب العربى - بيروت

واجب الوجود

«وابن سينا» وغيرهما. هو الله سبحانه مبدئ جميع الموجودات بأعيانها وأنواعها وصفاتها. ومع أن وجود واجب الوجود بذاته الله سبحانه وتعالى، واضح لكل ذى لب يقول سبحانه: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ﴾ (الطور ٣٥-٣٦).

ويقول سبحانه: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (فصلت ٥٣).

ومع هذا الموضوع فقد أقام المتكلمون والفلاسفة الكثير من الأدلة. منها : دليل الحدوث: وملخصه، العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، والمحدث هو الله سبحانه.

دليل العناية: وملخصه، أن كل ما فى العالم موافق لوجود الإنسان، وهذه الموافقة ضرورية من قبل فاعل قاصد مريد هو الله سبحانه.

ودليل الاختراع: وملخصه أن كل الموجودات مخترعة اختراعاً حقيقياً، وكل مخترع فله مخترع، والمخترع هو الله سبحانه.

مصطلح واجب الوجود يشير إلى وجودين: وجود أصلى ثابت لا يتغير. سبب لكل موجود سواء. واجب الوجود بذاته، الموجود الذى وجوب وجوده من ذاته ولذاته، أى لم يكتسبه من أى شيء آخر وهو الضرورى الوجود، الذى يترتب على عدم وجوده استحالة وجود أى شيء. هو الأزلى الأبدى.

يقول ابن سينا: «أما الذى هو واجب الوجود بذاته فهو الذى لذاته لا لشيء آخر. أى شيء كان. ويلزم محال من فرض عدمه..»

ووجود فرعى مسبب عن السبب الأول. وهو واجب الوجود بغيره، وقد اعتمد فى وجوده على علة أوجبت وجوده حينما تعلقت به إيجاباً حيث رجحت وجوده على عدمه، ولولا علة الترجيح لبقى فى دائرة الإمكان. هو الذى «إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده..» وإذا وجب صار واجب الوجود بغيره، فيلزم من هذا أنه كان فيما لم يزل ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره.

هو الذى لا يلزم من وجوده أو عدمه أى محال، ويوصفه ابن سينا بالمثال «إن الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها، ولكن عند فرض اثنين واثنين».

وواجب الوجود بذاته عند «الفارابى»

وقد استدل «الفارابي» و«ابن سينا» على وجود واجب الوجود بذاته، لا من خلال الحدوث أو العناية أو الاختراع وإنما «من نفس الوجود، أى من حيث هو، بغض النظر عن المشاهد الواقع، ويدعى كل منهما أن تصور الذهن للوجود وحده يؤدي به حتماً إلى الاعتراف بواجب الوجود بذاته» ونذكر على سبيل الإيجاز دليلى «الفارابي» و «ابن سينا».

يقول الفارابي: «لك أن تلاحظ عالم الخلق، فتري فيه أمارات الصنعة. ولك أن تعرض عنه، وتلاحظ عالم الوجود المحض، وتعلم أنه لابد من موجود بذاته...

فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد، وإن اعتبرت عالم الوجود فأنت نازل، تعرف بالنزول أن ليس هذا ذاك»

ويقول «ابن سينا»: «لا شك أن هنا وجوداً، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن. فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب، وإن كان ممكناً فإننا نوضح أن الممكن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود»

لم يشك «ابن سينا» فى وجود موجود، هذا الوجود إذا نظرنا إليه فى العقل، بصرف

النظر عن تحققه فى الخارج، أو فى أفراد معينة. إن كان وجوده عين ذاته، أى غير مستند إلى علة سابقة فهو واجب الوجود بذاته.

وإن كان وجوده من غير ذاته، كان ممكن الوجود، وسبب وجوده علة سابقة؛ لأنه بدون العلة لا يخرج للوجود. وهذه العلة إن كانت واجبة الوجود، ثبت المطلوب وإلا نقلنا الأمر إلى علة أخرى وهكذا...

ولابد أن ينتهى الأمر إلى واجب الوجود بذاته، لأن عدم الانتهاء يؤدي إلى محالين وهما: الدور والتسلسل.

«وابن سينا» إذ يثبت استحالة الدور والتسلسل؛ فإنه يؤكد ضرورة الانتهاء إلى واجب الوجود بذاته وهو الله سبحانه وتعالى.

وواجب الوجود بذاته بريء من كل نقص، وجوده أفضل وأقدم وأكمل الوجود، خير محض، وكمال محض، وحق محض، لا مثل ولا ند ولا ضد له، لا ينقسم لا بالكم ولا بالكيف، مرتبته فى الوجود لذاته، هى مرتبة لا يشاركه فيها غيره

أ.د / محمد الأنور حامد عيسى

مراجع الاستزادة

- ١- آراء أهل المدينة الفسطة - الفارابي - محمد على صبيح - القاهرة
- ٢- الحاشى الإلهى - د. محمد الدهى - دار الكتب العربية بالقاهرة ١٩٦٧م
- ٣- مناهج الأذلة - ابن رشد - الأنطلو المصرية - ١٩٦٤م
- ٤- المواقف - الإيحيى - عالم الكتب بيروت
- ٥- الحاشى - ابن سينا - دار الأفاق بيروت ط ١٩٨٥م
- ٦- المعجم الفلسفى د/ جميل صليبا

الوتر

عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، أو تسع ركعات، أو سبعة، أو خمساً، ويسلم فيها بعد كل ركعتين، ويوتر بوحدة أو ثلاث أو خمس من ثلاث عشرة أو إحدى عشرة، وله أن يوتر بثلاث من التسع والسبع، فإن أوتر بخمس م يجلس إلا في آخرهن، وقد ثبت ذلك بنصوص صحيحة عن عائشة، منها قولها (كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة) وقولها: (كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها). وحديثها (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) (رواه مسلم عن عائشة) وروى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) متفق عليه.^١

أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس

لغة: لمرد أو ما لم يتسفع من العدد. كما في لقاموس.

واصطلاحاً: عبادة زائدة شرعت لنا لا علينا.^٢

والوتر صلاة مسنونة، لا أذان لها ولا إقامة. ولا جماعة فيها. ويجوز أن تؤدي على الرحلة، ووقتها بين لعشاء وطلوع المحر، يدل على مشروعيتها ما روى عن خارحة بن حذافة أن رسول الله ﷺ قال (قد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر. فجعلها لكم فيما بين العشاء الآخر إلى طلوع الفجر) (رواه الحاكم وصححه عن حذافة).^٣

وأقل الوتر ركعة،^٤ روى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (الوتر ركعة من آخر الليل) (رواه مسلم عن ابن عمر).^٥ إلا أنه يجوز زيادة عليها: فتصلي ثلاث ركعات بتسليمه ووحدة، لحديث عائشة (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن) (رواه الحاكم وصححه عن عائشة).^٦

وأجاز بعض الفقهاء أن يصلي ثلاث

١. لقاموس لحظ محمد بن معقول خيرود، ص ١٢/ ٢ - ١٩٩٢م - القاهرة ص ١٥٠.

٢. راجع محمد بن عبد العزيز، ص ١٠٤ - ١٠٥، كذا، العنق - بيروت ١٠٥٠.

٣. رواه الحاكم وصححه.

٤. صحيح مسلم، ص ١٠٤ - ١٠٥، يورى - مطبعة عيسى الحلي - القاهرة ١٠٢٠/ ١.

٥. أسنود، ص ١٠٤.

٦. صحيح مسلم، ص ١٠٤ - ١٠٥.

٧. يورى - مطبعة عيسى الحلي، ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٤ - ١٠٥.

مراجع الاستدلال

١. العنق، ص ١٠٤ - ١٠٥، كذا، العنق - بيروت.

٢. يورى - مطبعة عيسى الحلي، ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٤ - ١٠٥.

الوجد

يسمعه القلب ويبصره هو المعبر عنه بوجد القلوب.

وللوجد مراتب ثلاث: أولها: التواجد، وهو استدعاء الوجد بالذكر أو الفكر، وهو أضعف المراتب، لأنه مكتسب، وهو للمبتدئين في السلوك، ويختلف الشيوخ في أمر هذه المرتبة، فمنهم من يمنعها لما فيها من التصنع وعدم الصدق، ومنهم من يجيزها لما فيها من التعرض للأحوال الشريفة، والمختار عندهم: صحة التواجد مطلقاً، استناداً، للحديث الشريف: «ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا» (أخرجه ابن ماجه في الزهد).. والمرتبة الثانية: مرتبة «الوجد»، وهو حصول الشعور الذي استدعاه السالك بتواجده، فإذا راوحه هذا الشعور، أو غلب عليه سمى «وجداً». فإذا استمر وتوالى على القلب فهو «الوجود»، وهو: المرتبة العليا والأخيرة، وهو ذروة مقام الإحسان.

والوجد ثمرة للواردات الإلهية، التي هي بدورها ثمرة الأوراد والأذكار، ولذا كانت الأوراد شرطاً في حصول الوجد، ومن أقوالهم المأثورة: «من لا ورد له بظاهرة لا وجد له في باطنه».

لغة: الوجد - بمعنى انفعال القلب - مصدر: وجدَ بالشيء وجداً، وهو بخلاف «الوجود» فإنه مصدر وجدَ الشيء وجوداً ووجدناً.

واصطلاحاً: يختلف اصوفية في بيان معنى «الوجد» وحقيقته، فمنهم من يراه مستعصياً على التعريف لأن العبارة لا تقع عليه، وكأنه من باب الوجدانيات القلبية التي يصعب تصوُّرها وتصويرها، ومنهم من عرفه بعبارات تباينت ألفاظها ومعانيها، مثل تعريفه بأنه «ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة»، أو هو: «لهب يتأجج من شهود عارض القلق»، أو: «ما يصادف القلب ويرد عليه، بلا تكلف وتصنع.. إلخ».

والوجد محلله القلب، مثل سائر الوجدانيات كالفرح والحزن والألم وغيرها.. وهم يستخرجون معنى «الوجد» من قوله تعالى ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج ٤٦)، فقد استخلصوا من الآية الكريمة أن لقلوب نوعان: قلوب عمياء لا ترى، وقلوب مبصرة ناظرة، أو: قلوب تجدد، وقلوب لا تجدد، وما

ولأن 'موحد' قد يسبب برعونات لنفسه،
قيده صوفية بصابط الكتاب والسنة،
وقالوا: «كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة
فهو باطل»، ولأهم لوجد تغيرات تظهر
عليهم في وحدهم مثل: قشعريرة البدن،
والصعق، والزفير، والشهيق، والبكاء،
والغشية، والانبس، والصرخ، وهذا للمبتدئين

الذين يستخفهم الوجد ويؤثر عليهم لضعف
قلوبهم عن تحمل ما يرد عليها من
الانترافات، بحلاف الكاملين من أهل
لسلوك، فإنهم كالجبال، لا تنزعج قلوبهم ولا
تضطرب ظواهرهم.

أ. د/ أحمد الطيب

مراجع الاستفاد

- ١- مجمع شرح لطوسي - ر. كند حنيف، العدد ٣١ هـ ١٩٩١ م ١١
- ٢- الأمل عن سكاكات أحمد - بهاس جاب، عموم أسبوع لاسم عربي ص ١٨١ العدد ١١٩١ د ١٨١
- ٣- السعدي - جرداني
- ٤- أريد، عسيري ص مصحفي سبي، العدد ١٣٠٩ هـ - ١٩٩١ م ص ٣٤
- ٥- حاتم لعلام في 'نداء من عالم حاسبي ص ٣١ - ٣٢ العدد ١٩٩١ م ٣١
- ٦- مجمع سكاكيت بن عبد محسن، سنة ١٣٠٥ هـ ١٩٩٠ م ٣

وحدة الوجود

وقد تكونت هذه الفكرة فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى. وشاع أمرها فى بلاد الأندلس والمشرق، بعد أن اختلط فيها التصوف بالفلسفة اختلاطا كبيرا. وكان من أكبر أنصارها: ابن عربى (ت ٦٣٨هـ) وجلال الدين الرومى.

وربما دل ظاهر هذا الاتجاه، على أن مشايغيه قد يلتمسون عذرا للكفار من أمثال فرعون وقوم نوح وغيرهم من المشركين الذين عبدوا الأصنام، واليهود الذين عبدوا العجل.

ويدعى أنصار مذهب وحدة الوجود، أن هؤلاء الكفار ما عبدوا غير الله، وأن خطأهم يكمن فى أنهم خصصوا شيئا دون شيء بالعبادة، وكان الأصل أن يعبدوا كل شيء، لأنه لا شيء موجود على الحقيقة إلا الله.

وحين آمن فلاسفة المتصوفة بوحدة الوجود؛ فإنهم فى نفس الوقت آمنوا بفكرة أخرى هى ما أسموه «وحدة الأديان».

فلذلك يقرون بأن المشركين والوثنيين جميعا على حق؛ بحجة أن الله هو كل شيء. فمن عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا

لغة : الوحدة مصدر الفعل «وحد» أى بنفسه. فهى ضد الكثرة^(١). ويقال: كل شيء انفرد على حدة: أى متميز عن غيره^(٢) والخلاصة أن مادة «وحد» تشير إلى الانفراد والتميز، كما أنها تدل على التقدم فى علم أو بأس^(٣).

واصطلاحًا : تعنى أن الكائن الممكن يستلزم كائنا آخر واجب الوجود بذاته، ليمنحه الوجود، ويفيض عليه بالخير والإبداع. وذلك الكائن الواجب الوجود هو الله جل شأنه؛ لأنه موجود أولا بنفسه، ودون حاجة إلى أى موجد آخر؛ كيلا تمتد السلسلة إلى ما لانهاية.

وأن الكائنات الأخرى جميعها مظاهر لعلمه وإرادته، ومنه تستمد الحياة والوجود؛ ولهذا كان وجودها عرضا وبالتبع.

وبناء على هذا؛ فليس ثمة إلا كائن واحد موجود حقيقة وضرورة، بل هو الوجود كله، ولا تسمى الكائنات الأخرى موجودات، إلا بضرب من التوسع والمجاز^(٤). هذه هى النظرية التى تدعى «وحدة الوجود». وقد اعتنقها جماعة من الصوفية بعد أن أخذت الدراسات الفلسفية فى الإسلام تضمحل وتتوارى.

أو كوكبا، فقد عبد الله. لكن يجب أن نفرق في هذا المجال بين وحدة الوجود، وبين وحدة الشهود، فوحدة الوجود نظرية باطللة تنافي التوحيد الصحيح. أما وحدة الشهود فهي حق.

مثال هذا: لو قال شخص إنه يرى الله في كل شيء، فإن كان يعنى أنه يرى آثاره وشواهد، فتعبيره صحيح. وإن كان يعنى وحدة الخالق والمخلوق، فالتعبير باطل واعتقاده كفر: لأنه تسليم بوحدة الوجود. (٥)

ولم تكن فكرة وحدة الوجود من ابتكار غلاة فلاسفة الصوفية كابن عربي والحلاج والرومي، بل كان لها جذورها لدى فلاسفة اليونان القدماء. من أمثال طاليس وهيراقليطس والرواقيين. ثم أصحاب مذهب الفيض في الأفلاطونية المحدثة. (٦)

ولقد سرت عدوى وحدة الوجود، إلى

بعض فلاسفة الغرب. مثل بعض الفلاسفة الفرنسيين الماديين ومنهم «ديدرو» (١٧١٣م - ١٧٨٤م) وإلى الفيلسوف الهولندي «سبينوزا» في القرن الثامن عشر.

كما تأثر بها بعض أدباء أوروبا الغربية، ولاسيما أصحاب النزعة الرومانتيكية، الذين اتخذوا الطبيعة موضوعا للتأمل في أدبهم. (٧) والخلاصة أن وحدة الوجود فكرة خاطئة، لا يقرها عقل سليم ولا دين منزل. وأخطر ما فيها: أنها تنافي التوحيد الصحيح، وتؤدي إلى القول بوحدة الأديان، وإسقاط التكاليف، وإلغاء المسؤولية والالتزام الأخلاقي: انطلاقاً من فكرة الجبر، كما أنها تنبثق منها اعتقادات غير صحيحة مثل «النور المحمدي»، و«الحقيقة المحمدية»، و«الإنسان الكامل». وكل ذلك ينكره الإسلام.

أ.د/عبد اللطيف محمد العبد

١. المسجد في اللغة مادة «وَجَدَ»

٢. لصاح النير، «وَجَدَ»

٣. القاموس المحيط، «وَجَدَ»

٤. في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق د. إبراهيم مذكور - راندرف سمس ط ٢/ ١٩٦٨م - ٤٦/ ٥٧

٥. شبهات الصوف د. عمر عبد العزيز غريش ط ١٩٩٢م - ص ٣ : ٥٨ : ١٤

٦. موسوعة الميسرة بإشراف د. مامون حماد الجبلي صدر في دار إحياء العربية برباط ط ١٤١٨ هـ، ٢/ ١١٧٨ - ١١٧٩

٧. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب محمدي وفحة وكامل سبدر مكتبة سد - ط ٢ : ١٩٠٨م ص ٤٣٢

الوَحْيُ

لغةً : الكتاب. وجمعه وُحْيٌ، مثل: حلى وهو أيضاً: الكتابة والإشارة والرسالة والإلهام والكلام الخفى، وكل ما ألقيته إلى غيرك. ^(١) ويقال: أوحى إليه وله: كَلَّمَهُ بكلام يخفى على غيره.

ويعلم من هذا، أن كلمة «الوحى» فى اللغة تعنى السرعة والخفاء، أى الإعلام السريع الخفى.

شرعاً : هو إعلام الله تعالى لنبيه من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه، بواسطة أو غير واسطة. ^(٢)

فالوحي إذن: نقل ما فى عالم الربوبية إلى نبي أو رسول عن طريق الملائكة؛ ليبلغه إلى الناس، مع ملاحظة أن علم الله ثابت فى اللوح المحفوظ، وينزل الوحي طبقاً لما هو مدون فيه. ^(٣)

والوحي أمر هام وجوهري فى النبوات والأديان، فهو مثل المعجزة قطب الرحى، وبدونهما لا تكون نبوة أو رسالة.

ولهذا جاءت مادة «وحى» فى القرآن الكريم وحده ثمانياً وسبعين مرة. ^(٤) وفيه دلالة على أن للوحي حقيقة، وأنه أمر ضرورى للديانات السماوية.

والإيمان بالوحي حق وواجب على كل مسلم ومسلمة؛ لارتباط ذلك بالإيمان بجميع ما أنزل الله من كتاب، وما أتى بعض رسله من صحف، وكل ذلك وحى من الله تعالى ﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ^(١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ^(١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿الشعراء ١٩٢ - ١٩٤﴾.

وإن نزول الوحي على هيئة كتب وصحف سماوية، لهو شيء ضرورى لحياة البشر، كى تبقى للأنبياء والرسل آثارهم، ولاسيما ذلك الأثر الباقي إلى يوم القيامة، والذى كان من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، ^(٥) ألا وهو القرآن الكريم.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ (النساء ١٦٣).

ومَلَكُ الوحي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء اسمه نصاً فى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿١٩٧﴾
(البقرة ١٩٧).

ويفهم من الآية الكريمة وجوب محبة
جبريل عليه السلام وتعظيم دوره على
البشرية إلى يوم القيامة.

كما سماه القرآن «الروح الأمين» في قوله
تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٦) نَزَلَ
بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (الشعراء ١٩٢ - ١٩٣)

كما سماه «روح القدس» في قوله تعالى:
﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾
(النحل ١٠٢).

ويسمى «الناموس» كما جاء على لسان
ورقة ابن نوفل لرسول الله ﷺ في أول عهده
بالوحي: لقد جاءك الناموس الذي نزل الله
على موسى. (٧)

وفي آية واحدة أشار القرآن الكريم إلى
ثلاثة مقامات للوحي. (٨) في قوله عز وجل:
﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾
(الشورى ٥١).

الأول: «وحيا» أى إلقاء المعنى في القلب.
ومعناه أن الله تبارك وتعالى يقذف في روع
النبي صلى الله وسلم شيئا لا يمارى فيه أنه
من الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن

حبان عن ابن مسعود. عن رسول الله ﷺ أنه
قال: «إن روح القدس نفث في روعي أن
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها
وأجلها: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب».

الثاني: «من وراء حجاب» أى بالتكليم، كما
كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فلما
سأل الرؤية بعد التكليم حجب عنها، لكنه
سمع النداء من وراء الشجرة: ﴿نُودِيَ مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ
الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾. (القصص ٣٠).

الثالث: نزول أمين الوحي جبريل على نبينا
وعلى الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه
عليهم أجمعين. فقد روى البخارى، عن
عائشة رضى الله عنها، أن الحارث بن هشام،
رضي الله عنه، سأل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول
الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا
يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده
على، فيقصم عنى - أى يقلع - وقد وعيت
عنه ما قال - أى حفظت..»

وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى
فأعنى ما يقول».

قالت عائشة رضى الله عنها: «ولقد رأيته
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد.
فيقصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً».

وإنما كانت حالة الصلصلة أشد؛ لأنها
انسلاخ من البشرية واتصال بالروحانية.
وكانت الثانية أخف؛ لأنها انتقال ملك الوحي
من الروحانية إلى البشرية بسهولة ويسر،
بإذن من الله تعالى. وقد نزل القرآن الكريم
بأكمل صورة للوحي، بواسطة إلقاء جبريل
عليه السلام.

وروى الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي
ﷺ قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما
مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي
أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون
أكثرهم تابعا يوم القيامة».

وما نطق به صريح الكتاب والسنة، من

إثبات حقيقة الوحي ومقاماته، يبطل رأى كل
مبطل مرتاب، يدعى أن الوحي نوع من
الصرع؛ نتيجة مس الشيطان أو مرض فى
المخ، أو تخيل إله، أو توهم جنة ونار^(٩). أو
كما زعم البراهمة من أن العقل يغنى عن
الوحي، أو كما يدعى بعض غلاة الصوفية من
أن الوحي نوع من الكشف أو الفيض^(١٠).

ولو رجعنا إلى تعاليم الإسلام، لوجدنا
فكرة الوحي أسهل من كل هذا الهراء،
وأضبط من جميع ألوان الافتراء على الله
وعلى رسله. ومن هنا يجب الحذر من الفكر
الدخيل^(١١)، ومن كل غلو فى دين الله.

أ.د. عبد اللطيف محمد العبد

- ١ - مختار الصحاح «وحي»
- ٢ - المعجم لتوحيد لجمع اللغة العربية «وحي»
- ٣ - النبوة بين الفلسفة والتصوف، د. عبدالفتاح أحمد الفاوى - مكتبة الرهراء - القاهرة ط ١ - ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م ص ١١٣
- ٤ - الفاراسى لموقع والشرح، د. محمد البهى - مكتبة وهبة بالقاهرة ط ١ - ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ص ٣٤
- ٥ - المعجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فوزى عبدالقوى «وحي» جاءت المادة بلغة المصدر ٦ مرات، وبلغت الماصى ٤٤ مرة، وبلغت المضارع ٢٨ مرة
- ٦ - منهاج المسلم، أبو بكر الحارثى - دار الشروق حدة ط ٧ - ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م - ص ٢٨
- ٧ - العقائد الإسلامية، السيد سابق - دار لكتاب العربى بيروت ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م - ص ١١٨
- ٨ - تفسير ابن كثير تفسير الآية ٥١ من سورة الشورى
- ٩ - شرح العقيدة الطحاوية ابن أبى العز - تحقيق شعيب الأرنؤوط دار الديار - دمشق ط ١ - ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ص ٥٣
- ١٠ - الموسوعة الميسرة، إشراف د. مامون حماد الجهمى نشر دار الدعوة لعالمية بالرياض ط ٢، ١٤١٨ هـ - ١١٨٠/٢
- ١١ - فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق د. إبراهيم مدكور - دار المعارف مصر ط ٢ - ١٩٦٨ م ٧٧/١ - ٧٨

الوديعة

لغة : هي ما يتركه الانسان عند غيره.
يقال أودعه مالا إذ دفعه إليه . ليكون عنه
وديعة. أو قلبه منه وديعة، كما في المختار .^١
واصطلاحاً : توكيل في حفظ مال
مملوك .^٢

وانودبعة قد تكون نقداً أو عينا لها قيمة مالية. يبيع الشارع خياراتها، وهي لا تتصور إلا فيما ينقل ويحوّل عن موضعه إلى موضع آخر.

وترك المالك ماله عند غيره ليحفظه له
أمر مشروع. وقول الغير حفظ هذه الوديعة
مستحب، إذا كان قادراً على الحفظ و ردّ
الوديعة إلى صاحبها عند طلبها.

ومن لادنة على مشروعية الابداع. وقبول
الودائع قول الله تعالى. ﴿إِنْ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تَوَدُّوا الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ (النساء ٥٨) وما
روى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
(أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أُئْتِمِنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ
خَانَكَ) (رواه أبو داود والترمذي والحاكم
والدارقطني والطبراني وصححه
السيوطي).^{١٣٠}

وترغيب الشارع في حفظ مال الغير
بالإيداع، يحقق مصلحة ضرورية، قُصِدَ إليها
من تشريع الأحكام، وهى حفظ المال، فإن
صاحب المال قد يعجز عن حفظه أو يعزُّ له
ما لا يتمكن معه من حفظه بنفسه كسفر أو
تعرض للمخاطر، فلو لم يشرع إيداعه لدى
الغير لضاع على مالكة.

أ.د. / عبد الفتاح محمود إدريس

^۱ مختار صحاح، جلد ۳، ص ۱۸۱، طبعی حسنی، بغداد - ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)

^٢ معلى مختار، محمد بن حمد السريسي، ط ١٣٧٠ هـ، ١٩٥٨م، مكتبة مصطفى الحلي، القاهرة ٧/٢.

٣. شهادة بصيرت خال من حسن عند الزحمر من سي بكر لستوض ط حاميصة مكتبة مصطفى احلى القاهرة ١٠ / ١.

مراجعة الاستيراد

١ معني عند الله حمد من حمد الله تعالى الحمد لله

٢. مع مدخل في لغة الاسلام، عبد الحكيم معمر، ط ٢، ١٩٨٢.

الوراقة

وقد ورد ذكر من تكسب من الوراقة حتى أن القاضي أبا عبيد على بن الحسين بن حرب البغدادي ندم على ترك الوراقة بعد تكليفه بالقضاء فكان يقول: «ما لي وللقضاء، لو اقتصررت على الوراقة ما كان حظي بالردى»^(١).

وهناك من اشتكى من الوراقة لكساد سوقها وخلو طرقها، حتى أن أبا حيّان التوحيدى قال عنها: «حِرْفَةُ الشُّؤْم» رغم اعترافه بأن سوق الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة.

ولذلك نلاحظ أن الوراقة كحرفة لم تكن تُغرى كثيراً من الناس، فلم يكن يُقبل عليها إلا المشتغلون بالعلم أساتذة وطلّاباً، لذلك اعتمد كثير من الفقهاء والمُحدّثين على الوراقة في كَسْب عيشهم^(٢). وهناك من النساخ من زهد في الوراقة فكان إذا حصل على قوته لا يتجاوزهُ. كشيخ الإسكندرية تاج الدين على بن أحمد الغراف. وهناك من كان يقول: «كتبت من كتب المتكلمين ما لا يُحصى ولعهدى بنفسى، وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة»^(٣).

وهناك من اتخذ من مهنته وسيلة لتفضيل

لغة : الورق: ورق الشجرة والشوك. والورق من أوراق الشجر والكتاب، والواحدة ورقة. والورقة: كثير الأوراق والشجر يرق ورقاً: ظهر ورقه ومثله (ورق وأورق)^(٤).

واصطلاحاً : ظهرت صناعة الوراقة مع ازدهار حركة التأليف والترجمة، وبعد وجود الورق وانتشار صناعته في بغداد في الربع الأخير من القرن الثاني للهجرة؛ فلفظ «الوراقة» مشتق من الورق وأطلقت كتب الأدب العربي على الطائفة التي تولّت أمر هذه الصناعة اسم «الورّاقين»^(٥).

وعرّف ابن خلدون في مقدمته الوراقة بأنها: «معاناة الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتابية والدواوين، واختصت بالأمصار العظيمة العمران»^(٦).

وقد مارس مهنة الوراقة إلى جانب الورّاقين المحترفين عدد كبير من العلماء والأدباء والمُحدّثين والمفسرين وعلماء اللغة. وقد قال السمعاني: الورّاق: بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها القاف، هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها. وقد يقال لمن يبيع الورق - الكاغد - ببغداد : الورّاق أيضاً^(٧).

وكان لكبار المؤلفين في القرون الأولى
للإسلام وراقون يتولون نسخ مؤلفاتهم
وتوزيعها وهو ما يعادل مهمة الناشرين في
العصر الحديث. ويتولون كذلك تحصيل ما
يريدونه من كتب وأجزاء وتجليدها.

(هيئة التحرير)

شاعر على آخر كما فعل الموصلي الشاعر
الذي قال له ياقوت: اشتغل بالوراقة فكان
ينسخ ديوان شعر كساجم وكان مفرى به.
وكان يدس فيما يكتبه منه أحسن شعر
الخالدين لبزيد في حجم ما ينسحه وينفق
سوقه ويتنفع بذلك على الخالدين لعداوة
كانت بينه وبينهم^١.

- ١ - ليس غز، نس، منصوره ده (ورق ١ ٣٧٤) صفة - ار صادر سروب
- ٢ - البره مع رش غز، العشروس محمد مريد وحدي ١ ١٦٣ صفة - امكنه عصيه الجده سروب
- ٣ - بكدر اعري مطووع وعم مجدوص، - يبرق قوا سيد ١ ١١٧ - ار مصرقة سنانه
- المصميه من حس - (ص ٩٧٤)
- ٤ - الانساب - سمعاني تغريم ويعيو غز - له ال، ربي (٥ ٥٨١) صفة - مؤسسة الكتب الثقافية
- ٥ - اولاد والخصه - كسبي ص ٥٣١
- ٦ - تاريخ بغداد - شمس الدين، ١ ١١٣ (١٥٦) صفة - ر كتب الغصية سروب
- ٨ - عيرست لابر - حديم ص ٣٢٢
- ٩ - معتم سب - يعقوب بحمدي ١١ (١٨١) طعة - صادر سروب

الْوَصِيَّةُ

وأما السنة: فما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»^(١).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء فى جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية.

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة فى القربات والحسنات وتداركا لما فرط به الإنسان فى حياته من أعمال الخير، وسبب المشروعية أو حكمتها: هو سبب كل التبرعات، وهو تحصيل ذكرى الخير فى الدنيا، ونوال الثواب فى الآخرة، وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين، وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين، وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل، وتجنب الإضرار فى الوصية لقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (النساء ١٢)

بها أو دين غير مضار: قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعا، أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة الآخرين، فهو لمنع التباضع والتحاسد وقطيعة الرحم.

لغة: تطلق بمعنى العهد إلى الغير فى القيام بفعل أمر، حال حياته أو بعد وفاته، يقال أوصيت له أو إليه: جعلته وصيا يقوم على أولاده من بعده، وهذا المعنى اشهر فيه لفظ الوصاية.

وتطلق أيضا على جعل المال للغير، يقال: وصيت بكذا أو أوصيت، أى جعلته له، والوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال والإيصاء أو الوصاية^(٢)

واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وقد عرفها بعض الفقهاء بما هو أعم من ذلك فقال: هى الأمر بالتصرف بعد الموت، وبالتبرع بمال بعد الموت، فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أو غسله، أو الصلاة عليه إماما^(٣)

أما أدلة المشروعية: فهى الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أما الكتاب فقولته تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة ١٨٠)

والوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي:

١ - واجبة: كالوصية برد الودائع والديون المجهولة التي لا مستند لها.

٢ - مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين ولجهات البر والخير والمحتاجين، ويسن لم ترك مالا كثيرا بأن يجعل خمسة لفقير قريب.

٣ - مباحة: كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب، فهذه الوصية جائزة (٢) ٤ - وقد تكون حراما غير صحيحة اتفاقا، كالوصية بمعصية كبناء كنيسة أو ترميمها.

أ.د/ فرج السيد عنبر

١ - معجم بوسيدج ٢ ٣٨ ١ - مصداق استر ٢ ٢٢٢

٢ - حاشية على عرس ٥ ٤١٤ وما بعدها - حاشية - مسوقى على الشرح الكبير ٢ ٢٢٢ معنى مخزن ٢٨/٣ وما بعدها، كشف القناع ٤/٢٧١ وما بعدها. معنى دير قدس ٢٨٩/٨ وما بعدها

٣ - أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ١٠٠ - وصايا وقول - على صبي - عبي - وسم وضمه لرحم مكتوبه عنه - فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤١٩ -

٤ - حاشية ابن عرابي ١٠ ٥

الوضوء

والوضوء خمسة أنواع عند الحنفية^(٦)

الأول : فرض :

(أ) على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضاً كانت أو نقلاً، كاملة، أو غير كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة. للآية السابقة والحديث.

(ب) (ولأجل مس القرآن لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (الواقعة ٧٩))

الثاني : واجب للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية: إنه فرض لقوله ﷺ : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير»^(٧).

قال الحنفية : ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب، وبدنة في الفرض للجناية، وصدقة في النفل بترك الوضوء.

الثالث: مندوب في أحوال كثيرة منها ما يأتي^(٨) :

(أ) التوضؤ لكل صلاة

(ب) مس الكتب الشرعية من تفسير وحديث وفقه.

لغة : بضم الواو : هو اسم للفعل أى

استعمال الماء فى أعضاء مخصوصة، مأخوذ من الوضأة والحسن والنظافة. يقال: وضؤ الرجل أى صار وضئاً، وأما بفنح الواو فيطلق على الماء الذى يتوضأ به^(١)

وشرعا : نظافة مخصوصة^(٢) أو هو أفعال

مخصوصة مفتحة بالنية^(٣) وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس.

وأوضح تعريف له هو : أنه استعمال ماء ظهور فى الأعضاء الأربعة «السابقة» على صفة مخصوصة فى الشرع^(٤)

وحكمه الأصلي للصلاة: هو الفرضية.

لأنه شرط لصحة الصلاة: لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (المائدة ٦) وبقوله ﷺ : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »^(٥) وبإجماع الأمة على وجوبه.

وفرض الوضوء بالمدينة، والحكمة من

غسل هذه الأعضاء هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار.

(ج) للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ	(ط) بعد قهقهة خارج الصلاة.
من النوم	(ي) بعد غسل ميت وحمله.
(د) قبل غسل الجنابة، وللجنب عند الأكل والشرب واليوم ومعاودة الوطء.	(ك) إذا لمس امرأة للخروج من خلاف العلماء.
(هـ) عدد ثورة الغضب.	الرابع مكروه: كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول.
(و) (و) لقراءة القرآن.	الخامس: حرام كالوضوء بماء مغصوب أو بماء يتيّم.
(ز) للأذان والاقامة	(ح) عدد رتكاب خطيئة من غيبة وكذب ونميمة
	أ.د. / فرج السيد عنبر

١ - مصدح صغير ١١٣/٢ مختار، اصباح ص ١٦، تحفيرة سرحدي ص ٢٢٦
٢ - مر في علاج سرح نور الايصاح ص ٩ ٣ - معنى المحتاج ١/٧٠
٣ - كشف خ ١٢/١
٤ - حرجه سرح في كتاب الوضوء، ان لا يقبل صلاة بغير طهور سم سرحي سرح صحيح سرحي ٢٨٢/١ وما بعده
٥ - مر في علاج سرح نور الايصاح ص ١٢ وه بعده
٦ - أخرجه سرحي في كتابه بسم الله ما جاء في كلامه في الطواف سرح سرحي ٢٩٣ ٣
٧ - معنى منه ج ٢٣

وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)

لا تحمله قدماء، وكأنهم لم يسمعوا الآية إلا تلك الساعة. (١)

والسيدة فاطمة رضى الله عنها قالت وهو فى مرض الوفاة: واكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم (٢) فقالت بعد الوفاة: يا أبتاه. أجاوب ربا دعاه: يا أبتاه فى جنة الفردوس مأواه: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. (٣)

وسبق موت النبى ﷺ الاطمئنان على أمته بعد أن أكمل الله الدين، وأتم النعمة حيث كشف فى صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة السيدة عائشة رضى الله عنها ونظر إلى المسلمين وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم وضحك وكأنه يودعهم، وهم المسلمون أن يعبروا عن فرحتهم بخروجه: وتأخر أبو بكر رضى الله عنه حيث ظن أن الرسول ﷺ يريد الخروج للصلاة فأشار الرسول ﷺ إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر.

وكان عندما حضره الموت مستندا إلى صدر أم المؤمنين عائشة، وكان يدخل يده فى إناء الماء كى يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، وأخذته بحدة وهو

الوفاة: الموت، فإذا أضيف إلى الرسول ﷺ فإنه قد جرى على النبى ﷺ ما يجرى على الناس فى قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر ٣٠) وما ذكر به أبو بكر رضى الله عنه المؤمنين الذين اشتد بهم الحزن بموت الرسول ﷺ: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران ١٤٤) ومع هذه الحقيقة فإن الحزن الشديد قد أخذ بالناس كل مأخذ لحبهم الشديد لرسول الله ﷺ، والذي عبر فيه أنس رضى الله عنه بقوله: «ما قدم الرسول ﷺ المدينة أضياء فيها كل شيء، وما مات أظلم منها كل شيء».

ولذلك وجدنا عمر رضى الله عنه مع قوته وشدة يكلم الناس قبل أبى بكر رضى الله عنه منكرًا موت الرسول ﷺ، وبعد أن سمع تذكير أبى بكر بالقرآن جلس على الأرض

يقول: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى» فعرفت السيدة عائشة أنه خير، وأنه يختار الرفيق الأعلى.^(١)

ولحق الرسول ﷺ بالرفيق الأعلى وترك للناس ما إن تمسكوا به لن يضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه.

أ.د/ محمد رأفت سعيد

١ - فتح الباري ٨/ ١٤٥

٢ - فتح الباري ٨ / ١٤٩

٣ - المرجع السابق

٤ - سيرة ابن هشام ٢/ ٣٢٩، وفتح الباري ٨/ ١٣٦

مراجع الاستزادة

١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر

٢ - السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم صبيح العمري

٣ - المعجم الوسيط، محمد اللغة العربية

الوفيات

ومواليدهم، ومن جمع منهم كل عصر فوق
لى منهم شيء؛ حملنى على الاستزادة، وكثرة
التتبع، فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة
بهذا الفن، وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له
ما لم أجده فى كتاب، ولم أزل على ذلك حتى
حصل عندى منه مسودات كثيرة فى سنين
عديدة.

أما عن منهجه فى الكتاب:

(أ) فقد رتبته على حروف المعجم بعد أن
كان قد جمع على ترتيب السنين، والتزم فيه
تقديم من كان أول اسمه همزة ثم من كان
ثانى اسمه الهمزة، أو ما هو أقرب إليها على
غيره، وذلك ليكون أسهل للتناول، وإن كان
هذا يفضى إلى تأخير المتقدم، وتقديم
التأخر فى العصر، وإدخال ما ليس من
الجنس بين المتجانسين.

(ب) لم يذكر ابن خلكان أحدا من
الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم أو
الخلفاء، إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير
من الناس إلى معرفة أحوالهم.

(ج) ترجم لكل من له شهرة بين الناس،
ويقع السؤال عنه، ولم يقتصر على طائفة

اصطلاحا : يقصد بالوفيات الكتب التى
أرخت لوفيات العلماء والمشاهير والملوك
وغيرهم فى كل عصر من العصور، مع
ترجمة يسيرة أو طويلة، حسب الشخصية
المترجم لها. وقد ذكر تراثنا الإسلامى
بمؤلفات تحمل هذا الاسم، منها:

١ - كتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء

الزمان» ومؤلفه هو أحمد بن محمد ابن
إبراهيم بن خلكان قاضى القضاة شمس
الدين أبو العباس البرمكى الإربلى الشافعى،
وقد ولد بإربل سنة ٦٠٨هـ وسمع بها صحيح
البخارى، وروى عنه المذى والبرزالى والطبقة،
وكان فاضلا بارعا متقنا عارفا بالمذهب،
حسن الفتاوى، جيد القريحة، بصيرا
بالعربية، كثير الاطلاع، حلو المذاكرة، قديم
الشام فى شبيبته، وقد تفقه بالموصل، ودخل
مصر وسكنها مدة، وناب بها فى القضاء عن
القاضى بدر الدين السنجارى، ثم قدم الشام
على القضاء منفردا بالأمر.

ويبين ابن خلكان سبب تأليفه للكتاب
فيقول: هذا مختصر فى التاريخ، دعانى إلى
جمعه أنى كنت مولعا بالاطلاع على أخبار
المتقدمين من أولى النباغة، وتواريخ وفياتهم

مخصوصة، مثل لعلماء، أو الملوك، أو الوزراء، أو الشعراء.

(د) - انعمد في ترجمته على الإيجاز وإثبات الوفاة والموت قدر الامكان. مع رفع نسبه، وذكر من محسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة، أو شعر، أو رسالة.

وقد انتهى ابن حلكان من ترتيبه سنة ٦٥٥هـ بالقاهرة.

٢ - كتاب، فوات لوفيات واسيل عليها ومؤلفه محمد بن شاكر الكتبي. وقد صدر الكتبي كتابه مقدمة قصيرة يبين فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب، فقال إنه قام بجمعه وترتيبه بعد ان اطلع على وفيات الأعيان لابن حلكان، فوجد انه لم يذكر أحد من الخلفاء، وانه اخل بنراجم بعض فضلاء زمانه وجماعة ممن تقدم على أوانه، فاحب أن يستدرك عليه ما فاته ويذيل على كتابه. وقد انتهى الكتبي من تأليفه لهذا الكتاب سنة ٧٥٣هـ.

وهي ذكر الكتبي هذه الغاية من تأليفه على هذا النحو شي من المغالطة: لأن ابن حلكان قد صرح في مقدمته أنه لا ينوي أن يترجمه لخلفاء إلا من عرف سنة وفاته، وله يكن أعماله الكثيرين لدهوله عنهم، أو لانه

تقع له ترجمة لأحد منهم كما يقول الكتبي وإنما جرى ذلك خضوعاً لمنهج محدد.

٣ - كتاب المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ومؤلفه أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، وقد جمع فيه نحواً من ثلاثة آلاف ترجمة لمشاهير العلماء والأمراء والسلاطين سدين عاشوا في مصر والشام في عصر دولتي سلاطين المماليك الأولى والثانية، بالإضافة إلى من عاصرهم من مشاهير المشرق والمغرب من المسلمين وغيرهم.

وقد استهل ترجمته بذكر سلطنة الملك المعز عر الدين أيك، مع ترجمة له ثم انتقل الى ترتيب المعجم فبدأ بحرف الهمزة، وترجمته للذين ماتوا بين منتصف القرن السابع ومنتصف القرن التاسع تقريباً، وهو تكملة لكتاب «الوافي بالوفيات» لخليل بن أيك الصفي.

ومثل هذه الكتب تفيد في معرفة تواريخ الوفاة لكل من العلماء والمشاهير وغيرهم، فضلاً عن الترجمة لهم: مما يتيح للباحثين مادة حصبة يمكنهم الرجوع إليها عند تناول شخصية من الشخصيات بالبحث والدرس.

(هيئة التحرير)

ومما لا بد من ذكره في هذا الصدد، ان هذا الكتاب قد صدر في ١٩٥١

٢ - فوات ومعيشة بعض السلاطين في مصر في ١٩٥١

٣ - السجل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي - تحقيق - محمد مصطفى در ١٩٥١ ومعه بعض الوافي، وقد اخرج من تحت يده

الوقت عند الصوفية

لغة : وقت العمل جعل له وقتا يؤدي فيه.
والوقت: مقدار من الزمان قدر لأمر ما،
وجمعه أوقات.(١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّرْقُومًا﴾ (النساء ١٠٣) أى
مفروضا فى الأوقات.(٢)

والله عز وجل هو الذى يخلق الوقت أو
الزمان ويحدده. وكثيرا ما يتحدد بالليلة
لارتباطه بالهلال أول الشهر. والوقت يحكم
الإنسان، ولا يحكم الله عز وجل.(٣)

واصطلاحاً : الوقت عند الصوفية عبارة
عن العبد(٤) فى زمان الحال(٥) ، أى عندما
يتصل وارد من الحق بقلبه، ويجعل سره
مجتمعا فيه، بحيث لا يذكر فى كشفه
الماضى ولا المستقبل.(٦) ويشير القاشانى (ت
٧٢٥هـ) إلى أن ما حضر العبد فى الحال:
إن كان من تصريف الحق، فعلى العبد الرضا
والاستسلام. وإن كان مما يتعلق بكسبه،
فليلزم ما أهمه فيه بعيدا عن الماضى
والمستقبل، فإن تدارك الماضى تضيق للوقت
الحاضر.

كذلك الفكر فيما يستقبل، فعساه ألا

يلغى، وقد فاتته الوقت؛ ولهذا قال أهل
التحقيق: «الصوفى ابن الوقت» أى إنه مشتغل
بما هو أولى به فى الحال.

ويشير أبو على الدقاق إلى أن الوقت عند
الصوفية ما كان هو الغالب: إن كنت بالدنيا
فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبى فوقتك
العقبى، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور،
وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن.

وقد يريدون بالوقت: ما يصادف الصوفى
من تصريف الحق له دون ما يختاره لنفسه
ويقولون: «فلان بحكم الوقت» أى إنه مستسلم
لما يبدو له من الغيب، من غير اختيار له.

وهذا فيما ليس لله تعالى عليه فيه أمر أو
اقتضاء بحق الشرع: لأن التضييع لما أمر به،
وإحالة الأمر فيه على التقدير، وترك المبالاة
بما يحصل منه من التقصير: خروج عن روح
الدين.

ويشير الصوفية كذلك إلى أن «الوقت
سيف» أى كما أن السيف قاطع، فالوقت
غالب بما يمضيه الحق.

وقيل: «السيف ليّن مسّه، قاطع حدّه» فمن
لاينه سلم، ومن خاشنه اضطلم. كذلك الوقت

بمفهوم الصوفية: من استسلم لحكمه نجا،
ومن عارضه انتكس وتردّى، وأنشدوا:

وكالسيف إن لاينته لأن مسه

وحدّاه إن خاشنته خشنان

فالصحبة مع السيف خطر: «إما ملك

وإما هلك»، ولو حمّله صاحبه ألف سنة فلن

يفرق في حال القطع بين رقبة صاحبه ورقبة

غيره: لأن صفته التهر.

وقيل أيضاً: من ساعده الوقت فالوقت له

وقت. ومن ناكده الوقت فعليه مقت. وسمع

القشيري أبا عليّ الدقاق يقول: «الوقت مبرد

يسحقك ولا يمحقك»: أي يأخذ من العبد.

دون أن يمحوه بالكلية. وكان الدقاق ينشد:

كل يوم يمر يأخذ بعضي

يورث القلب حسرة ثم يمضي

وأنشد أيضاً:

كأهل النار إن نضجت حلود

اعيدت للتقاء لهم جلود

وهو في معنى:

ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

ويرى القشيري أن الكيس هو: من كان

بحكم وقته:

(أ) إن كان وقته الصحو، فقيامه

بالشريعة.

(ب) وإن كان وقته المحو، فالغالب عليه

أحكام الحقيقة. (٨)

ويرى علماء الصوفية، أن الخلق تتفاوت

قدراتهم وأحوالهم في مسألة «الوقت»، لكن

الصوفية يصرحون بأنهم يعيشون في الوقت

سروراً مع الحق، فإذا انشغل الواحد منهم

بالغد، أو قلب التفكير في الأمس، حجب عن

الوقت، والحجاب تشتت.

ويقول أبو سعيد الخراز «لا تشغل وقتك

العزیز إلا بأعز الأشياء، وأعز أشياء العبد

شغله بين الماضي والمستقبل.

ولهم في ذلك أسوة برسول الله ﷺ، حين

عرض عليه في ليلة المعراج زينة ملك الأرض

والسما، فلم ينظر إلى أي شيء؛ لقوله تعالى:

﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (النجم ١٧)، لأنه

كان عزيزاً، ولا يشغل العزیز إلا بالعزیز، ولم

يتجاوز ما أمر به.

ويشير الهجویری (ت ٤٦٥ هـ) إلى أن

أوقات الموحّد وقتان: أحدهما في حال الفقد،

والثاني في حال الوجد، وفي كلا الوقتين

يكون الموحّد مقهوراً؛ لأنه في حال الوصل

يكون وصله بالحق، وفي الفصل يكون فصله

بالحق.

ويحكى الجنيد أنه رأى درويشاً في البادية

يجلس تحت شجرة ذات شوك، وظل هكذا

منذ اثنتى عشرة سنة؛ لأنه كان يتوجع على وقت ضاع له فى ذلك المكان. فمضى الجنيد إلى الحج ودعا له فاستجيبت دعوته. ومع هذا أصر الدرويش على البقاء فى نفس المكان الصعب حتى يموت ويخلط ترابه بتراب ذلك الموضع، ويرفع رأسه يوم القيامة من هذا التراب الذى صار محل أنسه وسروره.^(٩)

وقد اهتم الصوفية بالتفريق بين الوقت والحال:

فالحال هو الذى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب، ومن شرطه أن يزول

ويعقبه المثل:^(١٠) فالحال وارد على الوقت، يزينه مثل الروح والجسد.

والوقت لا محالة يحتاج إلى الحال؛ لأن صفاء الوقت يكون بالحال، كذلك فإن الغفلة تجوز على صاحب الوقت، ولا تجوز على صاحب الحال.^(١١)

وأخيرا فإن الصوفية لديهم ما يسمى «الوقت الدائم» أو «الآن الدائم»،^(١٢) وهم بهذا يشيرون إلى حقيقة الزمن بالنسبة لله عز وجل، حيث لا ينقسم الزمن هناك. ولا يتميز إلى ماض وحاضر ومستقبل.

أ.د/ عبداللطيف محمد العبد

- ١ - مجمع اللغة العربية المعجم الوحيى مادة «وقت» طبع وزارة التربية والتعليم بمصر
- ٢ - محمد بن أبى بكر الرازى مختار الصحاح ٦٦٦ هـ مادة (و ق ت) ط استاسول - تركيا ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م
- ٣ - القدوى الكبرى (الشيخ محمد متولى لشعروى) حور لآحمد رين، مكتبة لثرت الإسلامى بالقاهرة ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م، ص ٨٠، ٢٦١، ٦٠١
- ٤ - التعريفات - الدرجاتى - ط النابى الطنبى بالقاهرة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م ص ٢٢٧
- ٥ - رسالة فى اصطلاحات الصوفية (ضمن التعريفات للجرجاسى) اس عربى، ط النابى لحسنى بالقاهرة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م، ص ٢٣٤
- ٦ - كشف المحجوب، الهجويزى دراسة وترجمة وتعليق دكتور/ سعاد عبدالهسى قنديل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م
- ٧ - اصطلاحات الصوفية، القاشانى تحقيق وتعليق د محمد كمال جعفر الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر ١٩٨١ م ص ٥٣
- ٨ - الرسالة القشيرية القشيرية مكتبة صبيح بالقاهرة ١٢٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ص ٥٣
- ٩ - كشف المحجوب، لهجويزى ٦١٤
- ١٠ - رسالة فى اصطلاحات الصوفية، اس عربى ص ٢٣٤
- ١١ - كشف المحجوب ٦١٥
- ١٢ - اصطلاحات الصوفية، القاشانى ص ٥٤ من تعليق د كمال جعفر

الوقف

وبيان ذلك ان الشافعية والصاحبين من الحنفية ذهبوا إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الله تعالى. بينما ذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف. وذهب الحنابلة إلى أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه.

ويقسم الفقهاء (١) الوقف إلى نوعين: وقف خيرى، ووقف ذرى أو أهلى ويقصد بالوقف الخيرى الوقف على جهة برّ معروفة كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك وإنما سمي ذلك النوع من الأوقاف خيرا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف لخيرية العامة.

أما الوقف الذرى أو الأهلى فهو الذى يحدد استحقاق الربح للذرية أو النسل أو الأقارب أو الأولاد أو بعضهم. وينقسم الوقف باعتبار محله إلى وقف عقار أو منقول. وقد حنل الفقهاء حول الأموال التى يجوز وقفها فذهب البعض منهم إلى صحته فى العقار والمنقول لقول الرسول ﷺ «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس درعه واعتده فى سبيل الله»^٢ ويقول ابن قدامة «الذى

لغة : هو الحبس والمنع والجمع أوقاف والموقوف يسمى حبسا قال الأزهري (١) : يقال حبست الأرض ووقفته. وحبست أكثر استعمالا. قال أهل اللغة يقال وقفت الأرض وعيرها قفها وقف. قال الجوهري. وغيره^٢ ويقال أوقفته فى لغة ردية قال وليس فى الكلام (أوقفته) إلا حرفا واحدا: أوقفته عن الأمر الذى كنت عليه.

قال أبو عمرو: وكل شيء أمسكت عنه تقول فيه: أوقفته. قال إكساتى : يقال : ما أوقفك هنا؟ أى ما صيرك إلى الوقف؟.

قال الشافعى رحمه الله: لم يحتبس أهل الجاهلية فيما عمنه دارا ولا أرضا تبررا وإنما حبس أهل الاسلام. قال اصحابنا (الوقف : تحبىس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الوقف وغیره فى رقبته. يصرف فى جهة خير تقربا إلى الله تعالى).

واصطلاحا : يقصد بالوقف (تحبىس الأصل وتسييل المنفعة)^٣ وقد ذهب الفقهاء فى حكم العين الموقوفة لثلاثة مذاهب وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه

يجوز وقفه: ما جاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً كالعقار والسلاح والأثاث وأشباه ذلك» (٦).

ولا يجوز عند الفقهاء إخراج العين الموقوفة على جهة وقفها ببيعها إلا في حالة خرابها ونضوب ريعها وأن يكون الثمن عدلاً لا غبن فيه وأن يتم الاستبدال على يد من يوثق فيه وأن يكون المشتري عدلاً ذا دين والمهم أن يستبدل بعين مثله لا نقوداً، لكي لا يأكلها النظار. (٧)

وقد اعتبر الفقهاء الشرط المعقول للواقف كنص الشارع (٨) حيث التبرع بالوقف متجدد مع الأجيال ويحقق أمنية وقربى من أشخاص. وبذلك فإن التحول من الوقف الفردي إلى الوقف المؤسسى يتطلب نموذجاً جديداً لا يؤدي إلى عزل الإنفاق عن رغبات الواقفين حتى لا يضعف حافز التبرع للوقف نتيجة فقدان الرابطة بين غرض الوقف والواقف. (٩)

ويقترح بعض المحدثين تحويل العقارات إلى استثمارات في شراء أسهم لشركات تزاوّل أنشطة حلالاً وتخصيص دخل هذه الأسهم للمستفيدين من الوقف. ولا تحبس الأسهم إلا لشراء أسهم أخرى من نوع آخر وبذلك تكون إدارة الوقف مثل إدارة صندوق الاستثمار التبادلي (١٠).

وقد اعترض البعض على هذا الاقتراح على أساس أنه يؤدي إلى تصفية الوقف بسد منافذ رغبات الواقفين ومصادرة أغراض الوقف المتنوعة.

وحذر المجتهدون من تسجيل رؤوس أموال المؤسسات الاجتماعية في شكل نقدي أو أشباه النقود من أدوات كالدين وكالسندات نظراً لتعرضها لمخاطر الخسارة في البورصات أو في الاختلاسات وباعتبار أن أهداف الوقف الاجتماعية وليست استثمارية (١١).

وللوقف آثار اقتصادية هامة تتمثل في المساهمة في محاربة الاكتناز وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية رؤوس أموال المجتمع الإسلامى حيث يتميز الوقف الإسلامى بوجوب البقاء والاستثمار ودوام النفع للجيل الحالى وللأجيال القادمة معاً.

ويسهم الوقف في توفير حد الكفاية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من الفقراء والمساكين والمحتاجين مما يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعى وحماية المجتمع من الاضطرابات الاجتماعية وثيقة الصلة بانتشار الفقر وتدنى مستوى المعيشة.

ويقدم الوقف دعماً تكافلياً للفئات التى قد تصيبها بعض النكبات أو الكوارث أو المهدة

بعدم توفير كمائتها من الضروريات فيسهم
في تقديم الاعانات اللازمة لاستكمال
حاجاتهم من اسلع والخدمات وزيدة
قدر تهم الإنتاجية في نفس الوقت.

ولا يخفى ان اوقف يسهم في حماية
المجتمع الإسلامى من انتقبات الاقتصادية
عن طريق زيادة كفاءة رأس المال فى ظل

انتظام حصول المنتفعين بالأوقاف والعاملين
بها على دخولهم ومن ثم انتظام الطلب
الاستهلاكى والاستثمارى على السواء واكتمال
دورة النقود فى الاقتصاد القومى على نحو
يمنع حدوث مخاطر الركود الاقتصادى
وضمن حدوث الرواج مع التوازن.

أ. د/ حمدى عبد العظيم

١. هديب بعه ١٣١٢ هـ

٢. تحرير شمس - سورى

٣. معجم مصطلحات - ربح حمد - معهد بحوث الفكر الإسلامى / القاهرة ١٩٨٠

٤. الشكوى العامة من صدر لاد - بروسى - ١٩٨٠

٥. رواه بشارى وسيد - بحسى

٦. المعنى - برعد

٧. المحقق ابن عسبر

٨. رد المحتار / ابن عسبر

٩. التوسل بغيره سموى و سمى - ربح حمد - الفكر الإسلامى للتنمية معمارى ص ٢٠١

١٠. ترجع سدو - ص ٨١

مراجع الاستزادة

١. روضة البدر ٢٠٢٠

٢. نهج المحقق ٥ ١٣٥٨

٣. كشف حياء ٢/٥

٤. مصطلحات بعه ماى بوسد كمال طعة المعجم - هاى فكر الإسلامى جامعة القاهرة ١٩٩١م

٥. بنس حقه سموى

٦. معجم لغة الفقهاء - معنى

٧. حقه حقه - برعد

٨. محقق لاجلهم سموى و سمى - ربح حمد

٩. شمس حدود بن بعه - ص ١٠

الولاية

لغة : بكسر الواو هى المحبة والنصرة كما
فى قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾
(المائدة ٥٦)

وتأتى بمعنى الخطة والإمارة والسلطان أو
البلاد التى يتسلط عليها الوالى. وتطلق أيضا
على القرابة فيقال «على ولاية واحدة» أى يد
واحدة، أى مجتمعون على النصرة أو فى
الخير والشر. وكان بين المهاجرين والأنصار
فى مبدأ الهجرة إلى المدينة مؤاخاة وولاية
وكانت هذه الولاية توجب التوارث فصارت
الولاية فى معنى التوارث فى ذلك الحين وقد
نسخ هذا. والولاية مصدر من وَلَّى الشيء أو
وَلَّى عليه. وقيل بالفتح. أى فتح الواو -
النصرة وبالكسرة أى تولى أمره.

والولى - بسكون اللام - اقرب والدنو.
يقال: تباعد بعد ولى. والولى : قيل بمعنى
فاعل من ولىه أى قام به ومنه قوله عز وجل
﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ (النساء ٤٥).

واصطلاحاً : القدرة على مباشرة
التصرف من غير توقف على إجازة أحد.
وقيل إنها تنفيذ القول على الغير سواء شاء
أم أبى. وهذا المعنى الاصطلاحى أقرب أن
يكون مأخوذاً من الولاية فى اللغة بمعنى
الإمارة لأن الأمير يتصرف فى أحوال من
تحت يده وينفذ أحكامه عليهم.

والولاية: سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له
القدرة على إنشاء العقود والتصرفات
وتنفيذها بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها
بمجرد صدورهما. وسلطة الولاية لها قيود
شرعية روعيت فيها صلاحية الولى ومصلحة
المولى عليه فى نفسه وماله.

وقد قسم فقهاء الحنفية الولاية ثلاثة
أقسام:

ولاية على النفس وولاية على المال وولاية
على النفس والمال معا.

والولاية على النفس هى : الإشراف على
شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم
والتطبيب والتشغيل وهى تثبت للأب والجد
وسائر الأولياء.

والولاية على المال هى : تدبير شئون
القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ
وإنفاق وتثبت للأب والجد ووصيهما. ووصى
القاضى.

والولاية على النفس تنقسم إلى :

ولاية إجبار، وولاية اختيار، وولاية حتم
وإيجاب، وولاية ندب واستحباب.

وأسباب الولاية ستة هى : الأبوة - الإيضاء
- العصوبة - الملك - الكفالة - السلطنة.

وتثبت الولاية للأقارب العصبات الأقرب
فالأقرب لقول على ﷺ : (النكاح إلى
العصبات) فتكون الولاية على الترتيب الآتى:

البنوة تم، الابوة تم، لاحوة تم العمومة تم
المعتقة تم، لامم و نحاكم، اي
الابن و عنه وان نزل.

الأب ولجد العصبي الصحيح وإن علا .
الآخ النسابق والآخ لأب وأبناؤهما وإن
نزلوا .

● العم السقيف و لعم لآ و بندو هما و ان
زلوا.

● تم ياتى بعد هؤلاء العنق تم اعصبة النسبية تم السلطان ونائبه وهو اتدنى.

● كمال الاهلية ببلوغ والعقل والحرية
فلا ولاية لمصبي والمخون والمعتوه (ضعيف
اعقل) والسكران. وكذا محتل لسطر بهرم او
حبيل (وهو فساد في العقل) والرقيق لأنه لا
ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه لقصور
ادراكه وعجزه في غير الرقيق .

● لذكورة: وهي شرط عند الجمهور غير الحنفية.

أ.د. / سعاد صالح

۱. معجم و سید محمد سعید خریه مری و سید معارف ط ۲ انوار

٣ شعبه سینه دبیرستانه ج ۳ اعلام بصری ص ۳ شماره ۱۶۱۲

کتاب: ۱. لغت ۲. غنچه

ولى الأمر

الولاية اصطلاحاً : سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها بحيث تترتب آثارها الشرعية عليها بمجرد صدورها .

ولى الأمر اصطلاحاً : الحاكم . قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُرْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء ٥٩)

وسلطة الولاية لها قيود شرعية، روعيت فيها صلاحية الولى للولاية، ومصلحة المولى عليه فى نفسه وماله .

وقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة ولى الأمر بشروطها فى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (النساء ٥٩) فأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، وأعاد الأمر إعلاماً بأن طاعة الرسول ﷺ تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به فى الكتاب أو لم يكن فيه؛ لأن النبى ﷺ أوتى الكتاب ومثله معه .

ولم يأمر عز وجل بطاعة أولى الأمر

لغة : الولى القريب والنصير والصاحب

وهو خلاف العدو . يقول المولى عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (المتحنة ١) وقال سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ (المتحنة ١٣) . وقال تعالى ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة ٧١) .

عرفا: الولى: العارف بالله تعالى . قال سبحانه ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (يونس ٦٢) .

الولى شرعا: فعيل بمعنى فاعل من ولىه إذا قام به . ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ (النساء ٤٥) .

وولى المرء من يلى أمره ويقوم مقامه كولى الصبى والمجنون وكالوكيل . وولى المرء أيضا من يقوم بأمره بعد وفاته من ذوى قرابته، وهذه الولاية من أسباب التوارث .

استقلالاً، بل جعل طاعته ضمن طاعة الرسول ﷺ: إعلاناً بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول ﷺ، فمن مر بخلاف ما جاء به الرسول ﷺ فلا سمع به ولا طاعة له. صح عن النبي ﷺ من قوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» روى الترمذي وأبو دود، وقوله ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري وقوله ﷺ في ولادة الأمور من أمركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. رواه ابن ماجة وقد اتفق على ذلك إجماع المسلمين بعد وفاة النبي ﷺ حيث حطب الخيمة لأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: «أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم». وعن لعربص بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت فيها القلوب وذرفت منها العيون فقال: قائل: يا رسول الله كأن هدد موعظة مودع، فماذا نعهد إليك؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حسياً، فإنه من يعثر منكم بعدى فسيروا اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي.

وقد اتفق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور أو منازعتهم إلا أن يظهر منهم كفر بواح فيه من الله برهان. وذلك لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشرّاً عظيماً. فيختل الأمن وتصيب الحقوق وتضطرب معاش الناس. وفي حالة ظهور الكفر البواح بجيز العلماء الخروج على الحاكم لإزالته، ووضع حاكم عادل رشيد يعمل بشرع الله إذا توافرت القدرة على ذلك. أما في حالة عدم القدرة أو في حالة خشية وقوع ضرر أكبر فلا يجوز الخروج على الحاكم بأي حال. ويجب السمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعاء لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الضرر وتكثير الخير وحفظ مصالح الأمة. ونبى ﷺ يقول - كما روى ابن عباس رضى الله عنهما : «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات مبة جاهلية» رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله ﷺ.

أ. د/ سعاد صالح

صلى الله عليه وسلم

۲. چنانچه در مورد ضمیمه شماره ۱ از این سند، در این مورد =

٣ گذار مخصوصاً استخراج معدن و معادن در منطقه مذکور به موجب مصوبه هیئت مدیره
شعبه معدن و استخراج معدن و معادن در منطقه مذکور به موجب مصوبه هیئت مدیره

الوهابية

العلم ورأى «كثرة جهل الناس بدين نبيهم ﷺ». وأنه رأى الناس فى العراق «مفتونين فى حب الدنيا، ورأهم فى العيينة مفتونين فى عبادة الأوثان. وعندما وصلت أنباء دعوته إلى المدينة المنورة قال أستاذه الشيخ محمد ابن سليمان الكردى «إنه شاذ عن السواد الأعظم». وكان أسلوبه فى الدعوة يقوم على أخذ العهود والمواثيق على الناس لإقامة الدين.

ويذهب بعض الدارسين إلى القول بأن «الوهابية» تتشابه مع ما سبق أن نادى به ابن تيمية فى بلاد الشام قبل ذلك بأربعة قرون (الشيخ تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ٦٦١ - ٧٢٨هـ / ١٢٦٣ - ١٣٢٨م الذى قال: إن الشهادتين وحدهما لا تكفيان ما لم يلتزم قائلهما بالشرائع والواجبات، واعترض على المقامات والأنصاب، وعلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وقد أثارت آراء ابن تيمية قلقا فى نفوس العلماء والحكام فى مصر والشام والعراق تحت حكم المماليك وانتهى أمره بالسجن حتى وفاته.

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم

تنسب الوهابية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على الذى ولد فى العيينة بمنطقة نجد بالجزيرة العربية (١١١٥ هـ / ١٧٠٣م).

والمقصود بالوهابية مجموعة المبادئ التى جهر بها الشيخ، وتتلخص فى:

١ - التوحيد، والعودة إلى أصول الإسلام الصحيحة.

٢ - الجهاد فى سبيل ذلك، وجواز قتال مانعى الزكاة وتاركى الصلاة.

٣ - ترك زيارة القبور؛ لأن الميت بعد الدفن أحوج إلى الدعاء، لا أن يدعى به. ويضاف إلى هذا منع اتخاذ التماثيل، والتبرك بالشجر والحجر، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستعاذة بغير الله، والعبادة عند القبور.

وهى أمور موافقة لمبادئ الإسلام، مؤكدة له، وغير جديدة، أما تجديد الدعوة آنذاك إلى التمسك بها فيعنى أن المجتمع الذى نشأ فيه الشيخ كان قد خرج عليها، أو أنه لم يعد متمسكا بها. وفى هذا يقول معاصروه الذين ترجموا له إن «دعوته» جاءت بعد أن قرأ

يواجه حكومة مركزية شُن ابن تيمية، فالجزيرة العربية آنذاك كانت مجموعة من الإمارات المتناثرة ولا تخضع لسلطة مركزية. وكانت لإحساء والمناطق الشرقية من الجزيرة ميدان مثالي لنشر أفكاره. فاهل السنة فيها يشكلون اقلية، ويشكل الشيعة والخوارج أغلبية، فضلا عن الإباضية في عمان وانحاديون حنابلة، وبالتالي كن اولئك جميعا أقرب من غيرهم الى آراء الشيخ. وأما هل الحجر فهم من الشوافع الذين يرون في أنفسهم أكثر تفهما للدين وأقدر على تفسير أحكامه.

ولقد واجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصاعب في نشر أفكاره في حريملاء التي كان بها عند وفاة والده، وفي العيينة التي اضطرها أميرها عثمان بن معمر إلى إحراره منها امتثالاً لأمر لإحساء (سليم بن محمد) لذي هدده بقطع الخراج عنه. وذهب لاجئاً إلى الدرعية في صيافة الأمير محمد بن سعود، وسرعان ما اتفاهما، إذ قال الأمير للشيخ: «أسر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة»، وقال الشيخ للأمير وأنا ابشرك بالعزة والتمكين.. وأصبحت الدرعية دار هجرة لاتباع الشيخ الذين هاجروا إليها. وقبل الشيخ بسطة الأمير، واحتفظ لنفسه بمقام ديني، وأعطاه حق

تقديم نصائح ملزمة للأمير الحاكم، حتى بدا أن سلطة الشيخ تعلو سلطة أمير. وهكذا نشأ الإطار السياسي للوهابية، وقد أوفى آل سعود بالعهد لآل الشيخ ولم يتغير تقديرهم لهم على مر السنين إذ احتل آل الشيخ المراكز الرئيسية في إفتاء والتعليم فضلاً عن رابطة النسب فيما بينهم.

وقد كان الأمير عبدالعزيز بن محمد آل سعود - الحاكم الثاني للدولة السعودية الأولى ١١٥٨ - ١٢٣٣ هـ - ١٧٤٥ - ١٨١٨ م، أقرب آل سعود إلى قلب الشيخ، وأكثرهم تمسكاً بمبادئه وتقيداً بصدايقه، وهو الذي جعل للشيخ انقام الاول في دولة. وعلى هذا نشأ تلازم بين «الوهابية» و«السعودية». وأصبح المصطلحان وجهين لعملة واحدة، فبفضل الوهابية اقام آل سعود دولتهم الأولى التي سُميت حبال شمر (١٧٩٠ م)، والإحساء (١٧٩١ م)، وساحل عمان وقطر والبحرين (١٧٩٩ م)، والحجاز وعسير (١٨٠٢ م)، وهددت المناطق الجنوبية في بلاد الشام حتى حوزن، والمناطق الجنوبية الشرقية من العراق. ومن هنا بدأ العالم خارج الجزيرة العربية يسمع عن «الوهابية»، وصار التدخل العثماني أمراً محتوماً فكان ما كان من حملة محمد علي باشا والي مصر العثماني التي حطمت الدرعية وأخرجت آل سعود من أغلب

الحجاز (١٨١١ - ١٨١٨ م). ثم أعيدت دولة آل سعود مرة ثانية ثم مرة ثالثة على يد الملك عبدالعزيز فى ثلاثينات القرن العشرين.

ولما كانت «الوهابية» تمثل مرجعية لشرعية وجود آل سعود فى الحكم، فقد حافظوا عليها، واندفعوا بها، وحددوا علاقاتهم بالآخرين على أساسها حتى ولو

اضطروا لاستخدام العنف فى سبيل إقرارها. وهو أمر صدم ضمير عامة المسلمين الذين يعتبرون أنفسهم «حسنى الإسلام»، إذ حمل الوهابيون أكثر الأمور الدينية على ظاهرها، فبدأ المذهب وكأنه حركة للاحتجاج والإثارة لا للهداية والتقويم.

أ.د/ عاصم أحمد الدسوقي

مراجع الاستزادة

- ١ - ابن بشر (عثمان)، عنوان المحدث فى تاريخ نجد، ط ١، القاهرة ١٢٧٣ هـ
- ٢ - تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد لاس عيسى، إبراهيم بن صالح، ٧٠٠ - ١٢٠٠ هـ / ١٣٤٠ - ١٩١٨ م (والمشور خاص بالقرن التاسع عشر)
- ٣ - روضة الأفكار والأفهام لمرتد حار الإمام وتعداد عروات دوى الإسلام، ابن عنام (حسين)، حران، القاهرة ١٩٤٩ م
- ٤ - كيف كان ظهور شيخ لإسلام محمد بن عبدالوهاب، مؤلف مجهول، حقق المخطوط ونشره د. عبدالله صالح العثيمين، دار الملك عبدالعزيز، الرياض، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٢ م
- ٥ - منع للشهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب، مؤلف مجهول، نشره د. أحمد أبو حاكم، بيروت ١٩٦٧ م
- ٦ - الدولة السعودية الأولى، عبدالرحمن عبدالرحمن، ١٧٤٥ - ١٨١٨ م القاهرة ١٩٦٩ م
- ٧ - عبدالله على القصيمي، الثورة الوهابية، القاهرة ١٩٣٦ م
- ٨ - أثار الدعوة الوهابية فى الإصلاح الدينى والعمراى فى حريرة لغرب، محمد حامد، لعفى لقاهره ١٣٥٤ هـ
- ٩ - لوهابيون واحجار، محمد رشيد رضا، القاهرة ١٩٢٥ م

اليزيدية

الاعتقاد. وذلك لأنهم لم يكفروا بالله، ولكنهم قصرُوا في جنب الله.

٢ - دماء مخالفِهم حرام، ودارهم دار توحيد وإسلام إلا معسكر السلطان، ولكنهم لا يعلنون ذلك، فهم يسرون في أنفسهم أن دار مخالفِهم ودماءهم حرام.

٣ - لا يحل من غنائم المسلمين الذين يحاربون إلا الخيل والسلاح، وكل ما فيه من قوة من انحراب ويردون الذهب والفضة.

٤ - تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتورث بينهم وبين الخوارج ثابت، ومن هذا كله يتبين اعتدالهم وإنصافهم لمخالفِهم (٦).

أما اليزيدية فقد كانوا مغالين في آرائهم إلى حد الشطط، والخروج عن صحيح الدين، ولم يزموا أنفسهم بعقل أو نقل، فهم يزعمون أن الله عز وجل يبعث رسولاً من العجم، وينزل عليه كتاباً من السماء، وينسخ بشرعه شريعة محمد ﷺ، وزعموا أن أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون في القرآن.

فأما المسمون بالصابئة من أهل واسط وحرن فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكانوا مع هذه الصلالة يقولون

ذكر البغددي أن ليزيدية هم أتباع يريد ابن أبي أنيسة خازن حرا، وكان من البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس، وكان على رأس الإباضية من الخوارج، ثم أنه خرج عن قول جميع الأمة. ٢

وحلف المؤرخون والباحثون حول نسبة هذه الفرقة إلى الإباضية، فمنهم من يرى صحة نسبها إليها ٣

ونه تفرق عن الإباضية ربع فرق. الحفصية واليزيدية، والحارثية والعبادية. ويحذر بنا أن نشير إلى أن الإباضية من الخوارج لتبين موقف الاتفاق أو الاختلاف مع آراء اليزيدية.

فالإباضية: هم أتباع عبد الله بن باض وهم أكثر الخوارج اعتدالاً. وأقربهم إلى الجماعة للإسلامية تمكيد، فهم تبعهم عن الشطط والغلو. ولذلك يقولون لهم فقه جيد وفيهم علماء ممتازون. ٤

وجملة آراء الإباضية تدور حول :

١ - أن مخالفِهم من مسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين ويسمونها كفاراً، ويقولون منهم كفر بعممة، لا كفاراً هي

بإسلام من شهد لمحمد ﷺ بالنبوة من أهل الكتاب، وإن لم يدخل في دينه وسماهم بذلك مؤمنين، وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من اليهود مؤمنين لأنهم أقروا بنبوة محمد ﷺ، ولم يدخلوا في دينه، وليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين، وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام. (٧)

وبذلك نجد أن هذه الفرقة، قد فارقت ما نص عليه الدين، وأجمعت عليه الأمة من أن النبي محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء ١٠٧)، ولم يكن ذلك هو التجاوز الوحيد بل تجاوزوا أيضاً عندما قالوا بنسخ شريعة محمد ﷺ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة ٣). بل اشتدوا في الغلو والشطط عندما قالوا من شهد لمحمد ﷺ بالنبوة من أهل الكتاب، وإن لم يدخلوا في دينه ولم

يعملوا بشريعته، وزعموا أنهم مع ذلك مؤمنون.

والواقع أن آراء هذه الفرقة، لا تتصل بنسب سواء من قريب أو بعيد إلى فرقة الإباضية المعتدلة. إلى حد كبير. في آرائها. (٨)

من أجل تلك التجاوزات والخروج عن صريح الدين تبرأ منهم الإباضية (٩).

ويبدو أن يزيد بن أبي أنيسة قد تأثر ببيئة فارس وتراثها، وهو بعد انتقاله من البصرة عاش في جوار بمنطقة فارس فخرج عن قبول الأمة (١٠) وجاء بأفكار وشعوبية بغیضة يرفضها الإسلام مثل قولهم إن الله يبعث رسولاً من العجم وغيره من الآراء التي أشرنا إليها آنفاً، ولعل هذا ما دفع البغدادى صاحب الفرق بين الفرق إلى القول (وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام). (٩)

أ. د/ جمال رجب سيدبى

(١) من دوس الخوارق وقد يحتلط بمحدث لشهير زيد بن أبي أنيسة وهو غيره (انظر البغدادى - الفرق بين الفرق)

(٢) الفرق بين الفرق البغدادى - ص ١٦٧

(٣) كشف اصطلاحات الفنون البهائى ١١٣/١

(٤) المرجع نفسه نفس الصفحة

(٥) تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زرعة - ص ١٤٤

(٦) السابق

(٧) البغدادى - الفرق بين الفرق - ص ١٦٨

(٨) انظر د. عامر النجار في مذهب الإسلاميين دار معارف - ص ١٠٤

(٩) الأشعرى - مقالات الإسلاميين جزء أول - ص ١٨٤

(١٠) د. علي الشافى - معاني في الكلام والفلسفة طعة ثانية دار سلامة لطباعة والنشر والتوزيع - ص ١٥٩

اليهودية

يسبب يهود إلى يهودا، أحد أولاد يعقوب لاثني عشر (الأسباط في القرن الكريم). ويعتقوب هو إسرائيل. ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية.

وكان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشيرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر حوالي القرن ١٧ ق.م. وكان عددهم سبعين نسلاً. تحت ضغط المحاجة ولجأ (سفر التكوين، أصحاح ٤٦ فقرة ٢٧) و استقبحهم يوسف أحد أبناءه وكان وزير لدى فرعون مصر. فكرم وهدتهم. وأقاموا في ناحية حاسن (وادي الطميلات بالشرقية) (تكوين، أصحاح ٤٦ فقرة ١١) وخلال ما يقرب من أربعة قرون من إقامتهم في مصر تقسم بنو إسرائيل (يعقوب) إلى اثنتي عشرة قبيلة كل منها نسبة إلى واحد من الأسباط لاثني عشر. وعندما بعث موسى برسالة لنوحيد إلى بني إسرائيل وفرعون مصر وقومه ق ١٥ - ١٣ قبل الميلاد تقريباً. أمر بها بنو إسرائيل الأقلية منهم. وهما نشأت الديانة اليهودية. وكان لابد من الصدد مع فرعون وقومه. فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة ٤٩، ٥٠). أظه (٧٧-٨٨) (أصحاح ١٣ - ١٤ من سفر الخروج) حوالي ١٢٨٠ ق.م في عهد فرعون مصر رمسيس الثاني على ما يرجح.

وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)، اغاروا بقيادة يونس (خليفة موسى) على أرض كنعان، واستقروا بها. وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (سلسلتها عام ٩٦٠ ق.م) إلى مملكتين:

إسرائيل في الشمال. ومملكة يهودا في الجنوب (٩٢٢ ق.م). ونشبت بينهما حروب طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين غار على فلسطين مرتين في ٥٩٦، ٥٨٧ ق.م. وأخذ عددا كبيرا منهم إلى بابل، وظلوا هناك حوالي خمسين عاما تعرف في تاريخ اليهود بالأسر البابلي. فلما تغلب كورش ملك فارس على البابليين (٥٣٨ ق.م)، أطلق سراح الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولة. إذ خضعوا للفارس، ومن بعدهم لـ خلفاء الإسكندر المقدوني (أنطيوخوس)، ثم إلى الرومان. وهي تلك الأتداء ترك عدد منهم فلسطين إلى جهات مختلفة في آسيا وأوروبا. وفي عام ١٣٥م أحمد الرومان في عهد لامبر طور هديران ثورة قام بها اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان. وأخرج اليهود من فلسطين وكان عددهم حوالي خمسين ألفا، وبدأت رحلة الشتات Diaspora.

وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين عادوا فلسطين إلى أوروبا استوطنوا حوض نهر الراين الشمالي والأوسط. واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوثنيين هناك بين الحرمان والسلاف. وبعد الشتات انتشروا في أفق كثيرة بين أحناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق القوقاز. وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقيا، وشبه جزيرة أيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، والجزيرة العربية حتى اليمن، والحبشة. وفيما بعد في أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا إلى اعتناق عناصر وسلالات

بشرية كثيرة لليهودية. وهذا التعدد العنصرى فى حد ذاته ينفى مقولة : إن اليهودية قومية. كما ينفى أيضا مقولة : «معاداة السامية» التى يشهرها اليهود كلما وقعوا فى كارثة، لأن انتشار اليهودية على ذلك النحو أوجد أجيالا تدين باليهودية ولكن ليسوا من الساميين أصلا.

وفى المجتمعات التى عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده، كانوا على هامش المجتمع بسبب اختلاف عقيدتهم عن الآخرين. ومن هنا كانوا دوما أقلية منعزلة ذاتيا تعيش فى مكان خاص (حارة - جيتو)، ولم يتبأوا مراكز الحكم، فانصرفوا إلى النشاط الاقتصادى وسيطروا على أسواق المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية فى القرن التاسع عشر، بدأ يهود القارة الأوروبية التفكير فى وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التى يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية. وهو الأمر الذى تم فى عام ١٩٤٨م بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل فى سويسرا عام ١٨٩٧م.

ولليهود تسعة وثلاثون سفرا من أسفارهم معتمدة يطلق عليه «العهد القديم» وهى أربعة أقسام: (١) التكوين ويختص بتاريخ العالم، (٢) الخروج ويختص ببنى إسرائيل فى مصر وخروجهم منها، (٣) والتثنية ويختص بأحكام الشريعة اليهودية، وسفر

اللاويين ويختص بشؤون العبادات، (٤) وسفر العدد ويختص بإحصاء اليهود لقبائلهم وجيوشهم وأموالهم. أما القسم الثانى من العهد القديم فيتكون من اثنى عشر سفرا خاصة بتاريخ بنى إسرائيل بعد استيلائهم على أرض كنعان، والقسم الثالث من خمسة أسفار تختص بالأناشيد والعضات، والرابع من سبعة عشر سفرا كل منها يختص بتاريخ نبي من أنبيائهم بعد موسى. أما التلمود فهو مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة عن موسى وتلمودان: واحد تم تدوينه فى فلسطين، والثانى كتب فى بابل.

وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون (الربانيون)، الصدوقيون، والسامريون، والحسديون (المشفقون)، والقراءون (الكتابيون المتمسكون بالأسفار ويعرفون أيضا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الربانيون والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. أما اليهود المعاصرون فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوى الأصول العربية والأسبان والبلقان، وأشكنازيم وهم اليهود الغربيون.

أ. د / عاصم أحمد الدسوقي

مراجع الاستزادة

- ١ - مقارنة الأديان (اليهودية) أحمد شلى، القاهرة ١٩٨٢م
- ٢ - اليهود أسطولوجيا د/ جمال حمدان، القاهرة ١٩٦٧م
- ٣ - الفكر الدينى الإسرائيلى حسن طاطا، القاهرة ١٩٧١م
- ٤ - اليهودية واليهود، على عبدالواحد وافي، القاهرة ١٩٨١م
- ٥ - الاستعمار والمذاهب الاستعمارية محمد عوض محمد ط ٤ القاهرة ١٩٥٧م

الفهرس

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
مقدمة	د. محمود حمدي وفروق	٣
عبد الله الحجة		٩
مباركون وهيب التحرير		١٠
المقدمة	د. محمد الصب	١٢
الأسكنة	هبة التحرير	١٦
الأسكنة	د. عبد صبور مرزوق	١٨
الأسكنة	د. محمد اسيد حنين	٢٠
الأسكنة	د. محمد اسيد حنين	٢٢
الأسكنة	د. محمد اسيد حنين	٢٣
الأسكنة	د. محمد سيب، أحمد	٢٤
الأسكنة	أ. د. نسي جمعة محمد	٢٦
الأسكنة	هبة التحرير	٢٨
الأسكنة	د. محمد الحوازي	٣٠
الأسكنة	د. عبد الله لشاه	٣٢
الأسكنة	د. عبد الله شور	٣٣
الأسكنة	د. محمد الحوازي	٣٤
الأسكنة	د. عبد صبور مرزوق	٣٥
الأسكنة	د. أحمد طيب	٣٦
الأسكنة	د. محمد اشرف داوي	٣٨
الأسكنة	هبة التحرير	٣٩
الأسكنة	هبة التحرير	٤١
الأسكنة	هبة التحرير	٤٣
الأسكنة	هبة التحرير	٤٥
الأسكنة	د. عبد نعور مصطفى	٤٨
الأسكنة	أ. د. علي مبرم	٥٠
الأسكنة	د. محمد خير أبو سعد	٥٢
الأسكنة	أ. د. عبد نعور مصطفى	٥٤
الأسكنة	د. محمد خير أبو سعد	٥٦
الأسكنة	د. عبد طيب عبد	٥٨
الأسكنة	د. أحمد يوسف	٦٠
الأسكنة	د. برهية حبيصة	٦١
الأسكنة	د. محمد شامة	٦٤
الأسكنة	أ. د. عبد حميد مذكور	٦٦
الأسكنة	د. محمد سراج	٦٧
الأسكنة	د. محمد شامة	٦٩
الأسكنة	د. رمضان عبد الوهاب	٧٠

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
إحياء الموات	(هيئة التحرير)	٧٢
الأخف	أ. د / علي جمعة محمد	٧٤
الإخشيدون	أ. د / أيمن فؤاد سيد	٧٦
الإخلاص	أ. د / عبد السلام عبده	٧٨
الأخلاق	(هيئة التحرير)	٧٩
الأخلاق	أ. د / أبو يبريد العجمي	٨٠
إخوان الصفا	أ. د / السيد اشاهد	٨٢
الأداء	أ. د / علي جمعة محمد	٨٥
الأدارسة	أ. د / حسن علي حسن	٨٦
الأدب	أ. د / عبد العظيم المطعني	٨٨
أدباء المهجر	أ. د / محمد سلام	٨٩
الأدب الإسلامي	أ. د / عبد العظيم المطعني	٩١
أدب البحث والمناظرة	أ. د / أحمد الطيب	٩٣
الإدمان	أ. د / محمود أبو زيد	٩٥
الأذان	أ. د / علي جمعة محمد	٩٧
الإدارة	(هيئة التحرير)	٩٨
أرض خراجية	(هيئة التحرير)	١٠١
أرض السواد	(هيئة التحرير)	١٠٢
الأرض العشيرة	(هيئة التحرير)	١٠٣
الإرهاب	(هيئة التحرير)	١٠٤
الإرهاب	أ. د / صفوت مبارك	١٠٦
الأزل	(هيئة التحرير)	١٠٧
الأزهر الشريف	أ. د / محمد لسعدى فرهود	١٠٩
الاستبداد	(هيئة التحرير)	١١٢
الاستحسان	أ. د / علي جمعة محمد	١١٣
الاستخارة	أ. د / مصطفى أبو عمارة	١١٤
الاستخلاف	(هيئة التحرير)	١١٦
الاستبدلال	أ. د / أحمد الطيب	١١٧
الاستمساك	أ. د / علي جمعة محمد	١١٨
الاستصحاب	أ. د / علي جمعة محمد	١١٩
الاستعمارة	أ. د / عبد العظيم المطعني	١٢١
الاستفهام	أ. د / عبد العظيم المطعني	١٢٢
الاستقراء	أ. د / أحمد الطيب	١٢٣
الاستنباط	أ. د / أحمد الطيب	١٢٤
الاستساق (شرعي)	(هيئة التحرير)	١٢٥
الاستساق (علمي)	(هيئة التحرير)	١٢٨
الإسراء والمعراج	أ. د / مروان مصطفى	١٣٠
الإسراف	أ. د / نعمت مشهور	١٣٣
الأسيرة	أ. د / محمد شامة	١٣٥
الإسقاط والاب	أ. د / أحمد فؤاد باشا	١٣٧

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الأسطورة	أ. د. إبراهيم عبوص	١٣٨
الأسلام	د. عبد الصبور مرروق	١٣٩
الأسماء الحسنى	د. أحمد مختار عمر	١٤١
الأسبوع الأعظم	هبة تاجرير	١٤٤
الإسماعيلية	د. محمد جمال الدين	١٤٦
الأسواق	د. عبد الرحمن يسرى	١٤٨
الأسبوع	هبة تاجرير	١٥٠
الأسبوع كتيبه	د. محمد شمس	١٥٢
الأسبوع	هبة تاجرير	١٥٥
الأسبوع	د. سعيد لشهد	١٥٦
الأسبوع	أ. د. سعيد لشهد	١٥٨
الأسبوع	د. محمد عمارة	١٥٩
الأسبوع	د. سعيد لشهد	١٦١
الأسبوع	د. سعيد لشهد	١٦٢
الأسبوع	د. محمود عكارى	١٦٤
الأسبوع	د. حسن ساشا	١٦٦
الأسبوع	د. عيسى جمعة محمد	١٦٩
الأسبوع	د. مرون مصطفى	١٧٠
الأسبوع	د. عبد عظيم المنطقي	١٧٢
الأسبوع	د. عيسى جمعة محمد	١٧٣
الأسبوع	د. محمود عكارى	١٧٤
الأسبوع	د. عبد عظيم المنطقي	١٧٥
الأسبوع	د. عبد عظيم المنطقي	١٧٧
الأسبوع	أ. د. عبد الصبور مرروق	١٧٨
الأسبوع	د. ربه حبيمة	١٧٩
الأسبوع	د. حسن على حسن	١٨١
الأسبوع	د. رفعت عبد الحميد	١٨٣
الأسبوع	د. عبد عظيم المنطقي	١٨٦
الأسبوع	د. عبد عظيم المنطقي	١٨٧
الأسبوع	د. رفعت عبوص	١٨٩
الأسبوع	هبة تاجرير	١٩١
الأسبوع	د. إبراهيم عبوص	١٩٢
الأسبوع	د. نعمت مسهور	١٩٣
الأسبوع	د. نعمت مسهور	١٩٥
الإحسان	د. محمد سامة	١٩٧
الأسبوع	د. عيسى جمعة محمد	١٩٨
الأسبوع	د. محمد لطيف	٢٠٠
الأسبوع	د. جمال رحب سببى	٢٠٢
الإسماعيلية	د. عبد الله جمال الدين	٢٠٣
الأسبوع	د. عبد الله جمال الدين	٢٠٤

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
.....	د. محمد سيد لحليم	٢٦٨
.....	د. فاروق شويخ	٢٦٩
.....	د. عبد العظيم المظني	٢٧٠
.....	(هبة تحرير)	٢٧١
.....	د. عبد القادر حسن	٢٧٣
.....	د. حسن علي حسن	٢٧٥
.....	د. عبد الصناح بركة	٢٧٧
.....	د. حسن شبيب	٢٧٩
.....	د. محمد سيد احسان	٢٨٠
.....	هبة تحرير	٢٨٢
.....	د. عبد طيب	٢٨٤
.....	د. محمد حادي	٢٨٥
.....	د. محمود فوزي	٢٨٦
.....	د. دة محمد	٢٨٧
.....	د. محمد الهادي	٢٨٨
.....	د. محمد الهادي	٢٩٠
.....	(هبة تحرير)	٢٩١
.....	د. صالح عبد راز	٢٩٢
.....	د. حسن عبد لوف	٢٩٤
.....	د. محمود علي مكي	٢٩٥
.....	د. محمد الحيوشي	٢٩٦
.....	د. محمد الهادي	٢٩٨
.....	د. محمد شامة	٣٠٠
.....	د. عبد السلام فهمي	٣٠٢
.....	(هبة تحرير)	٣٠٤
.....	د. حسن بشار	٣٠٦
.....	د. حسن بشار	٣٠٨
.....	د. حسن بشار	٣٠٩
.....	د. عبد بن بشاري	٣١٠
.....	د. محمد جمال الدين	٣١١
.....	د. عبد عبد السلام	٣١٤
.....	د. عبد العزيز عني	٣١٦
.....	د. محمد الحواي	٣١٨
.....	د. مصطفى بعمارة	٣٢٠
.....	(هبة تحرير)	٣٢٢
.....	(هبة تحرير)	٣٢٣
.....	د. عبد سار حلوجي	٣٢٥
.....	د. محمد اسيد احيد	٣٢٦
.....	د. عبد طيب	٣٢٩
.....	د. محمد حرير سعدة	٣٣٠

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
التتار	(هيئة التحرير)	٣٣٢
التجارة	(هيئة التحرير)	٣٣٤
التحديد	أ.د. / عبدالغفور مصطفى	٣٣٦
التجربة	أ.د. / منى أبو زيد	٣٣٩
التجريب	أ.د. / منى أبو زيد	٣٤١
التجسيم	(هيئة التحرير)	٣٤٣
التحليل	أ.د. / أحمد الطيب	٣٤٥
التجويد	أ.د. / عبدالغفور مصطفى	٣٤٧
التحقيق	أ.د. / رمضان عبدالنواب	٣٤٨
التحكيم	(هيئة التحرير)	٣٥٠
التحلي	أ.د. / أحمد الطيب	٣٥٢
التحليل	أ.د. / محمد الحوادي	٣٥٣
التحمل والأداء	أ.د. / مصطفى أبو عمارة	٣٥٥
التدفع	(هيئة التحرير)	٣٥٨
التدوين	أ.د. / علي جمعة محمد	٣٥٩
التدريث	أ.د. / أمير فؤاد سيد	٣٦١
التدريج	أ.د. / علي مسرعي	٣٦٣
التربية والتعليم	أ.د. / عبدالرحمن النقيب	٣٦٤
الترجمة	أ.د. / عبدالحميد مدكور	٣٦٦
ترجمة معاني القرآن	أ.د. / زينب عبدالعزیز	٣٧٠
التدبير	أ.د. / عبدالرحمن يسري	٣٧٣
التدريس	أ.د. / محمد الحوادي	٣٧٥
التدريج	أ.د. / عبدالصبور مرزوق	٣٧٨
التدريس	أ.د. / محمود أبو زيد	٣٧٩
التدريس	(هيئة التحرير)	٣٨٠
التدريس	أ.د. / أحمد المهدي	٣٨١
التدريس	أ.د. / محمد الحوادي	٣٨٣
التدريس	أ.د. / سعد صالح	٣٨٥
التدريس	أ.د. / عبدالحميد مدكور	٣٨٦
التدريس	أ.د. / عبدالصبور مرزوق	٣٨٩
التدريس	أ.د. / علي جمعه محمد	٣٩٠
التدريس	(هيئة التحرير)	٣٩١
التدريس	(هيئة التحرير)	٣٩٣
التدريس	أ.د. / فرج السيد عنبر	٣٩٥
التدريس	أ.د. / منى أبو زيد	٣٩٧
التدريس	أ.د. / عبدالصبور مرزوق	٣٩٩
التدريس	أ.د. / عبدالحميد مدكور	٤٠٠
التدريس	أ.د. / إبراهيم خليفة	٤٠١
التدريس	أ.د. / عبدالقادر محمود	٤٠٣
التدريس	أ.د. / أحمد فؤاد باشا	٤٠٦

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
٤٠٨	عبد منصور مرزوق	شـريـب
٤١٠	محمد جمال الدين	شـيـب
٤١٢	عبد حميد مذكور	الـشـيـب
٤١٤	(هيئة تحرير)	شـيـب
٤١٦	نويزبه لغيمي	شـيـب
٤١٧	عبد منصور مرزوق	شـيـب
٤١٨	علي جمعة محمد	شـيـب
٤٢٠	محمد الحواي	شـيـب
٤٢٢	محمد الحوي	شـيـب
٤٢٣	سيد لشهد	شـيـب
٤٢٤	حمد شوقي برهيه	شـيـب
٤٢٦	محمد سامية	شـيـب
٤٢٨	عبد منصور مرزوق	شـيـب
٤٢٩	علي جمعة محمد	شـيـب
٤٣٠	عبد ستار الحوي	شـيـب
٤٣٢	محمد لطيف	شـيـب
٤٣٤	صباح عبيد رر	شـيـب
٤٣٥	عبد لفر محمدود	شـيـب
٤٣٨	علي مسرع	شـيـب
٤٣٩	رفعت مغوصي	شـيـب
٤٤١	عبد له جمال الدين	شـيـب
٤٤٣	محمد محمد الحوي	شـيـب
٤٤٥	محمد جمال الدين	شـيـب
٤٤٧	محمد المهدي	شـيـب
٤٤٨	(هيئة تحرير)	شـيـب
٤٥٠	حمد فوز شا	شـيـب
٤٥١	محمد عمارة	شـيـب
٤٥٣	حبة حسن بعل	شـيـب
٤٥٥	محمد لشد الحيد	شـيـب
٤٥٧	حمد فوز شا	شـيـب
٤٥٨	محمد لطيف	شـيـب
٤٥٩	محمد شوقي	شـيـب
٤٦١	عبد الطيف العبد	شـيـب
٤٦٣	عبد الطيف العبد	شـيـب
٤٦٥	نويزبه لغيمي	شـيـب
٤٦٧	محمد لطيف	شـيـب
٤٦٨	محمد سلام	شـيـب
٤٧١	محمد سلام	شـيـب
٤٧٣	محمد الطيف	شـيـب
٤٧٥	هيئة تحرير	شـيـب

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
جسمع السنة	أ. د. / عزت عطية	٤٧٧
جسمع القسيران	أ. د. / عبد الغفور مصطفى	٤٧٩
الجسمين	أ. د. / علي جمعة محمد	٤٨١
الجسمنة	أ. د. / علي مسرعي	٤٨٢
الجسمنة	(هيئة التحرير)	٤٨٣
الجسموهر	أ. د. / محمد السيد الحليند	٤٨٥
الجوهر الفسرد	(هيئة التحرير)	٤٨٧
الجوهاد	(هيئة التحرير)	٤٨٩
الجسميش	أ. د. / عبد الله جمال الدين	٤٩٢
الحاجب	أ. د. / محمود علي مكي	٤٩٣
الحب الإلهي	أ. د. / أحمد الطيب	٤٩٤
الحجج	أ. د. / سعد صالح	٤٩٦
حجة الوداع	أ. د. / عزت عطية	٤٩٨
الحجر الأسود	أ. د. / أحمد شلبي	٤٩٩
حجية السنة	أ. د. / موسى شاهين لاشين	٥٠١
الحجية في الكتاب والسنة	أ. د. / عبد الغفور مصطفى	٥٠٤
الحسيند	أ. د. / محمد السيد الجيند	٥٠٦
الحداثة	أ. د. / محمد سلام	٥٠٨
الحداد	أ. د. / رفعت فوزي	٥١٠
الحديث	(هيئة التحرير)	٥١١
الحديث	أ. د. / جمال رجب سيدبي	٥١٢
الحديث	(هيئة التحرير)	٥١٤
الحديث (مصطلح)	أ. د. / مروان مصطفى	٥١٧
حديث الأحساد	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٠
الحديث الحسن	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٢
الحديث الصحيح	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٤
الحديث الضعيف	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٦
الحديث القدسي	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٨
الحديث المتواتر	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٢٩
الحديث الموضوع	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	٥٣١
الحصر	أ. د. / محمد شامة	٥٣٣
الحسركة	أ. د. / محمد السيد الجليند	٥٣٤
الحسرية	(هيئة التحرير)	٥٣٦
الحسرب	(هيئة التحرير)	٥٣٩
الحزب السياسي	(هيئة التحرير)	٥٤٠
الحسزم	أ. د. / أبو اليزيد العجمي	٥٤٢
الحسساب	أ. د. / أحمد المهدي	٥٤٣
الحسساب (علم)	أ. د. / أحمد فؤاد باشا	٥٤٤
الحسسية	(هيئة التحرير)	٥٤٥
الحسد	أ. د. / محمد شامة	٥٤٨

رقم الصفحة	الكاتب	الكتاب
٥٥١	د. محمد مهدي
٥٥٣	هبة الله الشحرير
٥٥٥	هبة الله الشحرير
٥٥٧	محمد عيل محمد
٥٥٩	محمد الطيب
٥٦٠	د. يحيى نوكر
٥٦١	د. يحيى نوكر
٥٦٣	هبة الله الشحرير
٥٦٤	عبد الله جمال الدين
٥٦٥	د. محمد شامة
٥٦٨	د. محمد سلام
٥٦٩	(هبة الله الشحرير)
٥٧١	هبة الله الشحرير
٥٧٤	د. يحيى نوكر
٥٧٥	د. يحيى محمد
٥٧٧	د. مصطفى مبرك
٥٧٨	محمد خير أبو سعدة
٥٨٠	د. محمد المسير
٥٨١	د. محمد المسير
٥٨٢	د. محمد المسير
٥٨٤	د. علي مبرك
٥٨٥	د. محمد فؤاد ناشأ
٥٨٧	(هبة الله الشحرير)
٥٨٩	د. يحيى نوكر
٥٩٠	د. عبد السلام عوده
٥٩١	هبة الله الشحرير
٥٩٣	هبة الله الشحرير
٥٩٦	د. عبد الحميد مذكور
٥٩٧	د. حسين أبو شامة
٥٩٨	د. عمور مصطفى
٥٩٩	د. عمور مصطفى
٦٠٠	د. عمور مصطفى
٦٠٢	د. عمور مصطفى
٦٠٣	د. عمور مصطفى
٦٠٦	د. عبد الطيف احمد
٦٠٨	د. عبد الله جمال الدين
٦١٠	د. جعفر عبد السلام
٦١٢	د. عبد الله الشامة
٦١٤	د. عبد الله الشامة
٦١٦	د. عبد الله الشامة

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الحبســـــــــــــــــوف	أ د / أحمد الطيب	٦١٩
الخيــــــــــــــــال	أ.د / إبراهيم عوض	٦٢١
خيــــــــــــــــال لظل	أ.د / إبراهيم عوض	٦٢٣
الخيــــــــــــــــانة	أ.د / محمد شامة	٦٢٤
الخيــــــــــــــــر	أ.د / محمد شامة	٦٢٥
الخيــــــــــــــــلاء	أ.د / محمد شامة	٦٢٧
دار الإيــــــــــــــــسلاام	أ.د / فرج السيد عنبر	٦٢٨
دار الحــــــــــــــــرب	أ.د / فرج السيد عنبر	٦٣٠
دار الصنــــــــــــــــاعة	(هيئة التحرير)	٦٣٢
دار الصــــــــــــــــرب	(هيئة التحرير)	٦٣٣
دار العــــــــــــــــهد	أ.د / فرج السيد عنبر	٦٣٤
لــــــــــــــــداء	(هيئة التحرير)	٦٣٦
الــــــــــــــــدروز	(هيئة التحرير)	٦٣٨
الندــــــــــــــــســــــــــــــــور	أ.د / جعفر عبد السلام	٦٤٠
الدعوة سرا وحهراً	أ.د / حليفة حسين العسال	٦٤٢
دعــــــــــــــــــــــــوى	أ.د / أحمد يوسف	٦٤٤
الــــــــــــــــدلــــــــــــــــالة	أ.د / أحمد مختار عمر	٦٤٥
الســــــــــــــــدهــــــــــــــــســــــــــــــــر	أ.د / السيد الشاهد	٦٤٧
الــــــــــــــــدهــــــــــــــــرية	أ.د / السيد الشاهد	٦٤٨
الــــــــــــــــدــــــــــــــــواء	أ.د / عر الدين الدنشاري	٦٤٩
الــــــــــــــــدواوــــــــــــــــين	أ.د / رأفت عبد الحميد	٦٥١
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة	أ.د / جعفر عبد السلام	٦٥٣
الديــــــــــــــــمة راطيــــــــــــــــة	أ.د / جعفر عبد السلام	٦٥٥
الــــــــــــــــســــــــــــــــديــــــــــــــــن	أ.د / بكر زكي عبوض	٦٥٧
الذريــــــــــــــــعــــــــــــــــة	أ.د / علي جمعة محمد	٦٥٩
الذــــــــــــــــكــــــــــــــــر	أ.د / أحمد الطيب	٦٦٠
الذمــــــــــــــــــــــــة	أ.د / فرج السيد عنبر	٦٦٢
الــــــــــــــــذمــــــــــــــــــــــــي	أ.د / فرج السيد عنبر	٦٦٤
الــــــــــــــــذوق	أ.د / أحمد الطيب	٦٦٦
رأس مال (رأسمالية)	أ.د / حمدي عبد العظيم	٦٦٨
الــــــــــــــــراقــــــــــــــــصة	أ.د / محمد شامة	٦٧٠
الــــــــــــــــرأــــــــــــــــى	أ.د / علي جمعة محمد	٦٧١
الــــــــــــــــربــــــــــــــــاط	أ.د / عبد السلام عبده	٦٧٣
الربــــــــــــــــاعيات (الدوبيت)	أ.د / عيد محمد شبيك	٦٧٥
الــــــــــــــــرثــــــــــــــــاء	أ.د / عيد محمد شبيك	٦٧٦
الــــــــــــــــرجــــــــــــــــســــــــــــــــاء	أ.د / عبد السلام عبده	٦٧٨
الــــــــــــــــرحــــــــــــــــمة	أ.د / محمد المسير	٦٨٠
الرحلات والرحالة المسلمون	أ.د / محمد رياض	٦٨١
الــــــــــــــــرحــــــــــــــــمة	أ.د / محمد شامة	٦٨٣
الــــــــــــــــردــــــــــــــــة	أ.د / حسن عبد الرؤوف	٦٨٥

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
سرديـــــــــــــــــه	(هيئته تحرير)	٦٨٨
الـــــــــــــــــررف	د محمد الانور حامد	٦٩٠
رسانس حرسور پتو	د احمد شني	٦٩١
رـــــــــــــــــــــــــه	(هيئته تحرير)	٦٩٣
ررـــــــــــــــــــــــــه	هيئته تحرير	٦٩٦
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد مسير	٦٩٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد عي طه ريان	٧٠٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد شامة	٧٠٢
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد محمد عمارة	٧٠٣
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد طه ريان	٧٠٦
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد شامة	٧٠٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد طه ريان	٧١٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د رفعت فوزي	٧١١
ررـــــــــــــــــــــــــه	هيئته تحرير	٧١٢
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد طه ريان	٧١٥
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد طه ريان	٧١٧
ررـــــــــــــــــــــــــه	هيئته تحرير	٧١٩
ررـــــــــــــــــــــــــه	د مكي فوزي	٧٢١
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد الحمدي	٧٢٣
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد الحمدي	٧٢٤
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد سلام	٧٢٥
ررـــــــــــــــــــــــــه	د م / عبد باقر ابراهيم	٧٢٦
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد طه ريان	٧٢٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد لبيب الحليد	٧٣٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد الحمدي	٧٣٢
ررـــــــــــــــــــــــــه	د / محمود عراة	٧٣٤
ررـــــــــــــــــــــــــه	د مكي فوزي	٧٣٦
ررـــــــــــــــــــــــــه	د شرح سيد عمر	٧٣٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	هيئته تحرير	٧٤٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د عي جمعة محمد	٧٤٣
ررـــــــــــــــــــــــــه	د عبد حميد مذكور	٧٤٥
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد سلام	٧٤٧
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد شامة	٧٤٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	د احمد الحمدي	٧٥٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د السيد اسامه	٧٥٢
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد مسير	٧٥٤
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد مسير	٧٥٦
ررـــــــــــــــــــــــــه	د عبد الحميد مذكور	٧٥٨
ررـــــــــــــــــــــــــه	د عبد الحميد الحمدي	٧٦٠
ررـــــــــــــــــــــــــه	د محمد عمارة	٧٦٢

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
السلفية	أ.د / محمد عمارة	٧٦٣
السلفيون	أ.د / محمد عمارة	٧٦٥
السلسلوك	أ.د / محمد المسير	٧٦٨
السماع	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٠
السمع	(هيئة التحرير)	٧٧٣
السمانة	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٥
السنند	أ.د / رفعت فوزى	٧٧٧
السنوسية	(هيئة التحرير)	٧٨٠
سؤال القبر	(هيئة التحرير)	٧٨٢
السورة	أ.د / عبد الصبور مرزوق	٧٨٤
السياسة	أ.د / أحمد الطيب	٧٨٦
السياسة	السمير / نبيل بدر	٧٨٨
السياسة	أ.د / محمد جبر أبو سعدة	٧٩٠
سيرة ذاتية	أ.د / محمد لحواذى	٧٩٣
الشجاعة	أ.د / محمد السيد الجليلند	٧٩٥
الشعر	أ.د / محمد السيد الجليلند	٧٩٧
الشعرية	أ.د / حسن الباشا	٧٩٩
شعر من قبلنا	أ.د / على جمعة محمد	٨٠١
الشعر	أ.د / صموت مبارك	٨٠٣
الشركات	أ.د / جعفر عبدالسلام	٨٠٦
الشريعة	أ.د / أحمد طه ريان	٨٠٨
شعب أبي طالب	(هيئة التحرير)	٨١٠
الشعرية	أ.د / أحمد شلبي	٨١٢
الشعرية	(هيئة التحرير)	٨١٤
الشعرية	أ.د / محمد السيد الجليلند	٨١٦
الشعرية	أ.د / أحمد على طه ريان	٨١٨
الشعرية	أ.د / مصطفى الشكعة	٨٢٠
شعر يهود يهوذا	أ.د / مصطفى الشكعة	٨٢٤
الشعرية	أ.د / جعفر عبد السلام	٨٢٧
الشعرية	أ.د / محمد سلام	٨٢٩
الشعرية	أ.د / عبد الجواد إسماعيل	٨٣١
شعر الأزهر	(هيئة التحرير)	٨٣٣
الشعرية	(هيئة التحرير)	٨٣٤
الشعرية	أ.د / محمد عمارة	٨٣٧
الشعرية	أ.د / محمد شامة	٨٤٢
الشعرية	أ.د / محمد شامة	٨٤٣
الشعرية	أ.د / عبد العزيز غنيم	٨٤٤
الشعرية	أ.د / عبد العزيز غنيم	٨٤٦
الشعرية	أ.د / رفعت فوزى	٨٤٧
الشعرية	أ.د / محمد الجوادى	٨٤٨

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
٨٥٠	محمد عمارة	محمد حيدر
٨٥٤	فهدت قسري	أحمد بن حسن
٨٥٦	محمد بن شمس	صالح بن عبد الله
٨٥٨	محمد بن شمس	صالح بن عبد الله
٨٥٩	عبد الله بن عبد الله	الحسين بن أحمد
٨٦٠	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٦٢	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٦٣	محمد بن عبد الله	الحسين بن أحمد
٨٦٤	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٦٦	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٦٧	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٦٩	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٧١	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٧٢	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٧٥	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٧٧	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٨٧٩	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٨١	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٨٢	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٨٨٥	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٨٨	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٩١	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٩٢	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٩٥	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٨٩٧	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٨٩٩	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٩٠١	عبد الله بن محمد	صالح بن عبد الله
٩٠٣	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٠٤	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٩٠٦	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٠٩	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩١٢	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٩١٥	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩١٨	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٩٢١	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٢٣	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٢٤	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٢٥	(محمد بن شمس)	صالح بن عبد الله
٩٢٨	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد
٩٣١	محمد بن شمس	الحسين بن أحمد

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الـظـنـن	أ. د. / السيد الشاهد	٩٣٣
الظـهـار	أ. د. / فرج السيد عنبر	٩٣٥
العداءات الشعبية	أ. د. / محمود أبو زيد	٩٣٧
العـاطـفـة	أ. د. / عبد اللطيف العبد	٩٣٩
العـمـالـم	أ. د. / منسى أبو زيد	٩٤١
عـمـام الحـزـن	أ. د. / عبد العزيز غنيم	٩٤٣
عـمـام الوفـود	أ. د. / عبد العزيز غنيم	٩٤٤
العـمـامـة	أ. د. / محمود أبو زيد	٩٤٥
العـمـيـسـادة	أ. د. / فرج السيد عنبر	٩٤٧
العـمـيـاسـيـون	أ. د. / عبد العزيز غنيم	٩٤٩
عـبـيـدة الشـيـطان	أ. د. / آمنة محمد نصير	٩٥١
العـشـمـانـيـون	أ. د. / محمد حرب	٩٥٣
العُـمـدـة	أ. د. / فرج السيد عنبر	٩٥٦
العـيـسـدة	أ. د. / فرج السيد عنبر	٩٥٨
العـمـدـد	(هيئة التحرير)	٩٦٠
العـمـم	أ. د. / محمد السيد الجليلند	٩٦٢
عـذاب القـبـر	أ. د. / صموت مبارك	٩٦٣
العـمـرـش	أ. د. / محمد السيد الجليلند	٩٦٥
العـمـرـض	أ. د. / محمد السيد الجليلند	٩٦٦
العـمـرـف	أ. د. / علي جمعة محمد	٩٦٨
العـمـرـوض	أ. د. / صموت زيد	٩٧٠
العـمـرـزيمـة	أ. د. / عبد الصبور مرزوق	٩٧٢
العـمـرـمـة	أ. د. / عبد الرحمن العدوى	٩٧٤
العـمـرـفـة	(هيئة التحرير)	٩٧٥
العـمـرـفـو	(هيئة التحرير)	٩٧٧
العـمـرـقـبـد	أ. د. / فرج السيد عنبر	٩٧٩
العـمـرـقـل	أ. د. / محمد السيد الجليلند	٩٨١
العـمـرـقـيـسـدة	أ. د. / محمد القوصي	٩٨٣
عـلـامـات التـرـقـيـم	أ. د. / علي جمعة محمد	٩٨٦
العـمـالـة	أ. د. / علي جمعة محمد	٩٨٧
العـمـالـم	أ. د. / جعفر عبد السلام	٩٨٩
العـمـالـمـانـيـة	أ. د. / محمد عمارة	٩٩١
عـلـم الحـمـديـث	أ. د. / رفعت فوزي	٩٩٤
عـلـم الطـبـيـعـة	أ. د. / علي حلمي موسى	٩٩٦
عـلـم الفـلـك	أ. د. / علي حلمي موسى	٩٩٩
العـلـيـة	(هيئة التحرير)	١٠٠٢
العـمـمـارة	د. م. / عبد الباقي إبراهيم	١٠٠٤
عـمـمـارة الأـرض	أ. د. / محمود أبو زيد	١٠٠٦
العـمـمـرة	أ. د. / فرج السيد عنبر	١٠٠٨
عـمـوم الرـسـالـة	(هيئة التحرير)	١٠١٠

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
عمامة لفظ	(هينك لتحرير)	١٠١٣
العمامة	ر. محفوظ عزم	١٠١٥
العمامة	ر. محمد الحواري	١٠١٧
العمامة	د. علي م. عزم	١٠١٩
العمامة	ر. علي م. عزم	١٠٢١
العمامة	ر. أحمد عبد طيب	١٠٢٤
العمامة	ر. أحمد عبد طيب	١٠٢٦
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٢٧
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٢٨
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٣٠
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٣٣
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٣٦
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٣٨
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٤٠
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٤٢
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٤٣
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٤٦
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٤٩
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٥١
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٥٤
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٥٦
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٥٨
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٦١
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٦٣
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٦٥
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٦٧
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٧٠
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٧٢
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٧٤
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٧٦
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٧٨
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٨٠
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٨٢
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٨٥
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٨٧
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٨٩
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٩١
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٩٣
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٩٤
العمامة	ر. فخر سيد عزم	١٠٩٦

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
الفنور الأدبية الحديثة	أ. د / محمد سلام	١٠٩٩
الْفـــــــــــــــؤاد	أ. د / محمد الجوادى	١١٠١
الْفـــــــــــــــفـــــــــــــرء	أ. د / محمد نبيل غنيم	١١٠٣
القــــــــــــــــافــــــــــــــــية	أ. د / محمد سلام	١١٠٥
القــــــــــــــــانــــــــــــــــون	أ. د / جعفر عبد السلام	١١٠٦
القــــــــــــــــبــــــــــــــــض	أ. د / صفوت مبارك	١١٠٨
القــــــــــــــــبــــــــــــــــية	د م / عبد الباقي إبراهيم	١١٠٩
القــــــــــــــــبــــــــــــــــلة	أ. د / محمد رأفت سعيد	١١١٠
القــــــــــــــــبــــــــــــــــدر	(هيئة التحرير)	١١١٢
القــــــــــــــــبــــــــــــــــدة	(هيئة التحرير)	١١١٤
القــــــــــــــــبــــــــــــــــدم	(هيئة التحرير)	١١١٧
القــــــــــــــــبــــــــــــــــدف	أ. د / محمد شامة	١١٢٠
القــــــــــــــــبــــــــــــــــراءات	أ. د / عبد الغفور مصطفى	١١٢٢
القــــــــــــــــبــــــــــــــــران الكريم	أ. د / محمد سيد طنطاوى	١١٢٥
القــــــــــــــــبــــــــــــــــرامطة	أ. د / محمد جبر أبو سعدة	١١٢٨
القــــــــــــــــبــــــــــــــــرب	(هيئة التحرير)	١١٣١
القــــــــــــــــبــــــــــــــــرض	أ. د / فرج السيد عنبر	١١٣٣
قــــــــــــــــبــــــــــــــــريش	أ. د / محمد جبر أبو سعدة	١١٣٥
لـقــــــــــــــــبــــــــــــــــد	(هيئة التحرير)	١١٣٨
القــــــــــــــــبــــــــــــــــصر	أ. د / صبح عبيد دراز	١١٤١
القــــــــــــــــبــــــــــــــــصيدة	أ. د / صفوت زيد	١١٤٤
القــــــــــــــــبــــــــــــــــضاء	أ. د / صبرى عبد لرؤوف	١١٤٦
القــــــــــــــــبــــــــــــــــضاء والقدر	أ. د / صفوت حامد مبارك	١١٤٩
القــــــــــــــــصــــــــــــــــة الفلسطينية	أ. د / أحمد صدقى الدجاني	١١٥١
القــــــــــــــــطــــــــــــــــطب	أ. د / صفوت حامد مبارك	١١٥٤
قــــــــــــــــطــــــــــــــــع الطريق	(هيئة التحرير)	١١٥٥
القــــــــــــــــتــــــــــــــــاب	أ. د / محمد الجوادى	١١٥٨
القــــــــــــــــقــــــــــــــــنوت	أ. د / على مــــــــــــــــرعى	١١٦٠
قــــــــــــــــقــــــــــــــــوة	(هيئة التحرير)	١١٦١
القــــــــــــــــبول بالموجب	أ. د / على جمعة محمد	١١٦٢
قول 'الصحابي'	أ. د / على جمعة محمد	١١٦٤
القــــــــــــــــومــــــــــــــــية	(هيئة التحرير)	١١٦٦
القــــــــــــــــوــــــــــــــــوى	(هيئة التحرير)	١١٦٨
القــــــــــــــــيــــــــــــــــاس	أ. د / على جمعة محمد	١١٧٠
القــــــــــــــــيــــــــــــــــوم	(هيئة التحرير)	١١٧٢
القــــــــــــــــكــــــــــــــــتاب	أ. د / محمد الجوادى	١١٧٤
القــــــــــــــــكــــــــــــــــتاب	أ. د / عبد الرحمن النقيب	١١٧٦
القــــــــــــــــكــــــــــــــــتابة (مصناعة)	أ. د / شعيب خليل خليفة	١١٧٨
كُــــــــــــــــتــــــــــــــــاب الوحي	أ. د / عبد الله جمال الدين	١١٨١
القــــــــــــــــكــــــــــــــــثيرة	أ. د / محفوظ عزام	١١٨٣

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١١٨٤	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١١٨٦	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١١٨٧	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١١٨٨	(هيئة التحرير)	السياسة
١١٩٠	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١١٩٢	أ. د. / السيد محمد الدق	السياسة
١١٩٦	أ. د. / فرج السيد عنبير	السياسة
١١٩٨	(هيئة التحرير)	السياسة
١٢٠٠	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١٢٠٣	أ. د. / عبد الحميد ورشاش	السياسة
١٢٠٥	أ. د. / محمد عبد شامة	السياسة
١٢٠٧	أ. د. / أحمد عبد السلام	السياسة
١٢٠٩	أ. د. / محمد عبد شامة	السياسة
١٢١٢	أ. د. / أحمد عبد السلام	السياسة
١٢١٤	أ. د. / عبد الطيف العبد	السياسة
١٢١٦	أ. د. / عبد الحميد مذكور	السياسة
١٢١٨	أ. د. / (هيئة التحرير)	السياسة
١٢١٩	أ. د. / محمد عبد شامة	السياسة
١٢٢١	أ. د. / أحمد خاطر	السياسة
١٢٢٤	أ. د. / أحمد خاطر	السياسة
١٢٢٨	(هيئة التحرير)	السياسة
١٢٢٩	أ. د. / عبد الطيف العبد	السياسة
١٢٣٠	أ. د. / حسن الباشا	السياسة
١٢٣١	أ. د. / محمد الأنور عيسى	السياسة
١٢٣٣	أ. د. / محمد الجوادى	السياسة
١٢٣٥	(هيئة التحرير)	السياسة
١٢٣٩	أ. د. / فرج السيد عنبير	السياسة
١٢٤٠	أ. د. / إبراهيم خليفة	السياسة
١٢٤٣	أ. د. / فرج السيد عنبير	السياسة
١٢٤٥	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	السياسة
١٢٤٧	أ. د. / منى أبو زيد	السياسة
١٢٤٩	أ. د. / عبد العظيم المصطفى	السياسة
١٢٥٢	(هيئة التحرير)	السياسة
١٢٥٣	أ. د. / عبد السلام عبيد	السياسة
١٢٥٦	أ. د. / حمدي عبد العظيم	السياسة
١٢٥٨	أ. د. / مصطفى أبو عمارة	السياسة
١٢٦٠	أ. د. / حسن الباشا	السياسة
١٢٦٣	أ. د. / عبد العظيم المصطفى	السياسة
١٢٦٥	(هيئة التحرير)	السياسة
١٢٦٨	أ. د. / مصطفى أبو زيد	السياسة

رقم الصفحة	الكاتب	المصطلح
١٢٧٠	أ. د. / أحمد شلبي	المسندارس
١٢٧٢	أ. د. / صفوت زيد	المسديح
١٢٧٤	أ. د. / علي مـرعى	المذاهب (الفقهية)
١٢٧٧	أ. د. / محمد جبر أبو سعدة	المـرابـطون
١٢٨٠	(هيئة التحرير)	المرجئة
١٢٨٢	أ. د. / مروان مصطفى	المسنانيد
١٢٨٤	(هيئة التحرير)	المسـاواة
١٢٨٨	أ. د. / فرج السيد عنبر	المستأن
١٢٨٩	أ. د. / مروان مصطفى	المستدركات
١٢٩١	(هيئة التحرير)	المستغنية
١٢٩٢	أ. د. / حسن الباشا	المسجد (الجامع)
١٢٩٥	أ. د. / فرج السيد عنبر	المسح على الخفين
١٢٩٦	أ. د. / منى أبو زيد	المسلميات
١٢٩٧	أ. د. / منى أبو زيد	المشـاعون
١٢٩٩	أ. د. / محمد رياض	المشرق العربي
١٣٠١	أ. د. / عبد الحميد مذكور	المصائدات
١٣٠٢	(هيئة التحرير)	مصادرة الأحكام
١٣٠٤	أ. د. / علي جمعة محمد	المصالح المرسلة
١٣٠٦	أ. د. / إبراهيم خليفة	المصـحف
١٣١٠	أ. د. / علي مـرعى	المضاربة
١٣١٢	أ. د. / علي جمعة محمد	المطابق
١٣١٤	أ. د. / أحمد مختار عمر	معاجم اللغة العربية
١٣١٦	أ. د. / السيد الشاهد	المعاصرة
١٣١٨	أ. د. / السيد الشاهد	المعـتـزلة
١٣٢١	أ. د. / عبد المعطي بيومي	المعـجـزة
١٣٢٤	أ. د. / علي جمعة محمد	المعـصـية
١٣٢٦	أ. د. / صلاح الدين عبد التواب	المعلقة
١٣٢٨	أ. د. / محمد رياض	المغرب العربي
١٣٣٠	أ. د. / فرج السيد عنبر	المفـقـود
١٣٣١	أ. د. / محمد سلام	المقامات
١٣٣٣	أ. د. / علي جمعة محمد	المقاييس
١٣٣٥	أ. د. / منى أبو زيد	المقدمات
١٣٣٧	أ. د. / عبد اللطيف العبد	المقولات العشر
١٣٤٢	أ. د. / علي جمعة محمد	المكاييل
١٣٤٤	أ. د. / شعبان خليفة	المكتـبـات
١٣٤٦	(هيئة التحرير)	الملاحـة (المعارف الملاحية)
١٣٤٩	أ. د. / عبد اللطيف العبد	الملاحظة
١٣٥١	أ. د. / عبد اللطيف العبد	الملائكة
١٣٥٦	أ. د. / صلاح الدين عبد التواب	الملحمة
١٣٥٨	أ. د. / نعمت مشهور	الملكـية

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
المصطلح	(هيئة التحرير)	١٣٦٠
المصطلح	أ. د. / فرج السيد عنبر	١٣٦٢
المصطلح	أ. د. / محمد الجوادى	١٣٦٣
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٣٦٤
المصطلح	أ. د. / قاسم عبده قاسم	١٣٦٥
المصطلح	أ. د. / على جمعة محمد	١٣٦٧
المصطلح	أ. د. / على جمعة محمد	١٣٦٨
المصطلح	أ. د. / جلال حجازى	١٣٦٩
المصطلح	أ. د. / محمد جبر أبو سعدة	١٣٧١
المصطلح	أ. د. / جلال حجازى	١٣٧٤
المصطلح	(هيئة التحرير)	١٣٧٨
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٣٨٠
المصطلح	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٣٨٢
المصطلح	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٣٨٣
المصطلح	أ. د. / محمد شامة	١٣٨٥
المصطلح	أ. د. / صلاح الدين عبد التواب	١٣٨٧
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٣٨٨
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٣٩٠
المصطلح	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٣٩٢
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٣٩٤
المصطلح	أ. د. / صلاح الدين عبد التواب	١٣٩٧
المصطلح	أ. د. / أحمد شلبى	١٣٩٨
المصطلح	(هيئة التحرير)	١٤٠٠
المصطلح	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٤٠٢
المصطلح	أ. د. / محمد سلام	١٤٠٤
المصطلح	أ. د. / عبد العظيم المطعنى	١٤٠٦
المصطلح	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٤٠٨
المصطلح	أ. د. / أحمد الطيب	١٤٠٩
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٤١٢
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٤١٤
المصطلح	(هيئة التحرير)	١٤١٥
المصطلح	أ. د. / على جمعة محمد	١٤١٨
المصطلح	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٤٢٠
المصطلح	أ. د. / فرج السيد عنبر	١٤٢١
المصطلح	أ. د. / صلاح الدين عبد التواب	١٤٢٢
المصطلح	أ. د. / محمد رأفت سعيد	١٤٢٣
المصطلح	أ. د. / محمد الجوادى	١٤٢٥
المصطلح	أ. د. / محمد شامة	١٤٢٦
المصطلح	(هيئة التحرير)	١٤٢٩
المصطلح	أ. د. / محمد الأنور عيسى	١٤٣١

المصطلح	الكاتب	رقم الصفحة
السوتير	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٤٣٣
الوجد	أ. د. / أحمد الطيب	١٤٣٤
وحدة الوجود	أ. د. / عبد اللطيف العبد	١٤٣٦
السوحى	أ. د. / عبد اللطيف العبد	١٤٣٨
الوديع	أ. د. / عبد الفتاح إدريس	١٤٤١
الوراق	(هيئة التحرير)	١٤٤٢
الوصية	أ. د. / فرج السيد عنبر	١٤٤٤
الوضوء	أ. د. / فرج السيد عنبر	١٤٤٦
وفاء الرسول	أ. د. / محمد رأفت سعيد	١٤٤٨
الوفيات	(هيئة التحرير)	١٤٥٠
الوقت عند الصوفية	أ. د. / عبد اللطيف العبد	١٤٥٢
السوقف	أ. د. / حمدى عبد العظيم	١٤٥٥
الولاي	أ. د. / سعد صالح	١٤٥٨
ولى الأمر	أ. د. / سعد صالح	١٤٦٠
الوهابية	أ. د. / عاصم أحمد الدسوقي	١٤٦٢
اليزيدية	أ. د. / جمال رجب سيدى	١٤٦٥
اليهودية	أ. د. / عاصم أحمد الدسوقي	١٤٦٧
الضم		١٤٦٩

رقم الإيداع ١٠٩٣٢ / ٢٠٠١

الترقيم الدولى 2 - 1222 - 205 - 977 I.S.B.N.

مطابع التجارة - قلوب - مصر